

تُحْفَةُ الْأَمْعَى

شرح

سِنَنِ التِّرْمِذِيِّ

جلد دوم

إفادہ

حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ
محدث دارالعلوم دیوبند

ترتیب

جناب مولانا حسین احمد صاحب پالن پوری
فاضل دارالعلوم دیوبند

زمزم پبلشرز

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

تُحْفَةُ الْأَمْعَى

شرح

سِرِّ الْبَرِّ مَدِينِ

جلد دوم

إفادہ امت

حضرت اقرین مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ
محدث دارالعلوم دیوبند

ترتیب

جناب مولانا حسین احمد صاحب پالن پوری
فاضل دارالعلوم دیوبند

ناشر

زمزم پبلشرز

نزد مقدس مسجد اژدہ بازار گلشن

فوائد حقوقی صحیح نامہ محفوظ اہلین

”مُحَقَّقَاتُ الْإِسْحَاقِ“ شرح ”سُئِلَ الْمُؤْمِنُونَ“ کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت پاکستان میں صرف مولانا محمد رفیق بن عبدالمجید مالک زسوزہ پبلیشرز کراچی کو حاصل ہیں لہذا اب پاکستان میں کوئی شخص یا ادارہ اس کی طباعت کا مجاز نہیں بصورت دیگر زسوزہ پبلیشرز کو قانونی چارہ جوئی کا مکمل اختیار ہے۔

از سعید احمد پالنپوری عفا اللہ عنہ

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی زسوزہ پبلیشرز کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹوکاپی برقیاتی یا میکائیکل یا کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔

مِلنے چاہئے کی جگہ پتے

- مکتبہ بیت العلم، اردو بازار کراچی۔ فون: 32726509
- دارالاشاعت، اردو بازار کراچی
- قدیمی کتب خانہ بالقابل آرام باغ کراچی
- مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور
- مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- مکتبہ علیہ، علوم عثمانیہ کونڈہ خٹک

AL FAROOQ INTERNATIONAL
68, Asfordby Street Leicester LE5-3QG
Tel : 0044-116-2537640

AZHAR ACADEMY LTD.
54-88 Little Ilford Lane
Manor Park London E12 5QA
Phone: 020-8911-9797

ISLAMIC BOOK CENTRE
119-121 Halliwell Road, Bolton B11 3NE
U.S.A
Tel/Fax : 01204-389080

MADRASSAH ARABIA ISLAMIA
1 Azaad Avenue P.O Box 9786-1750
Azaadville South Africa
Tel : 00(27)114132786

کتاب کا نام _____ مُحَقَّقَاتُ الْإِسْحَاقِ سُئِلَ الْمُؤْمِنُونَ جلد دوم

تاریخ اشاعت _____ جنوری ۲۰۱۰ء

باہتمام _____ احکامی زسوزہ پبلیشرز

ناشر _____ زسوزہ پبلیشرز کراچی

شاہ زریب سینٹرز د مقدس مسجد، اردو بازار کراچی

فون: 021-32760374

فیکس: 021-32725673

ای میل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: http://www.zamzampub.com

فہرست مضامین

- باب (۷۷): رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کا بیان ۴۷
- مذہب فقہاء..... تاکلین رفع کی قوی ترین دلیل حضرت ابن عمرؓ کی حدیث (مرفوع اور منقوف ہونے میں اختلاف اور متن کا اضطراب) ۴۷
- تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ (حاشیہ)..... ۴۷
- کوفہ میں جو عسا کر اسلامی کی چھاؤنی تھی اور جہاں پانچ سو صحابہ کافر و کوش ہونا ثابت ہے کوئی رفع یدین نہیں کرتا تھا..... باقی بلاد اسلامیہ میں رفع کرنے والے بھی تھے اور نہ کرنے والے بھی اور مدینہ کی اکثریت رفع نہیں کرتی تھی ۴۸
- علامہ عراقی کے اس دعویٰ کی حقیقت کہ رفع یدین کی روایات پچاس صحابہ سے مروی ہیں..... عدم رفع کی صریح روایات پانچ ہیں اور ایسی روایات جن میں نماز کا پورا طریقہ مروی ہے اور رفع یدین کے بارے میں سکوت ہے بہت ہیں ۴۹
- وفی الباب کی فہرست بھرتی کی ہے، ان میں سے صرف چھ یا سات روایات قابل استدلال ہیں ۴۹
- اول و آخر کی روایات کا جائزہ ۴۹
- کبار صحابہ کے دور میں رفع نہیں تھا..... حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ رفع نہیں کرتے تھے..... صغار صحابہ نے رفع کیوں شروع کیا ہے؟ ۴۹
- باب (۷۸): رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے ۵۱
- احناف کی دلیل ابن مسعودؓ کی وہ حدیث ہے جس میں انھوں نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع کیا ہے ۵۱
- یہاں باب کے چھ قرائن اور اس کو اڑانے کی وجہ ۵۱
- امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور ابن حزم نے صحیح قرار دیا ہے ۵۱
- رفع اور عدم رفع دونوں کا ثبوت تسلیم کرنا ضروری ہے..... رفع کی روایات زیادہ اور ترک رفع کی روایات کم کیوں ہیں؟ ۵۲

- ۵۲ کلمہ طیبہ اور قرآن کریم تو اتر طبقہ سے مروی ہیں
- ۵۲ سب ائمہ فرغ میں فی الجملہ تسبیح تسلیم کرتے ہیں..... نقطہ نظر کا اختلاف کہ فرغ محض حرکت ہے یا نماز کی
- ۵۲ زینت ہے؟ اور فرغ نماز میں بڑھایا گیا ہے یا گھٹایا گیا ہے؟
- ۵۳ روایتوں میں سے کون سی روایت لینی چاہئے؟ مثال سے وضاحت
- ۵۳ باب (۷۹): رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا بیان
- ۵۳ تطبیق کی صورت اور اس کا نسخ
- ۵۵ باب (۸۰): رکوع میں دونوں ہاتھ پہلوؤں سے غلحہ رکھے
- ۵۵ رکوع کا مسنون طریقہ..... ابو حمید ساعدیؒ کی حدیث بروایت عباس بن سہل اور محمد بن عمرو بن عطاء
- ۵۵ اور دونوں میں فرق
- ۵۶ باب (۸۱): رکوع و سجود کی تسبیحات کا بیان
- ۵۶ نبی ﷺ رکوع و سجود میں تقریباً دس بار تسبیح کہتے تھے..... ائمہ عرب نے رکوع و سجود نہایت مختصر
- ۵۶ کر دیئے ہیں
- ۵۷ فرائض اللہ کے دربار کی خاص ملاقات اور نوافل پر ایسی ملاقات ہے
- ۵۸ باب (۸۲): رکوع، سجدے اور قعدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے
- ۵۸ قراءت صرف قیام میں کیوں ہے؟..... نماز میں اتنی سورتیں پڑھنا واجب ہے
- ۵۸ قسی اور محضر کپڑے مردوں کے لئے کیوں حرام ہیں؟ مردوں کے لئے سونا حرام ہے اور
- ۵۸ چاندی بطور نمونہ جائز ہے
- ۵۹ باب (۸۳): رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنے کا حکم
- ۵۹ تعدیل ارکان واجب ہے یا فرض؟..... مذاہب فقہاء اور مجتہدین کے استدلالات
- ۶۰ لاجزئی کا ترجمہ لاجزئی نہیں ہو سکتا
- ۶۱ باب (۸۴ و ۸۵): رکوع سے اٹھتے وقت کیا ذکر کرے؟
- ۶۱ کیا امام و مقتدی تسبیح و تحمید کو جمع کریں؟ مذاہب فقہاء اور استدلالات
- ۶۱ تحمید چار طرح مروی ہے
- ۶۱ رکوع و سجود کے طویل اذکار حنفیہ کے نزدیک نوافل کے لئے ہیں اور شوافع کے نزدیک غیر جماعت
- ۶۱ کے لئے ہیں

- ۶۲ فرشتوں کے ساتھ خمید میں موافقت کا مطلب اور فضیلت
- ۶۳ باب (۸۷ و ۸۶): سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھے یا اس کے برعکس کرے؟
- ۶۴ امام مالک کی دلیل کی تفتیح در اور دی کی عبید اللہ عمری سے روایات قابل اعتبار نہیں
- ۶۶ باب (۸۸): ماتھے اور ناک پر سجدہ کرنے کا بیان
شافعی کے نزدیک بحالت سجدہ دونوں ہاتھ موٹڑھوں کے مقابل رکھنا مسنون ہے اور احناف کے
نزدیک کانوں کے مقابل
- ۶۷ باب (۸۹): سجدے میں چہرہ کہاں رکھے؟
- ۶۷ باب (۹۰): سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا بیان
- ۶۸ سجدہ کی حقیقت ہوائی جہاز میں سجدہ کا تحقق سجدہ میں دونوں پاؤں اٹھ جانے کا حکم
- ۶۹ باب (۹۱): سجدے میں اعضاء ایک دوسرے سے علحدہ رہنے چاہئیں
- ۶۹ بغل کے بھور اپن کی تشریح آری بیاضہ سے کیوں کی؟
- ۷۰ باب (۹۲): اعتدال یعنی ٹھیک سے سجدہ کرنے کا بیان
- ۷۰ اعتدال کا مفہوم اور اس کی صورت نماز میں آٹھ ہمیشیں اختیار کرنے کی ممانعت
- ۷۲ باب (۹۳): سجدے میں ہاتھوں کو رکھنے اور پیروں کو کھڑا کرنے کا بیان
- ۷۲ سجدے میں زمین پر پیر رکھنے کا صحیح طریقہ
- ۷۳ باب (۹۴): جب سجدوں سے اور رکوع سے سر اٹھائے تو پیٹھ سیدھی کرے
- ۷۳ اقلۃ الصلب کے معنی نبی ﷺ کے ارکان اربعہ میں تناسب عربوں نے اس حدیث کا
مطلب غلط سمجھا ہے بخاری کی حدیث میں ماخلا القیام والقعود کی زیادتی محفوظ نہیں
- ۷۴ باب (۹۵): امام سے پہلے رکوع و سجود میں پہنچ جانا مکروہ تحریمی ہے
- ۷۴ افعال میں امام کی متابعت ضروری ہے اقوال میں متابعت ضروری نہیں براء بن عازب کی
حدیث میں جو طریقہ ہے وہ عارضی بات ہے بعدیت سے بعدیت مع الوصل مراد ہے
- ۷۶ باب (۹۶): سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنے کی کراہیت
- ۷۶ اتمام کی دو تفسیریں اور دونوں کا حکم نصیحت سے پہلے زمین ہموار کرنا
- ۷۷ باب (۹۷): سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنے کا جواز

- ۷۷ صحابہ کبھی اپنے مجتہدات کے لئے بھی من السنۃ کذا استعمال کرتے تھے
- ۷۸ باب (۹۸): جلسہ میں کیا ذکر کرے؟
- ۷۹ باب (۹۹): سجدہ میں کہنیاں ٹیکنے کی روایت
- ۷۹ محمد بن عثمان مسلم شریف کے راوی ہیں مگر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں میں قابل اعتماد نہیں
- ۸۰ باب (۱۰۰): سجدے سے اگلی رکعت کے لئے اٹھنے کا طریقہ
- ۸۰ جلسہ استراحت: اختلاف فقہاء اور استدلالات
- ۸۲ باب (۱۰۲): تشہد کا بیان
- تشہد ابن مسعود کے معنی السلام علیک ایہا النبی میں خطاب کیوں ہے تشہد شب معراج
- ۸۲ کا مکالمہ ہے
- ۸۳ باب (۱۰۳): تشہد ابن عباس رضی اللہ عنہما
- ۸۵ باب (۱۰۴): تشہد آہستہ پڑھنا مسنون ہے
- ۸۵ باب (۱۰۵): قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ: افتراش و تورک
- ۸۶ افتراش کے معنی اور تورک کی دو صورتیں احناف کے نزدیک تورک معذور کے لئے ہے
- ۸۸ باب (۱۰۷): تشہد میں اشارہ کرنے کا بیان
- اشارہ کرنے کے تین طریقے اشارہ باقی رکھے یا ختم کر دے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا
- ۸۸ اپنے فتویٰ سے رجوع اشارہ کب کرے؟ اشارہ ایک انگلی سے کرے
- ۸۹ باب (۱۰۸): سلام پھیرنے کا طریقہ
- ۹۰ باب (۱۰۹): ایک سلام پھیرے یا دو؟
- السلام کی میم پڑھنے سے پہلے التفات کر دہ ہے زہیر بن محمد ایک ہیں یا دو؟ زہیر کی شامی
- ۹۱ تلامذہ سے روایتیں کیوں غیر معتبر ہیں؟
- ۹۲ باب (۱۱۰): سلام کا حذف سنت ہے
- ۹۲ حذف کے دو معنی: سلام کو نہ کھینچنا اور آخر میں جزم پڑھنا
- ۹۳ باب (۱۱۱): نماز کے بعد کے اذکار
- نماز کے بعد اذکار راجع اور ان کی وضاحت مقولہ دعاؤں میں تبدیلی جائز نہیں اضافہ جائز ہے

- ۹۴ نمازوں کے بعد دعاستحب ہے، بدعت نہیں کیونکہ اس کی اصل موجود ہے
- ۹۶ دعا سنانا گئی جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ التزام نہ ہو
- ۹۷ باب (۱۱۲): نماز کے بعد دائیں بائیں گھومنے کا بیان
- ۹۷ غیر ضروری امر کا التزام ممنوع ہے
- ۹۸ باب (۱۱۳): پوری نماز کی ترکیب
- نماز میں مطلق قراءت فرض ہے فاتحہ فرض نہیں..... جو شخص قرآن پڑھنے پر قادر نہیں وہ تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کہے..... ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے اور احناف کے نزدیک واجب یا سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے..... شیخ الہند نے فرمایا: ائمہ ثلاثہ نے نبی ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے جس کو سن کر صحابہ ڈر گئے تھے، اور حنفیہ کا استدلال اس ارشاد سے ہے جس کی وجہ سے صحابہ کو اطمینان ہوا تھا۔
- ۱۰۰ حضرت ابو سعید ساعدی کی حدیث درحقیقت فعلی ہے، اس کو قولی راوی نے بنایا ہے اور اس میں مذکور بعض احکام معذور کے لئے ہیں..... اور راوی نے بعض وہ افعال بیان کئے ہیں جو عام طور پر نماز میں نہیں تھے، کیونکہ وہ منسوخ ہو گئے تھے
- ۱۰۲ باب (۱۱۴): فجر کی نماز میں مسنون قراءت
- ۱۰۶ تعلیم کی سہولت کے لئے قرآن کو تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے..... منزلیں اور ان کی شناخت..... آیات کی مقدار کے اعتبار سے سورتوں کی تقسیم..... رکوع مشائخ بخارانے لگائے ہیں اور کل پانچ سو چالیس رکوع ہیں..... سورہ واقعہ کا پہلا رکوع صحیح جگہ پر نہیں لگا..... مفصلات کی تین قسمیں: طوال، اوساط اور قصار..... نماز میں طوال، اوساط اور قصار پڑھنے کا مطلب
- ۱۰۷ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا مسنون ہے
- ۱۰۸ سورت ملا ناستت ہے یا واجب؟..... فرض کی آخری رکعتوں میں سورت ملانے کا حکم
- ۱۱۰ باب (۱۱۵): ظہر اور عصر میں مسنون قراءت کا بیان
- ظہر میں دو قول ہیں: طوال پڑھے یا اوساط، قصار پڑھنا خلاف سنت ہے..... عصر میں بھی دو قول ہیں اور اس میں قصار پڑھنے کی گنجائش ہے
- ۱۱۰ باب (۱۱۶): مغرب میں قراءت کا بیان
- ۱۱۱

- باب (۱۱۷): عشا کی نماز میں قراءت کا بیان ۱۱۲
- عمومی احوال میں مسنون قراءت کے بقدر پڑھنا چاہئے اور خصوصی احوال میں کمی بیشی کی گنجائش ہے ۱۱۲
- باب (۱۱۸): امام کے پیچھے قراءت کرنے کا بیان ۱۱۳
- مذاہب فقہاء جہری نمازوں میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کا قول امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ۱۱۳
- سکہ طویلہ کا ثبوت کسی ضعیف حدیث سے بھی نہیں ۱۱۴
- سری نمازوں کا حکم: مشائخ احناف کے اس مسئلہ میں پانچ قول ہیں اور مفتی یہ قول کراہیت تحریمی کا ہے ۱۱۴
- فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ فاتحہ کا تعلق کس نمازی سے ہے؟ قائلین فاتحہ اور مانعین فاتحہ میں سے ہر فریق کے پاس خاص حدیث صرف ایک ایک ہے لاصلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت ثابت کرنا صحیح نہیں حدیث عبادۃ کا پورا واقعہ ۱۱۵
- حدیث عبادۃ مضطرب ہے، سند میں آٹھ اور متن میں پندرہ اقوال ہیں امام کے پیچھے پڑھنا امر منکر تھا جس کا قلب نبوت پر اثر پڑا ۱۱۶
- حدیث عبادۃ میں قراءت کی نہی سے فاتحہ کا استثناء اباحت کے لئے تھا جو بعد میں ختم ہو گئی ۱۱۷
- لاصلاۃ لمن لم یقرأ بہا مستقل حدیث ہے، اس حدیث کا جز نہیں اور نہ کلام نبوت کے اول و آخر میں تعارض ہوگا ۱۱۷
- وفی الباب کی اکثر احادیث لفظ خداج سے ہیں اور مسئلہ باب سے ان کا تعلق نہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ کہ اکثر صحابہ امام کے پیچھے قراءت کے قائل ہیں محض دعویٰ ہے اسی اکابر صحابہ سے قراءت خلف الامام کی ممانعت مروی ہے امام مالک اور امام احمد کو قائلین فاتحہ میں شمار کرنا درست نہیں ابن المبارک بھی فرضیت فاتحہ کے قائل نہیں تھے ۱۱۸
- باب (۱۱۹): جہری نمازوں میں مقتدی کے لئے قراءت کی ممانعت ۱۱۹
- حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بعد کی ہے اور حضرت عبادۃ کی حدیث مقدم ہے ۱۲۰
- خداج کے معنی قَرَأَ فی نفسه اور قال فی نفسه کے معنی سر کا اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ جہر کا ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ جہری نماز میں فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں تھے ۱۲۱

- آثار صحابہ حجت ہیں یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف..... قیاس بالاتفاق حجت ہے مگر وہ مثبت حکم نہیں بلکہ منظر حکم ہے ۱۲۴
- هدایة المعتدی فی قراءۃ المقتدی کا خلاصہ..... توثیق الکلام فی الإنصات خلف الإمام کا خلاصہ..... عند الاحناف امام واسطہ فی العروض ہے اور عند الشوافع واسطہ فی الثبوت ۱۲۶
- نماز کی حقیقت قراءت ہے باقی ارکان حضوری دربار کے آداب ہیں ۱۲۸
- اختلاف کی دوسری بنیاد: نقطہ نظر کا اختلاف ۱۳۰
- باب (۱۲۰): مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا کرے؟ ۱۳۰
- مسجد میں آنے جانے اور اذان کی دعاؤں سے پہلے درود پڑھنا چاہئے..... رحمت و فضل میں فرق ... ۱۳۰
- باب (۱۲۱): جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو پہلے تحیۃ المسجد پڑھے ۱۳۱
- تھوڑی دیر بیٹھنے سے تحیۃ المسجد فوت نہیں ہوتا ۱۳۲
- باب (۱۲۲): قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے ۱۳۳
- خصوصیت نبوی میں استثناء کی روایت صحیح نہیں ۱۳۳
- باب (۱۲۳): مسجد بنانے کی فضیلت کا بیان ۱۳۳
- مسجد کی مرمت اور متعلقات مسجد بنانے کا بھی وہی ثواب ہے جو مسجد بنانے کا ہے ۱۳۵
- اپنے نام کا کتبہ لگانا اخلاص کے معنی ہے..... کیا معمار اور مزدور ثواب کے مستحق ہونگے؟ ۱۳۵
- ولو کم فحس قطاة کے دو مطلب..... بنی میں اسناد مجازی ہے..... مسکیت بناء میں ہے بنی میں نہیں ۱۳۵
- باب (۱۲۴): قبر پر مسجد بنانے کی ممانعت ۱۳۶
- عورتوں کے لئے قبرستان جانے کا حکم..... قبر کے پاس مسجد بنانے کا حکم..... قبرستان میں چراغاں کرنے کا حکم ۱۳۷
- باب (۱۲۵): مسجد میں سونے کا حکم ۱۳۸
- مسجد کے متعلقات ہوں تو مسافر کے لئے بھی مسجد میں سونے کی اجازت نہیں..... طلبہ کے لئے مسجد میں سونے کا حکم..... تبلیغی جماعت کو مسجد کے متعلقات میں سامان رکھنا چاہئے اور وہیں سونا چاہئے، صرف مجبوری میں مسجد میں سونیں ۱۳۹

- باب (۱۲۶): مسجد میں خرید و فروخت کرنا، گم شدہ چیز تلاش کرنا اور بیت بازی کرنا ممنوع ہے ۱۳۰
- درس یا وعظ میں شعر پڑھنا جائز ہے مختلف کے لئے سامان لائے بغیر مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز ہے جمعہ سے پہلے جامع مسجد میں حلقے لگانا منع ہے ۱۳۰
- عمر بن شعیب کی سند پر بحث ۱۳۰
- باب (۱۲۷): آیت ﴿لَمَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ﴾ کا مصداق کونسی مسجد ہے؟ ۱۳۲
- ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ کا اصل مصداق ازواج مطہرات ہیں (اہم مضمون) ۱۳۳
- باب (۱۲۸): مسجد قبلہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ۱۳۵
- چار مسجدیں بالیقین انبیاء کی تعمیر کردہ ہیں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے ثواب کی روایت ضعیف ہے ۱۳۵
- باب (۱۲۹): کونسی مسجد سب سے افضل ہے؟ ۱۳۶
- چار مساجد میں ثواب کی زیادتی بانیوں کی برکت سے ہے ثواب کی زیادتی صرف فرض نمازوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے مکہ اور مدینہ میں بھی گھر میں نماز افضل ہے مگر حج کے لئے جانے والی عورتوں کا حکم دوسرا ہے ۱۳۶
- مساجد، اولیاء کی قبروں، ولی کے تکیوں، یا کسی اور تبرک مقام کی زیارت کے لئے طویل سفر کر کے جانا مختلف فیہ ہے قبر اطہر کی زیارت کے لئے سفر کر کے جانا جائز ہے شہر بن حوشب میں گوکلام ہے مگر ان کی حدیث حسن کے درجہ کی ہوتی ہے ۱۳۷
- ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مزاج میں تیزی تھی چنانچہ انھوں نے بدعات و خرافات کے رد عمل میں قبر اطہر کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو بھی ممنوع قرار دیا ہے ہمارے اکابر کے مزاج میں اعتدال تھا انھوں نے رد عمل میں کوئی مسئلہ نہیں رکاڑا ۱۳۸
- توسل کا مسئلہ بخاری کی حدیث میں توسل کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دعا کرانے کا بیان ہے ۱۳۹
- باب (۱۳۰): مسجد کی طرف باوقار جانے کا بیان ۱۵۰
- جلب منفعت اور دفع مضرت میں تعارض کے وقت دفع مضرت کو مقدم کیا جائے گا ۱۵۰
- مسیبوق فوت شدہ نماز کس طرح ادا کرے؟ فقہاء کی آراء اور اختلاف کی بنیاد ۱۵۲

- ۱۵۳ باب (۱۳۱): مسجد میں بیٹھنے اور نماز کا انتظار کرنے کا ثواب
- ۱۵۴ باب (۱۳۲-۱۳۳): چٹائی وغیرہ پر نماز پڑھنے کا بیان
- ۱۵۴ کیا زمین پر یا زمین کی جنس پر سجدہ کرنا ضروری ہے؟
- ۱۵۶ باب (۱۳۵): باغ میں نماز پڑھنے کا بیان
- یہ حدیث نہایت ضعیف ہے، ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں لیا ہے..... سنیاں لینا ہندوانہ رسم ہے اور رہبانیت اسلام میں نہیں ہے
- ۱۵۷ باب (۱۳۶): نماز کے سامنے سترہ کا بیان
- ۱۵۷ سترہ کتنا موٹا اور کتنا لمبا ہونا چاہئے..... کیا لکیر سترہ کے قائم مقام ہو سکتی ہے؟
- ۱۵۸ امام کا سترہ سب کے لئے کافی ہے: یہ دلیل ہے کہ امام واسطہ فی العروض ہے
- ۱۵۸ باب (۱۳۷): نماز کے سامنے سے گذرنا مکروہ ہے
- ۱۵۹ باب (۱۳۸): کوئی بھی چیز نماز کے سامنے سے گذرے تو نماز باطل نہیں ہوتی
- ۱۶۰ عرب میں گدھے کی سواری معیوب نہیں سمجھی جاتی
- ۱۶۰ باب (۱۳۹): عورت، گدھے اور کالے کتے کے گذرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے
- ۱۶۱ مذاہب فقہاء اور استدلالات..... باب کی حدیث میں قطع صلوة سے قطع وصلہ (رابطہ) مراد ہے.....
- عورت سے مرغوبات، گدھے سے مستقلرات (گھناؤنی چیزیں) اور کالے کتے سے مخوفات (ڈراؤنی چیزیں) مراد ہیں
- ۱۶۱ باب (۱۴۰): ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان
- کام کاج کے کپڑوں میں فرض نماز پڑھنا مکروہ ہے..... زینت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم..... کھلے سر رہنا فیشن ہے اسلامی تہذیب نہیں
- ۱۶۳ باب (۱۴۱): تحویل قبلہ کی ابتدائی تاریخ
- ۱۶۵ تحویل قبلہ کی وحی ظہر کی نماز کے دوران آئی ہے جبکہ آپ مسجد بنو سلمہ میں نماز پڑھا رہے تھے.....
- نبی ﷺ کے زمانہ میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز غلٹس میں ہوتی تھی اور مدینہ کی دیگر مساجد میں اسفار میں تسبیح حسن سے احسن کی طرف ہوتا تھا تو اس کا اعلان نہیں کیا جاتا تھا..... ہجرت سے پہلے کعبہ شریف ہی قبلہ تھا
- ۱۶۵

- باب (۱۳۲): مدینہ کا قبلہ جنوب کی جانب ہے ۱۶۷
- حدیث کے دو مطلب نماز میں عین کعبہ کی طرف توجہ ضروری ہے یا جہت کعبہ کی طرف؟ ۱۶۷
- باب (۱۳۳): تحری کر کے نماز پڑھی پھر غلطی ظاہر ہوئی تو نماز ہوگی ۱۶۹
- نماز میں تحری بدل جائے، یا دوسری جانب قبلہ ہونے کی اطلاع ملے تو نماز میں گھوم جانا ضروری ہے ۱۷۰
- باب (۱۳۴): کس چیز کی طرف منہ کر کے اور کس جگہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ۱۷۱
- سات جگہوں میں نماز کی ممانعت اور اس کی وجہ ۱۷۱
- باب (۱۳۵): بکریوں اور اونٹوں کے پاؤں میں نماز پڑھنے کا بیان ۱۷۳
- باب (۱۳۶): چوپائے پر جدھر بھی اس کا رخ ہو نماز پڑھنے کا بیان ۱۷۵
- دابہ سے مراد اونٹ ہے بس اور کار دابہ کے حکم میں ہیں ریل گاڑی میں استقبال قبلہ اور رکوع و سجود ضروری ہیں ۱۷۵
- باب (۱۳۷): اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بیان ۱۷۶
- اونٹ کا سترہ بنا کر نماز پڑھنا جائز ہے ۱۷۶
- باب (۱۳۸): جب شام کا کھانا سامنے آئے اور نماز شروع ہو جائے تو پہلے کھانا کھالے ۱۷۷
- حدیث کا مقصد یہ ہے کہ شدید بھوک کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہئے اور یہ صورت کب پیش آتی ہے؟ ۱۷۷
- باب (۱۳۹): اونگھتے ہوئے نماز پڑھنا ۱۷۹
- باب (۱۵۰): اجازت کے بغیر مہمان نماز نہ پڑھائے ۱۷۹
- اجازت کے بعد بھی حضرت مالک بن الحویرثؓ نے امامت کیوں نہ کی؟ ۱۸۰
- باب (۱۵۱): امام صرف اپنے لئے دعا کرے یہ بات مکروہ ہے ۱۸۱
- اجازت سے پہلے کسی کے گھر میں داخل ہونا یا گھر میں جھانکنا جائز نہیں ۱۸۱
- امام دعا کے ساتھ اپنے آپ کو خاص نہ کرے استنجہ یا ریح کے دباؤ کے وقت نماز شروع نہ کرے ۱۸۲
- باب (۱۵۲): جس کو مقتدی ناپسند کریں اس کا امامت کرنا ۱۸۳
- کراہیت جب ہے کہ ناگواری دنیاوی اسباب کی بنا پر نہ ہو بلکہ کسی دینی امر کی وجہ سے ہو ۱۸۳
- اگر ناگواری کی وجہ مقتدیوں میں ہے تو پھر مقتدی ملعون ہیں ۱۸۳
- شوہر بیوی سے ناراض ہو اور اسی حالت میں رات گزر جائے تو عورت ملعون ہے جبکہ ناراضگی کی وجہ

- ۱۸۳ عورت میں ہو اور اگر ناراضگی کی وجہ شوہر میں ہو تو پھر شوہر ملعون ہے
- اذان سن کر نماز کے لئے مسجد میں نہ جانے والا ملعون ہے..... اجابت فعلی میں مذاہب فقہاء اور
- استدلالات..... مقتدیوں کی ناراضگی کی صورت میں کثرت رائے کا اعتبار ہے یا ذی علم اور سمجھدار
- ۱۸۳ لوگوں کا؟
- ۱۸۶ باب (۱۵۳): معذور امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو غیر معذور مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں
- ۱۸۶ مذاہب فقہاء اور استدلالات
- ۱۸۸ باب (۱۵۳): غیر معذور مقتدی: معذور امام کی کھڑے ہو کر اقتدا کریں
- نئی علیہ السلام کے مرض و وفات کی مدت چودہ دن تھی..... اس مدت میں آپ چار مرتبہ مسجد میں تشریف
- ۱۸۸ لائے..... امام ترمذی باب میں متعلق اور غیر متعلق سب روایتیں لے آئے ہیں
- ۱۹۰ باب (۱۵۵): قعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہونے کا حکم
- ۱۹۱ امام کو غلطی پر تنبیہ کرنا مقصود ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہئے
- ۱۹۳ باب (۱۵۶): پہلی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنے کی مقدار
- فرائض اور ظہر کی سنتوں کے علاوہ سب نمازوں کے ہر قعدہ میں تشہد، درود اور دعاسب کچھ پڑھنا
- ۱۹۳ چاہئے..... سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ
- ۱۹۴ باب (۱۵۷): نماز میں اشارہ کرنے کا حکم
- ۱۹۶ باب (۱۵۸): تنبیہ کے لئے مرد تسبیح کہیں اور عورتیں چنگلی بجانیں
- تصفیق کے معنی..... کیا عورت کے لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟..... امام مالکؒ کے نزدیک
- مرد وزن سبحان اللہ کہیں گے..... بخاری کی حدیث (۱۹۰) سے امام مالکؒ کی تردید..... تسبیح
- ۱۹۶ کہنے کے دیگر مواقع
- ۱۹۷ باب (۱۵۹): نماز میں جماعی لینا مکروہ ہے
- ۱۹۸ باب (۱۶۰): بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے
- ۱۹۸ باب میں دو حدیثیں ہیں پہلی حدیث میں ثواب کا بیان ہے اور دوسری میں صحت صلوٰۃ کا
- ۲۰۱ باب (۱۶۱): نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان
- ۲۰۳ باب (۱۶۲): اچانک پیش آنے والی حالت کی نماز میں رعایت

- باب (۱۶۳): بالغ عورت کی نماز اور ذہنی کے بغیر نہیں ہوتی ۲۰۴
- مردوزن کا ستر..... نماز کا حجاب..... محارم کا حجاب..... اجنبیوں سے حجاب..... کیا چہرہ اجنبیوں کے حجاب سے مستثنیٰ ہے؟ ۲۰۴
- باب (۱۶۴): نماز میں کپڑا لگانا مکروہ ہے ۲۰۵
- سدل کی کوئی صورت ممنوع ہے؟..... اختلاف کی بنیاد علت میں اختلاف ہے ۲۰۵
- باب (۱۶۵): نماز میں تکریوں کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے ۲۰۶
- باب (۱۶۶): نماز میں پھونکنا مکروہ ہے ۲۰۸
- احناف کے نزدیک نماز میں پھونکنا مفسد صلوٰۃ نہیں ۲۰۸
- باب (۱۶۷): نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا منع ہے ۲۰۹
- اختصار کے معنی..... اور ممانعت کی وجہ ۲۰۹
- باب (۱۶۸): نماز میں بالوں کو روکنا مکروہ ہے ۲۱۰
- بال باندھ کر نماز پڑھنے کی کراہیت مردوں کے ساتھ خاص ہے..... عورتوں کے لئے حکم ۲۱۰
- باب (۱۶۹): نماز میں خشوع و خضوع کا بیان ۲۱۱
- باب کی حدیث تہجد گزاروں کے لئے سہولت ہے..... سنن و نوافل میں ہر دو رکعت مستقل نماز ہے... ۲۱۱
- خشوع، خضوع اور تمسکین کے معنی..... دعائے تگنے کا طریقہ ۲۱۱
- باب (۱۷۰): نماز میں انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا مکروہ ہے ۲۱۳
- تشبیک کے معنی..... اور ممانعت کی وجہ ۲۱۳
- باب (۱۷۱): نوافل میں لبس اقام کرنے کا بیان ۲۱۳
- طول قنوت افضل ہے یا کثرت سجود؟..... روایات میں تعارض کا حل..... رات کی نمازیں جہری اور دن کی نمازیں سری کیوں ہیں؟ ۲۱۳
- باب (۱۷۲): کثرت رکوع و سجود کی فضیلت ۲۱۶
- ایک ہی مسئلہ متعدد علماء سے پوچھنا کیسا ہے؟ (قیمتی فائدہ) ۲۱۶
- باب (۱۸۳): نماز میں سانپ بچھو مارنے کا حکم ۲۱۸
- باب (۱۷۳): سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کا بیان ۲۱۹

- مذہب فقہاء، روایات اور مجتہدین کے استدلالات..... سجدہ سہو کرنے کا طریقہ..... اختلاف:
- ۲۱۹ اولیت وغیر اولیت میں ہے
- ۲۲۵ باب (۱۷۵): سلام کے بعد سجدہ سہو کا بیان
- ۲۲۵ قعدہ اولیٰ اور ثانیہ یکساں ہیں یا ان میں کچھ تفاوت ہے؟..... حدیث نہ کسی کے موافق ہے نہ معارض
- ۲۲۶ باب (۱۷۶): سجدہ سہو کے بعد تشہد کا بیان
- حدیث باب میں تشہد کا ذکر شاذ ہے..... اس حدیث کو حدیث عمران، حدیث ذوالیہدین اور حدیث
- ۲۲۷ خرباق بھی کہتے ہیں
- ۲۲۸ باب (۱۷۷): رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- مسئلہ باب میں تین روایتیں ہیں: امیر ثلاثہ نے عبدالرحمن بن عوف کی روایت پر مسئلہ کا مدار رکھا ہے
- ۲۲۹ اور احناف نے تینوں حدیثوں کو جمع کیا ہے
- ۲۳۱ باب (۱۷۸): ظہر اور عصر کی دو رکعتوں پر سلام پھیرنے کا حکم
- ۲۳۱ نماز میں بات کرنے کا حکم
- ۲۳۵ باب (۱۷۹): چپل پہن کر نماز پڑھنے کا بیان
- ۲۳۶ باب (۱۸۰): فجر کی نماز میں دعاء قنوت کا بیان
- قنوت تین ہیں..... باب کی حدیث میں قنوت نازلہ کا بیان ہے..... حنفی: شافعی امام کی اقتداء میں یا
- ۲۳۶ شافعی: حنفی امام کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھے تو قنوت راتبہ کا حکم
- ۲۳۷ باب (۱۸۱): فجر میں دعاء قنوت نہ پڑھنے کا بیان
- ۲۳۸ باب (۱۸۲): نماز میں چھینک آنے کا بیان
- ۲۴۰ باب (۱۸۳): نماز میں کلام کا جواز منسوخ ہے
- ۲۴۱ باب (۱۸۴): صلوٰۃ التوبہ کا بیان
- ۲۴۱ صلوٰۃ التوبہ کا طریقہ..... اس کا فائدہ..... اس کا اخذ..... اور توبہ کی ماہیت
- ۲۴۲ باب (۱۸۵): بچے کو نماز کا حکم کس عمر میں دینا چاہئے؟
- ۲۴۳ علامات بلوغ
- ۲۴۴ باب (۱۸۶): قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد حدث پیش آجائے تو کیا حکم ہے؟

- ۲۳۴ مذاہب فقہاء اور مجتہدین کے استدلالات
- ۲۳۴ قدر تشہد کے بعد نمازی عمد امانی صلوٰۃ کام کرے تو کیا حکم ہے؟
- ۲۳۶ باب (۱۸۷): بارش ہو تو نماز ڈیروں میں پڑھے
- ۲۳۶ کتنی بارش جماعت چھوڑنے کے لئے عذر ہے؟
- ۲۳۷ باب (۱۸۸): نماز کے بعد کی تسبیحات کا بیان
- دبر الصلوٰات سے کیا مراد ہے؟ باب کی حدیث سے علامہ ابن تیمیہ کے قول کی تردید دبر الصلوٰات میں فرضوں کے متعلقات بھی شامل ہیں الباقیات الصالحات کی فضیلت یہ تسبیح فقراء ہے اور تسبیح فاطمہ دوسری تسبیح ہے
- ۲۳۷ باب (۱۸۹): کبچ اور بارش میں اونٹ پر فرض نماز کا جواز
- سفر میں دابہ پر نفل نماز جائز ہے سفر سے سفر شرعی مراد ہے یا سفر لغوی؟ کیا طالب اور مطلوب دابہ پر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بحالت عذر سواری پر فرض پڑھیں تو کیا جماعت جائز ہے؟
- ۲۳۹ باب (۱۹۰): نبی ﷺ کا تہجد میں انتہائی محنت فرمانا
- جب سب انبیاء معصوم ہیں تو ان کے لئے گناہ کی معافی کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ کا ارشاد:
- ۲۵۱ ﴿مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ کیا امکان گناہ کو مستلزم ہے؟
- ۲۵۲ باب (۱۹۱): قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا
- دو حدیثوں میں تعارض اور اس کا حل
- ۲۵۳ باب (۱۹۲): رات دن میں بارہ سنن مؤکدہ کی فضیلت
- کیا سنن مؤکدہ کی تحدید ہے؟ سنت مؤکدہ بارہ رکعت ہیں یا دس؟
- ۲۵۴ سنت مؤکدہ: سنن رات اور رات بے بھی کہلاتی ہیں وجہ تسمیہ عصر کی سنتوں کا درجہ سنن مؤکدہ سے نیچے ہے عشا کی سنتوں کا درجہ اور بھی نیچے ہے فرضوں سے پہلے اور بعد میں سنتیں تجویز کرنے میں مصلحت
- ۲۵۵ فضائل کی روایات میں دَآوَم اور قَابِو کی قید ملحوظ ہوتی ہے مواظبت و مداومت عرفی بات ہے
- ۲۵۶ باب (۱۹۳): فجر کی سنتوں کی فضیلت
- ۲۵۷ باب (۱۹۴): فجر کی سنتوں کو مختصر کرنا اور ان میں اخلاص کی دو سواریوں پڑھنا مستنون ہے

- فجر اور تہجد کے شروع میں دو مختصر رکعتیں پڑھنے میں حکمت..... سورہ کافرون میں اخلاص فی العبادت
 ۲۵۹ کا بیان ہے اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں اخلاص فی الاعتقاد کا
 ۲۶۰ ماثورہ سورتیں پڑھنی چاہئیں مگر واجب کی طرح التزام نہیں کرنا چاہئے
 ۲۶۱ باب (۱۹۵): فجر کی سنتوں کے بعد بات کرنا
 نبی ﷺ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان حضرت عائشہ سے بات چیت کرتے تھے باقی ازواج
 سے اس وقت میں بات چیت کرنا مروی نہیں..... فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا یا محبوب سے بات کرنا
 ۲۶۱ نشاط پیدا کرتا ہے
 ۲۶۲ باب (۱۹۶): صبح صادق کے بعد دو سنتوں کے علاوہ نوافل جائز نہیں
 ۲۶۲ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نوافل جائز ہیں: ان کی دلیل اور اس کی حقیقت
 ۲۶۳ باب (۱۹۷): فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کا بیان
 ۲۶۵ باب (۱۹۸): تکبیر شروع ہونے کے بعد سنن و نوافل میں مشغول ہونا جائز نہیں
 ۲۶۵ فجر کے فرض شروع ہونے کے بعد سنتوں کا حکم..... جماعت خانہ میں سنتیں پڑھنا مکروہ ہے
 ۲۶۸ باب (۱۹۹): اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو ان کو فرضوں کے بعد پڑھے
 کیا فرض ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھنا جائز ہے؟ فلا اِذْنُ کے معنی،
 ۲۶۸ مفہوم اور اس کے شواہد
 ۲۷۱ باب (۲۰۰): سورج نکلنے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھنے کا بیان
 ۲۷۳ باب (۲۰۱): ظہر سے پہلے چار رکعت سنت مؤکدہ کا بیان
 ۲۷۳ ظہر سے پہلے چار رکعت کامل سنت ہیں اور دو بھی سنت ہیں
 ۲۷۴ باب (۲۰۲): ظہر کے بعد دو سنت مؤکدہ کا بیان
 ۲۷۴ باب (۲۰۳): ظہر سے پہلے کی سنتیں رہ جائیں تو ان کو بعد میں پڑھے
 ۲۷۴ ظہر سے پہلے اور بعد میں چار رکعت پڑھنے کی فضیلت
 ۲۷۶ عنبہ بن ابی سفیان: معاویہ کے چھوٹے بھائی ہیں، تابعی ہیں، اور ان کی وفات پہلے ہوئی ہے
 ۲۷۶ باب (۲۰۴): عصر سے پہلے چار نفلوں کا بیان
 ۲۷۸ باب (۲۰۵): مغرب کے بعد دو سنتوں اور ان میں قراءت کا بیان

- ۲۷۸ اوابین کی چھ رکعت میں مغرب کے بعد کی دو سنن مؤکدہ بھی شامل ہیں
- ۲۷۸ باب (۲۰۶): مغرب کے بعد کی سنتیں گھر میں پڑھنے کا بیان
- ۲۷۸ سنن نوافل گھر میں پڑھنا اولیٰ ہے..... بعض اعتبارات سے مسجد میں پڑھنا افضل ہے
- ۲۷۹ فی زمانہ فرائض کے علاوہ واجب اور سنن مؤکدہ کو بھی مسجد میں پڑھنے کا فتویٰ ہے
- ۲۷۹ فرائض، واجب اور سنن مؤکدہ کے علاوہ نوافل مسجد میں پڑھنا افضل ہے
- ۲۸۱ باب (۲۰۷): نوافل کی فضیلت اور مغرب کے بعد کی چھ نفلوں کا بیان
- صلوٰۃ الاوابین کے سلسلہ میں دو روایتیں ہیں، چھ رکعت کی بھی اور بیس رکعت کی بھی اور دونوں ضعیف ہیں..... اواب کے معنی اور لغوی معنی کے اعتبار سے اشراق، چاشت، تہجد اور مغرب کے بعد کی سنتیں سب صلوٰۃ الاوابین ہیں
- ۲۸۱ صحیح حدیثوں میں اشراق و چاشت کی نمازوں کو اوابین کہا گیا ہے..... ضعیف روایات فضائل اعمال میں معتبر ہیں: اس قاعدے کے دو مطلب ہیں
- ۲۸۳ باب (۲۰۸): عشاء کے بعد دو سنتوں کا بیان
- ۲۸۳ عشاء سے پہلے نوافل کے بارے میں کوئی روایت نہیں
- ۲۸۴ باب (۲۰۹): رات کی نفلیں دو دو، دو دو رکعتیں ہیں
- ۲۸۴ رات اور دن میں نوافل چار رکعت ایک سلام سے افضل ہیں یا دو رکعت؟
- ۲۸۴ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں والنہار کا اضافہ صحیح نہیں..... اختلاف نص نہیں کا ہے
- ۲۸۵ ابن عمرؓ کی حدیث میں امر تشریحی نہیں بلکہ ارشادی ہے..... اوتو ہو احدہ کا مطلب
- ۲۸۵ نماز کا آخر وتر کو بنانے کا حکم استحبابی ہے وجوبی نہیں
- ۲۸۶ باب (۲۱۰): تہجد کی نماز کی فضیلت
- ۲۸۷ باب (۲۱۱-۲۱۳): نبی ﷺ کے تہجد کا بیان
- ۲۸۷ نبی ﷺ نے تہجد مختلف طریقوں سے پڑھا ہے..... نبی ﷺ کا تہجد مختلف کیوں تھا؟
- ۲۸۹ صلوٰۃ اللیل اور قیام رمضان علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں اور باب کی حدیث صلوٰۃ اللیل سے متعلق ہے
- تراویح کا باقاعدہ نظام دور فاروقی میں بنا ہے..... بیس رکعت تراویح پر ائمہ اربعہ، صحابہ، تابعین اور تمام علماء کا اجماع ہے
- ۲۸۹

- وتر کی بالا جماع تین رکعتیں ہیں مگر ایک سلام سے ہیں یا دو سلام سے اس میں اختلاف ہے..... چار
 روایتیں جو احتاف کی دلیل ہیں ۲۹۱
- ائمہ ثلاثہ کی دلیل: اوتو بر کعبہ کا احتاف کے نزدیک کیا مطلب ہے؟ ۲۹۱
- نبی ﷺ کی کسی وجہ سے تہجد رہ جاتی تھی تو آپ دن میں بارہ رکعت پڑھتے تھے..... رکعتوں کی
 تعداد بڑھانے کی اور تہجد کا بدل پڑھنے کی حکمت ۲۹۲
- باب (۲۱۳): ہر رات دنیا والے آسمان پر پروردگار کا نزول فرمانا ۲۹۵
- نزول اللہ کی ایک صفت ہے جو اللہ کے لئے ثابت ہے، اور یہ صفات تشابہات میں سے ہے ۲۹۵
- باب (۲۱۵): تہجد میں قراءت کا بیان ۲۹۶
- تہجد میں ہلکے جہر سے قراءت کرنا بہتر ہے ۲۹۷
- باب (۲۱۶): نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے ۲۹۹
- گھروں میں نمازیں پڑھنی چاہئیں..... گھروں میں تدفین نہیں کرنی چاہئے ۲۹۹
- باب (۲۱۷): وتر کی فضیلت کا بیان ۳۰۱
- وتر واجب ہے یا سنت؟..... واجب ایک فقہی اصطلاح ہے اور یہ اصطلاح احتاف نے تجویز کی ہے
 وتر اور صلاۃ اللیل ایک نماز ہیں یا الگ الگ؟..... چاروں ائمہ متفق ہیں کہ وتر کی صرف ایک رکعت
 پڑھنا جائز نہیں..... وتر کا وقت مقرر ہے..... وتر کی قضا واجب ہے مگر قضا کب تک ہے؟ اس میں
 اختلاف ہے ۳۰۱
- نبی ﷺ نے مواظبت تامہ کے ساتھ وتر پڑھے ہیں..... انیس روایات وتر کے وجوب پر دلالت
 کرتی ہیں..... وتر میں اختلاف محض لفظی ہے ۳۰۲
- باب (۲۱۸): وتر واجب نہیں ۳۰۵
- حدیث میں وتر سے حقیقی وتر مراد نہیں بلکہ تہجد کی نماز مراد ہے ۳۰۵
- باب (۲۱۹): وتر سے پہلے سونے کی کراہیت ۳۰۷
- ابو ہریرہؓ کی حدیث میں وتر سے وتر اور صلاۃ اللیل کا مجموعہ مراد ہے ۳۰۷
- باب (۲۲۰): رات کے شروع میں اور آخر میں وتر پڑھنا ۳۰۹
- باب (۲۲۱): سات رکعت وتر پڑھنے کا بیان ۳۱۰

- باب (۲۲۲): پانچ رکعت وتر پڑھنے کا بیان ۳۱۲
- عند الشافعی ایک سے تیرہ رکعت تک وتر پڑھنا جائز ہے..... عند الاحناف وتر کی تین ہی رکعتیں ہیں ۳۱۳
- باب (۲۲۳): تین رکعت وتر کا بیان ۳۱۴
- باب (۲۲۴): ایک رکعت وتر کا بیان ۳۱۵
- والاذان فی اذنه کا مطلب ۳۱۶
- جو شخص کسی دینی کام میں مشغول ہو اس کے لئے اذان کا جواب دینے کے لئے دینی کام بند کرنا ضروری نہیں..... دوران اذان دوسرا دینی کام شروع کرنا جائز ہے ۳۱۶
- امام اعظمؒ کے قول: ”میں کبھی فجر کی سنت لمبی پڑھتا ہوں“ کا مطلب ۳۱۷
- باب (۲۲۵): وتر میں کونسی سورتیں پڑھے؟ ۳۱۷
- باب (۲۲۶): وتر میں دعاء قنوت کا بیان ۳۲۰
- وتر میں قنوت پورے سال ہے یا صرف رمضان میں یا رمضان کے نصف آخر میں؟..... قنوت کی جگہ رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں؟ یہ اختلاف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے..... قنوت کے معنی دعا کے ہیں کوئی بھی دعا پڑھ لے قنوت کا تحقق ہو جائے گا ۳۲۰
- باب (۲۲۷): جو شخص وتر سے سوتا رہ جائے یا بھول جائے اس کا حکم ۳۲۲
- وتر کی قضا بالا جماع واجب ہے البتہ قضا کب تک ہے اس میں اختلاف ہے ۳۲۲
- باب (۲۲۸): صبح سے پہلے وتر پڑھنے کا بیان ۳۲۴
- ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صبح سے فجر کی نماز مراد ہے اور حنفیہ کے نزدیک صبح صادق مراد ہے اور حدیث میں وقت اداء کا بیان ہے ۳۲۴
- ائمہ ثلاثہ کی صریح دلیل صرف ابو سعید خدریؓ کی حدیث ہے مگر وہ غایت درجہ ضعیف ہے ۳۲۵
- باب (۲۲۹): ایک رات میں دو وتر نہیں ۳۲۶
- اس حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے ۳۲۶
- وتر کے بعد دو نفلوں کے ثبوت اور عدم ثبوت میں اختلاف ہے ۳۲۷
- باب (۲۳۰): سواری پر وتر پڑھنے کا بیان ۳۲۸
- حدیث میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وتر حقیقی مراد ہے اور احناف کے نزدیک صلوة اللیل مراد ہے ۳۲۸

- باب (۲۳۱): چاشت کی نماز کا بیان ۳۲۹
- اشراق و چاشت دو نمازیں ہیں یا ایک؟ ۳۲۹
- باب (۲۳۲): زوال کی نماز کا بیان ۳۳۲
- سنت الزوال مستقل نماز ہے یا وہ ظہر کی سنن قبلہ ہیں؟..... آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب: ۳۳۲
- روحانیت کا پھیلنا اور عنایات الہی کا متوجہ ہونا ہے ۳۳۳
- باب (۲۳۳): نماز حاجت کا بیان ۳۳۳
- صلوٰۃ الحاجہ پڑھنے کا طریقہ بندے کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے مگر مطلوبہ شی کا ملنا نہ ملنا ۳۳۳
- بندے کی مصلحت پر موقوف ہے صلاۃ الحاجہ کی حکمت ۳۳۴
- امور عادیہ میں بندوں سے مدد لینا جائز ہے حقیقی استعانت ذات پاک کے سوا کسی سے جائز نہیں ۳۳۵
- باب (۲۳۴): نماز استخارہ کا بیان ۳۳۶
- استخارہ کے معنی استخارہ صرف مباح کاموں میں ہے اور ان مستحب اور واجب کاموں میں ہے جن کا وقت متعین نہیں فرض، واجب، سنت، حرام اور مکروہ تحریمی میں استخارہ نہیں استخارہ کی حکمت استخارہ کے لئے کوئی مدت متعین نہیں ۳۳۶
- حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے استخارہ کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں استخارہ کرنے کا طریقہ اور دعا ۳۳۷
- باب (۲۳۵): صلاۃ التبیح کا بیان ۳۳۹
- کلمات تبیح صلاۃ التبیح کا طریقہ ۳۳۹
- صلاۃ التبیح کی فضیلت ۳۴۰
- باب (۲۳۶): نبی ﷺ پر درود بھیجنے کا طریقہ ۳۴۲
- کیا قعدہ اخیرہ میں درود فرض ہے؟ امام شافعی کا اختلاف ان کے قول کی تائید نہ کسی نص سے ہوتی ہے اور نہ سلف میں سے کسی کے قول سے ۳۴۲
- صلاۃ و سلام کو نماز میں شامل کرنے میں حکمت ۳۴۵
- باب (۲۳۷): درود شریف کی فضیلت کا بیان ۳۴۶
- باب (۲۳۸): جمعہ کے دن کی فضیلت ۳۴۹

- ۳۴۹ جمعہ کے دن کو پانچ وجوہ سے فضیلت حاصل ہوئی ہے
- ۳۵۰ ساعت مرحومہ اور اس کی احتمالی جگہیں
- ۳۵۱ باب (۲۳۹): جمعہ کے دن میں ساعت مرحومہ کا بیان
- ۳۵۱ ساعت مرحومہ کے سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں..... ساعت مرحومہ کی صحیح نشاندہی کیوں نہیں کی گئی؟
- ۳۵۵ باب (۲۴۰): جمعہ کے دن غسل کرنے کا بیان
- ۳۵۵ جمعہ کے دن غسل واجب ہے یا سنت؟ مذاہب فقہاء اور مجتہدین کے استدلالات
- ۳۵۹ باب (۲۴۱): غسل جمعہ کی فضیلت کا بیان
- مذکورہ ثواب تین کام پابندی سے ہر جمعہ کرنے کی صورت میں ہے..... اغتسل و غسل کے معنی
- ۳۵۹ بگڑو و ابتکرو کی تفسیر..... ذنبا و استمع و انصت کی وضاحت
- ۳۶۰ باب (۲۴۲): صرف وضو سے جمعہ پڑھنے کا بیان
- ۳۶۱ جمعہ کے دن غسل کرنے کا وجوب خاص احوال میں تھا
- ۳۶۲ باب (۲۴۳): جمعہ کے دن سویرے جانے کا بیان
- ۳۶۲ جمعہ کے دن مسجد جلدی جانے کا ثواب..... گھڑیاں صبح صادق سے شروع ہوتی ہیں یا زوال کے بعد؟
- ۳۶۵ باب (۲۴۴): عذر شرعی کے بغیر جمعہ ترک کرنے پر وعید
- ۳۶۶ باب (۲۴۵): جمعہ کے لئے کتنی دور سے آنا ضروری ہے؟
- ۳۶۷ گاؤں میں جمعہ جائز ہے یا نہیں؟
- ۳۷۰ باب (۲۴۶): جمعہ کے وقت کا بیان
- ۳۷۰ امام احمد کے نزدیک زوال سے پہلے بھی جمعہ جائز ہے..... ان کی دلیل کا حال
- نبی ﷺ کا معمول گرمیوں اور سردیوں میں زوال کے بعد فوراً جمعہ پڑھنے کا تھا..... بعض احناف
- ۳۷۱ جو زوال سے ایک دو گھنٹے بعد جمعہ پڑھتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے
- ۳۷۲ باب (۲۴۷): ممبر پر خطبہ دینے کا بیان
- کسی بھی اونچی جگہ سے خطبہ دینے سے سنت ادا ہو جائے گی..... اونچی جگہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے
- ۳۷۲ میں حکمت
- ۳۷۳ باب (۲۴۸): خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان

- باب (۲۳۹): مختصر خطبہ دینے کا بیان ۳۷۴
- جمہ کا خطبہ عربی میں دینا ضروری ہے دیگر زبانوں میں خطبہ جمہ مکروہ تحریمی ہے (اہم فائدہ) ۳۷۵
- باب (۲۵۰): خطبہ میں قرآن پڑھنے کا بیان ۳۷۶
- عند الشافعی صحت جمہ کے لئے چار شرطیں ہیں ۳۷۶
- باب (۲۵۱): جب امام خطبہ دے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں ۳۷۷
- باب (۲۵۲): خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم ۳۷۸
- روایات میں اختلاف اور اس کا حل ۳۷۸
- باب (۲۵۳): خطبہ کے دوران بات چیت کرنا ممنوع ہے ۳۸۳
- باب (۲۵۴): جمہ کے دن گردنیں پھاندنا مکروہ ہے ۳۸۴
- یہ حکم ہر جمع کا ہے..... دور صورتوں میں آگے بڑھنے کی اجازت ہے ۳۸۴
- باب (۲۵۵): خطبہ کے دوران جوہ بنا کر مکروہ ہے ۳۸۵
- بعض صحابہ سے دوران خطبہ جوہ بنا کر مروی ہے ۳۸۶
- باب (۲۵۶): خطبہ کے دوران دعا میں ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے ۳۸۷
- باب (۲۵۷): اذان جمہ کا بیان ۳۸۸
- نبی ﷺ اور شیخینؓ کے زمانہ میں جمہ کی ایک اذان تھی اور وہ دو مقصد کے لئے تھی۔ حضرت عثمانؓ نے دونوں مقاصد کے لئے اذانیں الگ الگ کر دیں..... اب آیت کا مصداق کونسی اذان ہے؟ ۳۸۸
- باب (۲۵۸): امام کے ممبر سے اترنے کے بعد گفتگو کرنے کا بیان ۳۸۹
- باب میں جو واقعہ ہے وہ درحقیقت عشا کی نماز کا ہے ۳۹۰
- باب (۲۵۹): نماز جمہ میں کونسی سورتیں پڑھنی چاہئیں؟ ۳۹۲
- باب (۲۶۰): جمہ کے دن فجر کی نماز میں کونسی سورتیں پڑھنی چاہئیں؟ ۳۹۳
- باب (۲۶۱): جمہ سے پہلے کی اور جمہ کے بعد کی سنتیں ۳۹۴
- ابن شہاب زہریؒ پر کاسہ لیسے کا الزام بے بنیاد تھا ۳۹۸
- باب (۲۶۲): جس کو جمہ کی ایک رکعت ملے اس کا حکم ۳۹۸
- باب (۲۶۳): جمہ کے دن قیلولہ کرنے کا بیان ۴۰۰

- ۲۰۰ حدیث سے امام احمدؒ کا زوال سے پہلے جمعہ پڑھنے کے جواز پر استدلال صحیح نہیں
- ۲۰۰ باب (۲۶۴): جمعہ کے دن نیند آئے تو مجلس بدل لے
- ۲۰۱ باب (۲۶۵): جمعہ کے دن سفر کرنے کا حکم
- ۲۰۳ باب (۲۶۶): جمعہ کے دن مسواک کرنے اور خوشبو لگانے کا بیان
- ۲۰۳ ہر بڑے مجمع میں نظافت کا خیال رکھنا چاہئے اور یہ حدیث عدم وجوب غسل کی دلیل ہے
- ۲۰۴ باب (۲۶۷): عیدین کے لئے پیدل جانا مستحب ہے
- ۲۰۴ عیدین اور جمعہ کے لئے پیدل جانے میں حکمت
- ۲۰۵ باب (۲۶۸): عیدین کی نمازیں خطبہ سے پہلے ہیں
- ۲۰۵ عیدین میں خطبہ اصل وضع پر ہے اور جمعہ میں خطبہ مصلحتاً مقدم کیا گیا ہے
- ۲۰۶ عیدین سے پہلے خطبہ دیا جائے تو وہ محسوب ہوگا یا نہیں؟
- ۲۰۶ باب (۲۶۹): عیدین کی نمازیں اذان و اقامت کے بغیر ہیں
- ۲۰۶ اذان و اقامت صرف فرائض کے لئے ہیں
- ۲۰۷ عیدین واجب یا فرض یا سنت ہیں
- ۲۰۷ باب (۲۷۰): عیدین میں مسنون قراءت
- ۲۱۰ باب (۲۷۱): عیدین میں زائد تکبیروں کا بیان
- ۲۱۰ مذاہب فقہاء، روایات اور مجتہدین کے استدلالات
- ۲۱۱ اختلاف اولیٰ اور غیر اولیٰ کا ہے اور اختلاف کی بنیاد
- ۲۱۲ باب (۲۷۲): عیدین سے پہلے اور بعد میں نفلیں نہیں
- ۲۱۳ عورتیں عید سے پہلے گھروں میں اشراق و چاشت پڑھ سکتی ہیں
- ۲۱۳ عیدین کے آگے پیچھے نفلیں مشروع نہ ہونے کی وجہ
- ۲۱۴ باب (۲۷۳): عیدین میں عورتوں کی شرکت کا مسئلہ
- ۲۱۴ عورتوں کا جمعہ یا دیگر نمازوں کے لئے مسجد جانے یا عیدین پڑھنے کے لئے عید گاہ جانے کا حکم
- ۲۱۵ واجب الثیرہ اور ممنوع الثیرہ پر دلیل کا مطالبہ صحیح نہیں
- ۲۱۶ نبی ﷺ کے زمانہ میں عورتیں عید گاہ اور مسجد نبوی میں کیوں آتی تھیں؟

- ۳۱۷ بوقت ضرورت عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہئے، نماز قضا نہیں کرنی چاہئے
- ۳۱۸ باب (۲۷۴): ایک راستہ سے عید گاہ جانا اور دوسرے راستہ سے لوٹنا مسنون ہے
- ۳۱۸ یہ استحباب امراء کے ساتھ خاص ہے اور اس کی دو حکمتیں ہیں
- ۳۱۹ باب (۲۷۵): عید الفطر میں کچھ کھا کر عید گاہ جانا چاہئے
- یہ حکم اس لئے ہے کہ افطار متحقق ہو جائے..... عید الاضحیٰ میں سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا
- ۳۱۹ چاہئے البتہ چائے اور پان کھا سکتے ہیں اور قربانی میں دیر ہو تو ناشتہ بھی کر سکتے ہیں
- ۳۲۱ باب (۲۷۶): سفر میں نماز قصر کرنے کا بیان
- قصر: قصر اسقاط ہے یا قصر ترفیہ؟ مذاہب فقہاء مع دلائل ﴿لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ﴾ اباحت کی تعبیر
- ۳۲۱ نہیں ہے اور اس کی نظیر: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطُوفَ بِهَمَّا﴾ ہے
- ۳۲۲ قصر: اللہ تعالیٰ کی خیرات ہے اُسے قبول کرنا چاہئے (ایک سوال کا جواب)
- حضرت عائشہ سفر میں اتمام کیوں کرتی تھیں؟..... حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے آخر میں مکہ میں
- ۳۲۲ نمازیں پوری پوری کیوں پڑھائیں؟
- ۳۲۶ باب (۲۷۷): کتنے دن قیام کرنے سے نماز پوری پڑھے
- ۳۲۶ مدت اقامت میں اختلاف اور مجتہدین کے استدلالات
- ۳۲۶ باب کی دونوں حدیثیں مسئلہ سے بے تعلق ہیں
- ۳۲۹ باب (۲۷۸): سفر میں سنتیں پڑھنے کا بیان
- ۳۲۹ حالت قرار میں سنتیں پڑھے حالت فرار میں نہ پڑھے
- ۳۲۹ سفر شروع کرنے سے پہلے کی اور سفر ختم کرنے کے بعد کی حالت: حالت فرار ہے
- ۳۳۱ ابن عمرؓ کے قول لم یبتلع فی السفر کا مطلب
- ۳۳۲ مغرب کی نماز کی دو خصوصیتیں..... مغرب دن کا وتر ہے پس دونوں وتر ایک شاکلہ پر ہونے چاہئیں
- ۳۳۲ باب (۲۷۹): دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان
- ۳۳۳ حدیث معاذ در حقیقت مجمل ہے، تفصیلی حدیث شاذ ہے اور حدیث پراکار محدثین کے عجیب تہمیرے
- ۳۳۶ ابن عمرؓ کا عمل جمع صوری پر محمول ہے اور دلیل الیوداؤد کی حدیث ہے
- ۳۳۷ باب (۲۸۰): بارشِ طلیٰ کی نماز کا بیان

- ۴۳۷ بارش طلی کی تین صورتیں اور امام اعظم کے قول لاصلاة فی الاستسقاء کا مطلب
- ۴۳۸ کیا صلاة الاستسقاء میں تکبیرات زوائد ہیں؟ فقہاء کی آراء، دلائل اور استدلالات
- ۴۴۱ دعا کی دو قسمیں: دعاء رغبت اور دعاء رہبت اور دونوں کے طریقے
- ۴۴۱ باب (۲۸۱): سورج گہن کی نماز
- ۴۴۱ سورج گہن میں باجماعت نماز کی مشروعیت پر اجماع ہے۔ اور چاند گہن میں اختلاف ہے
- ۴۴۱ سورج گہن میں قراءت سر اُسے یا جہر اُسے؟
- ۴۴۱ سورج گہن کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ چار رکعت ہیں..... سورج گہن کے پورے وقت میں عبادت میں مشغول رہنا مسنون ہے..... باب میں چھ قسم کی روایتیں ہیں پس کس روایت پر عمل کیا جائے؟..... اور روایات میں اختلاف کیوں ہے؟
- ۴۴۲ باب (۲۸۲): نماز کسوف میں قراءت جہر اُسے یا سر اُسے؟
- ۴۴۸ باب (۲۸۳): نماز خوف کا بیان
- ۴۴۸ نبی ﷺ کے بعد نماز خوف مشروع ہے یا منسوخ؟
- ۴۴۸ صلاة الخوف سترہ طریقے سے مروی ہے..... اور ہر طریقہ پر صلاة الخوف پڑھنا جائز ہے..... اور افضل طریقے میں اختلاف ہے
- ۴۴۸ باب (۲۸۴): سجود تلاوت کا بیان
- ۴۵۳ کل سجدوں کی تعداد کتنی ہے؟ فقہاء کی رائیں اور دلائل
- ۴۵۳ سجود تلاوت واجب ہیں یا سنت؟ مذاہب فقہاء اور دلائل
- ۴۵۴ سجدوں کی آیات میں پانچ طرح کے مضامین ہیں
- ۴۵۶ باب (۲۸۵): عورتوں کا نماز کے لئے مسجد جانا
- ۴۵۶ یہ دو غیر متعلق ابواب ہیں ان کی اصل جگہ کہاں ہے؟
- ۴۵۸ باب (۲۸۶): مسجد میں تھوکنے کی ممانعت
- ۴۵۹ باب (۲۸۷): سورة الانشقاق اور سورة العلق میں سجدے
- ۴۶۰ باب (۲۸۸): سورة النجم میں سجدہ کا بیان
- ۴۶۱ کفار نے سجدہ کیوں کیا تھا؟

- ۳۶۱ الغرائق العلی والا واقعہ من گھڑت ہے، کفار نے اپنی نعت مٹانے کے لئے گڑھا ہے
- ۳۶۲ باب (۲۸۹): سجود تلاوت واجب ہیں یا سنت؟
- حضرت عمرؓ کا مذہب یہ تھا کہ سجود تلاوت سنت ہیں..... امام مالکؒ نے فرمایا: یہ حضرت عمرؓ کی ایسی رائے ہے جس کو صحابہ میں سے کسی نے نہیں لیا..... سکوت کب اجماع ہوتا ہے؟
- ۳۶۳ باب (۲۹۰): سورۃ ص میں سجدہ کا بیان
- ۳۶۵ حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک چھ سجدے واجب تھے باقی سنت
- ۳۶۶ باب (۲۹۱): سورۃ الحج میں سجدے کا بیان
- حکیم الامت کا ارشاد کہ نماز سے باہر سورۃ الحج میں دوسرا سجدہ بھی کرنا چاہئے۔ اور نماز میں آیت سجدہ پر رکوع کرنا چاہئے اور اس میں سجدہ کی نیت کرنی چاہئے
- ۳۶۶ باب (۲۹۲): سجود تلاوت میں کیا ذکر کرے؟
- جو خواب از قبیل مبشرات ہوتے ہیں ان کی تعبیر نہیں ہوتی..... خواب میں وہی تصورات نظر آتے ہیں جو خزانہ خیال میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں
- ۳۶۸ باب (۲۹۳): رات کا دورہ جائے تو اس کو دن میں قضا کرے
- ۳۶۹ اوراد کے ساتھ واجب جیسا معاملہ کرنا چاہئے..... اوراد و نوافل کی قضا نہیں، البتہ ان کا بدل ہے
- ۳۶۹ مقرر وقت میں کسی عمل کو کرنے میں جو بات ہے وہ بدل سے پیدا نہیں ہو سکتی
- ۳۷۰ باب (۲۹۴): امام سے پہلے سر اٹھانے والے کے لئے وعید
- ۳۷۰ کسی بھی رکن میں امام سے پہلے کھنچ جانا یا سر اٹھالینا مکروہ تحریمی ہے
- ۳۷۱ ”ہو سکتا ہے“ اور ”ہوا“ میں بڑا فرق ہے، پس ہر بات بے تحقیق نہیں مان لینی چاہئے
- ۳۷۲ باب (۲۹۵): فرض پڑھ کر امامت کرنے کا بیان
- ۳۷۲ مفترض کا مطلق کی اقتداء کرنا درست ہے یا نہیں؟
- ۳۷۵ باب (۲۹۶): سردی گرمی میں بدن سے متصل کپڑے پر سجدہ کرنا
- ۳۷۵ امام شافعیؒ کا اختلاف اور ان کی دلیل کا جواب
- ۳۷۶ باب (۲۹۷): فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرنے کا بیان
- ۳۷۷ احتکاف دو ہیں اور قربانیاں بھی دو ہیں

- باب (۲۹۸): نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کا بیان ۲۷۸
- التفات کی تین صورتیں اور ان کا حکم ۲۷۸
- نبی ﷺ کا پیچھے دیکھنا بطور مجزہ تھا اور مجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ۲۷۹
- باب (۲۹۹): جو شخص امام کو سجدہ میں پائے: کیا کرے؟ ۲۸۰
- باب (۳۰۰): نماز کے شروع میں کھڑے کھڑے امام کا انتظار کرنا مکروہ ہے ۲۸۲
- اقامت سے پہلے کھڑا ہونا ٹھیک نہیں اقامت شروع ہونے کے بعد کب کھڑا ہو؟ ۲۸۲
- باب (۳۰۱): دعا کے آداب میں اللہ کی حمد و ثنا اور نبی ﷺ پر درود بھیجنا ہے ۲۸۳
- باب (۳۰۲): مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کا بیان ۲۸۴
- محلہ محلہ مسجدیں بنانے کا اور مسجدوں کو صاف ستھرا اور معطر رکھنے کا حکم ۲۸۴
- باب (۳۰۳): رات اور دن کی نقلیں دو دو، دو دو رکعتیں ہیں ۲۸۶
- باب (۳۰۴): نبی ﷺ دن میں کتنی نقلیں پڑھتے تھے؟ ۲۸۷
- صلاۃ الزوال مستقل نماز نہیں، وہ ظہر کی سنتیں ہیں، اور حضرت گنگوہی کا اشکال ۲۸۸
- باب (۳۰۵): عورتوں کے اوڑھنوں میں نماز کی کراہیت ۲۸۹
- باب (۳۰۶): نفل نماز میں کتنا چلنا اور کتنا عمل کرنا جائز ہے؟ ۲۹۰
- باب (۳۰۷): ایک رکعت میں دو سورتیں ملانے کا بیان ۲۹۲
- باب (۳۰۸): مسجد جانے کی فضیلت اور ہر قدم پر ملنے والا اجر و ثواب ۲۹۳
- حدیث میں وضو کی قید عربوں کے عرف کے اعتبار سے ہے ۲۹۴
- باب (۳۰۹): مغرب کے بعد کی سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے ۲۹۴
- باب (۳۱۰): اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنے کا بیان ۲۹۵
- باب (۳۱۱): بسم اللہ کہہ کر بیت الخلاء جانے کا بیان ۲۹۷
- باب (۳۱۲): قیامت کے دن سجدوں اور پاکی کے آثار سے اس امت کی خاص علامت ۲۹۷
- سابقہ امتوں کو بھی وضوء و نماز کا فائدہ حاصل ہوگا مگر اس کی شکل مختلف ہوگی ۲۹۸
- نماز اور سجدے کے مخصوص آثار: نیک چلنی اور شب بیداری کے انوار و تجلیات ہیں ۲۹۹
- پیشانی کا دھبہ ﴿سینماہم فی وجوہہم﴾ کا مصداق نہیں ۲۹۹

- باب (۳۱۳): پاکی میں دائیں طرف سے ابتداء کرنے کا بیان ۴۹۹
- باب (۳۱۴): وضو میں کتنا پانی کافی ہے؟ ۵۰۰
- باب (۳۱۵): شیرخوار بچے کے پیشاب پر چھینٹا دینے کا بیان ۵۰۱
- باب (۳۱۶): جنبی کے لئے وضو کر کے کھانا پینا اور سونا جائز ہے ۵۰۲
- باب (۳۱۷): نماز کی فضیلت کا بیان ۵۰۲
- معنویات: برزخ، میدان حشر اور جنت و جہنم میں پیکر محسوس اختیار کریں گے ۵۰۳
- حوض کوثر سنت نبوی کا پیکر محسوس ہے ۵۰۳
- ہو منی و انا منہ ایک محاورہ ہے..... نماز کے برہان ہونے کا مطلب ۵۰۳
- باب (۳۱۸): نماز کی فضیلت کا دوسرا باب ۵۰۵
- آخرت میں نجات اولی کے لئے ارکان اربعہ پر عمل اور کبار سے اجتناب ضروری ہے اور نجات
ثانی کے لئے صرف ایمان کافی ہے ۵۰۶

أبواب الزکوٰۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

- باب (۱): زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید ۵۰۷
- زکوٰۃ ابتداءً اسلام سے فرض ہے البتہ تفصیلات سن دو ہجری کے بعد نازل ہوئی ہیں ۵۰۷
- باب (۲): جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے مال کا حق ادا کر دیا ۵۰۹
- دو حدیثوں میں تعارض اور اس کا جواب ۵۱۰
- حَسَنُ السُّؤَالِ نَصْفُ الْعِلْمِ: حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے ۵۱۰
- نبی ﷺ کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا جاتا تھا، صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے اور مشرکین کفایت سے
خطاب کرتے تھے ۵۱۱
- حدیث پڑھانے کے دو طریقے: تحدیث و اخبار ۵۱۱
- باب (۳): سونے چاندی کی زکوٰۃ کا بیان ۵۱۳
- چاندی کا نصاب..... سونے کا نصاب مستقل نصاب ہے یا چاندی کے نصاب پر محمول ہے؟ ۵۱۳
- غلام باندی اور گھوڑوں کی زکات ۵۱۵

- باب (۴): اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کا بیان ۵۱۷
- ۵۱۷ وجوب زکوٰۃ کے لئے حولانِ حول شرط ہے قابل زکوٰۃ اموال کی پانچ اجناس ہیں
- ۵۱۸ جمہور کے نزدیک سونے کا نصاب مستقل نصاب بھی ہے اور بعض مسائل میں چاندی پر محمول بھی
- ۵۱۸ ہے
- ۵۱۸ جانوروں میں راس گنے جاتے ہیں عمروں کا اعتبار نہیں
- ۵۱۸ زکوٰۃ صرف سائہ جانوروں میں ہے علوفہ میں زکوٰۃ نہیں
- ۵۱۹ اونٹوں کا نصاب بنت مخاض، بنت لبون، حقد اور جذعہ کے معنی اور وجہ تسمیہ
- ۵۲۲ بکریوں کا نصاب
- ۵۲۳ خلطہ کے معنی خلطہ کا اعتبار ہے یا نہیں؟ مذاہب فقہاء اور استدلالات
- ۵۲۳ خلطہ کی دو قسمیں اور ان کے احکام
- ۵۲۵ قولہ: وماکان من خلیطین لہما یتراجعان بالسویۃ کی شرح
- ۵۲۶ زکوٰۃ میں کیسا جانور لیا جائے؟ وسط اور وسط میں فرق
- باب (۵): گایوں بھینسوں کی زکوٰۃ کا بیان ۵۲۷
- ۵۲۷ لفظ غنم اور لفظ بقرا سم جنس ہیں اور ان کی دونوں میں ہیں
- ۵۲۸ تہج اور سن کے معنی اور وجہ تسمیہ
- باب (۶): زکوٰۃ میں بہترین مال لینا ممنوع ہے ۵۲۹
- ۵۳۰ غیر مسلموں کے سامنے احکام بدرتق پیش کئے جائیں (دعوت کا اصول)
- باب (۷): بھیتی پھلوں اور غلوں میں زکوٰۃ کا بیان ۵۳۲
- ۵۳۲ وسق (بیاند) کی تفصیل آج کل دس گرام کا تولہ رائج ہے، شرعی تولہ گیارہ گرام چھیاسٹھ پونٹ کا ہوتا ہے
- ۵۳۳ زرعی پیداوار میں عشر واجب ہونے کے لئے نصاب وغیرہ شرط ہے یا نہیں؟
- حدیث: پانچ وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں کی امام اعظم کے قول پر تین تو جمیں اور امام اعظم کے
- ۵۳۳ مستدلالات
- ۵۳۵ عشر اور نصف عشر کی وضاحت

- درہم کا وزن صاع کی مقدار حضرت عمرؓ نے صاع کی تعدیل کی ہے امام ابو یوسف
 ۵۳۶ رحمہ اللہ کا واقعہ
- باب (۸): گھوڑے اور قلاموں میں زکوٰۃ کا بیان
 ۵۳۸
- باب (۹): شہد میں عشر کا بیان
 ۵۴۰
- باب (۱۰): حاصل شدہ مال پر سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے
 ۵۴۱
- مال مستفاد کی چار صورتیں: تین اتفاقی اور ایک اختلافی
 ۵۴۱
- حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اور اس کے مصداق میں اختلاف ہے
 ۵۴۲
- باب (۱۱): مسلمانوں پر جزیہ نہیں
 ۵۴۳
- غیر مسلموں سے جزیہ العرب کا تجلیہ تین وجہ سے ضروری ہے
 ۵۴۳
- مشرکین عرب سے جزیہ قبول کرنے نہ کرنے میں اختلاف
 ۵۴۵
- مسلمانوں پر جزیہ نہیں کیا نو مسلم سے سابقہ جزیہ وصول کیا جاسکتا ہے؟ اسلامی حکومت کے
 دو فنڈ اور ان کی تفصیل
 ۵۴۵
- جزیہ کے معنی ذمیوں سے جزیہ اور جنگی لینے کی وجہ جزیہ کی مقدار امام کی صوابدید پر ہے
 ۵۴۶
- باب (۱۲): زیورات کی زکوٰۃ کا بیان
 ۵۴۸
- اختلاف فقہاء اور دلائل
 ۵۴۸
- باب (۱۳): سبزی ترکاری کی زکوٰۃ کا بیان
 ۵۵۱
- باب (۱۴): جو زمین نہر وغیرہ سے سیرجی جائے اس کے عشر کا بیان
 ۵۵۲
- زرعی پیداوار میں دوفر یعنی ہیں
 ۵۵۲
- مدینہ السلام بغداد کا نام ہے بغداد کی اصل فتح داد ہے اور اس کے معنی
 ۵۵۳
- باب (۱۵): نابالغ کے مال میں زکوٰۃ کا حکم
 ۵۵۴
- مذہب فقہاء، آثار صحابہ، نقطہ نظر کا اختلاف اور حدیث کا مطلب
 ۵۵۴
- باب (۱۶): جو پایہ جانی یا مالی نقصان کر دے تو ضمان نہیں اور خزانے میں خس ہے
 ۵۵۶
- مواشی کا زخم رانگاں ہے، کھان رانگاں ہے، کنواں رانگاں ہے اور رکاں میں خس ہے
 ۵۵۶
- باب (۱۷): پیداوار کا تخمینہ لگانے کا بیان
 ۵۵۸

- ۵۵۸ خرس کے معنی اور طریقہ تخمینہ لگانے کا فائدہ پیداوار میں سے تہائی یا چوتھائی چھوڑنا
- ۵۵۸ احتاف کے نزدیک خرس کا اعتبار نہیں: کا مطلب
- حضرت سہل کی حدیث عشر سے متعلق نہیں ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ مساقات اور مزارعت کے
- ۵۵۹ سلسلہ کی ہے عشر سے متعلق صرف حضرت عتاب کی حدیث ہے
- ۵۶۱ باب (۱۸): صحیح وصولی کرنے والے کی فضیلت
- ۵۶۲ باب (۱۹): وصولی میں زیادتی کرنے والے کے لئے وعید
- ۵۶۳ باب (۲۰): وصولی کرنے والے کو خوش کر کے لوٹانا
- ۵۶۳ باب (۲۱): زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے اور غریبوں میں تقسیم کی جائے
- دور اول میں وصولی کا حکم اور تقسیم کا حکم ایک تھا، بعد میں الگ ہوئے اور دونوں قسم کے لوگ
- ۵۶۳ والعاملین علیہا میں داخل ہیں
- ۵۶۵ باب (۲۲): زکوٰۃ کس کے لئے حلال ہے؟
- نصاب دو ہیں چھوٹا اور بڑا نصاب غیر نامی کے مالک پر پانچ احکام ہیں اور نصاب نامی کے
- ۵۶۵ مالک پر چھ
- ۵۶۵ ما یغنیہ کی مقدار اور امام شعبہ کی حکیم پر جرح
- ۵۶۵ ٹیلیفون، موبائل، ریڈیو، وغیرہ کا شمار حاجات اصلیہ میں ہے
- ۵۶۶ ثموش، خدوش اور کدوح کے معنی
- ۵۶۸ باب (۲۳): زکوٰۃ کس کے لئے حلال نہیں؟
- ۵۶۹ دو شخصوں کے لئے چندہ کرنا جائز ہے حدیث میں دو تشبیہیں ہیں
- ۵۷۰ باب (۲۴): مدیون وغیرہ جن کے لئے زکوٰۃ حلال ہے
- ۵۷۱ غارم کے صدق میں اختلاف ہے
- باب (۲۵): نبی ﷺ کے لئے، آپ کے خاندان کے لئے، اور آپ کے آزاد کردہ لوگوں کے لئے
- ۵۷۲ زکوٰۃ کی حرمت
- ۵۷۲ نبی ﷺ کے خاندان کے لئے زکوٰۃ کی حرمت تین وجوہ سے ہے
- ۵۷۳ اب جب کہ متبادل انتظام یعنی غنیمتیں نہیں ہیں تو سادات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے

- ۵۷۴ خاندان نبوت سے پانچ خاندان مراد ہیں
- ۵۷۶ باب (۲۶): رشتہ داروں کو خیرات دینے کا بیان
جن کے ساتھ ولادت یا زواج کا تعلق ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کے علاوہ سب رشتہ داروں
- ۵۷۶ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے
- ۵۷۸ باب (۲۷): مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے
- ۵۸۰ باب (۲۸): خیرات کا ثواب
اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہونے کا مطلب صدقہ طیب ہونے کا اور خیرات دائیں ہاتھ میں
- ۵۸۰ لینے کا مطلب
- ۵۸۰ صدقہ تدریجاً بڑھتا ہے اور ایک اشکال کا جواب
- ۵۸۳ صفات متشابہات کی بحث
صفات متشابہات میں سلف کا مذہب تزییہ مع التفویض ہے اور خلف کے نزدیک تزییہ مع التاویل بھی
- ۵۸۴ جائز ہے
سلف و خلف میں امتیاز سلفیہ امام احمد سے چلنے والا علم کلام کا ایک مسلک ہے اس کا ظاہریت
- ۵۸۵ سے کچھ تعلق نہیں
شوافع عموماً اشعری، حنفی عموماً ماتریدی اور حنبلی عموماً سلفی کیوں ہوتے ہیں؟ اور علمائے دیوبند نے
- ۵۸۵ سب کو جمع کیا ہے
- ۵۸۵ فقہ میں چار اور علم کلام میں تین مسلک برحق ہیں باقی فرتے گمراہ ہیں (اہم بحث)
- ۵۸۶ آج کے سلفیوں کی بے اعتمادی اور خلف کی مبداء کے تسلیم سے پہلو تھی
- ۵۸۷ امام ترمذی نے جمیہ کا جو مذہب بیان کیا ہے وہ خلف کا مسلک ہے
- ۵۸۸ جس طرح اللہ کی ذات کی معرفت ضروری ہے صفات کی معرفت بھی ضروری ہے
- ۵۸۹ باب (۲۹): مسائل کے حق کا بیان
- ۵۹۰ سینکے ہوئے گھر کا مطلب خیرات احرام سے دی جائے
- ۵۹۰ باب (۳۰): مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینے کا بیان
مؤلفۃ القلوب کی چھ قسمیں فی زمانہ زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ ہے یا نہیں؟ آئندہ کا کیا

- ۵۱۹ علم ہے؟..... کیا نبی ﷺ نے زکوٰۃ میں سے مولفۃ القلوب کو دیا ہے؟
- ۵۹۳ باب (۳۱): خیرات میراث میں واپس ملے تو لینا جائز ہے
- ۵۹۴ نیابت فی العبادت اور ایصالِ ثواب کے مسائل (تفصیلی بحث)
- ۵۹۷ باب (۳۲): صدقہ کر کے واپس لینا جائز نہیں
- ۵۹۸ باب (۳۳): میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا بیان
- ۵۹۸ کیا عبادت بدنیہ کا ایصالِ ثواب درست ہے؟ اختلافِ ائمہ مع اولئہ
- ۶۰۰ باب (۳۴): شوہر کے گھر سے خرچ کرنے کا بیان
- ۶۰۰ جن چیزوں کو خرچ کرنے کی صراحت یا دلالت یا عرفاً اجازت ہے وہ عورت اور منجر خرچ کر سکتے ہیں
- ۶۰۲ باب (۳۵): صدقہ فطر کا بیان
- ۶۰۲ صدقہ فطر واجب ہے یا فرض؟..... صدقہ فطر کی مقدار..... صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟
- ۶۰۳ صدقہ فطر کا وجوب کس پر ہے؟..... اور کن کا صدقہ واجب ہے؟
- ۶۰۴ طعام سے کیا مراد ہے؟..... گیہوں کی کتنی مقدار واجب ہے؟
- ۶۰۶ من المسلمین کا اضافہ حنفیہ نے بھی لیا ہے البتہ مفہوم مخالف نہیں لیا
- ۶۰۸ باب (۳۶): عمید سے پہلے صدقہ ادا کرنے کا بیان
- ۶۰۸ فقہاء کا اختلاف..... اور اختلاف کی بنیاد
- ۶۱۰ باب (۳۷): سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینے کا بیان
- ۶۱۲ باب (۳۸): سوال کرنے کی ممانعت
- ۶۱۳ سلطان (اتھارٹی) سے مانگنا اور ناگزیر ضرورت کے لئے مانگنا جائز ہے
- ۶۱۳ مدارس کو چندہ کہاں تک اور کس طرح کرنا چاہئے؟
- ۶۱۵ تحفۃ الألمعی کی خصوصیات (مولانا ثناء اللہ رسو پوری (پالن پوری))

عربی البواب کی فہرست

- ۴۷ [۷۷-] باب رفع الیدین عند الركوع
- ۵۱ [۷۸-] [باب من لم یرفَع یدَیْهِ إِلَّا فی أول مرة]
- ۵۲ [۷۹-] باب ماجاء فی وضع الیدین علی الرکتین فی الركوع
- ۵۵ [۸۰-] باب ماجاء أنه یُجافی یدَیْهِ عن جَنبِیْهِ فی الركوع
- ۵۶ [۸۱-] باب ماجاء فی التَّسْبِیح فی الركوع والسجود
- ۵۸ [۸۲-] باب ماجاء فی النهی عن القراءة فی الركوع والسجود
- ۵۹ [۸۳-] باب ماجاء فی مَنْ لَا یَقِیْمُ صَلَّیْهِ فی الركوع والسُّجُود
- ۶۱ [۸۴-] باب ما یقول الرجل إذا رفع رأسه عن الركوع؟
- ۶۲ [۸۵-] باب منه آخر
- ۶۳ [۸۶-] باب ماجاء فی وضع الیدین قبل الرکتین فی السجود
- ۶۴ [۸۷-] باب آخر منه
- ۶۶ [۸۸-] باب ماجاء فی السجود علی الجَنبِیَّة والأَنْف
- ۶۷ [۸۹-] باب ماجاء أین یَضَعُ الرجلُ وَجْهَهُ إذا سجد؟
- ۶۷ [۹۰-] باب ماجاء فی السجود علی سبعة أعضاء
- ۶۹ [۹۱-] باب ماجاء فی التَّجَافِی فی السجود
- ۷۰ [۹۲-] باب ماجاء فی الاعتدال فی السجود
- ۷۲ [۹۳-] باب ماجاء فی وضع الیدین ونَصْبِ القَدمین فی السجود
- ۷۳ [۹۴-] باب ماجاء فی إقامة الصلْب إذا رفع رأسه من السجود والركوع
- ۷۴ [۹۵-] باب ماجاء فی کراهیة أن یُبادِرَ الإمامُ فی الركوع والسجود
- ۷۶ [۹۶-] باب ماجاء فی کراهیة الإقْعاءِ بین السجودین
- ۷۷ [۹۷-] باب فی الرخصة فی الإقْعاء
- ۷۸ [۹۸-] باب ما یقول بین السجودین؟

- ۷۹ باب ماجاء في الإعتقاد في السجود [-۹۹]
- ۸۰ باب كيف النهوض من السجود؟ [-۱۰۰]
- ۸۱ باب منه أيضا [-۱۰۱]
- ۸۲ باب ماجاء في التشهد [-۱۰۲]
- ۸۳ باب منه أيضا [-۱۰۳]
- ۸۵ باب ماجاء أنه يخفى التشهد [-۱۰۴]
- ۸۵ باب كيف الجلوس في التشهد؟ [-۱۰۵]
- ۸۷ باب منه أيضاً [-۱۰۶]
- ۸۸ باب ماجاء في الإشارة [-۱۰۷]
- ۸۹ باب ماجاء في التسليم في الصلاة [-۱۰۸]
- ۹۰ باب منه أيضاً [-۱۰۹]
- ۹۲ باب ماجاء أن حذفت السلام سنة [-۱۱۰]
- ۹۳ باب مايقول إذا سلم [-۱۱۱]
- ۹۷ باب ماجاء في الإنصاف عن يمينه وعن يساره [-۱۱۲]
- ۹۸ باب ماجاء في وُضف الصلاة [-۱۱۳]
- ۱۰۶ باب ماجاء في القراءة في الصباح [-۱۱۴]
- ۱۱۰ باب ماجاء في القراءة في الظهر والعصر [-۱۱۵]
- ۱۱۱ باب ماجاء في القراءة في المغرب [-۱۱۶]
- ۱۱۲ باب ماجاء في القراءة في العشاء [-۱۱۷]
- ۱۱۳ باب ماجاء في القراءة خلف الإمام [-۱۱۸]
- ۱۱۹ باب ماجاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة [-۱۱۹]
- ۱۳۰ باب مايقول عند دخوله المسجد؟ [-۱۲۰]
- ۱۳۱ باب ماجاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين [-۱۲۱]
- ۱۳۳ باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام [-۱۲۲]
- ۱۳۳ باب ماجاء في فضل بُنيان المسجد [-۱۲۳]

- [۱۲۴]- باب ماجاء فی کراہیۃ ان یتخذ علی القبر مسجداً ۱۳۶
- [۱۲۵]- باب ماجاء فی التَّوْمِ فی المسجد ۱۳۸
- [۱۲۶]- باب ماجاء فی کراہیۃ البیع والشراء، وإنشاد الضَّالَّةِ والشعر فی المسجد ۱۴۰
- [۱۲۷]- باب ماجاء فی المسجد الذی أسس علی التقوی ۱۴۲
- [۱۲۸]- باب ماجاء فی الصلاة فی مسجد قبا ۱۴۵
- [۱۲۹]- باب ماجاء فی فی أی المساجد افضل؟ ۱۴۶
- [۱۳۰]- باب ماجاء فی المشی الی المسجد ۱۵۰
- [۱۳۱]- باب ماجاء فی القعود فی المسجد ویتظار الصلاة من الفضل ۱۵۳
- [۱۳۲]- باب ماجاء فی الصلاة علی الخمر ۱۵۴
- [۱۳۳]- باب ماجاء فی الصلاة علی الحصر ۱۵۵
- [۱۳۴]- باب ماجاء فی الصلاة علی البسط ۱۵۵
- [۱۳۵]- باب ماجاء فی الصلاة فی الحيطان ۱۵۶
- [۱۳۶]- باب ماجاء فی سترۃ المصلی ۱۵۷
- [۱۳۷]- باب ماجاء فی کراہیۃ المرور بین یدی المصلی ۱۵۸
- [۱۳۸]- باب ماجاء لا یقطع الصلاة شیء ۱۵۹
- [۱۳۹]- باب ماجاء أنه لا یقطع الصلاة إلا الکلب والحمار والمرأة ۱۶۰
- [۱۴۰]- باب ماجاء فی الصلاة فی الثوب الواحد ۱۶۲
- [۱۴۱]- باب ماجاء فی ابتداء القبلة ۱۶۳
- [۱۴۲]- باب ماجاء أن بین المشرق والمغرب قبلۃ ۱۶۷
- [۱۴۳]- باب ماجاء فی الرجل یصلی لغير القبلة فی الغیم ۱۶۹
- [۱۴۴]- باب ماجاء فی کراہیۃ ما یصلی الیه وفیه ۱۷۱
- [۱۴۵]- باب ماجاء فی الصلاة فی مرابض الغنم ومعاطن الإبل ۱۷۳
- [۱۴۶]- باب ماجاء فی الصلاة علی الذابۃ حیث ما توجهت بہ ۱۷۵
- [۱۴۷]- باب ماجاء فی الصلاة الی الراحلة ۱۷۶
- [۱۴۸]- باب ماجاء إذا حضر العشاء وأقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ۱۷۷

- ۱۴۹ باب ماجاء فی الصلّاة عند النعاس [۱۴۹-]
- ۱۴۹ باب ماجاء من زار قوماً فلا یصلّ بهم [۱۵۰-]
- ۱۸۴ باب ماجاء فی کراهیة أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء [۱۵۱-]
- ۱۸۳ باب ماجاء من أم قوماً وهم له کارهون [۱۵۲-]
- ۱۸۶ باب ماجاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً [۱۵۳-]
- ۱۸۸ باب منه [۱۵۴-]
- ۱۹۰ باب ماجاء فی الإمام ینهض من الرکعتین ناسياً [۱۵۵-]
- ۱۹۳ باب ماجاء فی مقدار القعود فی الرکعتین الأولیین [۱۵۶-]
- ۱۹۳ باب ماجاء فی الإشارة فی الصلاة [۱۵۷-]
- ۱۹۶ باب ماجاء أن التسییح للرجال والتصفیق للنساء [۱۵۸-]
- ۱۹۷ باب ماجاء فی کراهیة التثاویب فی الصلاة [۱۵۹-]
- ۱۹۸ باب ماجاء أن صلاة القاعد علی النصف من صلاة القائم [۱۶۰-]
- ۲۰۱ باب فی من یتطوع جالساً [۱۶۱-]
- ۱۶۲ باب ماجاء أن النبی صلی الله علیه وسلم قال: "إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّيْبِ
فی الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ" [۱۶۲-]
- ۲۰۳ باب ماجاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار [۱۶۳-]
- ۲۰۵ باب ماجاء فی کراهیة السدل فی الصلاة [۱۶۴-]
- ۲۰۶ باب ماجاء فی کراهیة مسح الحصى فی الصلاة [۱۶۵-]
- ۲۰۸ باب ماجاء فی کراهیة النفخ فی الصلاة [۱۶۶-]
- ۲۰۹ باب ماجاء فی النهی عن الاختصار فی الصلاة [۱۶۷-]
- ۲۱۰ باب ماجاء فی کراهیة کف الشغری فی الصلاة [۱۶۸-]
- ۲۱۱ باب ماجاء فی التخصّص فی الصلاة [۱۶۹-]
- ۲۱۳ باب ماجاء فی کراهیة التشبیک بین الأصابع فی الصلاة [۱۷۰-]
- ۲۱۳ باب ماجاء فی طول القيام فی الصلاة [۱۷۱-]
- ۲۱۶ باب ماجاء فی کثرة الرکوع والسجود [۱۷۲-]

- ٢١٨ بابُ ماجاءَ في قتلِ الأسودَينِ في الصَّلَاةِ [١٧٣-]
- ٢١٩ بابُ ماجاءَ في سجدتَي السُّهُودِ قبلَ السلامِ [١٧٤-]
- ٢٢٥ بابُ ماجاءَ في سجدتَي السُّهُودِ بعدَ السلامِ والكلامِ [١٧٥-]
- ٢٢٦ بابُ ماجاءَ في التَّشَهُدِ في سجدتَي السُّهُودِ [١٧٦-]
- ٢٢٨ بابُ فيمن يَشْكُ في الزيادةِ والنقصانِ [١٧٧-]
- ٢٣١ بابُ ماجاءَ في الرجلِ يُسَلِّمُ في الركعتينِ من الظهرِ والعصرِ [١٧٨-]
- ٢٣٥ بابُ ماجاءَ في الصَّلَاةِ في النَّعَالِ [١٧٩-]
- ٢٣٦ بابُ ماجاءَ في القُنُوتِ في صلاةِ الفجرِ [١٨٠-]
- ٢٣٧ بابُ في تركِ القنوتِ [١٨١-]
- ٢٣٨ بابُ ماجاءَ في الرجلِ يَعْطِسُ في الصلاةِ [١٨٢-]
- ٢٣٥ بابُ في نَسْخِ الكلامِ في الصَّلَاةِ [١٨٣-]
- ٢٣١ بابُ ماجاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ [١٨٤-]
- ٢٣٢ بابُ ماجاءَ متى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بالصلاةِ؟ [١٨٥-]
- ٢٣٣ بابُ ماجاءَ في الرجلِ يُعَدِّثُ بعدَ التشهدِ [١٨٦-]
- ٢٣٦ بابُ ماجاءَ إذا كَانَ المَطَرُ فالصَّلَاةُ في المرحالِ [١٨٧-]
- ٢٣٧ بابُ ماجاءَ في التَّنْشِيحِ في أَذْيَارِ الصَّلَاةِ [١٨٨-]
- ٢٣٩ بابُ ماجاءَ في الصلاةِ على الدَّابَّةِ في الطينِ والمطرِ [١٨٩-]
- ٢٥١ بابُ ماجاءَ في الاجتهادِ في الصلاةِ [١٩٠-]
- ٢٥٢ بابُ ماجاءَ أن أولَ ما يُحَاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ الصلاةُ [١٩١-]
- بابُ ماجاءَ في من صَلَّى في يومٍ وليلةٍ ثنتي عَشْرَةَ رَكْعَةً من السَّنَةِ مَالَهُ من
الْفَضْلِ؟ [١٩٢-]
- ٢٥٣ بابُ ماجاءَ في رَكْعَتَي الفَجْرِ من الفضلِ [١٩٣-]
- ٢٥٩ بابُ ماجاءَ في تخفيفِ رَكْعَتَي الفجرِ، والقراءةِ فيهما [١٩٤-]
- ٢٦١ بابُ ماجاءَ في الكلامِ بعدَ رَكْعَتَي الفجرِ [١٩٥-]
- ٢٦٢ بابُ ماجاءَ لاصلاةِ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلا ركعتينِ [١٩٦-]

- ۲۶۳ باب ماجاء في الإضطجاع بعد ركعتي الفجر [-۱۹۷]
- ۲۶۵ باب ماجاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [-۱۹۸]
- ۲۶۸ باب ماجاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح [-۱۹۹]
- ۲۷۱ باب ماجاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس [-۲۰۰]
- ۲۷۳ باب ماجاء في الأربع قبل الظهر [-۲۰۱]
- ۲۷۴ باب ماجاء في الركعتين بعد الظهر [-۲۰۲]
- ۲۷۴ باب آخر [-۲۰۳]
- ۲۷۶ باب ماجاء في الأربع قبل العصر [-۲۰۴]
- ۲۷۸ باب ماجاء في الركعتين بعد المغرب، والقراءة فيهما [-۲۰۵]
- ۲۷۸ باب ماجاء أنه يصليهما في البيت [-۲۰۶]
- ۲۸۱ باب ماجاء في فضل التطوع، وست ركعات بعد المغرب [-۲۰۷]
- ۲۸۳ باب ماجاء في الركعتين بعد العشاء [-۲۰۸]
- ۲۸۳ باب ماجاء أن صلاة الليل مثنى مثنى [-۲۰۹]
- ۲۸۶ باب ماجاء في فضل صلاة الليل [-۲۱۰]
- ۲۸۷ باب ماجاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل [-۲۱۱]
- ۲۹۳ باب منه [-۲۱۲]
- ۲۹۴ باب منه [-۲۱۳]
- ۲۹۵ باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة [-۲۱۴]
- ۲۹۶ باب ماجاء في القراءة بالليل [-۲۱۵]
- ۲۹۹ باب ماجاء في فضل صلاة التطوع في البيت [-۲۱۶]
- أبواب الوتر**
- ۳۰۱ باب ماجاء في فضل الوتر [-۲۱۷]
- ۳۰۵ باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم [-۲۱۸]
- ۳۰۷ باب ماجاء في كراهية النوم قبل الوتر [-۲۱۹]
- ۳۰۹ باب ماجاء في الوتر من أول الليل وآخره [-۲۲۰]

- ۳۱۰ باب ماجاء فی الوتر بسبع [۲۲۱-]
- ۳۱۲ باب ماجاء فی الوتر بخمس [۲۲۲-]
- ۳۱۴ باب ماجاء فی الوتر بثلاث [۲۲۳-]
- ۳۱۵ باب ماجاء فی الوتر برکعة [۲۲۴-]
- ۳۱۷ باب ماجاء ما یقرأ فی الوتر؟ [۲۲۵-]
- ۳۲۰ باب ماجاء فی القنوت فی الوتر [۲۲۶-]
- ۳۲۲ باب ماجاء فی الرجل ینام عن الوتر أو ینسى [۲۲۷-]
- ۳۲۴ باب ماجاء فی مبادرة الصبح [۲۲۸-]
- ۳۲۶ باب ماجاء لاوتران فی لیلۃ [۲۲۹-]
- ۳۲۸ باب ماجاء فی الوتر علی الراحلة [۲۳۰-]
- ۳۲۹ باب ماجاء فی صلاة الضحی [۲۳۱-]
- ۳۳۲ باب ماجاء فی الصلاة عند الزوال [۲۳۲-]
- ۳۳۳ باب ماجاء فی صلاة الحاجة [۲۳۳-]
- ۳۳۶ باب ماجاء فی صلاة الاستخارة [۲۳۴-]
- ۳۳۹ باب ماجاء فی صلاة التسبیح [۲۳۵-]
- ۳۴۳ باب ماجاء فی صفة الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم [۲۳۶-]
- ۳۴۶ باب ماجاء فی فضل الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم [۲۳۷-]
- أبواب الجمعة**
- ۳۴۹ باب فضل يوم الجمعة [۲۳۸-]
- ۳۵۱ باب ماجاء فی الساعة التي تُرْجى فی يوم الجمعة [۲۳۹-]
- ۳۵۵ باب ماجاء فی الاغتسال فی يوم الجمعة [۲۴۰-]
- ۳۵۹ باب فی فضل الغسل يوم الجمعة [۲۴۱-]
- ۳۶۰ باب فی الرضوء يوم الجمعة [۲۴۲-]
- ۳۶۴ باب ماجاء فی التکبیر إلى الجمعة [۲۴۳-]
- ۳۶۵ باب ماجاء فی ترک الجمعة من غیر علم [۲۴۴-]

- ٣٦٦ باب ماجاء من كم يوتى إلى الجمعة؟ [٢٤٥-]
- ٣٤٥ باب ماجاء في وقت الجمعة [٢٤٦-]
- ٣٤٢ باب ماجاء في الخطبة على المنبر [٢٤٧-]
- ٣٤٣ باب ماجاء في الجلوس بين الخطبتين [٢٤٨-]
- ٣٤٣ باب ماجاء في قَصْرِ الخطبة [٢٤٩-]
- ٣٤٦ باب ماجاء في القراءة على المنبر [٢٥٠-]
- ٣٤٤ باب في استقبال الإمام إذا خطب [٢٥١-]
- ٣٤٨ باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب [٢٥٢-]
- ٣٨٣ باب ماجاء في كراهية الكلام والإمام يخطب [٢٥٣-]
- ٣٨٣ باب ماجاء في كراهية التَخَطُّي يوم الجمعة [٢٥٤-]
- ٣٨٥ باب ماجاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب [٢٥٥-]
- ٣٨٤ باب ماجاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر [٢٥٦-]
- ٣٨٨ باب ماجاء في أذان الجمعة [٢٥٧-]
- ٣٨٩ باب ماجاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر [٢٥٨-]
- ٣٩٢ باب ماجاء في القراءة في صلاة الجمعة [٢٥٩-]
- ٣٩٣ باب ماجاء في ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة [٢٦٠-]
- ٣٩٣ باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها [٢٦١-]
- ٣٩٨ باب فيمن يُدْرِك من الجمعة ركعة [٢٦٢-]
- ٣٥٥ باب في القائلة يوم الجمعة [٢٦٣-]
- ٣٥٥ باب فيمن يَنْعَسُ يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه [٢٦٤-]
- ٣٥١ باب ماجاء في السفر يوم الجمعة [٢٦٥-]
- ٣٥٣ باب ماجاء في السواك والطيب يوم الجمعة [٢٦٦-]

أبواب العيدين

- ٣٥٣ باب في المشى يوم العيدين [٢٦٧-]
- ٣٥٥ باب ماجاء في صلاة العيدين قبل الخطبة [٢٦٨-]

- [۲۶۹-] باب: اَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ ۳۰۶
- [۲۷۰-] بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ ۳۰۷
- [۲۷۱-] بابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ۳۱۰
- [۲۷۲-] بابُ لاصِلَةِ قَبْلِ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا ۳۱۲
- [۲۷۳-] بابُ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ ۳۱۴
- [۲۷۴-] بابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ،
وَرَجُوعِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ ۳۱۸
- [۲۷۵-] بابُ فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ ۳۱۹
- أَبْوَابُ السَّفَرِ:**
- [۲۷۶-] بابُ التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ ۳۲۱
- [۲۷۷-] بابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ؟ ۳۲۶
- [۲۷۸-] بابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ ۳۲۹
- [۲۷۹-] بابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ۳۳۲
- [۲۸۰-] بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ ۳۳۷
- [۲۸۱-] بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ ۳۴۱
- [۲۸۲-] بابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِي الْكُسُوفِ؟ ۳۴۷
- [۲۸۳-] بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ۳۴۸
- [۲۸۴-] بابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ ۳۵۳
- [۲۸۵-] بابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ۳۵۶
- [۲۸۶-] بابُ فِي كِرَاهِيَةِ الْبُرَاقِ فِي الْمَسْجِدِ ۳۵۸
- [۲۸۷-] بابُ فِي السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَاقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۳۵۹
- [۲۸۸-] بابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ فِي النُّجُومِ ۳۶۰
- [۲۸۹-] بابُ مَا جَاءَ مِنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ ۳۶۲
- [۲۹۰-] بابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ فِي صَ ۳۶۵
- [۲۹۱-] بابُ فِي السُّجُودِ فِي الْحَجِّ ۳۶۶

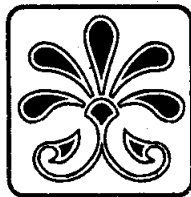
- ۲۹۲-] باب ماجاء مايقول في سجود القرآن؟ ۴۶۷
- ۲۹۳-] باب ما ذكر فيمن فاتته جزئيه من الليل، فقضاه بالنهار ۴۶۹
- ۲۹۴-] باب ماجاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام ۴۷۰
- ۲۹۵-] باب ماجاء في الذي يصلي الفريضة، ثم يؤم الناس بعد ذلك ۴۷۲
- ۲۹۶-] باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد ۴۷۵
- ۲۹۷-] باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ۴۷۶
- ۲۹۸-] باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة ۴۷۸
- ۲۹۹-] باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع؟ ۴۸۰
- ۳۰۰-] باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة ۴۸۲
- ۳۰۱-] باب ما ذكر في الثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ۴۸۳
- ۳۰۲-] باب ما ذكر في تطيب المساجد ۴۸۴
- ۳۰۳-] باب ماجاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ۴۸۶
- ۳۰۴-] باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار؟ ۴۸۷
- ۳۰۵-] باب في كراهية الصلاة في لحف النساء ۴۸۹
- ۳۰۶-] باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع ۴۹۰
- ۳۰۷-] باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة ۴۹۲
- ۳۰۸-] باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه ۴۹۳
- ۳۰۹-] باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب في البيت الفضل ۴۹۴
- ۳۱۰-] باب في الاغتسال عند ما يسلم الرجل ۴۹۵
- ۳۱۱-] باب ما ذكر من التسمية في دخول الخلاء ۴۹۷
- ۳۱۲-] باب ما ذكر من سيماء هذه الأمة من آثار السجود والظهور يوم القيامة ۴۹۸
- ۳۱۳-] باب ما يستحب من التيمن في الظهور ۴۹۹
- ۳۱۴-] باب ما ذكر قدر ما يجرى من الماء في الوضوء ۵۰۰

- ٥٠١ باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع [-٣١٥]
- ٥٠٢ باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ [-٣١٦]
- ٥٠٢ باب ما ذكر في فضل الصلاة [-٣١٧]
- ٥٠٥ باب منه [-٣١٨]

أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ٥٠٤ باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد [-١]
- ٥٠٩ باب ما جاء إذا أذيت الزكاة فقد فضيت ما عليك [-٢]
- ٥١٣ باب ما جاء في زكاة الذهب والورق [-٣]
- ٥١٤ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم [-٤]
- ٥٢٤ باب ما جاء في زكاة البقر [-٥]
- ٥٢٩ باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة [-٦]
- ٥٣٢ باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والخبز [-٧]
- ٥٣٨ باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة [-٨]
- ٥٤٠ باب ما جاء في زكاة العسل [-٩]
- ٥٤١ باب ما جاء لازكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول [-١٠]
- ٥٤٣ باب ما جاء ليس على المسلمين جزية [-١١]
- ٥٤٨ باب ما جاء في زكاة الحلي [-١٢]
- ٥٥١ باب ما جاء في زكاة الخضراوات [-١٣]
- ٥٥٢ باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها [-١٤]
- ٥٥٣ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم [-١٥]
- ٥٥٦ باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس [-١٦]
- ٥٥٨ باب ما جاء في الخرص [-١٧]
- ٥٦١ باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق [-١٨]
- ٥٦٢ باب ما جاء في المعتدى في الصدقة [-١٩]

- [۲۰] باب ماجاء فی رَضَى المصدَّق ۵۶۳
- [۲۱] باب ماجاء أن الصدقة تُؤخَذ من الأغنياء، فترُدُّ على الفقراء ۵۶۴
- [۲۲] باب مَنْ تَحِلُّ له الزكاة؟ ۵۶۵
- [۲۳] باب ماجاء من لا تحل له الصدقة؟ ۵۶۸
- [۲۴] باب مَنْ تَحِلُّ له الصدقة من الغارمین وغیرهم ۵۷۰
- [۲۵] باب ماجاء فی کراهیة الصدقة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وأهل بیته،
وموالیه ۵۷۲
- [۲۶] باب ماجاء فی الصدقة علی ذی القرابة ۵۷۶
- [۲۷] باب ماجاء أن فی المال حقاً سوى الزكاة ۵۷۸
- [۲۸] باب ماجاء فی فضل الصدقة ۵۸۰
- [۲۹] باب ماجاء فی حق السائل ۵۸۹
- [۳۰] باب ماجاء فی إعطاء المؤلفة قلوبہم ۵۹۰
- [۳۱] باب ماجاء فی المتصدِّق یرث صدقته ۵۹۳
- [۳۲] باب ماجاء فی کراهیة العود فی الصدقة ۵۹۷
- [۳۳] باب ماجاء فی الصدقة عن المیت ۵۹۸
- [۳۴] باب ماجاء فی نفقة المرأة من بیت زوجها ۶۰۰
- [۳۵] باب ماجاء فی صدقة الفطر ۶۰۲
- [۳۶] باب ماجاء فی تقدیمها قبل الصلوة ۶۰۸
- [۳۷] باب ماجاء فی تعجیل الزكاة ۶۱۰
- [۳۸] باب ماجاء فی النهی عن المسألة ۶۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّكُوعِ

رکوع میں جاتے (اور رکوع سے اٹھتے) وقت رفع یدین کا بیان

تمام ائمہ متفق ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین سنت ہے۔ اسی طرح تین جگہوں کو چھوڑ کر پوری امت متفق ہے کہ باقی تکبیرات کے ساتھ رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ البتہ تین جگہوں میں یعنی رکوع میں جھکتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ صرف دو جگہوں میں یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین سنت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام (۱۲۶:۱) میں بقلم خود اس کی صراحت کی ہے۔ اور علامہ جزیری رحمہ اللہ نے کتاب الفقہ (۲۵۰:۱) میں امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول بیان کیا ہے۔ مگر شوافع تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کو سنت کہتے ہیں۔

اور امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں کسی جگہ رفع یدین سنت نہیں، بلکہ صاحب منیۃ المصلی نے اس کو مکروہ لکھا ہے اور ابو بکر الجصاص نے احکام القرآن میں مکروہ نہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ اور علامہ بنوری رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے (معارف السنن ۲: ۳۵۸)

قالین رفع یدین کی سب سے مضبوط اور قوی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ وہ آپ کے موٹھوں کے مقابل ہو گئے^(۱) اور جب رکوع کیا اور رکوع سے سر

(۱) تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت ابو جمید ساعدی کی روایت میں اور ابن عمر کی مذکورہ روایت میں موٹھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ اور حضرت مالک بن الحویرث کی روایت میں دونوں کانوں کی اعزازات تک اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ اور انہی کی ایک دوسری روایت میں کانوں کے اوپر کے کناروں تک اٹھانے کا بیان ہے۔ یہ سب روایات مشکوٰۃ شریف: باب صفة الصلاة میں ہیں اور ان کے درمیان دو طرح سے تطبیق دی گئی ہے: (۱) تفسیر: یعنی ہر طرح رفع یدین کرنے کی گنجائش ہے (۲) سب روایات کو جمع کیا جائے یعنی ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ گٹھے موٹھوں کے مقابل، انگوٹھے کان کی لو کے مقابل، اور انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر کے کناروں کے مقابل ہو جائیں۔

اٹھایا (تو بھی ایسا ہی کیا) امام ترمذی رحمہ اللہ کے دو استاذوں میں سے ابن ابی عمر کی حدیث میں وکان لا یرفع بین السجدتین کی زیادتی ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ دو سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تشریح: اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دونوں راویوں یعنی سالم اور نافع روایت کرتے ہیں۔ اور دونوں کے درمیان جن چار روایتوں میں اختلاف ہے ان میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ سالم نے اس کو مرفوع کیا ہے یعنی اس کو رسول اللہ ﷺ کا فعل بتایا ہے اور نافع نے موقوف بیان کیا ہے یعنی انھوں نے اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فعل بتایا ہے۔

علاوہ ازیں اس حدیث کا متن چھ طرح سے مروی ہے:

(۱) امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی کتاب المدونة الكبرى (۱:۷۱) میں اس حدیث میں صرف تحریرہ کے ساتھ رفع یدین کا ذکر ہے۔

(۲) موطا مالک (ص: ۲۵) میں دو جگہ رفع کا تذکرہ ہے۔ تحریرہ کے ساتھ اور رکوع سے اٹھتے وقت۔

(۳) باب کی حدیث میں تحریرہ کے ساتھ اور رکوع میں جاتے ہوئے اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین کا تذکرہ

ہے۔ اور یہ حدیث بخاری (حدیث ۷۳۵) میں بھی ہے۔

(۴) بخاری ہی میں (حدیث ۷۳۹ میں) تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کا ذکر ہے۔ اور اس کو شوافع

نے لیا ہے۔

(۵) امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جزء دفع الیدین میں پانچ جگہ رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ اور پانچویں جگہ سجدہ

میں جاتے وقت ہے۔ یعنی ایک رفع تو رکوع سے اٹھتے وقت ہے اور دوسرا رفع سجدہ میں جاتے وقت الگ ہے۔

(۶) ہر اونچ نیچ میں رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ یہ حدیث طحاوی کی مشکل الآثار میں ہے پھر وہاں سے فتح الباری

(۱۸۵:۲) میں نقل ہوئی ہے۔ غرض رفع کے قائلین کی دلیل کا یہ حال ہے، اس میں شدید اضطراب ہے۔

فائدہ (۱): کوفہ میں جو عسا کر اسلامی کی چھاؤنی تھی اور جس میں پانچ سو صحابہ کرام کا فروکش ہونا ثابت ہے کوئی

بھی رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ امام محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں: ”ہم کسی شہر کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہاں کے

تمام باشندوں نے رکوع میں جھکتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین ترک کر دیا ہو، سوائے کوفہ والوں کے

(التعلیق الممجد ص: ۹۱) اور باقی بلاد اسلامیہ میں رفع کرنے والے بھی تھے اور رفع نہ کرنے والے بھی۔ مدینہ کی

اکثریت رفع یدین نہیں کرتی تھی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے زمانہ میں بھی رفع نہ کرنے والے غالب تھے۔ علامہ

کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وقد کان فی سائر البلاد تارکون، وکثیر من التارکین فی عهد مالک، وعلیہ

بنی مختارہ (نیل الفرقان ص: ۲۲، رحمۃ اللہ الواسعہ ۳: ۲۳۳)

فائدہ (۲): علامہ عراقی رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رفع کی روایات پچاس صحابہ سے مروی ہیں۔ مگر علامہ بخاری قدس اللہ سرہ نے معارف السنن (۲: ۳۶۳) میں لکھا ہے کہ عراقی رحمہ اللہ نے اس میں ان صحابہ کو بھی شامل کر لیا ہے جن سے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین مروی ہے۔ صحیح تعداد شوکانی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق بیس ہے اور اس میں بھی نقد کی گنجائش ہے۔ اور علامہ کشمیری رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق پندرہ یا اس سے بھی کم تعداد درہ جاتی ہے۔ اور ترک رفع کی صریح روایات پانچ ہیں، البتہ اگر وہ روایات جن میں نماز کا پورا طریقہ مروی ہے اور رفع یدین کے بارے میں سکوت ہے شامل کر لی جائیں تو ترک رفع کی روایات بہت ہو جائیں گی۔ اور امام ترمذی نے فی الباب کی جو فہرست لکھی ہے وہ بھی بھرتی کی فہرست ہے۔ اس میں سے صرف چھ یا سات روایات قابل استدلال ہیں۔ تفصیل کے لئے کتب متداولہ کی مراجعت کیجئے۔ ہم بطور مشعہ نمونہ از خروارے شروع اور آخر کی روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔

پہلے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ ہے۔ یہ حدیث محفوظ نہیں۔ علامہ زبیلی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ (۱: ۲۱۵) میں امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول لکھا ہے کہ اس حدیث کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت ہی صحیح نہیں یہ حدیث درحقیقت ابن عمر کی ہے۔ اور آخری حدیث عمیر لیشی رضی اللہ عنہ کی ہے جو ابن ماجہ (ص: ۶۲) میں ہے اس میں رندة بن قضاء مکر راوی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کو واضعین (حدیثیں گھڑنے والوں) میں شمار کیا ہے اور اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع کرنا مروی ہے۔ اس لئے وہ بحث سے خارج ہے۔

فائدہ (۳): امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب میں جن صحابہ کا تذکرہ کیا ہے وہ سب صحابہ صحابہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ کبار صحابہ کے دور میں رفع یدین نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا نام نہیں لیا حالانکہ وہ فی الباب میں ان کی روایات کا حوالہ ہے۔ یہ قرینہ ہے کہ وہ فہرست بھرتی کی ہے۔ علاوہ ازیں مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع نہیں کرتے تھے (معارف السنن: ۲: ۴۷۰)۔ اور صحابہ نے اپنے دور میں رفع یدین اس لئے شروع کیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ عمل جو مرد زمانہ سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا تھا لوگوں کے سامنے آجائے اور اس سلسلہ کی جو روایات ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ تفصیل بسم اللہ کے مسئلہ میں گذر چکی ہے۔

[۷۷] باب رفع الیدین عند الرکوع

[۲۵۵] - حدثنا قُتَيْبَةُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَادِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا

رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؛ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ.
قال أبو عيسى: ثنا الفضل بن الصباح البغدادي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الزهري: بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمير.

قال: وفي الباب عن عمر، وعلي، ووائل بن حنجر، ومالك بن الحويرث، وأنس، وأبي هريرة، وأبي حميد، وأبي أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وأبي موسى الأشعري، وجابر، وعمير الليثي.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح؛ وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير وغيرهم، ومن التابعين الحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير وغيرهم؛ وبه يقول عبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع، وذكر حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة؛ حدثنا بذلك أحمد بن عبد الأملي، ثنا وهب بن زعبة، عن سفيان بن عبد الملك، عن عبد الله بن المبارك.

وضاحت: حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں وکان لا یرفع بین السجودین والا جملہ ابن ابی عمر کے علاوہ فضل بن الصباح بھی بڑھاتے ہیں۔ اسی کی سند امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھی — عبداللہ بن المبارک نے ابن عمرؓ کی حدیث کو جس کو ابن شہاب زہری: سالم سے روایت کرتے ہیں صحیح قرار دیا ہے۔ اور انھوں نے ابن مسعود کی اس حدیث کے بارے میں جس میں وہ رسول اللہ ﷺ کا صرف پہلی مرتبہ یعنی صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرنا بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی ہے کہ وہ ثابت نہیں۔ پھر امام ترمذیؒ نے ابن المبارک کے اس قول کی سند لکھی ہے۔
ملاحظہ: جاننا چاہئے کہ اس عبارت کے بعد یہ باب ہے: باب من لم یرفع یدینہ إلا فی أول مرة مگر کسی کی کارستانی سے وہ باب یہاں سے اڑ گیا ہے، تاکہ طالب علم کو یہ دھوکا دیا جاسکے کہ ابن المبارک نے ابن مسعود کی جس حدیث کو لم یثبت کہا ہے وہ یہی حدیث ہے جو اگلے باب میں آ رہی ہے، حالانکہ ابن المبارک نے ابن مسعود کی جس حدیث کو سنداً غیر صحیح کہا ہے وہ وہ حدیث ہے جس کو وہ مرفوع روایت کرتے ہیں۔ اور آئندہ باب کی حدیث جس میں ابن مسعود نے تلاذہ کو نماز پڑھ کر دکھائی ہے اس کو خود امام ترمذیؒ نے حسن کہا ہے اور ابن حزم ظاہری (غیر مقلد)

نے المُحَلِّي (۸۸:۴) میں صحیح کہا ہے۔

اور اس بات پر کہ یہاں باب ہے خارجی قرآن بھی ہیں اور داخلی بھی۔ خارجی قرآن یہ ہیں:

(۱) شیخ محمد عابد سندی رحمہ اللہ کا ترمذی کا قلمی نسخہ جو مدینہ کے ایک کتب خانہ میں آج تک محفوظ ہے اس میں

یہاں باب ہے۔

(۲) شیخ سالم بن عبد اللہ بصری کا ترمذی کا ایک نسخہ کراچی کے قریب پیر جھنڈا نامی جگہ کے ایک کتب خانہ میں

محفوظ ہے اس میں بھی یہاں باب ہے۔

(۳) علامہ یعقوب فیروز آبادی صاحب قاموس کی سفر السعادة کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح لکھی ہے جو

فارسی میں ہے ”شرح سفر السعادة“ میں شیخ نے ترمذی کے دونوں باب بعینہ نقل کئے ہیں اس میں بھی یہاں باب ہے۔

اور داخلی قرآن یہ ہیں:

(۱) امام ترمذیؒ کی عادت معرکۃ الآراء مسائل میں مجازی اور عراقی مکاتب فکر کے لئے الگ الگ باب قائم کرنے

کی ہے اور یہ مسئلہ معرکۃ الآراء ہے۔ پس عدم رفع کے لئے بھی باب ہونا چاہئے کیونکہ یہی مصنف کی عادت ہے۔

(۲) امام ترمذیؒ ایک باب میں دو مرتبہ وہی الباب نہیں لکھتے، پس آگے جو وہی الباب آ رہا ہے وہ قرینہ ہے کہ

یہاں دوسرا باب ہے۔

(۳) امام ترمذیؒ کی عادت جانبین کے دلائل الگ الگ بابوں میں بیان کرنے کے بعد ان کے مذاہب ذکر کرنے

کی ہے۔ اور یہاں ایسا ہی ہے پس یہ تیسرا قرینہ ہے کہ یہاں باب ہے۔

[باب من لم يرفع يديه إلا في أول مرة]

رفع یدین صرف تکبیر تحریر کے ساتھ ہے

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے تلامذہ سے فرمایا: کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی

نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی تو پہلی مرتبہ یعنی تکبیر تحریر کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔

تشریح: جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے سے پہلے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز

پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو اب آپ کی پڑھی ہوئی نماز حکماً مرفوع ہوگئی۔ اور حدیث مرفوع میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا۔

آنحضرت ﷺ کی طرف کسی بات کی نسبت علم و مشاہدہ ہی پڑنی ہو سکتی ہے، خیال پڑنی نہیں ہو سکتی۔

[۷۸] [باب من لم يرفع يديه إلا في أول مرة]

[۲۵۶] - حدثنا هناد، ناوكيع، عن سُفيان، عن عاصم بن كُليب، عن عبد الرحمن بن الأسود،

عن عَلْقَمَةَ، قال: قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

قال: وفي الباب عن البراءِ بنِ عازِبٍ؛ قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ مسعودٍ حديثٌ حسنٌ، وبه يقولُ غيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعينَ، وهو قولُ سُفيانَ، وأهلِ الكُوفَةِ.

اب دو باتیں جان لینی چاہئیں:

پہلی بات: دونوں باؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ رفع کا ثبوت تسلیم کرنا بھی ضروری ہے اور عدم رفع کا ثبوت تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ دور صحابہ سے دونوں کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ لہذا کسی ایک کا انکار درست نہیں۔ اور رفع کے سلسلہ کی روایات زیادہ ہیں اگرچہ قابل استدلال ان میں سے صرف چھ یا سات ہیں۔ اور ترک رفع کی روایات کم ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امت میں اسی کا تعامل رہا ہے۔ اور جب کوئی چیز تعامل میں آ جاتی ہے تو اس سلسلہ کی روایات کم ہو جاتی ہیں بلکہ جوں جوں تعامل بڑھتا ہے روایات سرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اب روایات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تعامل ہی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ مثلاً: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے شرفاً غربا پوری دنیا تراویح کی بیس رکعت پڑھتی آرہی ہے۔ پس بیس رکعت کے ثبوت کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ تعامل ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح کلمہ اسلام لا إله إلا الله، محمد رسول الله کی اور قرآن کریم کی کوئی مخصوص سند نہیں کیونکہ اس کی قطعاً حاجت نہیں۔ یہ دونوں باتیں طبقۃ عن طبقۃ روایت ہوتی ہوئی آرہی ہیں، پس اب فلان عن فلان کی کیا حاجت ہے؟

دوسری بات: تمام ائمہ فی الجملہ رفع یدین میں تسخیر تسلیم کرتے ہیں کیونکہ صحیح احادیث سے سجدہ میں جاتے وقت (نسائی ۱: ۱۶۵) اور دونوں سجدوں کے درمیان (ابوداؤد ۱: ۱۰۸) اور دوسری رکعت کے شروع میں (ابوداؤد ۱: ۱۰۵) اور تیسری رکعت کے شروع میں (بخاری ۱: ۱۰۲) اور ہر اونچ نیچ میں (ابن ماجہ ۲: ۶۲) رفع کرنا ثابت ہے۔ مگر محل نزاع رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین ہے۔ باقی تمام جگہوں میں تمام ائمہ تسخیر تسلیم کرتے ہیں۔ اب اختلاف صرف یہ باقی ہے کہ عند الروع اور عند الرفع بھی رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے یا باقی ہے؟ دو امام یہاں بھی تسخیر کے قائل ہیں اور دو امام ان دو جگہوں میں تسخیر کے قائل نہیں۔

بالفاظ دیگر: اس میں اختلاف ہے کہ رفع نماز میں بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ چھوٹے دو امام کہتے ہیں: بڑھا ہے اور بڑے دو امام کہتے ہیں: گھٹا ہے۔ اور گھٹتے گھٹتے تکبیر تحریمہ تک چلا گیا ہے۔ کیونکہ رفع ایک حرکت ہے جو نماز کے منافی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ پہلے نماز میں ہر جگہ رفع تھا حتیٰ کہ سلام پھیرتے وقت بھی لوگ رفع یدین کرتے

تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا: ”کیا بات ہے؟ میں آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں بد کے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح؟! نماز میں سکون اختیار کرو!“ (مسلم شریف ۱: ۱۸۲، باب الامر بالسکون) — اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع کرنے میں مضائقہ نہیں کیونکہ وہ نماز کے باہر اور اس کے باڈر پر ہے، نماز تکبیر مکمل ہونے پر شروع ہوتی ہے، پس یہ رفع نماز سے باہر ہے۔

علاوہ ازیں اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ بڑے دو اماموں کے نزدیک رفع محض ایک حرکت ہے جو نماز کے منافی ہے اور چھوٹے دو اماموں کے نزدیک رفع نماز کی زینت ہے یعنی رفع کے ذریعہ نماز مزین ہوتی ہے۔ نیل الفرقین (ص: ۵۳) میں سعید بن جبیر اور امام شافعی کے اقوال موجود ہیں کہ رفع نماز کی زینت ہے (مگر اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہر تکبیر کے ساتھ رفع ہونا چاہئے)

مثال سے مسئلہ کی وضاحت: دارالعلوم کے بارے میں مختلف رپورٹیں ہیں ایک رپورٹ یہ ہے کہ اس میں صرف دارالاہتمام میں بجلی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ شعبہ تعلیمات میں بھی بجلی ہے، تیسری یہ ہے کہ درسگاہوں میں بھی بجلی ہے، چوتھی یہ ہے کہ طالب علموں کے کمروں میں بھی بجلی ہے اور پانچویں یہ ہے کہ ہر جگہ بجلی ہے حتیٰ کہ راستوں میں بھی ہے — رپورٹوں کے اس اختلاف کو ختم کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر بجلی کا تدریجاً لگنا فرض کیا جائے تو آخری رپورٹ یعنی ہوگی کہ تمام جگہوں میں بجلی ہے حتیٰ کہ راستوں میں بھی روشنی کا خوب انتظام ہے۔ اور باقی رپورٹوں کو ابتدائی رپورٹیں قرار دینا ہوگا کہ اس وقت اتنی ہی جگہ میں بجلی رہی ہوگی۔ اور اگر بجلی کا تدریجاً ختم کیا جانا فرض کیا جائے تو پھر پہلی رپورٹ یعنی ہوگی کہ صرف دارالاہتمام میں بجلی ہے اور باقی رپورٹوں کو سابقہ زمانوں پر محمول کرنا ہوگا کہ ان جگہوں پر بھی بجلی تھی۔

رفع یدین میں بھی یہی دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں: یا تو صرف تحریمہ کے ساتھ رفع مانا جائے اور باقی روایتوں کے بارے میں کہا جائے کہ وہ روایات صحیح ہیں مگر پہلے زمانہ کی ہیں، جو بعد میں منسوخ ہو گئی ہیں۔ یا پھر ہر اونچ نیچ میں رفع مانا جائے اور باقی روایتوں کے بارے میں کہا جائے کہ وہ پہلے زمانہ کی ہیں جبکہ صرف انہی مواقع میں رفع یدین تھا۔

بڑے دو اماموں کے پیش نظر یہ بات ہے کہ رفع یدین تدریجاً ختم کیا گیا ہے اور آخر میں صرف ایک جگہ باقی رہ گیا ہے۔ اور ان کی یہ بات بایں وجہ راجح ہے کہ باقی دو امام بھی فی الجملہ نسخ مانتے ہیں اور چھوٹے دو اماموں نے اضافہ فرض کیا ہے اس لئے وہ رفع یدین کی سنیّت کے قائل ہیں۔ مگر ان کا درمیانی مرحلہ کی روایت کو لینا کسی طرح معقول نہیں۔ ان کو چاہئے تھا کہ آخری مرحلہ کی روایت لیتے اور ہر شخص و رفع میں رفع یدین کو سنت کہتے۔ علاوہ ازیں جب رفع یدین کے ذریعہ نماز مزین ہوتی ہے تو بھی ہر جگہ رفع یدین باقی رکھنا چاہئے۔ زیور جتنا زیادہ ہوگا خوبصورتی بڑھے گی۔

باب ماجاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا بیان

حدیث: ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا: ”بیشک تمہارے لئے گھٹنے پڑنا مسنون کیا گیا ہے، لہذا رکوع میں گھٹنوں کو پکڑو“ — اس حدیث میں مجاز بالخذف ہے تقدیر عبارت ہے: إن أخذ الركب اور قرینہ وہ خذوا ہے جو بعد میں آرہا ہے۔

تشریح: تمام ائمہ کے نزدیک رکوع کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں پر اس طرح رکھی جائیں کہ گویا ان کو پکڑ رکھا ہے۔ اور تطبیق منسوخ ہے۔ اور وہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر گھٹنوں کے بیچ میں داخل کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تلاذہ کو نماز پڑھائی اور تطبیق کی۔ کسی نے یہ بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ذکر کی تو انھوں نے فرمایا: ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے مگر بعد میں اس سے روک دیئے گئے اور ہم حکم دیئے گئے کہ تھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے — اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تطبیق کر کے اس لئے دکھائی تاکہ تلاذہ رسول اللہ ﷺ کے اس عمل سے واقف ہو جائیں۔ اور اس کی حفاظت کریں۔ کیونکہ تمام احادیث کی حفاظت ضروری ہے اگرچہ وہ منسوخ ہوں اور اس زمانہ میں یاد رکھنے کا طریقہ عمل کر کے دکھانا ہی تھا۔ وہ واقع فی النفس ہوتا ہے۔

[۷۹] باب ماجاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

[۲۵۷] - حدثنا أحمد بن منيع، نا أبو بكر بن عيَّاش، نا أبو حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمى، قال: قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب سنت لكم، فخذوا بالركب.
قال: وفي الباب: عن سعد، وأنس، وأبي حميد، وأبي أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي مسعود.

قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه: أنهم كانوا يطبقون؛ والتطبيق منسوخ عند أهل العلم.

[۲۵۸] - قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك، فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع الأكف على الركب: حدثنا قتيبة، نا أبو عوانة، عن أبي يعفور، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد بهذا.

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ فِي الرَّكُوعِ

رکوع میں دونوں ہاتھ پہلوؤں سے علحدہ رکھے

رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے۔ انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو دونوں پنجوں میں لیلے۔ گویا پکڑ رکھا ہے مگر پکڑے نہیں، اور کہنیاں پہلوؤں سے علحدہ رکھے، سر کو پیٹھ کے لیول پر رکھے، نہ اونچا رکھے نہ نیچا، پیر سیدھے رکھے، گھٹنے موڑے نہیں۔ اور ہاتھ بھی بالکل سیدھے رکھے، کہنیاں موڑے نہیں، بالکل مثلث مساوی الاضلاع بن جائے۔

حدیث: عباس بن سہل کہتے ہیں: ایک مجلس میں ابو حمید ساعدی، سہل بن سعد، ابو اسید اور محمد بن مسلمہ اکٹھا ہوئے۔ مجلس میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کا تذکرہ چل پڑا۔ ابو حمید ساعدی نے کہا: مجھے نبی ﷺ کی نماز سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ لوگوں نے کہا: یہ بات کیسے ممکن ہے؟ آپ نہ تو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں نہ ہم سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر رہتے تھے۔ ابو حمید نے کہا: اس کے باوجود میرا دعویٰ یہی ہے۔ پھر انھوں نے چار رکعت نماز پڑھ کر دکھائی۔ ان کے سلام پھیرنے کے بعد سب نے اقرار کیا کہ واقعی آپ کو رسول اللہ ﷺ کی نماز ہم سے زیادہ محفوظ ہے۔ روایت کی صحیح صورت یہی ہے۔ پھر جو نماز پڑھ کر ابو حمید نے دکھائی تھی راوی نے اس کے خاص خاص اجزاء کو الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ککڑے کئے ہیں اور اس کو مختلف ابواب میں ذکر کیا ہے۔ پوری حدیث باب ماجاء فی وصف الصلاة میں آئے گی۔ مگر وہ حدیث محمد بن عمرو بن عطاء کی ہے اس راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس مجلس میں دس صحابہ تھے اور ان میں حضرت ابو قتادہ بھی تھے مگر یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو عباس بن سہل بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر صرف چار صحابہ موجود تھے اور وہ بھی سب صحابہ تھے۔

یہاں حدیث کا جو ککڑا لایا گیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: رسول اللہ ﷺ نے رکوع کیا اور دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں۔ گویا آپ ان کو پکڑنے والے ہیں۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تانت بنایا۔ یعنی ہاتھوں کو بالکل سیدھا کمان کی تانت کی طرح کیا اور ان کو اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا۔ یہی رکوع کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ لوگ عجیب عجیب طرح سے رکوع کرتے ہیں۔ کوئی انگلیاں پھیلائے بغیر گھٹنوں پر رکھتا ہے، کوئی گھٹنے کس کر پکڑ لیتا ہے، کوئی ہاتھ کہنوں سے موڑ لیتا ہے، کوئی بازو پہلوؤں سے چپکا لیتا ہے، کوئی گھٹنے آگے نکال دیتا ہے۔ یہ سب غلط طریقے ہیں، لوگوں کو چاہئے کہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے رکوع صحیح کریں۔

[۸۰] باب ماجاء أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ فِي الرَّكُوعِ

[۲۵۹] - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نا فُلَيْحُ بْنُ سَلَيْمَانَ، نا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قال: اجْتَمَعَ

أبو حمید، وأبو أسید، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذکروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حمید: أنا أعلمکم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع، فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتر يديه، فنحاهما عن جنبيه. قال: وفي الباب عن أنس؛ قال أبو عيسى: حديث أبي حمید حسن صحيح؛ وهو الذي اختاره أهل العلم: أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.

وضاحت: رکوع و سجودوں ہی میں دونوں بازو پہلوؤں سے علمدہ رکھنے چاہئیں اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔

باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود

رکوع و سجود کی تسبیحات کا بیان

رکوع میں تسبیح تعظیم اور سجدہ میں تسبیح اعلیٰ پڑھنا مسنون ہے۔ اگر کوئی برعکس کرے یعنی رکوع میں تسبیح اعلیٰ اور سجدہ میں تسبیح عظیم پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ بلکہ ان کے علاوہ دیگر تسبیحات پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

حدیث (۱): حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی بندہ رکوع کرے اور وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا اور یہ کم سے کم مقدار ہے (زیادہ کہنا بہتر ہے) اور جب وہ سجدہ کرے اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ تین مرتبہ کہے تو اس کا سجدہ مکمل ہو گیا اور یہ کم سے کم مقدار ہے (زیادہ کہنا بہتر ہے)

فائدہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک بار مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مدینہ کے گورنر تھے اور عنقوان شباب میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھی پھر نماز کے بعد فرمایا: اس نوجوان کی نماز رسول اللہ ﷺ کی نماز سے جتنی مشابہ ہے اتنی مشابہ میں نے کسی کی نماز نہیں دیکھی۔ لوگوں نے بعد میں اندازہ کیا تو ان کے رکوع و سجود دس تسبیحات کے بقدر تھے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ رکوع و سجود میں دس بار یا اس کے لگ بھگ تسبیحات کہتے تھے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۸۸۳)

فائدہ: آج کل سعودیہ کے اماموں نے رکوع و سجود اتنے مختصر کر دیئے ہیں کہ دو مرتبہ ہی اطمینان سے تسبیح کہی جاسکتی ہے۔ اور یہ ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس کا تذکرہ آگے ایک حدیث (باب ۹۴) کے ضمن میں آئے گا۔ عربوں کا خیال یہ ہے رکوع و سجود اور قومہ جلسہ برابر ہونے چاہئیں۔ اب اگر رکوع و سجود میں تین مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہتے ہیں تو اس کے بقدر قومہ و جلسہ کرنا پڑتا ہے اور یہ بات دشوار ہے، اس لئے انھوں نے سنت کے خلاف رکوع و سجود ہی مختصر کر لئے اور

ہمارے ملک میں بعض ائمہ نے ان کی اندھی تقلید شروع کر دی۔

حدیث (۲): حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے (تہجد میں) رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کی۔ آپ رکوع میں تسبیح عظیم اور سجدہ میں تسبیح اعلیٰ پڑھتے تھے۔ اور دورانِ تلاوت جب کسی ایسی آیت سے گذرتے جس میں رحمت کا مضمون ہوتا تو ٹھہر کر رحمتِ خداوندی کی دعا مانگتے۔ اور جب عذاب والے مضمون کی آیت سے گذرتے تو بھی ٹھہرتے اور پناہ طلب کرتے۔

فائدہ: حضرت الاستاذ علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمہ اللہ نے فرمایا: فرائض اللہ کے دربار کی خاص ملاقات ہے اور نوافل گھر کی پرائیویٹ ملاقات ہے، جیسے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو پہلے وقت لیتے ہیں اور آداب دربار کی رعایت کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اور وقت مقررہ میں اپنی بات پوری کرتے ہیں اور جب وزیر اعظم سے دوستانہ ملاقات ان کے گھر میں کرتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جب تک چاہیں باتیں کریں اور جتنا چاہیں بیٹھیں، کیونکہ یہ پرائیویٹ ملاقات ہے۔ یہی حال فرائض و نوافل کا ہے۔ فرائض میں اللہ کے دربار میں باقاعدہ حاضری ہوتی ہے پس فرائض کے لئے جو اصول و ضوابط ہیں ان کی رعایت کرنا اور متعین اذکار پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ اور نوافل میں آزادی ہے جس طرح چاہے پڑھے اور جہاں چاہے مانگے، اس لئے آنحضرت ﷺ تہجد میں دورانِ تلاوت ٹھہر کر دعا مانگتے تھے۔

[۸۱] باب ماجاء فی التسبیح فی الركوع والسجود

[۲۶۰-] حدثنا علي بن حنجر، أنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ركع أحدكم، فقال في ركوعه: سبحان ربى العظيم ثلاث مراتٍ فقد تم ركوعه، وذلك أذناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربى الأعلى ثلاث مراتٍ فقد تم سجوده وذلك أذناه"

قال: وفي الباب عن حذيفة، وعقبة بن عامر؛ قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمُتصّل؛ عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود.

والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات.

وروى عن ابن المبارك أنه قال: استحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لئلا يذرك من خلفه ثلاث تسبيحات، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.

[۲۶۱-] حدثنا محمود بن غيلان، نا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت

سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ.

قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح؛ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن شُعْبَةَ نَحْوَهُ.

وضاحت: ابن مسعودؓ کی حدیث منقطع ہے کیونکہ عون بن عبد اللہ کا ابن مسعود سے لقاء نہیں — اور علماء اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ رکوع و سجود میں تین مرتبہ سے کم تسبیحات نہ پڑھی جائیں۔ ابن المبارک فرماتے ہیں: مجھے امام کے تعلق سے یہ بات پسند ہے کہ وہ پانچ مرتبہ تسبیح پڑھے۔ تاکہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ باسانی تین مرتبہ پڑھ لیں۔ یہی بات حضرت اسحاق رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رکوع سجدے اور قعدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے

نماز کی چار حالتوں میں سے یعنی قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ میں سے صرف قیام میں قرآن پڑھا جائے گا۔ اور یہ بات قرآن کریم کی تعظیم کے لئے ہے۔ کیونکہ انسان کی سب سے بہتر حالت قیام کی حالت ہے۔ قیام کے علاوہ دیگر حالتوں میں قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور یہ بات واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے۔ جیسے نماز میں اترتی ہوئی سورتیں پڑھنا واجبات تلاوت میں سے ہے۔ پس جو شخص خلاف ترتیب پڑھے یعنی چڑھتی ہوئی سورتیں پڑھے یا رکوع، سجدہ اور قعدہ میں قراءت کرے اس کی نماز تو صحیح ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی واجب نہ ہوگا مگر جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں چار باتوں سے منع فرمایا: قسسی کپڑے سے، گیر وے رنگ کے کپڑے سے، سونے کی انگوٹھی سے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے۔

تشریح:

(۱): بعض حضرات کہتے ہیں کہ قسسی مصر کے ایک گاؤں کا نام ہے وہاں جو کپڑا تیار ہوتا تھا اس کو قسسی کہتے تھے۔ اور وہ کپڑا سرخ ہوتا تھا۔ پس ممانعت کی وجہ اس کا سرخ ہونا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خنز کا معرب ہے جس کے معنی ہیں: ریشم پس ممانعت کی وجہ اس کا ریشم ہونا ہے، ریشم مردوں کے لئے حرام ہے۔

(۲) مُعْضَفَرٌ: گیروے رنگ کے کپڑے کو کہتے ہیں، جس کو سادھوسنت پہنتے ہیں۔ اور ممانعت کی وجہ غیروں کی مشابہت ہے۔

(۳) سونے کی انگوٹھی مردوں کے لئے حرام ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی ایک مثقال سے کم (چار گرام کے بقدر) پہن سکتے ہیں۔

(۴) رکوع میں قرآن پڑھنے کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: حالتِ قیام میں جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کو پورا کرنے سے پہلے رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جا کر قراءت مکمل کرے۔

دوسری صورت: رکوع ہی میں قراءت کرے۔ یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں، مگر ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور یہی حکم سجدے اور قعدے میں قراءت کرنے کا ہے۔

[۸۲] باب ماجاء فی النهی عن القراءة فی الركوع والسجود

[۲۶۲-] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، نا مَعْن، نا مالِك، ح: وثنا قُتَيْبَةُ، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسبي، والمعصفر، وعن نختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. وفي الباب: عن ابن عباس، قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح؛ وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: كرهوا القراءة في الركوع والسجود.

باب ماجاء فی من لا یقیم ضلْبُهُ فی الركوع والسجود

رکوع و سجدہ میں بیٹھ سیدھی نہ کرنے کا بیان

ارکانِ اربعہ یعنی رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسہ میں تعدیلِ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے۔ جب آدمی اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو رکوع ہو گیا۔ پھر بیٹھ سیدھی کرنا یعنی باطمینان رکوع کرنا تعدیل ہے۔ اسی طرح جب کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تو قومہ ہو گیا اور بیٹھ سیدھی کرنا یعنی باطمینان کھڑا ہونا قومہ کی تعدیل ہے۔ اور زمین پر پیشانی رکھنے سے سجدہ ہو گیا اور اس میں ٹھہرنا تعدیل ہے۔ اور جب بیٹھنے سے قریب ہو گیا تو جلسہ ہو گیا اور باطمینان بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے۔ غرض ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ارکانِ اربعہ میں تعدیل فرض ہے پس ان کے نزدیک اگر ارکانِ اربعہ باطمینان ادا نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور حنفیہ کے نزدیک تعدیل

واجب ہے اور یہ ایسا واجب ہے جس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہو سکتی۔ پس تعدیل کے تارک کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ صحیح ہوگی، یعنی ذمہ فارغ ہو جائے گا مگر وقت کے اندر اس کا اعادہ واجب ہے اور وقت کے بعد مستحب۔ یہ مسئلہ باب ماجاء فی وصف الصلاة (باب ۱۱۳) میں دوبارہ آئے گا۔ اور اس باب کی حدیث سے دونوں فریقوں نے استدلال کیا ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کافی نہیں کوئی نماز جس میں آدمی سیدھا نہ کرے یعنی رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے، یعنی جو شخص باطمینان رکوع و سجود نہ کرے اس کی نماز کافی نہیں یعنی اگر چہ دال دلیا ہو جاتا ہے مگر نماز کامل نہیں ہوتی۔“

ائمہ ثلاثہ لا تُجزئُ کا ترجمہ لا تجوز کرتے ہیں۔ یعنی پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی نماز صحیح نہیں ہوتی اور وہ حضرات اعلیٰ درجہ کی خبر واحد سے فرضیت ثابت کرتے ہیں اس لئے انھوں نے تعدیل کو فرض کہا ہے۔ مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لا تُجزئُ کا ترجمہ لا تجوز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ترجمہ تو کافی نہ ہونا ہی ہے۔ پس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تعدیل نہ کرنے کی صورت میں نماز تو ہو جاتی ہے مگر کامل نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے۔

[۸۳] باب ماجاء فی مَنْ لَا یَقِیْمُ صَلَّیْہُ فِی الرُّکُوعِ وَالسُّجُودِ

[۲۶۳-] حدیثنا أحمد بن منیع، نا أبو معاویة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمیر، عن أبی معمر، عن أبی مسعود الأنصاری، قال: قال رسولُ الله صلی اللهُ علیہ وسلم: ”لا تُجزئُ صلاةٌ لا یقیمُ الرَّجُلُ فیہا - یعنی صَلَّیْہُ - فی الرُّکُوعِ وَفِی السُّجُودِ.

قال: وفی الباب عن علی بن شیبان، وأنس، وأبی هریرة، ورفاعة الزرقی.

قال أبو عیسی: حدیثُ أبی مسعود حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ، والعملُ علی هذا عند أهل العلم من أصحابِ النبی صلی اللهُ علیہ وسلم ومن بعدهم: یرون أن یقیمُ الرَّجُلُ صَلَّیْہُ فی الرُّکُوعِ وَالسُّجُودِ.

وقال الشافعی وأحمد وإسحاق: مَنْ لَا یَقِیْمُ صَلَّیْہُ فی الرُّکُوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَّاتُهُ فَاسِدَةٌ، لِحدیثِ النبی صلی اللهُ علیہ وسلم: ”لا تُجزئُ صلاةٌ لا یقیمُ الرَّجُلُ فیہا صَلَّیْہُ فی الرُّکُوعِ وَالسُّجُودِ“

وأبو معمر: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبِرَةَ؛ وَأَبُو مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ الْبَدْرِيُّ: اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو.

ترجمہ: اور اس پر صحابہ اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے، وہ آدمی کے لئے ضروری سمجھتے ہیں رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی کرنے کو، اور شافعی احمد اور اسحاق رحمہم اللہ نے فرمایا: جو رکوع و سجدہ میں پیٹھ سیدھی نہ کرے اس کی نماز فاسد ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: لا تجزئ صلاة الخ۔ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بدر

نامی گاؤں کے باشندے تھے اس لئے بدری کہلاتے تھے۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ الرَّكُوعِ

رکوع سے اٹھتے وقت کیا ذکر کرے؟

رکوع سے کھڑے ہوتے وقت امام صرف تسمیع کہے گا اور مقتدی صرف تحمید۔ یہ رائے امام اعظم، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ لوگ ربنا لك الحمد کہیں۔ یعنی امام اور مقتدی کے درمیان ذکر تقسیم کر دیا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک امام تسمیع و تحمید دونوں کو جمع کرے گا اور مقتدی صرف تحمید کرے گا۔ اس لئے کہ مذکورہ حدیث کا ماسبق لاجلہ الکلام صرف مقتدیوں کو تحمید کا حکم دینا ہے۔ اور امام کے تعلق سے حدیث ساکت ہے اور عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ امام کو بھی تحمید کرنی چاہئے کیونکہ اس نے تحمید کرنے کا اعلان کیا ہے پس خود اس کو بھی اس پر عمل کرنا چاہئے۔ میرا صاحبین کے قول پر عمل ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ امام و مقتدی دونوں کے لئے دونوں کو جمع کرنے کی بات کہتے ہیں۔ اور اختلاف جماعت کی نماز میں ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا دونوں کو جمع کرے گا خواہ وہ فرض پڑھ رہا ہو یا نفل، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے۔

حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سمع اللہ لمن حمد الخ کہتے تھے۔ ترجمہ: ”اے ہمارے پروردگار! آپ کے لئے تعریف ہے آسمانوں اور زمین کو بھر کر اور جو چیز ان کے درمیان ہے یعنی نضا کو بھر کر۔ اور ان چیزوں کو بھر کر جن کو آپ ان کے علاوہ چاہیں“۔ یہ حدیث نفلوں کے بارے میں ہے۔

تشریح: ربنا ولك الحمد چار طرح سے مروی ہے: (۱) صرف واو کے ساتھ یعنی ربنا ولك الحمد (۲) واو کے بغیر یعنی ربنا لك الحمد (۳) صرف اللہم کے ساتھ یعنی اللہم ربنا لك الحمد (۴) دونوں کے ساتھ یعنی اللہم ربنا ولك الحمد۔ مگر ابن القیم رحمہ اللہ اللہم اور واو کے اجتماع کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ احادیث سے دونوں کو جمع کرنے کا ثبوت نہیں ہے (زاد المعاد: ۲۲۰) (۱)

فائدہ: رکوع و سجود اور دیگر مواقع میں جو طویل اذکار مروی ہیں ان میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرائض و نوافل میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ فرائض باقاعدہ اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ اس لئے ان میں صرف متعین اذکار پڑھنے چاہئیں اور نفل پر انیویٹ ملاقات ہے پس طویل اذکار کی ان میں گنجائش ہے اور دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ

(۱) ربنا لك الحمد اور ربنا ولك الحمد اور اللہم ربنا ولك الحمد کے صیغے بخاری میں بالترتیب حدیث نمبر ۷۸۹، ۷۸۳ اور ۷۹۵ میں مذکور ہیں۔ اور اللہم ربنا لك الحمد مسلم (۱۹۰:۱) میں مروی ہے۔

نے فرض نفل میں فرق کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرض نماز میں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، آپ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا: فرض نماز میں التفات ہلاکت ہے، ہاں نفلوں میں اس کی گنجائش ہے۔ یہ حدیث آگے آرہی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جماعت اور غیر جماعت میں فرق کیا ہے۔ جماعت کی نماز میں اجازت نہیں، تہا نماز پڑھ رہا ہو تو طویل اذکار کر سکتا ہے اگرچہ وہ فرض نماز ہو۔ کیونکہ جماعت میں تخفیف مطلوب ہے، پس لمبے اذکار اس میں نہیں پڑھنے چاہئیں۔ اور غیر جماعت میں جب تک جی چاہے اذکار پڑھ سکتا ہے۔ وہ ذاتی معاملہ ہے۔ نقطہ نظر کا یہ اختلاف یاد رکھنا چاہئے، آئندہ بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی۔

[۸۴] باب ما یقول الرجل إذا رفع رأسه عن الركوع؟

[۲۶۴-] حدثنا محمود بن غیلان، نا أبو داود الطیالسی، نا عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی سلمة الماحشون، نا عمی، عن عبد الرحمن الأغرّج، عن عبید اللہ بن ابی رافع، عن علی بن ابی طالب قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: "سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولك الحمد، ملاً السّموات والأرض، وملاً ما بینہما، وملاً ما شئت من شیء بعد"

قال: وفي الباب: عن ابن عمر، وابن عباس، وابن ابی أوفی، وابی جحيفة، وابی سعید.
قال أبو عیسی: حدیث علی حدیث حسن صحیح؛ والعمل علی هذا عند بعض أهل العلم، وبه یقول الشافعی: قال: یقول هذا فی المكتوبة والتطوع؛ وقال بعض أهل الكوفة: یقول هذا فی صلاة التطوع، ولا یقولہ فی صلاة المكتوبة.

ترجمہ: اور عمل اس حدیث پر ہے بعض علماء کے نزدیک اور اسی کے امام شافعی قائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تسمیح اور (طویل) تحمید فرض اور نفل نماز میں کر سکتا ہے اور کوفہ کے بعض حضرات کہتے ہیں: یہ ذکر نفل نماز میں کرے فرض نماز میں نہ کرے۔

باب منه آخر

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب امام تسمیح کرے تو تم تحمید کرو۔ اس لئے کہ جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید کے ساتھ موافق ہو جائے گی اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

تشریح: موافقت کی دو تفسیریں ہیں: ایک: موافقت فی الزمان، دوسری: موافقت فی الاخلاص۔ تفصیل آمین کے بیان میں گذر چکی ہے (دیکھیں تحفة الألمعی: ۱: ۵۹۱)

[۸۵] باب منه آخر

[۲۶۵-] حدثنا الأنصاري، نا مَعْن، نا مالِك، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ والعملُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، وَيَقُولَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد؛ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ؛ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ: يَقُولُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، مِثْلَ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ.

ترجمہ: اس حدیث پر صحابہ اور بعد کے بعض اہل علم کا عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں: امام تسمیع کہے گا اور جو لوگ پیچھے ہیں وہ تہمید کہیں گے۔ اور یہ قول امام احمد رحمہ اللہ کا ہے (یہی قول امام اعظم کا ہے) ابن سیرین رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں: جو لوگ امام کے پیچھے ہیں وہ تسمیع و تہمید دونوں کہیں گے، امام کے دونوں کو کہنے کی طرح، اور یہ شافعی اور اسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السُّجُودِ

سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھے

یہاں دو نسخے ہیں۔ حوض میں جو نسخہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ پھر گھٹنے رکھنے چاہئیں۔ اور حاشیہ والے نسخہ کا مفہوم اس کے برعکس ہے، یعنی پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھنے چاہئیں اور اسی کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ یہی نسخہ صحیح ہے باب میں جو حدیث ہے وہ اسی نسخہ پر منطبق ہوتی ہے۔ حوض والے نسخہ پر منطبق نہیں ہوتی۔

حدیث: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ نے سجدہ کیا تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھا۔ اور جب سجدہ سے سر اٹھایا تو ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھایا۔

تشریح: جمہور کے نزدیک سجدہ میں جاتے وقت جو اعضاء زمین سے قریب ہیں ان کو پہلے رکھنا چاہئے۔ اور سجدہ سے اٹھتے وقت جو اعضاء آسمان سے قریب ہیں ان کو پہلے اٹھانا چاہئے۔ اور ان کا مستدل باب کی حدیث ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے ہاتھ رکھنا پھر گھٹنے رکھنا مسنون ہے۔ ان کی دلیل اگلے باب کی حدیث ہے۔

[۸۶] باب ماجاء فی وضع الیدین قبل الرکتین فی السجود

[۲۶۶-] حدثنا سلمة بن شبيب، وعبد الله بن مبير، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن علي الحلواني، وغير واحد، قالوا: نا يزيد بن هارون، نا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حنجر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

وزاد الحسن بن علي في حديثه: قال يزيد بن هارون: ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث.

قال: هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك.

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرو أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

وروى همام عن عاصم هذا مرسلًا، ولم يذكر فيه وائل بن حنجر.

وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ کے متعدد اساتذہ میں سے حسن بن علی نے باب کی حدیث میں یزید بن ہارون کا یہ قول بیان کیا ہے کہ شریک نے عاصم بن کلب سے صرف یہی ایک حدیث روایت کی ہے۔ اور یہ حدیث غریب بھی ہے کیونکہ تمہا شریک اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور امام ترمذی کی یہ بات کہ وائل کی حدیث کے موافق اکثر علماء کا عمل ہے: قرینہ ہے کہ حاشیہ والا نسخہ ہی صحیح ہے۔ اور اس حدیث کو عاصم سے ہمام نے بھی روایت کیا ہے مگر وہ حدیث مرسل ہے کیونکہ ہمام وائل بن حنجر کا تذکرہ نہیں کرتے۔

باب آخر منه

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا قصد کرتا ہے تم میں سے ایک آدمی پس وہ نماز میں اونٹ کے بیٹھنے کی طرح بیٹھتا ہے؟!“ ————— یغمد سے پہلے ہمزہ استفہام انکاری پوشیدہ ہے۔ یعنی نماز میں اونٹ کی طرح مت بیٹھو۔

تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ابوداؤد میں بھی ہے جس کو عبدالعزیز بن محمد دراوردی نے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اور چاہئے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے“ (۲۲۲:۱، مصری کیف یضع رکتیہ؟) مگر یہ زیادتی

محموظ نہیں، کیونکہ محمد بن عبد اللہ بن الحسن کے دوسرے شاگرد عبد اللہ بن نافع سے یہ گلزار مروی نہیں۔ اور وہ در اوروی سے زیادہ معتبر ہیں۔ حافظ رحمہ اللہ نے تقریب میں بیان کیا ہے کہ در اوروی دوسروں کی کتابوں سے حدیث بیان کرتے تھے جس کی وجہ سے ان سے غلطی ہو جایا کرتی تھی (ص: ۳۵۸) اور عبد اللہ کی کتاب صحیح تھی (ص: ۳۲۶) لہذا آخری جملہ در اوروی کا وہم ہے۔ اور وہ پہلے جملہ کے معارض بھی ہے کیونکہ اونٹ پہلے اگلے پیر شیکتا ہے اور جانوروں کے اگلے پیر انسانوں کے ہاتھوں کے بمنزلہ ہیں۔ پس جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہی طریقہ سجدہ میں جانے کا بتلایا جائے یہ بات کیسے ممکن ہے؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ وَلْيَضَعْ عَطْفَ تَفْسِيرِي ہے۔ پس یہ اونٹ کی طرح بیٹھنے کی صورت ہے۔ اور یہی صورت ممنوع ہے۔ اور مستدرک حاکم (۲۲۶:۱) میں ابن عمرؓ کی روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مانند ہے۔ وہ بھی در اوروی عن عبید اللہ العمری کی سند سے ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدیثہ عن عبید اللہ العمری منکر: در اوروی کی جو روایتیں عبید اللہ عمری سے ہیں وہ قطعاً ناقابل اعتبار ہیں (تقریب ۳۵۸)

اور حدیث وائل جو اوپر والے باب میں گذری ہے اس پر یہ کلام کیا گیا ہے کہ اس میں شریک بن عبد اللہ نخعی ہیں اور وہ حدیث کی روایت میں متفرد ہیں اور ان سے چونکہ بہت ہوتی تھی اس لئے جس روایت میں وہ متفرد ہوتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں صحیح ابن خزیمہ (۳۱۹:۱) میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت ہاتھوں کو پہلے رکھنے کا حکم منسوخ ہے، مگر وہ حدیث اسماعیل اور یحییٰ کی وجہ سے ضعیف ہے۔

[۸۷] باب آخر منہ

[۲۶۷-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَاعِدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرَكَةَ الْجَمَلِ ۚ"

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه؛ وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن سعيد المقبري: ضَعَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ.

وضاحت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے کیونکہ ابو الزناد سے اوپر اس کی یہی ایک سند ہے اور اس کی ایک دوسری سند بھی ہے عبد اللہ اپنے والد سعید مقبری سے اور وہ ابو ہریرہ سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت

کرتے ہیں، مگر عبداللہ ضعیف راوی ہے یحییٰ قطان وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

ما تھے اور ناک پر سجدہ کرنے کا بیان

تمام ائمہ متفق ہیں کہ سجدہ میں ماتھا (سر کا اگلا حصہ، جبیں، جہہ) اور ناک دونوں کو جما کر زمین پر لگانا چاہئے۔ اگر کوئی شخص صرف ماتھا لگائے تو امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز صحیح نہیں۔ اور جمہور کے نزدیک کراہت تحریمی کے ساتھ نماز صحیح ہے۔ اور صرف ناک لگانے والے کی نماز کو امام اعظم رحمہ اللہ کے علاوہ تمام ائمہ بشمول صاحبین درست قرار نہیں دیتے۔ مگر امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نماز بھی صحیح ہے البتہ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

حدیث: ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی ناک اور ماتھا زمین پر جما کر لگاتے تھے اور دونوں بازو پہلوؤں سے علحدہ رکھتے تھے اور اپنی ہتھیلیاں موٹڑھوں کے مقابل رکھتے تھے۔
فائدہ: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بحالت سجدہ دونوں ہاتھ موٹڑھوں کے مقابل رکھنا مسنون ہے۔ اور مذکورہ حدیث ان کا مستدل ہے۔ اور احناف کے نزدیک کانوں کے مقابل رکھنا مسنون ہے یعنی چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھنا چاہئے۔ اور دلیل حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں: فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نے جب سجدہ کیا تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا (مسلم شریف (۱: ۱۷۳) باب وضع یدہ الخ) علاوہ ازیں اس صورت میں دونوں بازو پہلوؤں سے بھی علحدہ رہیں گے جو کہ مامور بہ ہے اور ہاتھ موٹڑھوں کے مقابل رکھنے کی صورت میں دونوں بازو پہلوؤں سے مل جائیں گے۔

[۸۸] باب ماجاء في السجود على الجبهة والأنف

[۲۶۸-] حَدَّثَنَا بُدَارٌ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمَّكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْأَرْضَ، وَنَحَا يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ.

قال: وفي الباب عن ابن عباس، ووائل بن حنجر، وأبي سعيد.

قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه؛ فإن سجد على جبهته دون أنفه: فقال قوم من أهل العلم: يُجزئُهُ؛ وقال غيرهم: لا يُجزئُهُ حتى يسجد على الجبهة والأنف.

ترجمہ: اور علماء کا اس حدیث پر عمل ہے کہ آدمی ماتھا اور ناک دونوں پر سجدہ کرے پس اگر ماتھے پر سجدہ کیا نہ کہ ناک پر تو بعض علماء اس کی نماز کو درست قرار دیتے ہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح نہ ہوگی جب تک وہ ماتھا اور ناک دونوں پر سجدہ نہ کرے۔

بَابُ مَا جَاءَ آيِنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟

سجدے میں چہرہ کہاں رکھے؟

حدیث: حضرت ابواسحاق ہمدانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تھے تو چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔
تشریح: یہ مسئلہ اوپر والے باب میں گذر چکا ہے۔ اور حدیث مذکور احناف کے موافق ہے مگر وہ اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے، بلکہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ یہ حدیث حجاج بن اریطہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔

[۸۹] بَابُ مَا جَاءَ آيِنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟

[۲۶۹-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَيُّنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ كَفْيَيْهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ وَايِلِ بْنِ حُنَيْرٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ.
قَالَ أَبُو عَمِيْسٍ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ؛ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ تَكُونَ يَدَاهُ قَرِيْبًا مِنْ أُذُنَيْهِ.

ترجمہ: اس حدیث کو بعض اہل علم (احناف) نے اختیار کیا ہے (وہ کہتے ہیں) کہ آدمی کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں کانوں کے نزدیک (مقابل) ہونے چاہئیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

سات اعضا پر سجدہ کرنے کا بیان

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضا سجدہ کرتے ہیں: چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم۔ اور ابن عباس کی

دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ حکم دیئے گئے کہ سات اعضاء پر سجدہ کریں اور بالوں کو اور کپڑوں کو نہ روکیں۔

تشریح: لفظ اُمر کی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سجدہ میں ساتوں اعضاء زمین پر لگنے ضروری ہیں اگر ایک عضو بھی زمین پر نہیں لگے گا تو سجدہ نہیں ہوگا اور نماز باطل ہوگی۔ دوسرے فقہاء کہتے ہیں: سجدہ غایت تذلّل یعنی آخری درجہ کی عاجزی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ طرف اعلیٰ یعنی سر کو طرف اسفل یعنی پاؤں کے لیول پر لے آئے۔ حالت قیام میں پاؤں کا جو حصہ زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے اس کے لیول پر سر لے آنا تو محال ہے اس لئے مجازاً پیروں کی انگلیاں مراد لی ہیں۔ اسی طرح طرف اعلیٰ یعنی سر کے بالکل اوپر کا حصہ بھی زمین پر لگانا ناممکن ہے ورنہ آدمی اوندھا ہو جائے گا۔ پس یہاں بھی مجاز مراد لیا جائے گا اور ماتھا اور ناک لگانا کافی ہے۔ اور دیگر اعضاء یعنی گھٹنوں اور ہاتھوں کی حیثیت صرف مددگار اعضاء کی ہے تاکہ دھڑام سے زمین پر نہ گرے۔ سجدہ کی ماہیت میں ان اعضاء کا دخل نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص پورے سجدہ میں دونوں گھٹنوں اور دونوں ہاتھ زمین سے نہ لگائے تو بھی سجدہ صحیح ہوگا مگر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور قد میں اور ماتھے اور ناک میں سے کسی ایک کا کم از کم ایک رکن کے بقدر زمین سے لگانا ضروری ہے۔ ورنہ سجدہ نہ ہوگا اور نماز باطل ہو جائے گی۔ اور قد میں اور ماتھے اور ناک میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔

اور امام احمد رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں لفظ اُمرٌ وجوب کے لئے نہیں ہے، ہر امر وجوب کے لئے نہیں ہوتا، امر مختلف مراتب کے لئے مستعمل ہے۔ کہاں وجوب کے لئے ہے اس کی تعیین دیگر قرآن سے کی جائے گی۔ تمام کالے باپ کے سائے نہیں ہوتے۔

فائدہ (۱): اور فقہ میں جو سجدہ کی تعریف کی گئی ہے کہ سجدہ سر کو زمین پر رکھنے کا نام ہے تو یہ تعریف عوام کی سہولت کے لئے ہے۔ اصل تعریف وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی، پس ہوائی جہاز میں، چاند پر، یہاں تک کہ آسمان وزمین کے درمیان فضا میں بھی سجدہ کا تحقق ہو جائے گا۔

فائدہ (۲): اور یہ جو مشہور ہے کہ سجدہ میں دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پورے سجدہ میں دونوں پیر زمین سے اٹھے رہے ایک رکن کے بقدر بھی دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر نہ لگا تو سجدہ نہیں ہوا اور نماز باطل ہوگئی۔ اور اگر ایک رکن کے بقدر لگنے کے بعد دونوں پیر اٹھا دیئے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور ایک رکن کی مقدار تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا زمانہ ہے۔

[۹۰] باب ماجاء فی السجود علی سبعة اعضاء

[۲۷۰] - حدثنا فتیبة، نا بکر بن مضر، عن ابن الہادی، عن محمد بن ابراہیم، عن عامر بن سعید

بن ابی و قاص، عن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجْدًا مَعَهُ سَبْعَةُ أَرْبَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَاةُ، وَرُكْبَتَاةُ، وَقَدَمَاهُ"
 قال: وفي الباب عن ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد.
 قال أبو عيسى: حديث العباس حديث حسن صحيح؛ وعليه العمل عند أهل العلم.
 [۲۷۱-] حدثنا قتيبة، نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شفره ولا يابته.
 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: واضح ہے اور نماز میں بالوں اور کپڑوں کو نہ روکنے کا مسئلہ آگے آئے گا۔

باب ماجاء في التجافي في السجود

سجدے میں اعضاء ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے چاہئیں

سجدہ میں ران کو پیٹ سے، دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور کلائیوں کو زمین سے علیحدہ رکھنا مسنون ہے اور اس کا نام تجافی ہے۔

حدیث: عبد اللہ بن اقرم خزاعی (باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ اور عبد اللہ حجۃ الوداع میں اپنے والد اقرم خزاعی کے ساتھ تھے) نے میدان نمرہ میں رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھا جب ان کا قافلہ قریب سے گذر رہا تھا۔ فرماتے ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا جب آپ سجدہ میں تھے تو آپ دونوں بازو پہلوؤں سے علیحدہ کئے ہوئے تھے، میں نے آپ کے بغل کا بھورا پن دیکھا اور اس کی سفیدی دیکھی۔

قولہ: آزی بیاضہ عطف تفسیری ہے چونکہ عام طور پر لوگوں کے بغل میں بھورا پن ہوتا ہے (بھورے پن کے مفہوم میں ہلکی سیاہی شامل ہے) اس لئے کوئی خیال کر سکتا تھا کہ آپ کے بغل میں بھی سیاہی ہوگی اس لئے تفسیر کی کہ آپ کے بغل آپ کے بدن کی طرح صاف و شفاف اور سفید تھے۔ اور یہ جملہ اگر شروع ہی میں لایا جاتا تو کسی کو دوسری غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ بغل مبارک کسی بیماری کی وجہ سے سفید ہو گئے ہونگے اس لئے یہ جملہ پہلے نہیں لائے۔ غرض ہر جملہ نے دوسرے جملہ سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کیا ہے۔

[۹۱] باب ماجاء في التجافي في السجود

[۲۷۲-] حدثنا أبو كريب، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن عبد الله بن

أَقْرَمَ الخُزَاعِيُّ، عن أبيه، قال: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَمْرَةَ، فَمَرَّتْ رَكْبَةٌ، فِإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي، قَالَ: فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى غَفْرَتِي إِبْطِيهِ إِذَا سَجَدَ، وَأَرَى بَيَاضَهُ.

قال: وفي الباب عن ابن عباس، وابن بَحِينَةَ، وجابر، وأحمر بن جَزْوَةَ، وميمونة، وأبي حميد، وأبي أسيد، وأبي مسعود، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، والبراء بن عازب، وعدي بن عميرة، وعائشة.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث داود بن قيس؛ ولا يعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث؛ والعمل عليه عند أهل العلم. وأحمر بن جزء هذا: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له حديث واحد، وعبد الله بن أرقم الزهري كتاب أبي بكر الصديق؛ وعبد الله بن أقرم الخزاعي؛ إنما يعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: عبد اللہ بن اقرم کہتے ہیں: میں اپنے والد کے ساتھ نمرہ کے ہموار میدان میں تھا، پس ایک قافلہ گذرا (جس میں وہ خود تھے) پس اچانک رسول اللہ ﷺ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے دونوں بغلوں کے بھورا پن کو دیکھ رہا تھا جب آپ نے سجدہ کیا اور میں بغل کی سفیدی کو دیکھتا تھا — امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عبد اللہ بن اقرم کی حدیث حسن ہے، ہم اس کو داؤد بن قیس کے علاوہ کسی سند سے نہیں جانتے۔ اور عبد اللہ کی رسول اللہ ﷺ سے اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانی گئی، یعنی وہ صرف اسی ایک حدیث کے راوی ہیں اور اس پر علماء کا عمل ہے یعنی بحالت سجدہ بازو کو پہلوؤں سے علحدہ رکھنے کو تمام علماء مسنون کہتے ہیں۔ اور فی الباب میں احمد بن بحر کی جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے وہ صحابی ہیں اور ان کی بھی صرف ایک حدیث ہے۔ (روایت کے درمیان تمیز) اور عبد اللہ بن اقرم زہری تابعی ہیں وہ حضرت ابو بکر کے سکرٹری تھے۔ اور عبد اللہ بن اقرم خزاعی صحابی ہیں اور ان سے صرف ایک ہی حدیث معروف ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

اعتدال یعنی ٹھیک سے سجدہ کرنے کا بیان

اعتدال کا ایک مطلب یہ ہے کہ سجدہ ڈھنگ سے کیا جائے۔ ڈھنگ سے سجدہ کرنے کی کیا صورت ہے یہ الگ مضمون ہے جو اپنی جگہ آئے گا۔ اور اعتدال کا دوسرا مفہوم تعدیل ارکان ہے۔ یعنی ارکان اربعہ باطمینان ادا کئے جائیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب یا سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے۔

تفصیل گزر چکی ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو چاہئے کہ وہ ٹھیک سے سجدہ کرے۔ دوسرا ترجمہ: چاہئے کہ تعدیل ارکان کرے (مگر یہ ترجمہ مرجوح ہے) اور اپنی کلائیاں کتے کی طرح نہ بچھائے۔ کتا اور دیگر درندے اگلے پیر زمین پر بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ سجدے میں اس طرح ہاتھوں کو بچھانے سے منع کیا گیا۔ ولایفتوش بالغ عطف تفسیری ہے۔ یعنی ڈھنگ سے سجدہ کرنے کے مفہوم میں ہاتھوں کو نہ بچھانا بھی شامل ہے۔

تشریح: احادیث شریفہ میں نماز میں آٹھ ہیئتیں اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے: (۱) کتے کی طرح ہاتھوں کو بچھانے سے (۲) کتے کی طرح بیٹھنے سے (۳) لومڑی کی طرح جھانکنے سے (۴) اونٹ کی طرح بیٹھنے سے (۵) مرغ کی طرح ٹھونکیں مارنے سے (۶) گدھے کی طرح سر جھکانے سے یعنی سر کو پیٹھ کے لیول سے نیچا کرنے سے (۷) جلسہ میں سرین کے بل بیٹھنے سے (۸) بد کے ہوئے گھوڑے کی طرح دم ہلانے سے یعنی ہاتھ ہلانے سے اور جانوروں کے ساتھ تشبیہ دینے سے مقصود تنغیر ہے۔ یعنی ان ہیئتوں کی نفرت دل میں پیدا کرنے کی غرض سے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے (مزید تفصیل کے لئے معارف السنن (۳: ۳۵-۳۷) دیکھیں)

[۹۲] باب ماجاء فی الاعتدال فی السجود

[۲۷۳]- حدثنا هناد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ الْفِرَاشِ الْكَلْبِ"

قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل، والبراء، وأنس، وأبي حميد، وعائشة.

قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أهل العلم: يختارون الاعتدال في السجود، ويكفرون الإفتراش كإفتراش السبع.

[۲۷۴]- حدثنا محمود بن غيلان، ثنا أبو داود، نا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اغْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْتَنْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بَسَطَ الْكَلْبِ"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: اس پر علماء کے نزدیک عمل ہے وہ سجدہ میں اعتدال کو پسند کرتے ہیں۔ اور درندوں کی طرح ہاتھوں کے بچھانے کو ناپسند کرتے ہیں (حدیث ۲۷۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سجدہ ٹھیک سے کیا کرو، اور ہرگز نہ بچھائے تم میں سے کوئی اپنی کلائیاں نماز میں کتے کے بچھانے کی طرح۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

سجدے میں ہاتھوں کو رکھنے اور پیروں کو کھڑا کرنے کا بیان

سجدہ میں دونوں ہاتھ اور دونوں پیرزین پر جما کر رکھنے چاہئیں۔ ہاتھوں کو رکھنے میں تو لوگ غلطی نہیں کرتے مگر پیروں میں اکثر غفلت برتتے ہیں۔ بعض لوگ تو سرے سے پیروں کو زمین پر رکھتے ہی نہیں۔ ان کی تو نماز ہی صحیح نہیں ہوتی۔ اور بعض تھوڑی دیر رکھ کر دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ اور بعض صرف ایک پاؤں رکھتے ہیں ان صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ اگرچہ دونوں پاؤں رکھتے ہیں مگر وہ صرف انگلیوں کے سرے زمین پر ٹیکتے ہیں یہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پاؤں اس طرح دبا کر رکھے جائیں کہ انگلیاں مرکز قبلہ کی طرف ہو جائیں۔

حدیث: حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (سجدہ میں) دونوں ہاتھ اور دونوں قدم زمین پر رکھنے کا حکم دیا۔

تشریح: یہ حدیث مسند اور مرسل دونوں طرح مروی ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق مرسل کو اصح کہا ہے۔ حالانکہ مسند حدیث کو غیر اصح قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ وہیب نے اس کو متصل کیا ہے اور وہ ثقہ ہیں۔ اور ثقہ کی زیادتی معتبر ہے۔ یہ اصول حدیث کا طے شدہ ضابطہ ہے۔

[۹۳] بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

[۲۷۵-] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَا الْمُعَلِّيُّ بْنُ أَسَدٍ، نَاوُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ الْمُعَلِّيُّ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ، فَلَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ، مَرْسَلًا؛ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَهَيْبٍ.

وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَاخْتَارُوهُ.

وضاحت: مرسل حدیث کی دو سندیں ہیں: (۱) عبد اللہ بن عبد الرحمن داری نے کہا: معقل بن اسد نے حماد بن سعید سے، انھوں نے محمد بن عجلان سے، انھوں نے محمد بن ابراہیم سے، انھوں نے عامر بن سعد سے، اور انھوں نے نبی ﷺ سے روایت کیا وہیب کی حدیث کی طرح۔ یعنی بیچ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ اور عامر تابعی ہیں۔ پس یہ حدیث مرسل ہے۔ (۲) یحییٰ قطان وغیرہ بھی محمد بن عجلان سے، وہ محمد بن ابراہیم سے، وہ عامر بن سعد سے، وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں یہ سند بھی مرسل ہے۔ اور یہ مسئلہ اجماعی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصَّلْبِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ

جب سجدوں سے اور رکوع سے سر اٹھائے تو پیٹھ سیدھی کرے

إقامة الصلْب کے معنی ہیں: پیٹھ سیدھی کرنا۔ یعنی رکوع اور سجدہ سے اٹھ کر باطمینان کھڑا رہنا اور بیٹھنا اور بدن کو ڈھیلا چھوڑ دینا تاکہ ہر ہڈی اس کی جگہ میں سیٹ ہو جائے۔ یہ قومہ اور جلسہ کی تعدیل ہے۔ اور رکوع و سجود میں ٹھہرنا رکوع و سجود کی تعدیل ہے۔ اور ان میں ٹھہرانے کے مقصد ہی سے اذکار مسنون کئے ہیں۔

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز جب وہ رکوع کرتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تھے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تھے تقریباً یکساں ہوتی تھی۔ تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضور ﷺ کے ارکان اربعہ میں باہم تناسب ہوتا تھا۔ اور وہ قراءت کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ فجر میں قراءت طویل ہوتی ہے اس لئے ارکان اربعہ بھی طویل ہوتے تھے۔ اور مغرب میں قراءت مختصر ہوتی ہے اس لئے ارکان اربعہ بھی مختصر ہوتے تھے۔ اور تہجد میں قراءت بہت طویل کرتے تھے۔ ایک رکعت میں سورہ بقرہ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتے تھے اس لئے ارکان اربعہ بھی بہت لمبے کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے رکوع و سجود پچاس آیتوں کے بقدر ہوتے تھے۔

(متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۱۱۸۸)

اور امام ترمذی نے یہ حدیث اس باب میں لاکر اشارہ کیا ہے کہ قومہ اور جلسہ میں پیٹھ سیدھی کر دینے سے اور رکوع و سجود میں ٹھہرے رہنے سے اگرچہ تعدیل ہو جاتی ہے مگر قراءت کے تناسب سے ارکان اربعہ میں طول و اختصار ہونا چاہئے۔ فائدہ: سعودیہ والے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا رکوع اور سجدہ اور قومہ اور جلسہ برابر ہوتے تھے یعنی رکوع اور سجدہ میں اگر آپ دس سکند ٹھہرتے تھے تو قومہ اور جلسہ میں بھی دس سکند ٹھہرتے تھے۔ اور اسی کو یعنی ارکان اربعہ میں زمانہ کے اعتبار سے برابری کو وہ تعدیل کہتے ہیں۔ مگر ان کا یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو رکوع و سجود کی طرح قومہ اور جلسہ میں بھی اذکار مسنون کئے جاتے۔ اور ان کو مکرر سے کر پڑھنے کی ہدایت

کی جاتی۔ حالانکہ شریعت نے ان دو جگہوں کے لئے اذکار مسنون نہیں کئے۔ اور رسول اللہ ﷺ سے ان جگہوں میں جو طویل اذکار مروی ہیں وہ نوافل کے لئے ہیں۔ فرائض کے لئے شریعت نے ہلکے اور آسان اذکار ہی تجویز فرمائے ہیں۔ تاکہ ہر مسلمان باسانی ان کو یاد کر سکے اور پڑھ سکے۔ اور جہاں ٹھہرانا مقصود ہے وہاں ان ہی کو کر رہ کر کہنے کی ہدایت دی ہے۔ شریعت کا یہ مزاج دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے قومہ اور جلسہ میں جو طویل اذکار مروی ہیں وہ فرائض کے لئے نہیں ہیں۔ وہ اذکار نفل نماز کے لئے ہیں اور خواص امت کے لئے ہیں۔

سوال: بخاری (حدیث ۷۹۲) باب حد اتمام الركوع (بخ) میں اسی حدیث میں مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ بَعِي آیا ہے۔ اس استثناء سے معلوم ہوا کہ عرب علماء نے حدیث کا جو مطلب سمجھا ہے وہ صحیح ہے۔

جواب: یہ زیادتی محفوظ نہیں اس لئے کہ اس حدیث کو شعبۂ سے بدل بن المخبّر کے علاوہ ابوالولید محمد بن جعفر، معاذ العنبری، ابن المبارک، ابن علیہ، یحییٰ قطان اور حفص بن عمرو وغیرہ ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے اور سوائے بدل بن المخبّر کے کوئی راوی یہ کلمہ نہیں بڑھاتا۔ اور ابن المخبّر کی دارقطنی نے تضعیف کی ہے۔ تفصیل کے لئے معارف السنن (۵۳:۳) دیکھیں۔

[۹۴] باب ماجاء فى إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع

[۲۷۶] - حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، نا ابن المبارك، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى لیلی، عن البراء بن عازب، قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ: قَرِيباً مِنَ السُّوَاءِ. قال: وفى الباب: عن أنس.

حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن الحكم نحوه.

قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح.

وضاحت: حکم سے نیچے حدیث کی ایک اور سند بھی ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔

بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادَرَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

امام سے پہلے رکوع و سجود میں پہنچ جانا مکروہ تحریمی ہے

تمام ائمہ متفق ہیں کہ افعال میں امام کی متابعت لازم ہے یعنی اس کے پیچھے پیچھے رہنا ضروری ہے۔ اور مبادرت یعنی امام سے پہلے اگلے رکن میں پہنچ جانا جائز نہیں۔ البتہ اقوال میں متابعت ضروری نہیں، چنانچہ امام رکوع سے اٹھتے

وقت تسبیح کہتا ہے اور مقتدی تمہید۔ اور امام قراءت کرتا ہے اور مقتدی خاموش رہتے ہیں اور قراءت سنتے ہیں، اس کی متابعت نہیں کرتے، کیونکہ اقوال میں متابعت ضروری نہیں۔

حدیث: عبد اللہ بن یزید نے دوران خطاب لوگوں کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سنائی اور پہلے وہو غیر کذب (وہ جھوٹے نہیں تھے) کہہ کر بات موکد کی۔ حضرت براء کہتے ہیں: جب ہم رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے تو رکوع کے بعد کوئی بھی سجدہ میں نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ آنحضور ﷺ سجدہ میں سر رکھ دیتے تھے پھر ہم جھکننا شروع کرتے تھے۔

تشریح:

۱- اس حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ ایک عارضی بات ہے یعنی اگر امام بوڑھا ہو یا بہت موٹا ہو اور اس کو اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہو اور مقتدی نوجوان ہوں تو ان کو امام کے اگلے رکن میں منتقل ہو جانے کے بعد انتقال شروع کرنا چاہئے۔ اور اگر امام تندرست ہو تو پھر امام و مقتدی ساتھ ساتھ انتقال شروع کریں گے البتہ امام ذرا آگے رہے گا اور مقتدی اس سے پیچھے۔ اس کی تفصیل باب ماجاء فی التکبیر عند الركوع (۵۹۶:۱) کے تحت گذر چکی ہے۔

۲- عبد اللہ بن یزید نے حدیث سنانے سے پہلے وہو غیر کذب کہہ کر جو تمہید قائم کی ہے وہ بات پر زور دینے کے لئے اور لوگوں کی توجہ طلب کرنے کے لئے ہے ورنہ تمام صحابہ دین منتقل کرنے میں بالاتفاق عدول (قابل اعتماد) ہیں ان میں جھوٹ کا ادنیٰ احتمال نہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا بعض مواقع میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے: قال الصادق المصدوق حالانکہ آنحضور ﷺ میں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں، بلکہ مقصود لوگوں کی توجہ طلب کرنا اور حکم کی اہمیت ذہن نشین کرنا ہے۔

[۹۵] باب ماجاء فی کراهية أن يُبادرَ الإمامُ في الركوع والسجود

[۲۷۷]- حدثنا بُنْدَارٌ، ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ، نا سُفْيَانُ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، قال: ثنا البراءُ - وهو غيرُ كَذُوبٍ - قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَخْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَسْجُدُ.

قال: وفي الباب عن أنس، ومعاوية، وابن مسعدة: صاحب الجيوش، وأبي هريرة.

قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح؛ وبه يقول أهل العلم: إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع، ولا يركعون إلا بعد ركوعه، ولا يرفعون إلا بعد رفعه، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً.

ترجمہ: حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے تو ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ سجدہ کر لیتے تھے پس ہم سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی کے مطابق علماء کا عمل ہے کہ جو لوگ امام کے پیچھے ہیں وہ امام کی اتباع افعال میں کریں۔ اور امام کے رکوع کے بعد ہی رکوع کریں اور اس کے سر اٹھانے کے بعد ہی سر اٹھائیں۔ اور ہم اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں جانتے۔

فائدہ: یہاں بعدیت سے بعدیت مطلقہ اور بعدیت کاملہ مراد نہیں جو سعودیہ کے اماموں نے سمجھی ہے بلکہ بعدیت مع الوصل مراد ہے یعنی مقتدی امام سے ذرا پیچھے رہیں کیونکہ حدیث إنما جعل الإمام من تعقیب مع الوصل کے لئے ہے یعنی امام اور مقتدی دونوں ساتھ ساتھ انتقال کریں مگر امام ذرا آگے رہے اور مقتدی ذرا پیچھے رہیں۔

بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنے کی کراہیت

إقعاء: کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ اول: پنڈلیاں کھڑی کر کے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر سرین کے بل کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا۔ اقعاء بایں معنی بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے۔ دوم: جلسہ میں دونوں پاؤں کھڑے کر کے ایڑیوں پر بیٹھنا۔ بعض حضرات مثلاً عبداللہ بن الزبیر وغیرہ اس کو جائز کہتے تھے، مگر ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ بھی مکروہ تہزیبی ہے۔ حدیث: رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! میں آپ کے لئے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں اور جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہوں وہی آپ کے لئے ناپسند کرتا ہوں (یہ تمہید قائم کر کے آپ نے فرمایا:) دو سجدوں کے درمیان اقعاء کے طور پر مت بیٹھو۔ یہاں سے یہ اصول ہاتھ آیا کہ نصیحت کرنے سے پہلے زمین ہموار کرنی چاہئے، ایسی صورت میں آدمی خوش دلی سے نصیحت قبول کرتا ہے۔

تشریح: بلا عذر جلسہ میں ایڑیوں پر بیٹھنا خلاف اولیٰ ہے مگر عذر کی وجہ سے جائز ہے، اور معذور کو بھی قعدہ میں اقعاء نہیں کرنا چاہئے کیونکہ معذور کے لئے شریعت نے قبادل (توزؤن) تجویز کیا ہے۔ تفصیل آگے (باب ۱۱۳ حدیث ۳۰۰ کے ذیل میں) آئے گی۔

[۹۶] بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

[۲۷۸-] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا عُثَيْبُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْرَائِيلَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَلِيُّ! أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي: لَا تَقْعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ"

قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث عليّ إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ؛ وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأغر؛ والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء.

وفى الباب: عن عائشة، وأنس، وأبي هريرة.

وضاحت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب بایں معنی ہے کہ ابو اسحاق سے اوپر اس کی صرف ایک سند ہے اور بایں معنی بھی کہ وہ حارث اعمور کی وجہ سے ضعیف ہے۔

باب فی الرخصة فی الإقعاء

سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنے کا جواز

اس باب میں جو حدیث ہے اس سے اقعاء کی اجازت مستقار ہوتی ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے لفظ رخصت کے ذریعہ اس کے خلاف اولیٰ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ لفظ رخصت میں کراہیت تہنیکہ کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ یعنی دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنا اگرچہ جائز ہے مگر خلاف اولیٰ ہے۔

حدیث: طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں: ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جلسہ میں ایڑیوں پر بیٹھنے کا حکم دریافت کیا۔ آپ فرمایا: ”وہ سنت ہے“ ہم نے عرض کیا: ہمارے خیال میں تو یہ آدی کا گنوار پن ہے۔ ابن عباس نے فرمایا: ”بلکہ وہ تمہارے نبی کی سنت ہے“

تشریح: اصول حدیث میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر صحابی من السنة کذا کہے تو وہ حدیث حکماً مرفوع ہو جاتی ہے۔ مگر امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے احوال کا جائزہ لینے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے مجتہدات کے لئے بھی من السنة کذا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لہذا اصول حدیث کا مذکورہ ضابطہ ہر جگہ جاری نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس قاعدہ کو جاری کرنے سے پہلے سابقہ اور لاحقہ مضمون میں غور کرنا ضروری ہے۔ یہ بات عرف الشیخی میں علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے۔

یہاں ہی السنة کہہ کر حضرت ابن عباس نے اپنی رائے بیان کی ہے اور ہل سنة نیکم کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اقعاء جائز ہے۔ اور دلیل گذشتہ باب کی حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کام سے روکا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ نبی ﷺ کی سنت نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہی السنة کہنے سے حدیث مرفوع ہو جاتی تو تلامذہ إنا لنرأہ جفاء بالرجل نہ کہتے، کیونکہ حدیث کا معارضہ جائز نہیں۔ علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ کی پوری زندگی میں ایک واقعہ بھی اقعاء کا مروی نہیں اگر یہ سنت ہوتا اور حدیث ابن عباس مرفوع ہوتی تو نبی

ﷺ سے یہ عمل ضرور مروی ہوتا۔ اس لئے اس حدیث کو عذر پر محمول کریں گے، یعنی ابن عباسؓ نے ہی السنۃ کہہ کر معذور کے لئے اس کا جواز بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

[۹۷] باب فی الرخصة فی الإقعاء

[۲۷۹-] حدثنا يحيى بن موسى، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ قال: هي السنّة، فقلنا: إنا نراه جفاءً بالرجل! قال: بل هي سنّة نبيكم.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يروون بالإقعاء بأساً؛ وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم؛ وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدين.

ترجمہ: صحابہ میں سے بعض اہل علم اس حدیث کی طرف گئے ہیں، وہ ایڑیوں پر بیٹھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے اور وہ فقہ و علم رکھنے والے بعض اہل مکہ (حضرت عبداللہ بن الزبیر) کا قول ہے۔ اور اکثر اہل علم سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنے کو ناپسند کرتے ہیں۔

باب ما يقول بين السجدين

جلسہ میں کیا ذکر کرے؟

فرائض میں جلسہ اور قومہ میں کسی ذکر کی شریعت نے تعلیم نہیں دی۔ البتہ نوافل میں ان دونوں جگہوں کے لئے طویل اذکار مروی ہیں۔ ان کو یاد کرنا چاہئے اور نوافل میں پڑھنا چاہئے، سنن مؤکدہ بھی نوافل ہیں۔ اور اگر امام موقع دے تو فرائض میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ خاموش رہنے سے ان کو پڑھنا بہتر ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے: "اے اللہ! میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما، میری شکستگی دور فرما، میری راہنمائی فرما اور مجھے رزق عطا فرما"

[۹۸] باب ما يقول بين السجدين؟

[۲۸۰-] حدثنا سلمة بن شبيب، نا زيد بن حباب، عن كامل أبي العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدين:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي“

حدیثنا الحسن بن علی الخلال، نا یزید بن ہارون، عن زید بن حباب، عن کامیل ابی العلاء نخوة۔
قال أبو عیسی: هذا حدیث غریب؛ وهكذا روى عن علی؛ وبه یقول الشافعی وأحمد وإسحاق:
یرون هذا جائزاً فی المكتوبة والتطوع. وروی بعضهم هذا الحدیث عن کامیل ابی العلاء مؤسلاً۔

وضاحت: یہ حدیث غریب بایں وجہ ہے کہ اس کو تنہا کامل ابوالعلاء روایت کرتے ہیں۔ ان سے نیچے متعدد سندیں ہیں، مگر ان سے اوپر ایک ہی سند ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ذکر مروی ہے۔ الخرجہ الشافعی فی مسندہ (۹۳:۱) و عبد الرزاق والبیہقی (کشف القباب) اور قومہ اور جلسہ میں پڑھنے کے لئے جواز کار مروی ہیں: امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ (جماعت کے علاوہ میں) ان کو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور امام اعظم رحمہ اللہ (غیر فرض میں) اجازت دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث کامل ابوالعلاء کی سند سے مرسل بھی مروی ہے یعنی آخر میں حضرت ابن عباس کا تذکرہ نہیں۔

باب ماجاء فی الإعتقاد فی السجود

سجدہ میں کہنیاں ٹپکنے کی روایت

اگر کوئی شخص لمبا سجدہ کرے اور وہ مسنون طریقہ پر سجدہ کرنے کی وجہ سے یعنی بازوؤں کو پہلوؤں سے ملکہ رکھنے کی وجہ سے تھک جائے تو اس کے لئے گھٹنوں سے مد لینا یعنی کہنیوں کو گھٹنوں پر ٹیک دینا جائز ہے۔ مگر کلائیوں بچانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس میں کتے کی مشابہت ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: سجدوں میں ہاتھ پھیلا کر رکھنے کی وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”گھٹنوں سے مد لیا کرو“ (یہ حدیث تہجد سے متعلق ہے فرضوں سے متعلق نہیں، کیونکہ فرضوں میں اتنے طویل سجدے نہیں کئے جاتے)

تشریح: محمد بن عجلان نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے اور ابن عیینہ وغیرہ نے مرسل بیان کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عیینہ والی حدیث کو اصح قرار دیا ہے، کیونکہ محمد بن عجلان اگرچہ ثقہ ہیں اور مسلم شریف کے راوی ہیں مگر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ان کے مسودہ میں گڑبڑ ہو گئی تھیں (تہذیب: ۹: ۳۲۲)

[۹۹] باب ماجاء فی الإعتقاد فی السجود

[۲۸۱] - حدیثنا قتیبہ، نا اللیث، عن ابن عجلان، عن سُمی، عن ابی صالح، عن ابی ہریرہ،

قال: اشتكى أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: "استعينوا بالركب"
 قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث، عن ابن عجلان؛ وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا؛ وكان رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.

ترجمہ: صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے سجدوں کی دشواری کی فریاد کی جبکہ وہ ہاتھوں کو کھولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "گھٹنوں سے مدد حاصل کرو" ہم نہیں جانتے ابوصالح کی حدیث کو جو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں، مگر اس طریق سے یعنی لیث کی سند سے جو ابن عجلان سے ہے۔ اور اس حدیث کو ابن عیینہ وغیرہ نے سنی سے، وہ نعمان بن ابی عیاش (تابعی) سے وہ نبی ﷺ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ اور گویا ان حضرات کی روایت لیث کی روایت سے اصح ہے۔

باب كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السُّجُودِ؟

سجدے سے اگلی رکعت کے لئے اٹھنے کا طریقہ

مذاہب فقہاء: امام شافعی رحمہ اللہ جلسہ استراحت کی سنیٹ کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ اس کو سنت نہیں کہتے۔ اور جن احادیث میں رسول اللہ ﷺ سے جلسہ استراحت کرنا مروی ہے، جمہور نے ان کو عذر پر محمول کیا ہے۔ یعنی اگر آدمی کے لئے بڑھاپے کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے یا دیگر اعذار کی وجہ سے پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے اگلی رکعت کے لئے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو تو پہلے بیٹھ جائے پھر سستا کر کھڑا ہو، یہی جلسہ استراحت ہے۔ مگر تندرست کو سیدھا کھڑا ہونا چاہئے۔ کیونکہ آنحضور ﷺ کی سنت مستمرہ سیدھے کھڑے ہونے کی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اکثر الأحادیث علی هذا اکثر احادیث میں یہی بات مروی ہے۔ اور خود امام احمد رحمہ اللہ بھی جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے (معنی: ۵۶۹:۱) اور صحابہ کا بھی یہی عمل تھا، حضرت عمر، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے جلسہ استراحت نہ کرنا مروی ہے (نصب الرایۃ: ۳۸۹) بلکہ نوادر الفقہاء میں اور مجید بن تیمیہ نے جلسہ استراحت کے ترک پر صحابہ کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ علاوہ ازیں نماز میں تمام جگہوں میں (دو جگہوں کے علاوہ) ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف انتقال کے وقت تکبیر رکھی گئی ہے۔ اگر جلسہ

استراحت مسنون ہوتا تو اس کے بعد بھی تکبیر یا تسمیع و تحمید یا تسلیم کے مانند کوئی ذکر ضرور رکھا جاتا حالانکہ یہاں امام شافعیؒ بھی کسی ذکر کے قائل نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جلسہ استراحت ایک عارضی چیز اور عذر کی بنا پر ہے۔

[۱۰۰] باب كيف النهوض من السجود؟

[۲۸۲-] حدثنا علي بن حنجر، نا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث اللخمي: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالساً.

قال أبو عيسى: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول أصحابنا.

ترجمہ: مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھا، پس جب رسول اللہ ﷺ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو (اگلی رکعت کے لئے) کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جایا کرتے تھے (پھر کھڑے ہوتے تھے) (مالک بن الحویرث خدمت نبوی میں بیس روز رہے ہیں ان دنوں میں آپ نے کسی عذر کی بناء پر جلسہ استراحت کیا ہے یہ اس موقع کے عمل کا تذکرہ ہے ورنہ جلسہ استراحت کرنا آپ کا دائمی معمول نہیں تھا)

باب منه أيضاً

پہلے مسئلہ ہی سے متعلق دوسرا باب

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کی طاق رکعت کے سجدوں کے بعد اگلی رکعت کے لئے اپنے قدموں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے۔
تشریح: یہ حدیث اگرچہ خالد بن ایاس کی وجہ سے ضعیف ہے مگر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ اکثر صحابہ کا جلسہ استراحت نہ کرنا اس کے سنت نہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔

[۱۰۱] باب منه أيضاً

[۲۸۳-] حدثنا يحيى بن موسى، نا أبو معاوية، نا خالد بن إياس — ويقال خالد بن إياس — عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة

(۴) السلام عليك: یعنی آپ پر سلام ہوا ہے نبی! اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں — حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ آنحضور ﷺ کے وصال کے بعد بجائے السلام عليك کے السلام على النبى کہنے لگے تھے (بخاری حدیث ۶۲۶۵ باب الاخذ بالیدین) مگر جمہور امت نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا۔ اب بھی امت السلام عليك ایہا النبى کہتی ہے۔ کیونکہ یہ جملے شب معراج کی یادگار ہیں اور یہ جملے پڑھے جاتے ہیں کہے نہیں جاتے۔ جیسے قل: هو الله أحد میں قُل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا، ورنہ قل کی ضرورت نہیں تھی۔

(۵) السلام علينا: یعنی سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جب کوئی بندہ اس کلمہ کو کہتا ہے تو آسمان وزمین میں موجود تمام نیک بندوں تک اللہ کا سلام پہنچ جاتا ہے (بخاری حدیث ۸۳۱ باب التشهد إلخ)

(۶) أشهد: یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آنحضور ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں — ایمان کی تجدید کے طور پر بندہ ہر نماز میں یہ گواہی دیتا ہے۔ فائدہ: فقہ کی کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ تشہد شب معراج کا مکالمہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو جب بارگاہ مقدس میں شرفِ حضوری نصیب ہوا تو آپ نے اس طرح نذرانہ عبودیت پیش کیا: التحیات لله والصلوات والطیبات، اللہ کی طرف سے جواب ملا: السلام عليك ایہا النبى ورحمة الله وبرکاتہ۔ آپ نے خیال فرمایا: مجھ پر تو سلام آیا مگر میری امت محروم رہی۔ چنانچہ عرض کیا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین: یعنی مجھ پر بھی سلامتی نازل ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی۔ بعد میں شب معراج کے اس یادگاری جملوں میں شہادتین کا اضافہ کیا گیا اور اسی کی مناسبت سے اس ذکر کا نام ”تشہد“ تجویز ہوا۔

[۱۰۲] باب ماجاء فى التشهد

[۲۸۴-] حدثنا يعقوب بن إبراهيم النورقنى، نا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

قال: وفى الباب عن ابن عمر، وجابر، وأبي موسى، وعائشة.

قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود قد روى عنه من غير وجه؛ وهو أصح حديث عن النبي

صلی اللہ علیہ وسلم فی التَّشَهُدِ؛ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارِكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جب ہم دو رکعت پر بیٹھیں تو کہیں ——— حدیث ابن مسعود متعدد طرق سے مروی ہے، اور تشہد کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے جو روایات ہیں ان میں سب سے اصح ابن مسعود کی روایت ہے۔

باب منه أيضا

تشہد ابن عباس رضی اللہ عنہما

حدیث: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ ہمیں قرآن کی طرح یہ تشہد سکھلایا کرتے تھے۔ اس تشہد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد سے چار فرق ہیں: (۱) اس تشہد میں المبارکات کی زیادتی ہے۔ اور اس سے مراد بھی قولی عبادتیں ہیں، پس یہ تکرار ہے (۲) اس تشہد میں ابتدائی جملوں کے درمیان واو نہیں ہے (۳) اور دونوں جگہ ”سلام“ نکرہ ہے (۴) اس میں رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ پس مضمون کے لحاظ سے ابن مسعود کا تشہد جامع ہے۔

فائدہ: شوافع کے یہاں لفظ ”سلام“ نکرہ پڑھنے کا معمول ہے، مگر مسلم شریف میں یہ لفظ معروف بھی آیا ہے۔

(مسلم: ۱۱۸: ۱ باب التشہد)

[۱۰۳] باب منه أيضا

[۲۸۵-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا الْكَلْبِيِّ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب؛ وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرواسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الكلب بن سعيد؛ وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير، عن جابر، وهو غير محفوظ؛ وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التَّشَهُدِ.

ترجمہ: اس حدیث کو ابو الزبیر سے عبد الرحمن بن حمید زو اسی بھی لیٹ بن سعد کی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں یعنی عبد الرحمن امام لیٹ کے متابع ہیں، پس یہ سند صحیح ہے اور ایمن مکی اس کی سند حضرت جابر رضی اللہ عنہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سند محفوظ نہیں یعنی صحیح نہیں، کیونکہ ان کا کوئی متابع نہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ابن عباسؓ کے تشہد کو اختیار کیا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفَى التَّشَهُدُ

تشہد آہستہ پڑھنا مسنون ہے

قعدہ میں جواز کار ہیں: تشہد، درود اور دعا وہ سب سر پڑھنا مسنون ہیں۔ اور اس پر اجماع ہے۔ حدیث: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تشہد میں اخفاء سنت ہے۔ اس حدیث کو غریب بھی کہا ہے مگر غرابت کی کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ شاید ہمارے نسخوں میں یہ لفظ محفوظ نہیں۔ علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے نصب الراية (۱: ۲۲۲) میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے: قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن۔

[۱۰۴] بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفَى التَّشَهُدُ

[۲۸۶] - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، نَائِيُونَسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُدُ.
قال أبو عیسی: حدیث ابن مسعود حدیث حسن غریب؛ والعمل علیہ عند أهل العلم.

ترجمہ: تمام علماء کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے۔

بَابُ كَيْفِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُدِ

قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ: افتراش

مذہب فقہاء: حنفیہ کے نزدیک دونوں قعدوں میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ افتراش ہے یعنی بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے۔ اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں قعدوں میں تورک مسنون ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک قعدہ اولیٰ میں افتراش اور قعدہ ثانیہ میں تورک مسنون ہے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ مطلقاً قعدہ اولیٰ میں افتراش کو سنت کہتے ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ قعدہ جس کے بعد سلام ہے اس میں تورک ہے۔ ثمرہ اختلاف نماز فجر میں ظاہر ہوگا۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے

زردیک افتراش کرنا اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک تورک کرنا سنت ہوگا۔

تورک کی دو صورتیں ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں اس کے نیچے سے دائیں جانب نکال دے اور سرین پر بیٹھے۔ یہ کیفیت ابو حمید ساعدی کی حدیث میں مروی ہے (حدیث ۲۸۸) جو آگے آرہی ہے اس کو امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکال دے اس کو امام مالک نے لیا ہے اور یہ طریقہ عبد اللہ بن الزبیر کی حدیث میں آیا ہے (مسلم ۷۹:۵ صفة الجلوس مصری) دلائل: حنفیہ نے باب کی حدیث سے اور ابن عمرؓ (بخاری حدیث ۸۲۷ سنۃ الجلوس) اور حضرت عائشہؓ کی حدیث (مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۷۹ صفة الجلوس) سے استدلال کیا ہے ان میں بلا تفریق رسول اللہ ﷺ سے افتراش کرنا مروی ہے۔ بلکہ حضرت سمرۃ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کی روایات میں تورک کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت سمرۃ کی حدیث بیہقی اور تارک حاکم میں ہے (اعلاء السنن ۳: ۸۲) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ابن السکن اور سنن بیہقی میں ہے (بدائع الصنائع ۱: ۳۹۶)۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن الزبیر کی روایت سے تمسک کیا ہے اس میں بلا تفریق تورک مروی ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کا استدلال ابو حمید ساعدی کی حدیث سے ہے اس میں صرف آخری قعدہ میں تورک کرنے کا ذکر ہے۔

اور احناف نے ابن الزبیر اور ابو حمید ساعدی کی روایات کو عذر پر محمول کیا ہے۔ یعنی جو شخص بڑھاپے، موٹاپے یا کسی اور عذر کی بنا پر افتراش نہ کر سکتا ہو وہ تورک کرے، اس کے لئے یہی مسنون ہے۔

[۱۰۵] باب کیف الجلوس فی التشهد؟

[۲۸۷-] حدثنا أبو ثوريب، نا عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُدِ - افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى - يَعْنِي عَلَى فِجْلِهِ الْيُسْرَى - وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة.

ترجمہ: حضرت وائل کہتے ہیں: میں مدینہ آیا اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کو ضرور دیکھوں گا۔ پس جب آپ بیٹھے۔ یعنی تشہد کے لئے۔ تو آپ نے اپنا بائیں پاؤں بچھایا، اور اپنا بائیں ہاتھ رکھا۔ یعنی اپنی بائیں ران پر۔ اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا۔

بَابٌ مِنْهُ أَيْضاً

تشہد میں بیٹھنے کا دوسرا طریقہ: تورک

اس باب میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو پہلے بھی گذری ہے جس میں انھوں نے چار صغار صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھ کر دکھائی ہے اور سب نے ان کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز ہم سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ تشہد کے لئے بیٹھے تو آپ نے اپنا پایاں پاؤں بچھالیا۔ اور دائیں پاؤں کے سر کو قبلہ کی جانب کیا یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں جانب قبلہ کیں۔ اور دائیں ہتھیلی دائیں کھٹنے پر اور بائیں ہتھیلی بائیں کھٹنے پر رکھی۔ اور سب سے اشارہ کیا۔۔۔ یہ حدیث یہاں مختصر بیان ہوئی ہے۔ اور اس میں رسول اللہ ﷺ کے تورک کا تذکرہ نہیں ہے ورنہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کلمے کو ضرور ذکر کرتے۔ کیونکہ باب قائم کرنے کا یہی مقصد ہے۔ البتہ یہی حدیث محمد بن عمرو بن عطاء کی سند سے آگے باب ماجاء فی وصف الصلاة میں آرہی ہے۔ اور اس میں نبی ﷺ کا قعدہ اخیرہ میں تورک کرنا مروی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا مستدل وہی حدیث ہے مگر وہ حدیث منقطع ہے۔

[۱۰۶] بَابٌ مِنْهُ أَيْضاً

[۲۸۸-] حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، نا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ، قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، وسهل بن سعيد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه، يعني السبابة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وبه يقول بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يقع في التشهد الآخر على ركبته، واختجوا بحديث أبي حميد؛ وقالوا: يقع في التشهد الأول على رجله اليسرى، وينصب اليمنى.

ترجمہ: امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ دوسرے تشہد میں سرین پر بیٹھے۔ اور انھوں نے ابو حمید کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور ان حضرات نے یہ بات بھی کہی ہے کہ پہلے تشہد میں بائیں پاؤں پر بیٹھے

اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے (مگر اس حدیث میں صرف پہلے قعدہ میں بیٹھنے کا ذکر ہے اور دوسرے طریق سے اس میں قاعدہ اخیرہ میں تورک کا بھی ذکر ہے)

فائدہ: قعدہ میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھنے چاہئیں کہ انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اور حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی بائیں ہتھیلی اپنے گھٹنہ کو لقمہ بنا کر کھلاتے تھے۔ یعنی انگلیاں گھٹنہ پر لٹکا لیتے تھے۔ پس یہ بھی درست ہے (مسلم ۷۹:۵ مصری)

باب مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ

تشہد میں اشارہ کرنے کا بیان

تشہد میں انگشت شہادت سے اشارہ کرنا مسنون ہے اور اس پر چاروں فقہاء کا اتفاق ہے۔ اگرچہ احناف کے یہاں پہلے اس مسئلہ میں شدید اختلاف تھا۔ فقہاء عراق جو حدیث سے مزاولت رکھتے تھے اشارہ کے قائل تھے اور فقہاء ماوراء النہر انکار کرتے تھے۔ اور یہ اختلاف برصغیر کے علماء احناف کے درمیان بھی طویل عرصہ تک رہا اور جائین سے ایک دوسرے کے رد میں رسائل بھی تصنیف ہوئے، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ بھی اشارہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ان کے مکتوبات میں ایک طویل خط موجود ہے جس میں حضرت نے اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کی ہے اور اشارہ کو غیر مسنون ثابت کیا ہے (دیکھیں دفتر اول مکتوب ۳۱۲) مگر بعد میں یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ اب سب احناف اشارہ کے قائل ہیں۔

اور اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر ترپن کا عقد بنا کر رکھے۔ ترپن کا عقد اس طرح بنتا ہے کہ چھوٹی اور بیچ کی اور ان کے درمیان کی: تین انگلیاں بند کر لے، اور شہادت کی انگلی سیدھی رکھے۔ اور انگوٹھا اس کی جڑ میں لگائے۔ اس کے علاوہ دو طریقے اور بھی مروی ہیں۔ ایک: چھوٹی اور اس کے پاس والی: دو انگلیاں بند کرے۔ اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے۔ اور جب اشارہ کا وقت آئے تو انگشت شہادت سے اشارہ کرے۔ دوسرا: تمام انگلیوں کی مٹھی بنا لے اور بوقت اشارہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے۔ یہ تینوں صورتیں درست ہیں۔ اور شروع ہی سے یہ ہیئت بنائے یا جب اشارہ کا وقت آئے اس وقت بنائے یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ پھر اشارہ کے بعد ہیئت آخر تک باقی رکھے، اور اشارہ باقی رکھے یا ختم کر دے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشارہ ختم کر دے، فقہ کی کتابوں میں لفظ يَضَعُ آیا ہے یعنی انگلی رکھ دے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ آخر تک انگلی جھکا کر اشارہ باقی رکھے اس فتویٰ سے آپ نے رجوع کر لیا ہے۔ اور وہ رجوع بھی امداد الفتاویٰ میں ہے (۲۰۷:۱) اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر تک اشارہ باقی رکھے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک انگشت شہادت کو یمنیناً و شمالاً ہلکا ہلکا حرکت دیتا رہے۔

السلام علیکم ورحمة اللہ، السلام علیکم ورحمة اللہ کہا کرتے تھے — یہاں بقول پوشیدہ ہے۔ اور سلام کے اصل صیغہ یہی ہیں۔ اور اس میں سے ورحمة اللہ کو حذف کرنے کی اور بوب کاتہ کا اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔

[۱۰۸] باب ماجاء فی التسليم فی الصلاة

[۲۹۰-] حدثنا بُنْدَارٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا سُفْيَانُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي الْأَخْوَصِ، عن عَبْدِ اللَّهِ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

وفی الباب: عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَاِبْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالْبَرَاءِ، وَعُمَارِ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَاِبْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

باب منه أيضاً

ایک سلام پھیرے یادو؟

حدیث: صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں ایک سلام پھیرا کرتے تھے سامنے چہرہ کی جانب میں۔ یعنی سلام پھیرتے وقت رخ مبارک جانب قبلہ ہوتا تھا۔ پھر آپ دائیں جانب تھوڑا چہرہ پھیرا کرتے تھے۔ تشریح: امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بناء پر یہ بات کہی ہے کہ امام صرف ایک سلام پھیرے گا اور اس میں قبلہ کی جانب مندرکھے گا۔ دائیں یا بائیں التفات نہیں کرے گا۔ اور مقتدی تین سلام پھیریں گے، دائیں جانب، سامنے اور بائیں جانب۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث میں اور گذشتہ حدیث میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ چھوٹی مسجد میں امام ایک سلام پھیرے اور بڑی مسجد میں دو۔ اور آپ کا دوسرا قول تخیر کا بھی ہے یعنی ایک پر اکتفا کرنا بھی درست ہے اور دو سلام پھیرنا بھی جائز ہے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ امام، مقتدی اور منفرد سب دو سلام پھیریں گے۔ اور یہ حدیث اولاً تو قابل استدلال نہیں، کیونکہ زہیر بن محمد کا تلمیذ عمر و شامی ہے۔ پس یہ روایت معتبر نہیں۔ ثانیاً اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سلام یعنی پہلا سلام قبلہ کی جانب مندرکھ کر پھیرتے تھے، پھر جب وہ سلام ختم ہونے کے قریب آتا تو دائیں جانب رخ کرتے۔ یعنی دائیں طرف التفات پہلے سلام کے بالکل آخر میں کرتے تھے۔ ایک ہی سلام پھیرتے تھے حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے — چنانچہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ

پہلے سلام میں السلام کی میم پر پہنچنے تک آدمی نماز ہی میں ہوتا ہے پس اس سے پہلے منہ پھیر لینا نماز میں التفات ہے جس کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اس سے پہلے تک منہ قبلہ کی جانب ہی رہنا چاہئے۔ البتہ دوسرے سلام کے لئے کوئی قید نہیں۔ دائیں جانب سے دوسرا سلام شروع کرے، سامنے سے شروع کرے یا بائیں جانب رخ پھیر کر سلام کرے، سب صورتیں درست ہیں۔ مگر یہ اختلاف اب مضمحل ہو گیا ہے اب سب مسلمان ذو ہی سلام پھیرتے ہیں۔

فائدہ: زہیر بن محمد نے شام میں قیام کے دوران حافظہ سے روایتیں بیان کی تھیں، کیونکہ وہاں حدیث روایت کرنے کا یہی طریقہ تھا اس لئے ان سے غلطی صادر ہو جاتی تھی۔ پھر جب وہ عراق آئے تو وہاں کے رواج کے مطابق کامیوں سے روایات بیان کرنا شروع کیں، اس لئے ان میں اغلاط نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زہیر بن محمد کی جو روایتیں شامی تلامذہ بیان کرتے ہیں وہ غیر معتبر ہیں۔ اور عراقی تلامذہ کی روایتیں معتبر ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ زہیر بن محمد دو ہیں: ایک شامی، دوسرا عراقی۔ اور وہ زہیر بن محمد جن کو شامی تلامذہ کی روایتوں میں غیر معتبر سمجھا گیا ہے اس زہیر بن محمد سے الگ ہیں جو عراقی تلامذہ کی روایتوں میں آئے ہیں۔ یعنی یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ناموں میں اشتباہ سے ان کو ایک سمجھ لیا گیا ہے۔ کتاب میں امام احمد رحمہ اللہ کے قول کی عبارت ذرا پیچیدہ ہے اس کا مفہوم وہ ہے جو بیان کیا گیا۔

[۱۰۹] باب منه أيضاً

[۲۹۱-] حدثنا محمد بن يحيى التيسابوري، نا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئاً.

قال: وفي الباب عن سهل بن سعد. قال أبو عيسى: وحديث عائشة لأنعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه.

قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد: أهل الشام يزؤون عنه مناكبهم، ورواية أهل العراق عنه أشبه.

قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر، فلبوا اسمه.

وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة؛ وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان؛ وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم.

وَرَأَى قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً لِي الْمَكْتُوبَةِ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدیث عائشہ صرف اسی سند سے مرفوع ہے اور حفاظ حدیث اس کو موقوف یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول بیان کرتے ہیں قالہ ابن معین۔ نصب الراية (۴۳۳:۱) امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں: زہیر بن محمد سے شام کے تلامذہ نے نہایت ضعیف حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور عراق کے تلامذہ کی ان سے کی ہوئی روایتیں درستی سے زیادہ مشابہ ہیں (اشبہ: ای بالصواب) پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کی رائے ذکر کی: وہ فرماتے ہیں: گویا وہ زہیر بن محمد جو اہل شام کی روایتوں میں آئے ہیں وہ وہ زہیر بن محمد نہیں ہیں جن سے عراق میں روایت کی جاتی ہے۔ گویا وہ دوسرا شخص ہے، راویوں نے اس کے نام کو پلٹ دیا ہے یعنی اشتباہ پیدا کر دیا ہے۔ اور بعض علماء نے نماز میں سلام کے سلسلہ میں یہی بات کہی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ سے مروی روایات میں صحیح دو سلام والی روایتیں ہیں۔ اور اس پر اکثر صحابہ و تابعین اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے۔ اور بعض صحابہ و تابعین اور بعد کے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ فرضوں میں ایک سلام ہے (اور نفلوں میں دو) اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر چاہے تو ایک سلام پھیرے اور اگر چاہے تو دو سلام پھیرے۔

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ حَذَفَ السَّلَامُ سُنَّةً

سلام کا حذف سنت ہے

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلام میں حذف سنت ہے — حذف کی تفسیر ابن المبارک رحمہ اللہ نے یہ کی ہے کہ سلام کو بہت زیادہ کھینچنا نہیں چاہئے۔ بلکہ جس طرح نماز سے باہر سلام کیا جاتا ہے نماز کے اندر بھی سلام کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ بعض امام سلام اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ مقتدی کا سلام پہلے پورا ہو جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ سلام کے آخر میں جزم ہونا چاہئے۔ جس طرح تکبیر میں: اگر ایک سانس میں دو یا چار کلمے ادا کئے جائیں تو ہر کلمہ مجزوم ہوتا ہے اسی طرح سلام کے آخر میں بھی حرکت ظاہر نہیں کرنی چاہئے۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سنۃ کہنے کے بعد یہ حدیث مرفوع ہو گئی ہے۔

ایک واقعہ: مرحوم حضرت مولانا صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند ایک سال دارالعلوم کی مسجد میں تراویح پڑھا رہے تھے۔ وہ دونوں سلام ملا کر ایک ہی سانس میں اس طرح پھیرتے تھے: السلام علیکم ورحمة اللہ السَّلَامُ علیکم ورحمة اللہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی قدس سرہ (صدر المدرسین

دارالعلوم دیوبند) کو شکایت پہنچی کہ وہ اس طرح سلام پھیرتے ہیں۔ علامہ نے مولانا..... صاحب کو بلا یا، میں اس وقت موجود تھا۔ فرمایا: مولوی صاحب السلام جزم یاد نہیں۔ اس کے بعد مولانا..... صاحب نے دو سانسوں میں سلام پھیرنا شروع کیا۔ اسی طرح بہت سے اقامہ (تکبیر) کہنے والے دو کلمات ملا کر کہتے ہیں اور پہلے کلمہ کے آخر کا اعراب ظاہر کرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے۔

[۱۱۰] باب ماجاء أن حذفت السلام سنة

[۲۹۲-] حدثنا علي بن حنجر، نا عبد الله بن المبارك، والهفل بن زياد، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: حذفت السلام سنة. قال علي بن حنجر: وقال ابن المبارك: يعني أن لا تمده مدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والسلام جزم. وهفل: يقال كان كاتب الأوزاعي.

قولہ: وهو الذي يستحبه میں ضمیر ہوگا مرجع ابن المبارک کی بیان کردہ تفسیر ہے، یعنی علماء نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ نماز کے سلام میں آواز نہ کھینچی جائے (حدیث کی تفسیر میں راجح قول یہی ہے) اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: تکبیر جزم ہے اور سلام جزم ہے یعنی اقامہ میں بھی کلمات کے آخر میں جزم ہونا چاہئے اور سلام کے آخر میں بھی جزم ہونا چاہئے۔

باب مايقول إذا سلم

نماز کے بعد کے اذکار

باب میں نماز کے بعد متعدد اذکار مروی ہیں۔ ان کو یاد کرنا چاہئے اور فرضوں کے بعد ان کو پڑھنا چاہئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی طرح پڑھنا ضروری نہیں۔ ہاتھ اٹھائے بغیر عام اذکار کی طرح پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ پہلا ذکر: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ سلام پھیرنے کے بعد صرف اتنی دیر بیٹھتے تھے جس میں یہ ذکر پڑھا جاسکے۔ اللهم أنت السلام الخ: ترجمہ: اے اللہ! آپ سلامتی دینے والے ہیں۔ دوسرا ترجمہ: اے اللہ! آپ عیوب سے محفوظ وسالم ہیں۔ اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی حاصل ہوتی ہے (پہلا سلام اللہ کی صفت ہے اور دوسرا الغوی معنی میں ہے) آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے یعنی آپ عالی مرتبہ

ہیں۔ اے ذوالجلال والا کرام: اے جلال و عظمت اور عزت و اکرام والے! ایک حدیث میں ذوالجلال سے پہلے حرف نداء محذوف ہے۔ اور دوسری حدیث میں مذکور ہے — اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ فرضوں کے بعد دعائیں کرتے تھے۔ صرف یہ ذکر یا اس کے مانند کوئی اور ذکر کر کے سنت میں مشغول ہو جاتے تھے یا گھر میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں سنت پڑھتے تھے۔

فائدہ: یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ بعض حضرات اس دعا میں چند کلمات (ربنا حیننا بالسلام الخ) بڑھاتے ہیں وہ کلمات نبی ﷺ سے مروی نہیں، مگر ان کا اضافہ جائز ہے کیونکہ ماثورہ اذکار میں تبدیلی کرنے کی تو گنجائش نہیں مگر اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو کوئی دعا سکھائی تھی انھوں نے وہ دعا یاد کر کے سنائی اور بنییک الذی ارسلت کی جگہ ہو سولک الذی ارسلت پڑھ دیا تو آپ نے ٹوکا۔ معلوم ہوا کہ منقولہ دعاؤں میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں۔ اور کتاب الحج میں یہ حدیث آئے گی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کا تلبیہ یہ تھا، پھر انھوں نے ماثورہ تلبیہ کے آخر میں اضافہ کیا۔ معلوم ہوا کہ شروع میں یاد میمان میں یا آخر میں اضافہ کی گنجائش ہے۔

دوسرا ذکر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ: ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یگانہ ہیں ان کا کوئی شریک نہیں۔ حکومت اور تعریف انہی کے لئے ہے۔ وہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ! کوئی اس چیز کو روکنے والا نہیں جو آپ عنایت فرمائیں۔ اور کوئی اس چیز کو دینے والا نہیں جس کو آپ روک دیں۔ اور مالدار کو مال داری نفع نہیں پہنچاتی آپ کے سوا (جَدَّ کے معنی ہیں: غنی (مالداری) — یہ حدیث متفق علیہ ہے مگر اس میں یُحییٰ و یُمیتُ نہیں ہے اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث دوسری سند سے محکم طبرانی میں ہے وہاں یہ لفظ ہیں (فتح الباری)

تیسرا ذکر: سبحان ربك: ترجمہ: آپ کے رب کی ذات پاک ہے جو عزت والے ہیں ان باتوں سے جو مشرکین بیان کرتے ہیں اور سلامتی ہو رسولوں پر اور سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کے پروردگار ہیں۔ (یہ سورۃ الصافات کی آخری آیات ہیں) رواہ الطیالسی (۲۹۳:۹) وابن السنی عن ابی سعید الخدری (کشف العقاب ۵: ۲۳) چوتھا ذکر: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہو کر جب گھر کی طرف لوٹنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے تین مرتبہ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله کہتے۔ پھر اللهم أنت السلام پڑھتے پھر تشریف لے جاتے (رواہ مسلم عن ثوبان: ۱: ۲۱۸ و ابوداؤد: ۲۱۲ و ابن ماجہ: ۶۶: ۲۲: ۵: ۲۲)

اس کے بعد دعا کے تعلق سے ایک اہم اور ضروری بات سمجھ لینی چاہئے: دعا عبادت کا مغز ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے: الدعاء مُخ العبادۃ، اور نماز سب سے اہم عبادت ہے پس وہ دعا سے خالی نہیں رہنی چاہئے۔ ورنہ وہ

بے مغز چھلکے کی طرح ہو کر رہ جائے گی اور فرضوں میں دعا کا محل قعدہ اخیرہ ہے۔ اور غیر فرض میں دوسری جگہیں بھی ہیں مثلاً وتر میں تیسری رکعت میں قراءت سے فارغ ہو کر دعا مانگی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ سے نوافل میں سجدوں میں دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کا عام معمول فرضوں کے بعد اجتماعی دعا مانگنے کا نہیں تھا مگر گاہے ماہے آپ نے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا مانگی بھی ہے اور جہری مانگی ہے۔ اور فرضوں کے علاوہ دیگر مواقع میں بھی آپ نے اجتماعی دعا مانگی ہے۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے فرضوں کے بعد دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ ثابت ہیں اور ان کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں (تفصیل کے لئے شاطبی رحمہ اللہ کی الاعتصام اور مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کی معارف الحدیث دیکھیں)

اور دور اول کے تمام مسلمان نماز کے اندر دعا مانگتے تھے، وہ اس پر پوری طرح قادر تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی اور وہ صحیح عربی بولتے تھے۔ اور آج بھی بہت سے عرب علماء کو اس پر دسترس حاصل ہے۔ مگر جب اسلام عجمیوں میں پہنچا اور عربوں کا حال بھی یہ ہو گیا کہ وہ اگرچہ عربی بولتے ہیں مگر صحیح عربی نہیں جانتے، بگڑی ہوئی زبان بولتے ہیں اس لئے اب عام مسلمان دعائے ماثورہ پر اکتفا کرنے پر مجبور ہیں۔ اور عجمیوں کے لئے تو وہ محض اذکار بن گئے ہیں، دعا کی شان ان میں باقی نہیں رہی اس لئے علماء نے اس کا متبادل یہ تجویز کیا کہ ذُہر الصلوات میں یعنی نمازوں کے بعد دعا مانگی جائے۔ ہر شخص اپنی زبان میں خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ سمجھ کر دعا کرے۔ اسی لئے کتابوں میں نمازوں کے بعد دعا کرنے کو سنت یا ثابت نہیں کہا، بلکہ مستحب لکھا ہے۔ اور اس نئے طریقہ کو بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی اصل ثابت ہے۔ نبی ﷺ نے فرضوں کے بعد کبھی اجتماعی دعا کی ہے۔ اور آپ نے فرضوں کے بعد دعا کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ نمازوں کے بعد دعا مانگنے کے استحباب پر حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک رسالہ استحباب الدعوات عقیب الصلوات ہے جو امداد الفتاویٰ جلد اول میں مندرج ہے اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔

مگر بعد میں اس سلسلہ میں چند خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ لوگوں نے ایک اور دعا کا اضافہ کر دیا جس کو دعائے ثانیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ دعا فرضوں کے بعد متصل مانگی جائے اور دوسری دعا سنن و نوافل کے بعد بیت اجتماعی کے ساتھ بالالتزام مانگی جائے۔ علماء دیوبند اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی طرح دعا کو اتنا لازم اور ضروری سمجھ لیا گیا کہ گویا اس کے بغیر نماز ادھوری ہے۔ حالانکہ مستحب کو لازم کر لینے سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہری دہا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام نے چند ماثورہ دعائیں یاد کر لیں وہ انہی کو پڑھتا ہے اور نہ لوگ سمجھتے نہ امام۔

دوسری طرف اس کے رد عمل میں چند لوگوں نے فرضوں کے بعد دعا کرنے کو بدعت کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس کی اصل موجود ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے کبھی فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کی ہے اور فرضوں کے بعد دعا

کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پس یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں: اب دعا کا التزام شروع ہو گیا ہے، لہذا دعا چھوڑ دینی چاہئے۔ مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ غلطی کی اصلاح نہیں دعا بند کرنے سے تو بندوں کا رب العالمین سے دعا کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ اس لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن فرضوں کے بعد سنن ہیں ان میں سلام کے بعد صرف مختصر اذکار پڑھے جائیں پھر سنن و نوافل سے فارغ ہو کر الباقیات الصالحات یعنی ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر پڑھے پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ خوب جم کر انفرادی دعا مانگے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں سلام کے بعد متصل الباقیات الصالحات پڑھے، پھر دعا مانگے اور لوگوں کو دعا سراً مانگنی چاہئے تاکہ ہر آدمی اپنی مراد اللہ سے مانگ سکے۔ اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ التزام نہ ہونے پائے، کبھی چھوڑ بھی دی جائے اور ہیئت اجتماعی کو ضروری نہ سمجھا جائے، جس کا جی چاہے امام سے پہلے دعا شروع کر دے، جس کو کوئی ضرورت ہو اور وہ چلا جائے تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اور جس کی دعا امام کے ساتھ پوری نہ ہو وہ بعد تک مانگتا رہے البتہ اگر سارے مجمع کی مراد مشترک ہو یا امام کے پیش نظر لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھلانا ہو تو پھر جہراً بھی دعا مانگی جاسکتی ہے، نبی ﷺ نے جہراً دعائیں مانگی ہیں جہی وہ منقول ہو کر ہم تک پہنچی ہیں۔

خلاصہ: یہ ہے کہ دو باتیں بے شک قابل اصلاح ہیں: ایک: ہیئت اجتماعی۔ دوسری دعا کا التزام یعنی اس کو ضروری سمجھنا۔ ان دونوں کی اصلاح کا جو طریقہ تجویز کیا جاتا ہے کہ دعا بدعت ہے، اس کو بند کر دیا جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ یہ تو مزید غلطی ہوگی کہ جس چیز کی اصل ثابت تھی اس کو بدعت قرار دے دیا اور بندوں کا اپنے خالق و مالک سے دعا کا رابطہ منقطع کر دیا۔ اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عام احوال میں جہری دعا نہ کی جائے، بلکہ ہر شخص اپنی زبان میں اپنی حاجتیں مانگے تو ہیئت اجتماعی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تین نمازوں میں تو لوگ نوافل کے بعد دعا کریں گے اور ظاہر ہے نوافل سے سب ایک ساتھ فارغ نہیں ہوتے اس لئے ہیئت اجتماعی خود بخود ختم ہو جائے گی اور دو نمازوں میں جب جس کی تسبیحات پوری ہوں دعا شروع کر دے اور جب اس کی دعا پوری ہو دعا ختم کر دے خواہ امام سے پہلے یا امام کے بعد، پس اجتماعی ہیئت باقی نہ رہے گی۔ اور التزام کو ختم کرنے کی یہ صورت ہے کہ امام صاحب لوگوں کو مختلف اوقات میں یہ بات سمجھاتے رہیں کہ امام اور مقتدیوں کا رابطہ سلام پر ختم ہو جاتا ہے، نماز سلام پر پوری ہو جاتی ہے۔ پس جس کو کوئی حاجت ہو وہ جاسکتا ہے۔ بلکہ خود امام کو کوئی ضرورت ہو تو وہ بھی جاسکتا ہے، دوسرے لوگ اپنی تسبیحات پوری کریں اور اپنی دعا مانگیں۔ امام کا ان کے ساتھ ہونا ضروری نہیں۔

نوٹ: بعض امام اس طرح دعا شروع کرتے ہیں کہ لوگوں کو نہ دعا شروع کرنے کا احساس ہوتا ہے نہ ختم کرنے کا۔ وہ دعا کے شروع اور آخر میں ایک جملہ بھی جہراً نہیں کہتے یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں۔ اگر دعا شروع کرتے وقت اور ختم کرتے وقت ایک آدھ جملہ جہراً کہہ دیا جائے تو یہ جہری دعا نہیں ہے۔

[۱۱۱] باب ما یقول إذا سلم

[۲۹۳]- حدثنا أحمد بن منیع، نا أبو معاویة، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم إذا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام.

حدثنا هناد، نا مروان بن معاوية، وأبو معاوية، عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

قال: وفي الباب عن ثوبان، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، والمغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

[۲۹۴]- وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا منقضى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

[۲۹۵]- وروى أنه كان يقول: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

[۲۹۶]- حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: أخبرني ابن المبارك، نا الأوزاعي، نا شداد أبو عمارة، قال: حدثني أبو أسماء الرحبي، قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات، ثم قال: أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

قال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو عمارة: اسمه شداد بن عبد الله.

ملفوظ: اس باب کا مقصد صرف نماز کے بعد کے اذکار کا بیان ہے۔ دعا کا مسئلہ تقریر میں بڑھایا گیا ہے۔

باب ماجاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره

نماز کے بعد دائیں بائیں گھومنے کا بیان

فرضوں سے یا سنن و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد گھومنے کے لئے کسی ایک جہت کا التزام جائز نہیں یہ نماز میں شیطان کا حصہ گردانا ہے۔ متفق علیہ حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: لا یجعلن احدکم

للشیطان من صلاته جزءاً، یری أن حقاً علیہ أن لا یفتل إلا عن یمینہ۔ بلکہ جدھر حاجت ہو پھرنے کے لئے اسی جانب کو اختیار کرنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ سے نماز کے بعد دونوں جانب انصراف ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر رسول اللہ ﷺ کی حاجت دائیں طرف ہوتی تو آپ پھرنے کے لئے دائیں جانب اختیار کرتے۔ اور بائیں طرف حاجت ہوتی تو ادھر پھرتے۔ اور چونکہ اکثر ازواج مطہرات کے حجرے محراب سے دائیں جانب تھے اس لئے آپ کا انصراف اکثر دائیں جانب ہوتا تھا۔

[۱۱۲] باب ماجاء فی الإنصرافِ عن یمینہ وعن یسارہ

[۲۹۷-] حدثنا قُتیبَةُ، نا أبو الأَخوَصِ، عن سِمْكَ بْنِ حَرْبٍ، عن قَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ، عن أبيه، قال:

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُؤمُّنا فَيُنصِرِفُ عَلَيَّ جَانِبِيهِ جَمِيعًا: عَلَيَّ يَمِينِيهِ وَعَلَيَّ شِمَالِيهِ.

وفی الباب: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وأنسٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، وأبي هُرَيْرَةَ.

قال أبو عيسى: حديثُ هَلْبٍ حديثٌ حسنٌ؛ والعملُ عَلَيَّ عند أهلِ العلم: أَنَّهُ يُنصِرِفُ عَلَيَّ أَيَّ جَانِبِيهِ

شَاءَ: إِنْ شَاءَ عَنِ يَمِينِيهِ، وَإِنْ شَاءَ عَنِ يَسَارِهِ؛ وقد صَحَّ الأَمْرانِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

[۲۹۸-] ويُرَوَى عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنِ يَمِينِيهِ أَخَذَ عَنِ يَمِينِيهِ، وَإِنْ

كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنِ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنِ يَسَارِهِ.

ترجمہ: حضرت ہلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ہماری امامت کیا کرتے تھے۔ پس دونوں ہی جانب پھرتے تھے: دائیں بھی اور بائیں بھی — اور اس پر علماء کا عمل ہے کہ دونوں جانبوں میں سے جس جانب چاہے پھرے، اگر چاہے تو دائیں جانب اور اگر چاہے تو بائیں جانب۔ اور رسول اللہ ﷺ سے دونوں طرف پھرنا صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر رسول اللہ ﷺ کو دائیں جانب حاجت ہوتی تو آپ دائیں جانب پھرتے۔ اور اگر بائیں جانب حاجت ہوتی تو اسی جانب کو اختیار کرتے۔

باب ماجاء فی وَصْفِ الصَّلَاةِ

پوری نماز کی ترکیب

وَصَفَ بِصِفِّ وَصْفًا وَصِفَّةً كَمَا مَعْنَى هُنَّ: بیان کرنا۔ اور صِفَّةُ الصَّلَاةِ کا ترجمہ ہے پوری نماز کی ترکیب۔

باب میں جو حدیثیں ہیں ان میں پوری نماز کی ترکیب کا بیان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ کسی ایک حدیث میں نماز کے سب اجزاء بیان نہیں کئے گئے، کیونکہ حدیثیں کسی بات کو موضوع بنا کر نہیں ارشاد فرمائی گئیں۔ بلکہ ان میں وقتاً

فوقاً پیش آنے والی صورتوں کے بارے میں احکام ہیں۔ اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تمام اجزاء کا بیان اس لئے ہے کہ وہ حقیقتاً مرفوع حدیث نہیں بلکہ حکماً مرفوع ہے اس میں حضرت ابو حمید نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے، اس لئے سب اجزاء ایک ساتھ مذکور ہیں۔۔۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں: پہلی حدیث کا نام حدیث المَسْنُونِ صَلَاحَةٌ ہے یعنی اپنی نماز کو بری کرنے والے کا واقعہ۔ یہ واقعہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے دو سندوں سے ذکر کیا ہے۔ حضرت رفاعہ کی سند سے اور حضرت ابو ہریرہ کی سند سے۔ دوسری روایت حضرت ابو حمیدؓ کی ہے جس کے بعض اجزاء پہلے بھی گذر چکے ہیں۔

پہلی حدیث: میں حضرت خلا دین رافع کا واقعہ ہے۔ حضرت خلاد: حضرت رفاعہ کے بھائی ہیں اور دونوں بدری صحابی ہیں۔ حضرت رفاعہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ہم آپ کے ساتھ تھے یعنی آنحضرت ﷺ کی مجلس ہو رہی تھی کہ ایک بدوی شخص آیا (یہ حضرت خلادؓ ہیں، بدو نہیں ہیں بلکہ مدینہ ہی کے باشندے ہیں مگر انھوں نے بدوؤں جیسا کام کیا ہے اس لئے مجازاً کالبدوی کہہ دیا ہے) اس نے تحیۃ المسجد پڑھی (نسائی میں اس کی صراحت ہے) اور انھوں نے نماز کو ہلکا کیا (یعنی ارکان اربعہ جلدی جلدی ادا کئے ان میں تعدیل نہ کی) پھر وہ آنحضرت ﷺ کی مجلس میں شرکت کے لئے آئے۔ اور سلام کیا، آپ نے جواب دیا وعلیک (یہاں سے معلوم ہوا کہ سلام کے جواب میں صرف وعلیک کہنا بھی کافی ہے) اور فرمایا: ”واپس جاؤ، نماز پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی“ یعنی تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ واپس گئے اور دوبارہ نماز پڑھ کر آئے۔ اور سلام کیا آپ نے جواب مرحمت فرمایا اور دوبارہ نماز پڑھنے کے لئے کہا۔ غرض آپ نے دو یا تین مرتبہ ان کو لوٹایا اور وہ ہر بار نماز پڑھ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے تھے اور سلام کرتے تھے آپ جواب دینے کے بعد یہی فرماتے تھے کہ واپس جاؤ پھر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی (اگر حضرت خلاد دوبار لوٹائے گئے تو انھوں نے نماز تین مرتبہ پڑھی اور تین مرتبہ لوٹائے گئے تو چار مرتبہ نماز پڑھی)

حضرت رفاعہؓ کہتے ہیں: اس واقعہ سے صحابہ سہم گئے اور یہ بات ان پر شاق گذری یعنی یہ بات کہ جو تعدیل ارکان نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ غرض دو یا تین مرتبہ لوٹانے کے بعد انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے دکھلائیے اور مجھے نماز سکھلائیے (کیونکہ میں جیسی جانتا ہوں ویسی پڑھتا ہوں) اور میں انسان ہی ہوں میرا عمل درست بھی ہو سکتا ہے اور اس میں چوک بھی ہو سکتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہاں یعنی تم نے ٹھیک کہا۔ آپ نے جن جگہوں پر انھوں نے غلطی کی تھی اس کو خاص طور پر بیان کیا۔ فرمایا: جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو پہلے ایسی وضو کریں جیسی وضو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے (سورۃ مائدہ آیت ۶) پھر گواہی دیں (یعنی وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں یا اذان دیں) پس نماز شروع کریں (یا اقامت کہیں اور ابوداؤد میں لفظ ایبنا نہیں ہے) پس اگر تیرے پاس قرآن میں سے کچھ ہو)

یعنی قرآن یاد ہو) تو اسے پڑھ۔ ورنہ اس کی جگہ الحمد للہ، اللہ اکبر اور لا اِلهَ اِلاَ اللہ کہہ۔ پھر رکوع کر اور اس میں ٹھہر یعنی باطمینان رکوع کر۔ پھر سیدھا کھڑا ہو (تا آنکہ ہر ہڈی اپنی جگہ میں سیٹ ہو جائے) پھر سجدہ کر اور اس میں ٹھہر، پھر بیٹھ اور اطمینان سے بیٹھ، پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو (آنحضور ﷺ نے صرف ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ سکھلایا ہے کیونکہ اصل نماز ایک ہی رکعت ہے اور چونکہ اس کو کما حقہ پڑھنا مشکل ہے اس لئے اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائی گئی ہے اور شفعہ بنایا گیا ہے تاکہ دو رکعتی کی تلافی ہو جائے۔ اور دوسری رکعت پہلی رکعت کے مانند ہے پس اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا پھر آپ نے فرمایا: ”جب آپ نے اس طرح نماز پڑھی تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اور اگر آپ نے اس میں کمی کی تو آپ نے اپنی نماز میں کمی کی“ حضرت رفاعہ کہتے ہیں: یہ ارشاد صحابہ پر پہلے ارشاد کی بہ نسبت آسان تھا یعنی تعدیل ارکان میں کمی کرے گا تو نماز میں نقص پیدا ہوگا، سرے سے نماز ختم نہیں ہو جائے گی۔

تشریح:

۱- قولہ: فعاف الناس: ایک نسخہ میں فعاف الناس ہے یعنی لوگ ڈر گئے یہی نسخہ موزون معلوم ہوتا ہے۔ عاف (ض، ف) عیناً و عیالاً الطعام کا ترجمہ ہے: کراہیت کی وجہ سے کھانا چھوڑ دینا۔ یہاں یہ ترجمہ موزون نہیں کیونکہ کبر علیہم عطف تفسیری ہے یعنی لوگوں پر یہ بات شاق گذری۔ پس عاف ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

۲- قولہ: ثم تشهد فاقم ایضاً: ہمارے نسخوں میں جو لفظ ایضاً ہے وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس صورت میں مطلب ہوگا: وضو کر کے پہلے اذان دے پھر قامت بھی کہہ۔ در انحالیکہ تحیۃ المسجد پڑھنے والے کے لئے اذان و قامت کو کسی نے مسنون نہیں کہا۔ اس لئے جو ابوداؤد میں ہے وہی صحیح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وضو سے فارغ ہو کر کلمہ شہادت پڑھو پھر نماز قائم کرو یعنی نماز شروع کرو۔

۳- قولہ: فان كان معك قرآن: یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں مطلق قراءت فرض ہے۔ بالخصوص فاتحہ فرض نہیں، ورنہ آپ فرض کو چھوڑ کر غیر فرض کی تعلیم نہ دیتے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ضم سورت سنت ہے اور وہی قراءت کا مصداق ہے۔

۴- قولہ: والا فاحمد اللہ: یعنی جو شخص قرآن پڑھنے پر قادر نہیں وہ قراءت کی جگہ تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کہے گا اور یہ بھی نہ کہہ سکے تو صرف اللہ، اللہ کہتا رہے۔ مگر نماز میں پڑھنے کے بقدر قرآن سیکھنا اور اس کے لئے مسلسل محنت جاری رکھنا فرض ہے اور ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر مقتدی ایک حرف بھی نہ پڑھے تو بھی ڈبہ انجن کے ساتھ لگ کر آخر تک پہنچ جائے گا اور فرض ادا ہو جائیگا۔

۵- قولہ: وان انتقصت منه شيئاً: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے اور احتیاف کے نزدیک واجب یا سنت مؤکدہ اشد تاکید۔ ائمہ ثلاثہ نے مسئلہ کا مدار اس پر رکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تعدیل ارکان نہ کرنے کی

وجہ سے حضرت غلام کو واپس لوٹایا اور دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور احناف نے مسئلہ کا مدار اس پر رکھا ہے جو نبی ﷺ نے آخر میں فرمایا کہ تعدیل نہ کرنے کی صورت میں نماز تو ہو جاتی ہے مگر ناقص ہوتی ہے۔ غرض تعدیل نہ کرنے کی صورت میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی۔ اور احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہوگی اور وقت کے اندر اس کا اعادہ واجب اور وقت گزرنے کے بعد اعادہ مستحب ہوگا اور جس جملہ سے ائمہ ثلاثہ نے تمسک کیا ہے اس کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ یہ تنزیل الناقص بمنزلہ المعدوم ہے یعنی اس میں ناقص کو کا عدم فرض کر کے کلام کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے فرمایا: ائمہ ثلاثہ نے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے جس کو سن کر صحابہ ڈر گئے تھے۔ اور حنفیہ کا استدلال اس ارشاد سے ہے جس کی وجہ سے صحابہ کو اطمینان ہوا تھا۔ یہیں تفاوت راہ از کجا است تا بہ کجا؟ شیخ الہند رحمہ اللہ کا یہ قول فتح الملہم شرح مسلم میں ہے۔

دوسری حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور اس کے راوی یحییٰ قطان اور ابن نمیر ہیں، اور دونوں کی روایتوں میں ایک فرق یہ ہے کہ یحییٰ قطان: سعید مقبری اور ابو ہریرہ کے درمیان ان کے والد ابو سعید کا واسطہ بڑھاتے ہیں۔ اور ابن نمیر: سعید مقبری کا براہ راست ابو ہریرہ سے روایت کرنا بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق یحییٰ قطان کی حدیث کو اصح کہا ہے کیونکہ ایک راوی کے بڑھنے سے سند نازل ہو جاتی ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ عموماً اس سند کو ترجیح دیتے ہیں جس میں کمزوری ہو۔ اور بزار رحمہ اللہ نے ابن نمیر کی حدیث کو اصح کہا ہے کیونکہ ان کے متابع موجود ہیں۔ اور دارقطنی نے دونوں سندوں کو صحیح کہا ہے۔ اور بخاری کے دونوں شارح: حافظ ابن حجر اور عینی رحمہما اللہ بھی دونوں سندوں کو صحیح قرار دیتے ہیں اس لئے کہ سعید مقبری اور ان کے والد ابو سعید دونوں حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ پس مقبری نے یہ حدیث اپنے والد سے اور حضرت ابو ہریرہ سے دونوں سے سنی ہو یہ بات ممکن ہے اور یحییٰ قطان کی سند مزید فی متصل الاسناد کے قبیل سے ہوگی۔

قولہ: فصلی کما کان: پس اس نے دوبارہ نماز پڑھی جیسی پہلی مرتبہ پڑھی تھی۔
قولہ: والذی بعثک: اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے میں اچھا نہیں کرتا ہوں اس کے علاوہ کو یعنی میں اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا۔ پس آپ مجھے سکھائیے۔ آپ نے فرمایا: جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو بکبیر کہہ، پھر قرآن میں سے جو تیرے لئے آسان ہو اسے پڑھ۔

قولہ: وافعل ذلك: اپنی پوری نماز میں اسی طرح کر۔ یعنی تعدیل ارکان کا خیال رکھ کر پوری نماز پڑھ۔

[۱۱۳] باب ماجاء فی وَصِف الصلاة

[۲۹۹-] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُنَيْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَادِ بْنِ رَافِعِ الزُّرْقِيِّ، عَنِ جَدِّهِ، عَنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي

الْمَسْجِدِ يَوْمًا، قَالَ رِفَاعَةَ: وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ، فَصَلَّى، فَأَخْفَ صَلَاتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَسَلُّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَخَافَ النَّاسُ، وَكَثُرَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَكُونُ مَنْ أَخْفَى صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلَّمْنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ: "أَجَلْ! إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَرَضًا كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ، ثُمَّ تَشْهَدُ فَأَقِمِ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمِئِن رَاكِعًا، ثُمَّ اغْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاغْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمِئِن جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنْ انْتَقَصَتْ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصَتْ مِنْ صَلَاتِكَ" قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى: أَنَّهُ مَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَلْهَبْ كُلَّهَا.

قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعُمَارِ بْنِ يَاسِرٍ. قال أبو عيسى: حديث رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ وَقَدْ رَوَى عَنْ رِفَاعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

[٣٠٠-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، نَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَارْجِعْ الرَّجُلُ، فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَاللَّيْلِ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلَّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وَرَوَى ابْنُ تَمِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَرَوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَصَحُّ؛ وَسَعِيدُ الْمُقْبَرِيُّ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وأبو سعيد المقبري: اسمه كيسان، وسعيد المقبري يُكنى أبا سعيد.

تیسری حدیث: حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس حدیث کے راوی عباس بن سہل اور محمد بن عمرو بن عطا ہیں۔ عباس کی حدیث پہلے گزر چکی ہے اور محمد بن عمرو بن عطا کی حدیث یہ ہے حضرت ابو حمید نے صحابہ کی ایک مجلس میں دعویٰ کیا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی نماز سب سے زیادہ یاد ہے۔ پھر انھوں نے چار رکعت پڑھ کر دکھائی اور سب نے ان کے دعویٰ کی تصدیق کی۔ یہ حدیث عباس بن سہل کی سند سے پیچھے بار بار گزری ہے۔ اور ان کا بیان یہ تھا کہ اس مجلس میں بشمول حضرت ابو حمید کے چار صحابہ تھے، اور محمد بن عمرو اس مجلس میں اس صحابہ کے موجود ہونے کی بات کہتے ہیں۔ جن میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور وہ اپنا اس مجلس میں موجود ہونا اور واقعہ کو چشم خود دیکھنا اور سننا بھی بیان کرتے ہیں، درنحالیکہ محمد بن عمرو کا کسی ایسی مجلس میں حاضر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس میں ابو قتادہ موجود ہوں، اس لئے کہ ابو قتادہ کا انتقال ۳۸ ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ہوا ہے۔ حضرت علیؑ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اور محمد بن عمرو کا انتقال ۱۲۰ ہجری میں ۸۰ سال کی عمر میں ہوا ہے یعنی ان کی ولادت حضرت ابو قتادہ کے انتقال کے دو سال بعد ہوئی ہے۔ مگر چونکہ شوافع نے اس حدیث پر تکیہ کیا ہے اور ان کے یہاں نماز کے اکثر مسائل کا مدار اسی حدیث پر ہے اس لئے حافظ رحمہ اللہ نے تہذیب میں اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے مگر التلخیص العجیب فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر میں اس اعتراض کی تکلیفی کو تسلیم کر لیا ہے۔

حدیث کا ترجمہ: محمد بن عمرو بن عطاء حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ابو حمید سے سنا درنحالیکہ وہ دس صحابہ کے درمیان تھے جن میں ابو قتادہ ربیعؓ بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے: مجھے رسول اللہ ﷺ کی نماز سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ سب بولے: (یہ بات کیسے ممکن ہے؟) آپ ہم سے زیادہ مقدم نہیں آنحضرت کی صحبت کے اعتبار سے (یعنی آپ ہم سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے) اور نہ ہم سے زیادہ حضور ﷺ کے پاس حاضر باش تھے۔ انھوں نے کہا: کیوں نہیں! یعنی بات بیشک یہی ہے اس کے باوجود میرا دعویٰ یہی ہے (ہلی: نفی کے جواب میں آتا ہے، یہاں ما ٹکنت میں نفی موجود ہے) سب نے کہا اچھا (حضور کی نماز) پیش کیجئے پھر حضرت ابو حمید ساعدی نے چار رکعت پڑھ کر دکھائی۔ راوی نے اس کو الفاظ میں اس طرح بیان کیا: ابو حمید نے کہا: جب آنحضرت ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو سیدھے کھڑے ہوتے تھے پھر ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو موٹڑوں کے مقابل کر لیا کرتے تھے۔ پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو موٹڑوں کی محاذات تک اٹھاتے تھے۔ اور پھر اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع کرتے تھے۔ اور ٹھیک طرح سے رکوع کرتے تھے، نہ تو اپنے سر کو جھکاتے تھے اور نہ اس کو اٹھاتے تھے۔ یعنی سر اور پیٹھ ایک لیول میں رہتے تھے۔ اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ پھر تسبیح کہتے تھے اور ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے،

یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ کر آجاتی تھی، پھر زمین کی طرف بغرض سجدہ جھکتے تھے پس اللہ اکبر کہتے تھے (یہاں اللہ اکبر کا تعلق تم ہوئی کے ساتھ جڑے گا۔ اور تم قال میں تم یعنی ف ہے یعنی رسول اللہ ﷺ جھکتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہی مضمون ہے وہ فرماتے ہیں: إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر وهو بیہوی) پھر دونوں بازو دونوں پہلوؤں سے علیحدہ کر لیا کرتے تھے۔ اور پاؤں کی انگلیوں کو کھول دیا کرتے تھے (اور ایک نسخہ میں مخ مجہ سے فتح ہے یعنی پیروں کی انگلیوں کو نرم کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ جانب قبلہ مڑ جائیں) پھر اپنا بائیں پاؤں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے۔ اور اطمینان سے بیٹھتے تھے۔ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آتی تھی (یہ جلسہ میں بیٹھنا ہے) پھر دوسرے سجدہ کے لئے جھکتے تھے پس اللہ اکبر کہتے تھے (اس کی بھی اوپر والے جملہ کے مثل توجیہ ہے) پھر اپنا پاؤں بچھاتے تھے اور باطمینان بیٹھتے تھے۔ تا آنکہ ہر ہڈی اپنی جگہ واپس لوٹ جاتی تھی (یہ جلسہ استراحت ہے) پھر کھڑے ہوتے تھے۔ پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھتے تھے یہاں تک کہ جب دوسری رکعت سے (تیسری رکعت کے لئے) کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور ہاتھوں کو موڑھوں تک اٹھاتے تھے جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا تھا۔ پھر بقیہ رکعتیں اسی طرح پڑھتے تھے یہاں تک کہ جب آپ اس رکعت پر پہنچتے جس میں نماز پوری ہوتی ہے تو بائیں پاؤں آگے کی طرف نکال دیتے تھے۔ اور بائیں جانب کی سرین پر بیٹھتے تھے، پھر سلام پھیرتے تھے۔

اور ابو عاصم کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ ابو حمید کی نماز دیکھ کر تمام صحابہ نے کہا: صدقت واقعی آپ کو رسول اللہ ﷺ کی نماز زیادہ یاد ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے نماز اسی طرح پڑھی ہے۔

تشریح

۱- قولہ: ورفع یدینہ: احادیث میں موڑھوں کے مقابل، کانوں کی لو کے مقابل اور اطراف اذان یعنی کانوں کے بالائی حصہ کے مقابل ہاتھوں کو اٹھانا مروی ہے۔ احناف نے تینوں حدیثوں کو جمع کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ رفع یدین کے وقت ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا چاہئے کہ گئے موڑھوں کے مقابل، انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل اور انگلیاں اطراف اذان کے مقابل ہو جائیں۔ تفصیل گزر چکی ہے۔

۲- قولہ: فاذا اراد ان یو کع: چھوٹے دو امام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کو سنت کہتے ہیں۔ اور بڑے دو امام رفع یدین کو متروک سنت بتاتے ہیں یعنی رفع یدین آنحضور ﷺ سے ثابت ضرور ہے مگر بعد میں آپ نے اس کو ترک کر دیا تھا۔ پس یہ سنت مستمرہ نہیں۔ پھر شوافع نے تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین بڑھایا ہے کیونکہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے اس جگہ بھی رفع کیا تھا۔ اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے صرف دو جگہ رفع کرنے کی کتاب الامم میں صراحت کی ہے۔

۳- قولہ: لم یُصَوَّبَ رَأْسُهُ: اگر رکوع میں کمر سے نیچے کے حصہ کو اور ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر لیا جائے، ذرا خم باقی نہ رہنے دیا جائے تو پیٹھ اور سر خود بخود ایک لیول میں ہو جائیں گے۔

۴- قولہ: حتی کانت الركعة التي: اس حدیث میں قعدہ اولیٰ میں افتراش (کما فی حدیث عباس) اور قعدہ ثانیہ میں تورک کا تذکرہ ہے۔ چھوٹے دو امام اسی کو سنت کہتے ہیں۔ مگر حنفیہ نے اس حدیث کو عذر پر محمول کیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں معذور شخص کے لئے قعدہ میں بیٹھنے کی متبادل شکل ہے۔ علاوہ ازیں عباس بن سہل کی حدیث میں جو اس حدیث سے اصح ہے تورک نہیں ہے۔ ابوداؤد باب افتتاح الصلاة میں عباس بن سہل کی حدیث متعدد طرق سے مروی ہے اور کسی میں تورک کا ذکر نہیں۔ اور پیچھے امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائلین تورک کے لئے باب قائم کیا تھا، پھر عباس بن سہل کی حدیث کا صرف وہ لکھا ذکر کیا تھا جس میں افتراش کا تذکرہ ہے۔ اگر عباس بن سہل نے بھی ابوجمید سے تورک کا مضمون روایت کیا ہوتا تو وہاں وہ حصہ ضرور ذکر کرتے اور محمد بن عمرو بن عطاء کی یہ حدیث جس میں تورک مروی ہے منقطع ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ اور امام ترمذی کا اس حدیث کو حسن صحیح کہنا محل نظر ہے۔

آخری بات: حدیث مذکور کو بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کا نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا ابوجمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف نماز پڑھ کر دکھائی ہے اور قرینہ صحابہ کا تصدیق کرنا ہے اور ابوجمید کا رسول اللہ ﷺ کی نماز کو زیادہ یاد رکھنے کا دعویٰ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر کبھی مسلمان ایسی ہی نماز پڑھتے ہوتے جیسی ابوجمید نے پڑھ کر دکھائی ہے تو یہ کوئی اچھے کی بات نہیں تھی اور ان کا دعویٰ لا حاصل تھا اور تصدیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ جس زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت کے مسلمانوں کی نمازوں میں نہ تو رفع یدین تھا اور نہ تورک اور جلسہ استراحت تھا۔ مگر چونکہ رسول اللہ ﷺ نے تورک بھی کیا ہے جلسہ استراحت بھی کیا ہے اور رفع یدین بھی کیا ہے خواہ بر بنائے عذر ہی کیا ہو یا بر بنائے تعلیم کیا ہو یا کسی اور مصلحت سے کیا ہو اس لئے آنحضور ﷺ کے ان اعمال کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لئے بغرض حفاظت حدیث حضرت ابوجمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے یہ اعمال کر کے دکھائے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تصدیق کی کہ واقعی آپ نے متروک اور عذر پر محمول اعمال کو بھی خوب یاد رکھا ہے۔

[۳۰۱-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: نَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ، يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَلْقَمْنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرْنَا لَهُ إِيْتَانًا؟ قَالَ: بَلَىٰ! قَالَ فَأَعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اغْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ

حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَرَكَعَ، ثُمَّ اغْتَدَلَ فَلَمْ يَصُوبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنِ إِبْطَيْهِ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ تَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اغْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ تَنَّى رِجْلَهُ وَقَعَدَ، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ كَبُرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ الرُّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا صَلَاتَهُ، أُخْرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قال: ومعنى قوله: إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ: يَعْنِي إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ.

حدثنا محمد بن بشار، والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا: نا أبو عاصم، نا عبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو بن عطاء، قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو قتادة بن ربعي، فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه؛ وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف: قالوا: صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وضاحت: ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے یحییٰ قطان اور ابو عاصم دونوں راوی ہیں۔ ابو عاصم کی حدیث میں یہ جملہ: صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم زائد ہے۔

باب ماجاء في القراءة في الصبح

فجر کی نماز میں مسنون قراءت کا بیان

یہاں سے ابواب القراءة شروع ہوتے ہیں۔ پہلے تمہید میں چند باتیں جان لینی چاہئیں:

پہلی بات: قرآن کریم کو تعلیم کی سہولت کی خاطر عہد صحابہ کے بعد تیس برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی اس کے تیس پارے بنائے گئے ہیں ”پارہ“ فارسی لفظ ہے اس کے معنی ہیں ٹکڑا، حصہ۔ پھر عجیبوں کی سہولت کے لئے مشائخ

بخارانے رکوع بنائے ہیں۔ پورے قرآن میں پانچ سو چالیس رکوع ہیں۔ اور حاشیہ پر رکوع کی علامت ”ع“ بنائی گئی ہے۔ اور یہ تقسیم معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے، تاکہ بے پڑھے لوگ جان سکیں کہ کہاں مضمون پورا ہوتا ہے اور کہاں سے نیا مضمون شروع ہوتا ہے (فتاویٰ تاتارخانیہ: ۱۷۹:۱)۔ میں نے تمام رکوعوں میں غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب رکوع ٹھیک جگہ پر لگائے گئے ہیں۔ صرف سورہ واقعہ کا پہلا رکوع صحیح جگہ نہیں لگا۔ کیونکہ آیت ﴿فَلَمَّا مَنَّ الْأَوْلِيٰنَ وَفَلَمَّا مَنَّ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ صحابہ یمن کے تذکرہ کا آخری حصہ ہے، اس لئے رکوع ایک آیت کے بعد لگانا چاہئے تھا۔ باقی تمام رکوع ٹھیک جگہ پر لگے ہیں، ہاں بعض ایسی جگہیں ضرور ہیں جہاں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اگر رکوع یہاں کے بجائے وہاں لگتا تو بہتر ہوتا۔ اور پورے قرآن کو ۵۴۰ رکوع پر منقسم کرنے کی وجہ عالمگیری (۱: ۹۴۱ فصل التراویح) میں یہ بیان کی گئی ہے کہ: ”مشائخ نے قرآن کو ۵۴۰ رکوع پر تقسیم کیا ہے۔ اور مصاحف میں اس کی علامت بنا دی ہے، تاکہ تراویح میں قرآن کا ختم ستائیسویں رمضان میں ہو سکے، یعنی اگر ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو ستائیسویں رمضان کو قرآن پورا ہو جائے گا۔“

دوسری بات: صحابہ اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اس مقصد کے لئے انھوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی تھی۔ جسے جزب اور منزلیں کہا جاتا ہے۔ جن کی شناخت کے لئے فہمی ہشوقی مجموعہ بنایا ہے۔ ف سے فاتحہ۔ م سے مائدہ۔ ی سے یونس، ب سے بنی اسرائیل، ش سے شعراء۔ و سے والصفات اور ق سے سورہ ق مراد ہے۔ ایک اور تقسیم بھی ہے جسے منزل فیل کہتے ہیں۔ ف سے فاتحہ۔ ی سے یونس اور ل سے لقمان مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ نے کم از کم تین دن میں قرآن پورا کرنے کی اجازت دی تھی اس تقسیم کی اصل غالباً یہی واقعہ ہے۔

ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری تقسیم بھی کی گئی ہے۔ طوال۔ مئین، مثنائی اور مفصلات۔ شروع کی سات یا آٹھ سورتیں (فاتحہ کے علاوہ) طوال ہیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ الگ الگ شمار کریں تو آٹھ ورنہ سات سورتیں ہیں۔ پھر گیارہ سورتیں مئین ہیں۔ یعنی وہ سورتیں جن میں سو سے زیادہ آیتیں ہیں۔ پھر بیس سورتیں مثنائی ہیں یعنی جن میں سو سے کم آیات ہیں پھر مفصلات ہیں۔ یعنی وہ سورتیں جن میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ پھر مفصلات کی تین قسمیں کی ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ اور یہ طوال، اوساط اور قصار کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہوتے ہیں اس میں بارہ قول ہیں۔ تفصیل کے لئے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی الاقان دیکھیں۔ ان میں مشہور قول یہ ہے کہ سورہ ق سے سورہ بروج تک طوال مفصل ہیں۔ پھر سورہ زلزال تک اوساط مفصل ہیں اور آخر تک قصار مفصل ہیں۔

تیسری بات: چاروں ائمہ متفق ہیں کہ فجر و ظہر میں طوال مفصل، عصر و عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے۔ اور ظہر میں اوساط مفصل اور عصر میں قصار مفصل کے مسنون ہونے کا بھی ایک قول ہے۔

اور طوال، اوساط اور قصار میں سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار پڑھے یعنی پورے قرآن میں سے فجر و ظہر میں طوال مفصل کے بقدر اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل کے بقدر اور مغرب میں قصار مفصل کے بقدر پڑھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازوں میں تلاوت صرف مفصلات سے کی جائے، بقیہ پچیس پارے مجبور کر دیئے جائیں۔ سارا قرآن نمازوں میں پڑھنے کے لئے ہے۔ نبی ﷺ اور خلفائے راشدین ہر جگہ سے پڑھتے تھے۔

چوتھی بات: شیخین رحمہما اللہ کے نزدیک فجر میں پہلی رکعت دوسری سے لمبی کرنا اور باقی نمازوں میں دونوں رکعتیں مساوی رکھنا مسنون ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ اور باقی ائمہ کے نزدیک تمام نمازوں میں پہلی رکعت دوسری سے لمبی کرنا مسنون ہے۔ شیخین کی دلیل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ ظہر کی دونوں رکعتوں میں تیس تیس آیتوں کے بقدر تلاوت کرتے تھے (مسلم معمری ۴: ۱۷۲ القراءۃ فی الظہر والعصر) معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ فجر کے علاوہ نمازوں میں دونوں رکعتیں مساوی رکھتے تھے۔ اور جمہور کی دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ پہلی رکعت جتنی طویل کرتے تھے دوسری اتنی طویل نہیں کرتے تھے، ہکذا فی العصر، وھکذا فی الصبح یعنی آپ ایسا عصر و فجر (سب نمازوں) میں کرتے تھے (بخاری حدیث ۷۷۶۶ باب یقرأ فی الآخرین الخ)

پانچویں بات: سورت ملانا یعنی فاتحہ کے بعد کم از کم بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ اور یہ حکم فرض کی جھجھکی رکعتوں کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت کے لئے ہے۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے اور احناف کے نزدیک واجب ہے۔ البتہ احناف کے یہاں فرض کی جھجھکی رکعتوں میں فاتحہ سنت ہے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض کی جھجھکی رکعتوں میں ضم سورت سنت ہے اور احناف کے یہاں تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سورت ملانا جائز نہیں، ورنہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوسرا قول کراہیت کا ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ سورت ملانا سنت بھی نہیں اور ملانے کی صورت میں نماز مکروہ بھی نہیں ہوتی اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا۔ یہی قول مفتی بہ ہے۔ اور ایک رکعت میں یا کم از کم دو رکعتوں میں مکمل سورت تلاوت کرنی چاہئے یا مکمل رکوع پڑھنا چاہئے تاکہ مضمون تام ہو جائے۔

حدیث: قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ کو فجر کی پہلی رکعت میں ﴿وَالنُّجْلَ﴾ بِاسِقَاتٍ پڑھتے سنا۔

تشریح: یہ کلمہ سورہ ق کے پہلے رکوع میں آیا ہے۔ اور حدیث کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ آپ نے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ ق پوری تلاوت کی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سورت دو رکعت میں مکمل کی اور شروع کا حصہ پہلی رکعت میں تلاوت کیا۔ رسول اللہ ﷺ سے نماز فجر میں سورہ واقعہ تلاوت کرنا بھی مروی ہے۔

اور یہ بات بھی مروی ہے کہ آپ فجر میں ساٹھ سے سو آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی چھوٹی سو آیتیں اور بڑی ساٹھ آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ اور اگر آیات درمیانی ہوں تو ان کے لئے درمیانی عدد مقرر کرنا چاہئے۔ اور سورہ تکویر تلاوت کرنا بھی مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورزوں کے نام ایک گشتی فرمان روانہ کیا تھا جس میں بہت سے احکام تھے۔ اور اس خط کے اصل مخاطب کوفہ کے گورز حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ اس خط میں ایک نصیحت یہ بھی کی گئی تھی کہ فجر میں طویل مفصل تلاوت کئے جائیں۔

[۱۱۴] باب ماجاء فی القراءة فی الصبح

[۳۰۲] - حدثنا هناد، نا وكيع، عن مسعر، وسفيان، عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل بأسبقات في الركعة الأولى. قال: وفي الباب عن عمرو بن حنبل، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن السائب، وأبي هريرة، وأم سلمة.

قال أبو عيسى: حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح.

[۳۰۳] - ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة.

[۳۰۴] - ورؤي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من سبعين آية إلى مائة.

[۳۰۵] - ورؤي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت.

[۳۰۶] - ورؤي عن عمر أنه كتب إلى أبو موسى: أن اقرأ في الصبح بطوال المفضل.

قال أبو عيسى: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.

وضاحت: آنحضرت ﷺ کا فجر میں سورہ واقعہ تلاوت کرنا مصنف عبدالرزاق میں مروی ہے۔ اور ساٹھ سے سو آیتیں پڑھنا متفق علیہ حدیث میں ہے۔ اور سورہ تکویر پڑھنے کی روایت نسائی میں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو گشتی فرمان روانہ کیا تھا وہ مصنف عبدالرزاق اور بیہقی میں ہے (نصب الراية: ۵: ۵)۔ اور مسلم میں فجر میں آنحضرت ﷺ سے اخلاص کی دو سورتیں (سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص) پڑھنے کی بھی روایت ہے۔ پس مخصوص احوال میں تلاوت مختصر کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ مگر عمومی احوال میں مسنون قراءت کرنی چاہئے۔ اور لوگوں کے احوال کی رعایت میں طویل مفصل میں جو چھوٹی سورتیں ہیں ان کو یا بڑی سورتوں کو دو رکعت میں پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ظہر اور عصر میں مسنون قراءت کا بیان

حدیث: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ظہر اور عصر میں سورہ بروج اور سورہ طارق اور ان کے مانند سورتیں پڑھتے تھے۔۔۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ ظہر و عصر میں اوساط مفصل مسنون ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ سے ظہر میں آلم تنزیل السجدة اور اس کے برابر تلاوت کرنا بھی مروی ہے (یہ حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے جو مسلم میں ہے) اس کی دلالت ظہر میں طوال مفصل کے مسنون ہونے پر ہے۔

اور آنحضور ﷺ سے ظہر کی پہلی رکعت میں تیس آیتوں کے بقدر اور دوسری میں پندرہ آیتوں کے بقدر پڑھنا بھی مروی ہے (یہ بھی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور مسلم میں ہے) اور یہ حدیث ان ائمہ کی دلیل ہے جو پانچوں نمازوں میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا مسنون کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنروں کے نام جو گشتی فرمان جاری کیا تھا اس میں یہ بات تھی کہ ظہر میں اوساط مفصل میں سے پڑھا جائے۔ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ظہر میں عصر سے چار گنی قراءت ہے اور عصر و مغرب میں قصار مفصل مسنون ہیں۔

خلاصہ: یہ ہے کہ ظہر میں دو قول ہیں: ایک طوال مفصل کا دوسرا: اوساط مفصل کا۔ پس جو ائمہ ظہر میں قصار مفصل پڑھتے ہیں وہ خلاف سنت ہے، کم از کم اوساط مفصل تو پڑھنے ہی چاہئیں۔ اور عصر میں بھی دو قول ہیں: ایک: اوساط مفصل کا، دوسرا: قصار مفصل کا۔ پس عصر میں مغرب جتنی قراءت کرتے کی گنجائش ہے۔

[۱۱۵] بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

[۳۰۷] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشِبْهَهُمَا.

قال: وفي الباب عن خباب، وأبي سعيد، وأبي قتادة، وزيد بن ثابت، والبراء. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرَةَ حديث حسن صحيح.

[۳۰۸] - وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ تَنْزِيلِ السُّجْدَةِ.

[۳۰۹] - وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَدْرَ خَمْسَةِ عَشَرَ آيَةً.

[۳۱۰-] وَرَوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفْصَلِ.
وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قِرَاءَةَ صَلَاةِ الْعَصْرِ كَتَبُوا الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، يَقْرَأُ بِقَصَارِ
الْمُفْصَلِ.

وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تَعْدِلُ صَلَاةُ الْعَصْرِ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي الْقِرَاءَةِ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُضَعَّفُ صَلَاةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْقِرَاءَةِ أَرْبَعَ مَرَارٍ.

ترجمہ: بعض اہل علم کا خیال ہے کہ عصر میں قراءت مغرب میں قراءت کے مانند ہے، وہ عصر میں قصار مفصل پڑھے۔ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: عصر کی نماز مغرب کی نماز کے ساتھ قراءت کے لحاظ سے مساوی ہے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ظہر میں عصر کی بہ نسبت چار گنا قراءت ہے۔ فائدہ: میرا اندازہ یہ ہے کہ توے فیصد ائمہ: ظہر اور عصر میں قصار مفصل کے بقدر تلاوت کرتے ہیں ان کا یہ عمل عصر میں تو ایک درجہ میں معقول ہے مگر ظہر میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اس میں کم از کم اوساط مفصل کے بقدر تلاوت ضرور کرنی چاہئے ورنہ ترک سنت کا گناہ لازم آئے گا۔

بَابُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

مغرب میں قراءت کا بیان

حدیث: آنحضرت ﷺ کی چچی ام الفضل رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مرض وفات میں نبی ﷺ مغرب پڑھانے کے لئے تشریف لائے در انحالیکہ سر مبارک پر شدت درد کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس روز آپ نے مغرب میں سورہٴ مرسلات تلاوت فرمائی۔ پھر وفات تک ہم نے آپ کی اقتداء میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یعنی چند روز کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورہٴ اعراف پڑھنا بھی مروی ہے اور سورہٴ طور پڑھنا بھی۔ احناف کا رجحان یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مرسلات و اعراف اور سورہٴ طور میں سے کچھ حصہ کی تلاوت فرمائی ہوگی۔ راوی نے مجازاً اس کو مرسلات اور اعراف وغیرہ پڑھنا کہہ دیا ہے۔ مگر امام شافعی رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ سورتیں مکمل تلاوت فرمائی ہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک مغرب میں اتنی ہی قراءت بھی کی جاسکتی ہے۔

[۱۱۶] بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

[۳۱۱-] حَدَّثَنَا هَنَادٌ، نَاعِبِدَةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

عن ابن عباس، عن أمه أم الفضل، قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في موضعه، فصلّى المغرب، فقرأ بالمرسلات، فما صلّاها بعد حتى لقي الله عز وجل.

وفى الباب: عن جبير بن مطعم، وابن عمر، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت.

قال أبو عيسى: حديث أم الفضل حديث حسن صحيح.

[۳۱۲]- ورؤى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فى المغرب بالأعراف، فى الركتين كالتيهما.

[۳۱۳]- ورؤى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فى المغرب بالطور.

[۳۱۴]- ورؤى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى: أن قرأ فى المغرب بقصار المفضل.

[۳۱۵]- ورؤى عن أبى بكر: أنه قرأ فى المغرب بقصار المفضل.

قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.

وقال الشافعى — وذكر عن مالك أنه كان يكره أن يقرأ فى صلاة المغرب بالسور الطوال نحو

الطور والمرسلات — قال الشافعى: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور فى صلاة المغرب.

وضاحت: جس حدیث میں مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورۃ اعراف پڑھنا مروی ہے وہ حدیث ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اور سورۃ طور پڑھنے کی حدیث متفق علیہ ہے اور وہ حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ کی ہے — امام شافعی رحمہ اللہ نے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ وہ مغرب کی نماز میں طوال مفصل پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو ناپسند نہیں کرتا۔ بلکہ میں مغرب میں مذکورہ سورتوں کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔

باب ماجاء فى القراءۃ فى صلاة العشاء

عشاء کی نماز میں قراءت کا بیان

حدیث: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ عشاء میں سورۃ القمیس اور اس کے مانند سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ سے عشاء میں سورہ واہین پڑھنا بھی ثابت ہے۔

اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ عشاء میں اوساط مفصل میں سے کوئی سورت پڑھتے تھے۔ جیسے سورہ منافقون اور اس کے مانند سورتیں۔ سورہ منافقون اور اس کے مانند سورتیں اگر دو رکعت میں پڑھی جائیں تو اوساط مفصل کے بقدر قراءت ہو جائے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور اصحاب رسول ﷺ سے مننون قراءت سے کم یا زیادہ پڑھنا بھی ثابت

ہے۔ پس عمومی احوال میں مسنون قراءت کے بقدر پڑھنا چاہئے۔ اور خصوصی احوال میں کم و بیش کی بھی گنجائش ہے۔

[۱۱۷] باب ماجاء فی القراءة فی العشاء

[۳۱۶]- حدثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ، نَزِيدُ بْنُ الْحَبَابِ، نَاحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورِ.

وفی الباب: عن البراء بن عازب، قال أبو عیسی: حدیث بُرَیْدَةَ حَدِیْثٌ حَسَنٌ.

[۳۱۷]- وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ بِسُورَةِ وَالتِّينِ وَالتَّيْنُونَ.

[۳۱۸]- وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِسُورٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفْصَلِ، نَحْوِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ وَأَشْبَاهِهَا.

وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا وَأَقَلِّ؛ كَأَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَهُمْ وَاسِعٌ فِي هَذَا.

وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالتِّينِ وَالتَّيْنُونَ.

[۳۱۹]- حَدَّثَنَا هُنَّادٌ، نَاحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورِ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

امام کے پیچھے قراءت کرنے کا بیان

تمام ائمہ متفق ہیں کہ مقتدی سورت نہیں پڑھے گا نہ جہری نمازوں میں اور نہ سری نمازوں میں۔ اور فاتحہ میں اختلاف ہے۔ اور یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے سری نمازوں سے تعرض نہیں کیا۔ جہری نماز میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہئے یا نہیں؟ صرف یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔

مذہب فقہاء: حنفیہ، مالکیہ اور حنبلیہ کا مذہب یہ ہے کہ جہری نماز میں مقتدی نہ صرف یہ کہ فاتحہ نہیں پڑھے گا

بلکہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ احناف کا قول تو معروف ہے اور علامہ جزیری رحمہ اللہ نے کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ (۱: ۲۳۰) میں مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں بھی کراہیت کا قول ہونے کی صراحت کی ہے۔ البتہ امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں۔ خواہ مقتدی امام کی قراءت سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو (کتاب الفقہ ۱: ۲۵۴) اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مقتدی امام کی قراءت سن رہا ہے تو فاتحہ پڑھنا جائز نہیں اور اگر اتنا دور ہے کہ امام کی آواز اس تک نہیں پہنچتی تو فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح امام کے سکتوں میں بھی پڑھنا جائز ہے (مغنی ۱: ۶۰۵)

اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم یہ ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا فرض نہیں۔ اور قول جدید یہ ہے کہ مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، لیکن متحققین کا خیال یہ ہے کہ جہری نمازوں میں آپ سے وجوب کا قول ثابت نہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خاص الخاص شاگرد امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے کسی مسلمان سے یہ بات نہیں سنی کہ اس نے جہری نماز میں مقتدی کے لئے فاتحہ کو واجب کہا ہو۔ (مغنی ۱: ۶۰۲) تاہم حضرات شوافع جہری نمازوں میں بھی مقتدی پر فاتحہ واجب کہتے ہیں۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ نے شرح مہذب (۳: ۳۶۳) میں دعویٰ کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے جہری نماز میں مقتدی پر فاتحہ کا وجوب ثابت ہے اور آپ کا وہ قول کتاب الام میں موجود ہے۔ علامہ بنوری قدس سرہ نے معارف السنن (۳: ۱۸۶) میں فرمایا ہے کہ میں نے کتاب الام میں یہ قول نہیں پایا۔

اور چونکہ سورہ اعراف (آیت ۲۰۲) میں جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اُسے سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے اس لئے حضرات شوافع نے استماع اور انصات کا امر ترک کرنے سے بچنے کے لئے یہ طریقہ تجویز کیا ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھے بلکہ امام کے سکتوں میں یا سکتہ طویلہ میں پڑھے۔ درانحالیکہ سکتہ طویلہ کا ثبوت کسی ضعیف حدیث سے بھی نہیں۔ اور شوافع کا بیان کردہ فارمولہ صرف کاغذی ہے عملی دنیا میں سب امام کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کی آیت کی مخالفت لازم آتی ہے۔

سری نمازوں کا حکم: اور سری نماز میں امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھنا مستحب ہے فرض یا واجب نہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے اور آپ کا یہ قول ثابت ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ سے اس سلسلہ میں کوئی صریح قول مروی نہیں۔ اور مشائخ احناف کے اس سلسلہ میں پانچ قول ہیں۔ ایک قول وجوب کا ہے یعنی مقتدی پر سری نماز میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے، دوسرا قول ندب یعنی استحباب کا ہے، صاحب ہدایہ نے یہ قول امام محمد رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، تیسرا قول اباحت کا ہے یعنی فاتحہ پڑھنا جائز ہے، چوتھا قول کراہت تنزیہی کا ہے اور پانچواں قول کراہت تحریمی کا ہے۔ اور یہی قول مفتی بہ ہے۔ اور علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ نے صاحب ہدایہ کے قول کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار اور موطا کی عبارتیں اس کے خلاف ہیں۔

علامہ حاکمی رحمہ اللہ (صاحب در مختار) نے فرمایا ہے کہ سری نماز میں بھی مقتدی کے لئے فاتحہ کی کراہت پر ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے۔ مزید تفصیل کے لئے فیض الباری (۲: ۲۷۱) اور در مختار (طبع زکریا ۲: ۲۶۶) آخر صفة الصلاة کی مراجعت کیجئے۔ اور دلائل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ مقتدی کو سری نماز میں بھی فاتحہ نہیں پڑھنی چاہئے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: من كان له إمام فقرأه الإمام له فقرأه الإمام له فقرأه الإمام له فقرأه الإمام له فقرأه الإمام له۔ دونوں حدیثوں میں سری اور جبری کے درمیان تفریق کئے بغیر مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے حق میں محسوب ہے پس اس کے لئے قراءت کی کیا حاجت ہے؟ بلکہ اس کے لئے قراءت کرنا حاصل ہے۔۔۔۔۔ پہلی حدیث پانچ صحابہ سے مروی ہے۔ تخریج کے لئے نصب الراية (۲: ۱۲۳) دیکھیں اور دوسری حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ہے جو مسلم شریف (۱: ۷۳۱ باب التشهد) میں ہے۔

خلاصہ کلام: یہ ہے کہ جبری نمازوں میں صرف شوافع کے نزدیک مقتدی پر فاتحہ فرض ہے۔ اور سری نمازوں میں صرف امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے۔ اور کسی امام کے نزدیک فرض نہیں۔ یعنی آدمی امام ایک طرف ہیں اور ساڑھے تین امام دوسری طرف!

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ دو مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ نمازی کون ہے اس سے قطع نظر۔ ائمہ ثلاثہ رکعت و فرضیت کا تعلق تجویز کرتے ہیں اور احناف نے وجوب کا تعلق بیان کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ تفصیل سے (۵۸۳:۱) میں گذر چکا ہے۔ اور چونکہ ائمہ ثلاثہ نے فاتحہ کو غیر معمولی اہمیت دی ہے اس لئے ضم سورت پر اس کا اثر پڑا ہے اور ان حضرات نے اس کے سنت ہونے کی بات کہی ہے۔ اور احناف نے توازن برقرار رکھا ہے، نفس قراءت کو فرض قرار دیا ہے اور فاتحہ اور سورت دونوں کو علی الخصوص واجب قرار دیا ہے۔

اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ کا کس نمازی سے تعلق ہے؟ امام اور منفرد دونوں سے تعلق ہونے کی بات سبھی کہتے ہیں۔ اور مقتدی کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ اس دوسرے مسئلے میں روایات میں غمت ربود ہو گیا ہے جو روایات پہلے مسئلہ سے متعلق ہیں ان کا بھی یہاں حوالہ دیا گیا ہے۔ در انحالیکہ ان حدیثوں کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ قائلین وجوب فاتحہ اور مانعین وجوب فاتحہ میں سے ہر فریق کے پاس خاص حدیث صرف ایک ایک ہے۔ اگرچہ عام احادیث جو مقتدی اور غیر مقتدی سب کو شامل ہیں یا جن میں سری اور جبری نمازوں کے درمیان فرق نہیں کیا گیا: ہر فریق کے پاس ہیں۔ مثلاً بیچے حدیث گذری ہے: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس کے عموم میں مقتدی کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں اس حدیث سے مقتدی کے لئے فاتحہ کی فرضیت ثابت کی ہے۔ مگر ان کا استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہ حدیث مقتدی کے مسئلہ سے متعلق نہیں بلکہ فاتحہ کا نماز سے جو تعلق ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح حدیث من كان له إمام جبری

اور سری دونوں نمازوں کے لئے ہے۔ غرض عام حدیثیں تو دونوں فریق کے پاس کئی ایک ہیں مگر خاص حدیث صرف ایک ایک ہے۔

اور پہلا باب قائلین و جوب فاتحہ کے لئے ہے اور دوسرا باب مانعین و جوب فاتحہ کے لئے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ائمہ کا جو گروپ بنایا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ فرضیت کے قائل تو صرف شوافع اور امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، دوسرا کوئی امام کسی نماز میں فرضیت کا قائل نہیں۔

یہ باتیں ذہن نشیں کر کے دونوں باب پڑھنے چاہئیں۔ اس کے بعد دونوں بابوں پر ایک ساتھ تبصرہ کیا جائے گا۔ حدیث: باب میں جو حدیث ہے وہ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی ہے اور مختصر ہے۔ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عبادۃ بیت المقدس میں امام تھے۔ ایک روز نماز فجر میں بروقت نہ آسکے۔ تو ان کے مؤذن ابو نعیم نے نماز شروع کر دی بعد میں حضرت عبادۃ بھی تشریف لائے۔ اتفاق سے وہ محمود بن الربیع کے پاس کھڑے ہوئے۔ یہ صحابی صغیر ہیں یعنی آنحضرت ﷺ کے وصال کے وقت نابالغ تھے۔ انھوں نے محسوس کیا کہ حضرت عبادۃ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھیرتے ہی انھوں نے پوچھا: آپ نماز میں پڑھ رہے تھے جبکہ ابو نعیم جہراً تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت عبادۃ نے جواب دیا: جی ہاں! پھر انھوں نے یہ حدیث سنائی کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ جس میں آپ کے لئے قراءت دشوار ہو گئی۔ یعنی آپ کا ارادہ پڑھنے کا تھا مگر دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ نماز کے بعد آپ نے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میرا خیال ہے کہ آپ لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: ”ایسا نہ کرو، مگر سورۃ فاتحہ مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ اسے پڑھے بغیر نماز نہیں“۔ یہ حدیث تفصیل سے ابو داؤد (معمری ۱: ۲۷۱) باب من ترك القراءۃ میں ہے۔

تشریح: مذکورہ حدیث کی شرح میں چند باتیں جان لینى ضروری ہیں:

پہلی بات: یہ حدیث مضطرب ہے سنداً بھی اور متناً بھی۔ سند میں آٹھ اور متن میں پندرہ اقوال ہیں۔ یعنی یہ حدیث موصول ہے یا منقطع؟ اور اس حدیث کو حضرت عبادۃ سے محمود بن الربیع نے روایت کیا ہے یا نافع نے یا ابو نعیم نے؟ پھر یہ حدیث مرفوع ہے یا منقوف؟ یعنی مذکورہ واقعہ آنحضرت ﷺ کا ہے یا حضرت عبادۃ کا یا عبد اللہ بن عمرو کا؟ نیز اس حدیث کا صحیح متن کیا ہے؟ روایت کے درمیان ان باتوں میں سخت اختلاف ہے اور محدثین اس اضطراب کا حل تلاش نہیں کر سکے۔ پس یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح تو بہر حال نہیں۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صرف حسن کہا ہے۔ اس لئے اس حدیث سے مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت ثابت کرنا تو خود شوافع کے اصول کے خلاف ہے۔ کیونکہ فرضیت ثابت کرنے لئے ان کے نزدیک بھی کم از کم حدیث کا اعلیٰ درجہ کا ہونا شرط ہے۔ تفصیل معارف السنن (۳: ۲۰۳) میں ہے۔

دوسری بات: آنحضرت ﷺ کے دریافت کرنے کا جو انداز ہے وہ صریح ہے کہ صحابہ امام کے پیچھے جہراً آیا پھس

پھس نہیں پڑھتے تھے ورنہ آپ یہ دریافت کرتے کہ: ”میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟“ اب غور یہ کرنا ہے کہ جب امام کے پیچھے نہ تو جہر پڑھا گیا اور نہ قریب من الجبر تو پھر آپ کے لئے پڑھنا دشوار کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ پیچھے ایک امر منکر ہو رہا ہے خواہ وہ کسی بھی درجہ کا منکر ہو اس کا قلب نبوت پر اثر پڑا جس سے آپ کے لئے تلاوت دشوار ہو گئی۔

حضرت الاستاذ علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمہ اللہ نے اس جگہ اپنا یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ روزانہ عشاء کے بعد اپنے استاذ شیخ الہند قدس سرہ کے سر میں تیل رکھنے کے لئے جاتے تھے۔ کبھی حضرت دیر تک تیل رکھواتے اور کبھی یہ کہہ کر کہ آج جی نہیں چاہ رہا جلدی سر چھڑا لیتے۔ علامہ فرماتے ہیں: میں نے غور کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ جس دن میں با وضو تیل لگانے جاتا ہوں حضرت دیر تک لگواتے ہیں اور جب میں بے وضو جاتا ہوں تو حضرت جلدی سر چھڑا لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمیشہ با وضو تیل رکھنے کے لئے جانے لگا۔ جب ایک امی کا یہ حال ہے تو قلب نبوت جو مجلی و مصفی تھا اس پر پیچھے ہونے والے امر منکر کا اثر کیسے نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا اور اسی کی وجہ سے پڑھنا دشوار ہو گیا تھا۔

علاوہ ازیں سلام پھیرتے ہی صحابی صغیر محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ کا امام کے پیچھے پڑھنے کے سلسلہ میں دریافت کرنا دلالت کرتا ہے کہ حضرت عبادۃ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل انوکھا تھا۔ اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ضروری تھی تو آخر حضرت عبادۃ نے اپنے مقتدیوں کو یہ مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ اس اعتراض کا کوئی معقول جواب دینا ممکن نہیں۔

تیسری بات: حدیث میں لا تفعلوا فعل نہیں ہے۔ اور نہ ہی مطلق حرمت کے لئے ہوتی ہے جس طرح امر مطلق وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ پس مطلق قراءت کی نفی ہو گئی، پھر فاتحہ کا استثناء ہے۔ اور نہ ہی سے استثناء اباحت کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ اس جگہ کوئی نہ بیٹھے مگر ترجمان مستثنیٰ ہے، تو ترجمان کے لئے اس جگہ بیٹھنے کا صرف جواز ثابت ہوگا وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ پس اس حدیث سے فاتحہ کا صرف جواز ثابت ہو سکتا ہے وجوب و فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔

آخری بات: حدیث شریف کا جو آخری ٹکڑا ہے: فإنه لا صلاة لمن لم یقرأ بہا یہ اس حدیث کا جز نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری مستقل حدیث ہے جس کو حضرت عبادۃ نے یا کسی نے اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور وہ حدیث صحاح ستہ میں ہے اور پیچھے (۵۸۶:۱) گذر چکی ہے۔ اس حدیث کے راوی ابن شہاب زہری ہیں جس کو وہ محمود بن الربیع ہی سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب زہری نے محمود بن الربیع سے، انھوں نے حضرت عبادۃ سے جو حدیث لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب روایت کی ہے وہ اصح ہے۔ یعنی ابن شہاب زہری نے صرف آخری ٹکڑا مستقل حدیث کی شکل میں روایت کیا ہے اور وہی اصح ہے یعنی وہ ٹکڑا اس حدیث کا جز نہیں اور اس ٹکڑے کے اس حدیث کا جز نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو اس حدیث کا جز تسلیم کیا جائے تو کلام نبوت کے اول و آخر میں تعارض ہو جائے گا۔ کیونکہ لا بام القرآن سے فاتحہ کی اباحت ثابت ہوتی ہے اور لا صلاة سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور دونوں باتوں میں تعارض

ظاہر ہے اور کلام نبوت تعارض سے پاک ہوتا ہے۔

[۱۱۸] باب ماجاء فی القراءة خلف الإمام

[۳۲۰-] حدثنا هناد، نا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فنقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني أراكم تقرأون وراء إمامكم؟" قال: قلنا: يا رسول الله إني والله! قال: "لا تفعلوا إلا بأمر القرآن، فإنه لأصلاة لمن لم يقرأ بها"

قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قعدة، وعبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن؛ ورؤى هذا الحديث الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأصلاة لمن لم يقرأ بفاححة الكتاب" وهذا أصح.

والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يرون القراءة خلف الإمام.

وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ نے فی الباب میں جن احادیث کا حوالہ دیا ہے ان میں سے اکثر کقراءت خلف الامام کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ وہ احادیث خداج ہیں۔ یعنی ان میں فاتحہ نہ پڑھنے کی صورت میں نماز کے ناقص ہونے کا بیان ہے۔ یعنی ان احادیث کا تعلق اس مسئلہ سے ہے جو اکتالیس ابواب پہلے گزرا ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اگلے باب میں آ رہی ہے اور حضرت عائشہ اور عبد اللہ بن عمرو کی حدیثیں ابن ماجہ میں ہیں۔ یہ تینوں احادیث خداج ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث متصل ہونے میں اور مرسل ہونے میں مضطرب ہے اور بیہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ میں حدیث مرسل کو اصح کہا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں امام کے پیچھے دل میں یعنی تصور میں پڑھنے کا ذکر ہے۔ اور حدیث ابو قتادہ مسند احمد وغیرہ میں ہے اور اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے۔ علاوہ ازیں وہ حدیث عبادۃ کے مانند ہے یعنی اس سے بھی فاتحہ کی اباحت ثابت ہوتی ہے کیونکہ نبی سے استثناء اباحت کے لئے ہوتا ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ کہ اکثر صحابہ امام کے پیچھے قراءت کے قائل ہیں محض دعویٰ ہے جو واقعہ کے خلاف ہے۔ شامی رحمہ اللہ نے خزائن اور کافی کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہے کہ اسی اکابر صحابہ سے قراءت خلف الامام کی ممانعت وارد ہوئی ہے بلکہ متعدد صحابہ سے امام کے پیچھے پڑھنے کی صورت میں نماز کا

فاسد ہونا مروی ہے (شامی ۲: ۲۶۶ باب صفة الصلاة) — اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کو قائلین و جوہ فاتحہ کی فہرست میں شمار کرنا بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ یہ حضرات نہ صرف یہ کہ وجوب کے قائل نہیں بلکہ قراءت خلف الامام کو مکروہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ اور ابن المبارک کا قول اگلے باب میں آ رہا ہے کہ اگرچہ میں خود امام کے پیچھے پڑھتا ہوں لیکن جو نہ پڑھے اس کی بھی نماز کو درست قرار دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ابن المبارک بھی فاتحہ کی فرضیت کے قائل نہیں تھے۔ صرف امام شافعی رحمہ اللہ فاتحہ کو فرض کہتے ہیں اور محققین کا خیال یہ ہے کہ یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت نہیں، بلکہ شوافع کا قول ہے پس اس باب میں تمہا شوافع رہ گئے باقی چاروں ائمہ اور صحابہ کا ائین و وجوب فاتحہ کی فہرست میں شمار ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ

جہری نمازوں میں مقتدی کے لئے قراءت کی ممانعت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ایسی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جس میں آپ نے تلاوت جہر فرمائی تھی (ابوداؤد میں یہ حدیث ہے اس میں راوی کہتا ہے: ”میرا گمان یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی“ اور لفظ انصرف بھی اس کا قرینہ ہے۔ کیونکہ آپ مغرب و عشاء میں لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر نہیں بیٹھا کرتے تھے) اور دریافت کیا: ”کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا؟“ ایک شخص نے عرض کیا: جی ہاں اے اللہ کے رسول! میں نے پڑھا (اور حضرت عبادۃ کی جو حدیث گذری ہے اس میں بہت سے حضرات بولے تھے اور قسم کھا کر انھوں نے اپنا پڑھنا بیان کیا تھا۔ اور یہاں پڑھنے والا صرف ایک شخص ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث بعد کی ہے اور حضرت عبادۃ کی حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے وہ پہلے کا ہے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بیشک میں سوچ رہا تھا: (آخر) کیا بات ہے کہ میں قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہوں (القرآن مفعول ثانی ہے۔ اور فاعل اور مفعول اول محذوف ہیں اور وہ قلب نبوت اور حضور اکرم ﷺ ہیں۔ اور امام کے پیچھے پڑھنا امر منکر ہے جو آنحضور ﷺ کے قلب مجلی و مصفی پر اثر انداز ہوا ہے۔ باین وجہ آپ کے دل و دماغ میں مناسبت باقی نہ رہی یعنی دماغ پڑھنا چاہتا تھا مگر دل ساتھ دینے پر آمادہ نہیں تھا) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس صحابہ نبی ﷺ کے ساتھ ان نمازوں میں پڑھنے سے رک گئے جن میں آپ جہر تلاوت فرماتے تھے جب انھوں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سنا — امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء القراءۃ میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد آخر میں یہ اضافہ کیا ہے کہ صحابہ حضور اکرم ﷺ کے پیچھے سری نمازوں میں دل میں پڑھتے رہے۔

تشریح: امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا: ابن شہاب زہری کے بعض تلامذہ قال: فانتهی الناس میں قال کا فاعل زہری

کہتے ہیں۔ یعنی ابن شہاب زہری نے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد صحابہ حضور ﷺ کے پیچھے پڑھنے سے رک گئے۔ پس حدیث کا یہ آخری ٹکڑا ابن شہاب زہری کی مرسل روایت ہے۔ اور زہری کی مرسل روایتیں بالاتفاق ضعیف ہوتی ہیں۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ قال کا فاعل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے زہری کی مرسل روایت نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ عبد اللہ بن السرح کی حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ معمر نے ابن شہاب زہری کے واسطے سے یہ بات ذکر کی کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: اس واقعہ کے بعد صحابہ نے حضور اکرم ﷺ کے پیچھے پڑھنا ترک کر دیا۔ یہ حدیث ابوداؤد (مصری ۱: ۲۱۹ باب من کثرہ القراءۃ) میں ہے اور اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث ہے۔

اور جن لوگوں نے اس آخری ٹکڑے کو ابن شہاب زہری کا قول بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن شہاب کے سبق میں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے تھے۔ اور معمر ابن شہاب کے لاؤڈ اسپیکر تھے۔ یعنی وہ ابن شہاب سے سن کر حدیث پکار کر کہتے تھے، مکہم کے پکار کر تکبیر کہنے کی طرح۔ اور طالب علم لکھتے تھے۔ پھر بعد میں جب کسی طالب علم کو کسی جگہ پر شک ہوتا تو وہ معمر سے پوچھتا کہ استاذ نے فلاں جگہ کیا کہا تھا تو معمر جواب دیتے: قال الزہری کذا پس یہ بھی اسی قسم کا جملہ ہے۔ باب کی حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے مگر ہمارے نسخوں میں کسی کی کارستانی سے لفظ صحیح اڑ گیا ہے۔ مصری نسخہ میں حسن صحیح موجود ہے۔ اور مصری نسخہ سے میری مراد ابن العربی کی ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوذی کا متن ہے۔

[۱۱۹] باب ماجاء فی ترک القراءۃ خلف الإمام إذا جهر بالقراءۃ

[۳۲۱-] حدثنا الأنصاري، نا مَعْن، نا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي أحد منكم آفأ؟" فقال رجل: نعم يا رسول الله قال: "إني أقول مالي أنارع القرآن؟" قال: فأنتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الباب: عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي: اسمه عمارة، ويقال: عمرو بن أكيمة.

وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكروا هذا الحرف، قال: قال الزهري: فأنتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وضاحت: ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث طحاوی میں اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں ہے

اور دونوں کا مضمون تقریباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح ہے۔ یعنی دونوں میں یہ بات ہے کہ پیچھے کسی مقتدی کے پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ پر تلاوت دشوار ہوگئی۔ اور حضرت عمران کی حدیث میں ظہر یا عصر کا واقعہ ہونے کی بھی صراحت ہے۔ اور حضرت جابر کی حدیث موطا محمد (ص: ۹۸) میں علی شرط الشحین ہے اس کے الفاظ ہیں: من صلی خلف الإمام فإن قراءۃ الإمام له قراءۃ: یعنی امام کی قراءت مقتدی کے حق میں محسوب ہے۔ اور فاتحہ بھی قراءت ہے پس امام کا فاتحہ مقتدی کے حق میں محسوب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد پانچ صحابہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث کی تخریج کے لئے نصب الراية (۲: ۶۱۲) دیکھیں۔ اس باب میں اور بھی روایتیں ہیں مثلاً حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث: إذا قرأ فأنصتوا مسلم شریف (۱: ۱۷۳) باب النشہد) میں ہے اور اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور امام مسلم نے اگرچہ ابو خالد احمر میں بعض حضرات کے کلام کرنے کی وجہ سے اپنی صحیح میں اس کی تخریج نہیں کی مگر انھوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی دونوں حدیثوں کی صحیح کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ابوداؤد میں ہے۔ غرض یہ تمام حدیثیں عام ہیں جہری کی تخصیص کے ساتھ صرف حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔

اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث سے قائلین فاتحہ کے مذہب پر نقض وارد نہیں ہوتا کیونکہ ابو ہریرہ ہی کی دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ کسی طالب علم نے پوچھا: جب میں مقتدی ہوں تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اس وقت فاتحہ سر اُپڑھ“ اس حدیث میں اور اوپر جو حدیث گذری ہے اس میں تعارض ہے۔ اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ اوپر کی روایت میں غیر فاتحہ مراد لیا جائے۔ یعنی آنحضرت ﷺ کا مذکورہ ارشاد سن کر صحابہ غیر فاتحہ پڑھنے سے رک گئے اور فاتحہ پڑھتے رہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے لئے فرمایا ہے۔

اور دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ مدینہ میں اعلان کروایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر مقتدی مستثنیٰ ہوتا تو مبہم اعلان کیسے کیا جاتا؟ مقتدی کا استثناء کرنا ضروری تھا کیونکہ بیشتر مسلمان باجماعت نماز پڑھتے تھے (امام ترمذی کی بات پوری ہوئی)

گزارش: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لفظ خداج کے جو معنی سمجھے گئے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی اس معنی سے اتفاق نہیں، کیونکہ عورت یا جانور اگر مدت حمل پوری ہونے سے پہلے بچہ جن دے اور بچہ تام المخلوق ہو تو مجرد سے خَدَجَتِ النَّائِقَةُ اور خَدَجَتِ الْمَرْأَةُ کہتے ہیں یعنی اوٹنی نے قبل از وقت بچہ جنا اور عورت نے مدت حمل پوری ہونے سے پہلے بچہ جنا۔ اور اگر بچہ ناقص المخلوق ہو خواہ مدت حمل پوری ہوئی ہو یا نہ ہو تو پھر یہ لفظ باب افعال سے

استعمال کیا جاتا ہے کہتے ہیں: أَخَذَ جَبَّ النَّاقَةَ: اونٹی نے ناتمام بچہ جنا۔ بہر صورت اس لفظ کے مفہوم میں ناتمامیت کے معنی ہیں۔ پس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز اگرچہ ہوگی مگر کامل نہیں ہوئی، ناقص ہوئی۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے احناف نے فاتحہ کی فرضیت کی نفی کی ہے اور اس کے واجب ہونے کی بات کہی ہے۔ اور بعد میں جو لفظ غیر تمام آیا ہے وہ خداج کی تفسیر ہے۔ خواہ یہ حضور ﷺ کا ارشاد ہو جیسا کہ احناف کہتے ہیں، یا بعد میں کسی راوی نے بڑھایا ہو جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، بہر صورت اس نے خداج کے معنی کی تعیین کی ہے۔ غرض یہ حدیث گذشتہ مسئلہ سے متعلق ہے کہ نماز میں فاتحہ واجب ہے فرض نہیں۔ قراءت خلف الامام کے مسئلہ سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں۔

اسی طرح اقراً بھا فی نفسک کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ ”سراپڑھ“ یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ قرا فی نفسہ اور قال فی نفسہ ایک محاورہ ہے اور اس کے معنی ہیں: دل و دماغ میں پڑھنا اور سوچنا اور یہ سر کے ادنیٰ درجہ سے بھی نیچے کا درجہ ہے۔ جبر کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دائیں بائیں موجود لوگ سن لیں۔ اور جبر کے اعلیٰ درجہ کی کوئی حد نہیں ھٰۤانْ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ اور سر کا اعلیٰ درجہ ہے إسماع نفسہ اپنے آپ کو سنانا۔ اور سر کا ادنیٰ درجہ ہے صحیح حروف یعنی زبان حرکت کرے، مخارج پر جا کر لگے اور حروف کی ادائیگی ہو۔ اور اس سے نیچے قراءت نفسی ہے۔ یعنی ہونٹ ساکن ہوں، زبان اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہو اور دل و دماغ میں پڑھ رہا ہو تو یہ قراءت نفسی ہے جس کو سوچنا اور تصور میں پڑھنا کہتے ہیں۔ اور فاتحہ کو سوچنے کے لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس لئے فرمایا ہے کہ دماغ نہ بھٹکے اور آدمی نماز میں مشغول رہے۔ علاوہ ازیں حضرت ابو ہریرہؓ جہری نماز میں امام کے پیچھے پڑھنے کو ناجائز کہتے تھے جیسا کہ علامہ بیہقی نے اپنی تصنیف کتاب القراءۃ میں حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا یہی مذہب بیان کیا ہے، پھر انھوں نے جہری نماز میں امام کے پیچھے سراپڑھنے کے لئے فرمایا ہو یہ بات کیسے ممکن ہے؟ (معارف السنن ۳: ۲۳۹)

اور دوسری دلیل کے جواب میں یہ عرض ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے مدینہ میں اعلان کے بارے میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں فَمَا زَادَ بَعْدُ ہے۔ اور امام بخاریؒ کے جزء القراءۃ میں اس حدیث کے آخر میں وما زاد ہے اور مقتدی کے لئے فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنے کے ائمہ ثلاثہ بھی قائل نہیں۔ غرض دلائل عقل سے مقتدی کا استثناء خود بخود ہو جاتا ہے (ابوداؤد مصری ۱: ۲۶۶ باب من ترك القراءۃ) غرض یہ حدیث امام اور منفرد کے لئے ہے، مقتدی اس سے مستثنیٰ ہے۔

وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ.

[۳۲۲-] وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا

بِأَمِّ الْقُرْآنِ لَهَا خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ؛ فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيثِ: إِنِّي أَكُونُ أَحِبَّانَا وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

[۳۲۳-] وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

ترجمہ: اور اس حدیث سے ان حضرات کے قول کا فساد لازم نہیں آتا جو امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں (دخَلَ يَدْخُلُ دَخَلًا مصدر سے فعل مضارع ہے دُخُولًا سے نہیں ہے) اس لئے کہ ابو ہریرہؓ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث بھی روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی“ ان سے کسی طالب علم نے پوچھا: بیشک میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں (پس کیا حکم ہے؟) تو انہوں نے فرمایا: ”فاتحہ سر اُپدھو“ اور ابو عثمان نہدی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔

اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے مذاہب بیان کئے ہیں۔ اور جن حضرات کا تذکرہ قائلین فاتحہ کے باب میں کیا تھا مانعین فاتحہ کے باب میں بھی انہی کا ذکر کیا ہے۔ دراصل لیکہ اس باب میں ان حضرات کا تذکرہ کرنا چاہئے جو قراءت خلف الامام کے قائل نہیں ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہاں جن ائمہ کا تذکرہ کیا ہے وہ مانعین و وجوب فاتحہ میں سے ہیں ان کا شمار قائلین کی فہرست میں کرنا ہی صحیح نہیں۔

الغرض امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مجازی مکتب فکر کے محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جہری نماز میں مقتدی کے لئے امام کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں البتہ اس کے لئے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے اور وہ فاتحہ امام کے سکتوں میں پڑھے یعنی جب امام کوئی آیت پوری کر کے سانس لے تو مقتدی جلدی سے ایک آیت پڑھ لے۔ پھر دوسرے سکتے میں دوسری آیت پڑھے اور تیسرے میں تیسری۔ آخر تک اسی طرح پڑھے۔ امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھے تاکہ استماع اور انصات کا حکم ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ امام مالک، ابن المبارک، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ نے یہی بات کہی ہے۔

مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان حضرات کا یہ مذہب نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تو جہری نماز میں مطلقاً فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہاں سکتا امام میں پڑھ سکتا ہے یعنی مباح ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ثابت نہیں۔ تفصیل پہلے گزر چکی۔

اور ابن المبارکؒ نے فرمایا: میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہوں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں مگر کوفہ کے کچھ لوگ نہیں پڑھتے اور میں ان کی نماز کو بھی درست قرار دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ابن المبارکؒ بھی فاتحہ کی فرضیت کے قائل نہیں تھے۔

پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ پر تنقید کی ہے۔ فرماتے ہیں: بعض اہل علم نے اس مسئلہ میں سختی کی ہے، وہ ہر حال میں فاتحہ کو فرض کہتے ہیں، خواہ آدمی امام کے پیچھے ہی نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ اور انھوں نے حضرت عبادۃ کی حدیث عام: لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب سے استدلال کیا ہے۔ اس طرح کہ اس کے عموم میں مقتدی کو بھی شامل کیا ہے اور حدیث کو سری اور جہری تمام نمازوں کے لئے عام رکھا ہے۔ پس ہر نماز میں ہر شخص پر فاتحہ فرض ہے۔ اور انھوں نے عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کو جو پہلے باب میں گذرا ہے اس کے لئے قرینہ بنایا ہے اس طرح کہ حدیث عام کے راوی کا عمل بحالت اقتداء فاتحہ پڑھنے کا تھا، پس معلوم ہوا کہ اس کے عموم میں مقتدی بھی شامل ہے اور جہری نماز بھی۔

مگر امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کے عموم میں مقتدی کو شامل نہیں کرتے اور اس پر فاتحہ کو فرض قرار نہیں دیتے اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مقتدی کا استثناء کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: جس شخص نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، مگر وہ شخص جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ مستثنیٰ ہے یعنی فاتحہ پڑھے بغیر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور صحابی کا فہم واجتہاد امت کے مجتہدین کے فہم سے بالاتر ہے۔

فائدہ: اہل السنہ والجماعۃ بالاتفاق قرآن، حدیث اور اجماع امت کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔ مگر آثار صحابہ کے بارے میں امام شافعیؒ نے اختلاف کیا ہے وہ فرماتے ہیں: ہم رجالات ونحن رجالات یعنی ان کا شمار بھی امت کے مجتہدین میں ہے اور ہم بھی امت کے مجتہد ہیں اور ایک مجتہد پر دوسرے مجتہد کی پیروی لازم نہیں۔ اس لئے آثار صحابہ یعنی صحابہ کا فہم واجتہاد حجت نہیں۔ صحابی کے اجتہاد کی موجودگی میں بھی دوسرے اجتہاد کی گنجائش ہے، مگر دیگر ائمہ آثار صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی کا فہم دیگر مجتہدین کے فہم سے برتر ہے۔ بلکہ احناف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صحابی کے اثر کی موجودگی میں دوسرا اجتہاد کرنا جائز ہی نہیں۔ اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کی متعدد رائیں ہوں تو غور و فکر کر کے ان میں سے کسی ایک کو اپنانا ضروری ہے، نیا اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں۔ اور قیاس کو بھی چاروں ائمہ نے حجت تسلیم کیا ہے مگر قیاس مثبت حکم نہیں بلکہ مظہر حکم ہے اس لئے چاروں مذاہب کے مقلدین کا نام اہل السنہ والجماعۃ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن کریم کے بعد سنت اور اجماع امت کو بھی حجت مانتے ہیں۔ اور آثار کو اس لئے شامل نہیں کیا کہ ان میں اختلاف ہے۔ اور قیاس صرف مظہر ہے مثبت نہیں۔ اس لئے اس کو بھی شامل نہیں کیا۔

وَإِخْتَارَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالُوا: يَتَّبِعُ سَكَنَاتِ الْإِمَامِ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعَثَهُمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَاحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ يَقْرَأُونَ إِلَّا قَوْمٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ، وَرَأَى أَنْ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ.

وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالُوا: لَا تُنْجِزِي صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَخَدَّهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ؛ وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَقَرَأَ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ"؛ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَغَيْرُهُمَا.

وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" إِذَا كَانَ وَخَدَّهُ؛ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ؛ قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ": أَنْ هَذَا إِذَا كَانَ وَخَدَّهُ.

وَإِخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ هَذَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَأَنْ لَا يَتْرَكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ. [۳۲۴-] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، نَا مَعْنُ، نَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ؛ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: اور اصحاب حدیث یعنی مجازی مکتب فکر کے محدثین نے یہ بات پسند کی ہے کہ آدمی فاتحہ نہ پڑھے جبکہ امام جہراً تلاوت کر رہا ہو، اور انھوں نے کہا کہ وہ امام کے سکتوں کی پیروی کرے۔ اور علماء کا امام کے پیچھے قراءت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ صحابہ و تابعین اور بعد کے اکثر علماء کی رائے امام کے پیچھے پڑھنے کی ہے اور اس کے مالک، ابن المبارک، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ قائل ہیں (امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہ بات خلاف واقعہ ہے اس لئے کہ اسی اکابر صحابہ سے امام کے پیچھے نہ پڑھنا مروی ہے۔ اور ائمہ اربعہ میں سے اکثر حضرات کی بھی یہی رائے ہے تفصیل گزر چکی) اور ابن المبارک سے روایت کیا گیا کہ انھوں نے فرمایا: میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں مگر کوفہ کے کچھ لوگ نہیں پڑھتے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ جو شخص نہ پڑھے اس کی نماز بھی صحیح ہے۔

اور بعض اہل علم نے فاتحہ نہ پڑھنے کے سلسلہ میں سختی کی ہے، اگرچہ وہ امام کے پیچھے ہو، وہ کہتے ہیں: فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خواہ تنہا پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو۔ اور انھوں نے حضرت عبادۃ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس کو وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ اور حضرت عبادۃ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے بعد امام کے پیچھے

پڑھا ہے اور انھوں نے نبی ﷺ کے قول لا صلوة کا یہی مطلب سمجھا ہے۔ یعنی انھوں نے حدیث کے عموم میں مقتدی کو شامل کیا ہے اور یہ امام شافعی اور اسحاق بن راہویہ رحمہما اللہ کا قول ہے۔

اور امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے ارشاد لا صلوة کا مکمل وہ صورت ہے جبکہ آدمی منفرد ہو۔ اور انھوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے تمسک کیا ہے، اس طرح کہ انھوں نے فرمایا: جس شخص نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو (جس طرح لا صلوة میں ناقص کو معدوم فرض کیا گیا ہے اسی طرح حضرت جابر کے قول لم یصل میں بھی ناقص کو معدوم فرض کیا گیا ہے) امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی ہیں۔ انھوں نے لا صلوة کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ آدمی منفرد ہو۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس کے باوجود امام کے پیچھے پڑھنے کو پسند کیا اور یہ بات پسند کی کہ آدمی فاتحہ کسی حال میں نہ چھوڑے اگرچہ وہ امام کے پیچھے ہو (امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب کی صحیح ترجمانی نہیں کی) پھر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے قول کی سند لکھی ہے۔

بحث کا تتمہ اور ہدایت المعتدی کا خلاصہ:

ہمارے اکابر میں سے حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے جو چھپ چکا ہے اور بازار میں دستیاب ہے اس رسالہ کا نام ہے: ہدایۃ المعتدی فی قراءۃ المقتدی۔ اس رسالہ کا حاصل یہ ہے کہ دور اول میں امام جو کچھ پڑھتا تھا مقتدی بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور یہ قرآن یاد کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ عربوں کا مزاج سن کر اور پڑھ کر حفظ کرنے کا تھا، بلکہ آج تک ان کے یہاں حفظ کا یہی طریقہ رائج ہے۔ یہ طریقہ ایک عرصہ تک برقرار رہا۔ پھر امام کے پیچھے غیر فاتحہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ صرف فاتحہ کی اباحت باقی رہی۔ حضرت عبادۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو پچھلے باب میں گذری ہے وہ اسی دور کی ہے، یعنی پہلے صحابہ کرامؓ آنحضور ﷺ کے پیچھے فاتحہ اور غیر فاتحہ سب کچھ پڑھتے تھے پھر جب آپ نے لا تفعلوا الا بائم القرآن فرمایا تو لوگ غیر فاتحہ پڑھنے سے رک گئے اور فاتحہ کی اباحت باقی رہی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور مقتدی کے پڑھنے پر ہر طرح سے پابندی عائد کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو دوسرے باب میں ہے اسی زمانہ کی ہے اور وہ حدیث عبادۃ کے لئے ناخ ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد: مالی انازع القرآن میں امام کے پیچھے مطلقاً قراءت کی ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ صحابہ ہوشیار تھے، وہ اشارہ کو سمجھ گئے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس واقعہ کے بعد لوگ حضور ﷺ کے پیچھے پڑھنے سے رک گئے۔ غرض نماز کی موجودہ شکل تین مرحلوں سے گذر کر تکمیل پذیر ہوئی ہے۔ پہلے مقتدی کے لئے فاتحہ اور غیر فاتحہ سب کی تلاوت جائز تھی، پھر غیر فاتحہ کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ اور فاتحہ کی صرف اباحت باقی رکھی گئی۔ پھر فاتحہ کی اباحت بھی منسوخ ہو گئی، اور فاتحہ غیر فاتحہ سب سے مقتدی کو روک دیا گیا۔ جیسے

پہلے نماز میں ہر اونچ نیچ کے ساتھ رفع یدین تھا۔ پھر وہ تدریجاً منسوخ ہوتا گیا یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ پر پہنچ کر رک گیا۔ احناف نے جس طرح یہاں آخری روایت کو لیا ہے چنانچہ وہ تحریمہ کے علاوہ کسی جگہ رفع کے قائل نہیں، اسی طرح قراءت کے مسئلہ میں بھی انھوں نے آخری روایت کو معمول بہ بنایا ہے اور سری اور جہری ہر نماز میں امام کے پیچھے پڑھنے کو مکروہ تحریمی کہا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے وہاں بھی درمیانی روایت لی ہے اور یہاں بھی ایسا ہی کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے حضرت گنگوہی کے رسالہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

اس مسئلہ میں حضرت نانوتوی قدس سرہ کا بھی ایک رسالہ ہے۔ وہ رسالہ درحقیقت آپ کا ایک مکتوب ہے۔ اور دونوں سے شائع ہوا ہے، ایک نام ہے: الدلیل المَحکم علی عدم قراءۃ الفاتحة للمؤتم۔ اور دوسرا نام ہے: توثیق الکلام فی الإنصات خلف الإمام۔ یہ ایک ہی رسالہ کے دو نام ہیں، البتہ توثیق الکلام میں چند سطریں زیادہ ہیں۔ اور میں نے اس کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے: کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟ یہ رسالہ بھی اپنے موضوع پر لا جواب ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے۔

توثیق الکلام کا خلاصہ:

فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں اصل اختلاف احناف اور شوافع کے درمیان ہے۔ اور دونوں ہی اتنی بات بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں کہ مقتدی نماز کے ساتھ براہ راست متصف نہیں بلکہ وہ امام کے واسطے سے متصف ہے۔ اور واسطے تین قسم کا ہوتا ہے واسطے فی العروض، واسطے فی الثبوت اور واسطے فی الاثبات۔ واسطے فی الاثبات حد واسطہ کو کہتے ہیں جو قیاس میں ثبوت نتیجہ کے لئے واسطہ ہوتی ہے۔ اور واسطے فی العروض^(۱) میں وصف ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بالذات اور حقیقہ صرف واسطہ متصف ہوتا ہے۔ اور ذوالواسطہ بالعروض اور مجازاً متصف ہوتا ہے جیسے مسافر انجن کے واسطے سے بالعروض اور مجازاً حرکت کے ساتھ متصف ہے^(۲) حقیقہ صرف انجن (واسطہ) حرکت کے ساتھ متصف ہے۔ اور واسطے فی العروض میں چونکہ وصف ایک ہوتا ہے اور اس سے حقیقہ صرف واسطہ متصف ہوتا ہے اس لئے ضروریات وصف کی حاجت صرف اسی کو ہوتی ہے۔ ذوالواسطہ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس حرکت کی ضروریات مثلاً ڈیڑل، پیڑول یا کوئلہ پانی کی حاجت صرف انجن کو ہوگی مسافروں کو اور ڈیڑلوں کو نہیں ہوگی۔ مسافر اگر بیمار بھی ہو اور حرکت کی طاقت نہ بھی رکھتا ہو یا سویا ہوا ہو تو بھی وہ ریل کے واسطے سے متحرک ہوگا۔ یعنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوگا۔

(۱) واسطے فی العروض یہ ہے کہ وصف کے ساتھ حقیقہ اور بالذات صرف واسطہ متصف ہو، اور ذوالواسطہ بالعروض اور مجازاً متصف ہو، جیسے مسافر انجن کے واسطے سے بالعروض اور مجازاً حرکت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، حقیقہ صرف انجن (واسطہ) حرکت کے ساتھ متصف ہوتا ہے^{۱۲}

(۲) حرکت سے مراد محض ہلنا نہیں، بلکہ مقصد کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ مثلاً ریل کا دہلی کی طرف جانا یہ حرکت ہے۔

البتة ذوالواسطہ کا واسطہ کے احاطہ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ واسطہ کے احاطہ سے خارج ہو تو پھر متحرک نہ ہوگا۔ یعنی مسافر اگر ڈبے میں ہوگا تو دہلی پہنچے گا، ورنہ میرٹھ کے اسٹیشن پر کھڑا رہ جائے گا۔

اور واسطہ فی الثبوت^(۱) میں وصف متعدد ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ واسطہ اور ذوالواسطہ دونوں حقیقۃً متصف ہوتے ہیں، اس لئے ضروریات وصف کی حاجت دونوں کو رہتی ہے، جیسے تالا کھولنے میں ہاتھ اور چابی واسطہ ہیں۔ اور دونوں حرکت کے ساتھ حقیقۃً متصف ہیں پس دونوں میں حرکت کے ساتھ متصف ہونے کی صلاحیت اور قابلیت ضروری ہے۔ ہاتھ اگر شل ہو یا چابی وزنی ہو تو حرکت نہیں کر سکتی۔

اس تفصیل کے بعد یہ بات جانی چاہئے کہ نماز کی حقیقت و ماہیت قراءت ہے۔ قراءت ہی کے لئے نماز مشروع ہوئی ہے، اور دیگر ارکان رکوع و سجود، قیام و قعدہ وغیرہ حضوری دربار کے آداب ہیں۔ اب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ امام کو واسطہ فی العروض قرار دیتے ہیں پس وصف قراءت کی حاجت صرف امام کو ہوگی مقتدیوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ امام کو واسطہ فی الثبوت مانتے ہیں پس وصف قراءت کی ضرورت امام و مقتدی دونوں کو ہوگی۔

اور امام اعظم رحمہ اللہ نے امام کو جو واسطہ فی العروض مانا ہے تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے اس کی پانچ دلیلیں بیان کی ہیں۔ اور شرح میں میں نے پانچ دلیلیں اور بڑھائی ہیں ان میں سے دو تین یہ ہیں:

۱۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے: جب مفرد کی اضافت جمع کی طرف کی جاتی ہے تو مضاف ایک ہوتا ہے اور مضاف الیہ متعدد ہوتے ہیں۔ مثلاً کتابہم (ان کی کتاب) ابوہم (ان کے والد) کتاب اور والد ایک ہیں۔ اور مالک اور بیٹے متعدد ہیں۔ اور جب جمع کی اضافت جمع کی طرف کی جاتی ہے تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں متعدد ہوتے ہیں مثلاً: رَوَوْا عَنْ آبَائِهِمْ (انہوں نے اپنے باپوں سے روایت کی) أَخَذُوا أَقْلَامَهُمْ (انہوں نے اپنے قلم لئے) اس میں ہر راوی کا والد الگ ہے اور ہر شخص کا قلم جدا ہے۔

غرض اضافت کی پہلی صورت میں جمع کے تمام افراد واحد (ایک چیز) میں شریک ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں تقسیم الآحاد علی الآحاد ہوتی ہے۔ اب تمام احادیث پر نظر ڈال لیجئے۔ اور عرف کو بھی دیکھ لیجئے سب جگہ صلاة الجماعة جماعت کی نماز کہا جاتا ہے۔ کسی جگہ صَلَوَاتُ الْجَمَاعَةِ (جماعت کی نمازیں) نہیں کہا جاتا اس سے ثابت ہوا کہ کل جماعت کی نماز ایک ہے۔ جس کے ساتھ امام حقیقۃً اور بالذات متصف ہے اور مقتدی اسی کے واسطہ سے مجازاً اور بالعرض متصف ہیں۔

(۱) واسطہ فی الثبوت یہ ہے کہ واسطہ اور ذوالواسطہ دونوں حقیقۃً وصف کے ساتھ متصف ہوں، مگر واسطہ اولاً متصف ہو، اور ذوالواسطہ ثانیاً (بعد میں) متصف ہو، جیسے کھنڈے والے کا ہاتھ اور قلم دونوں حرکت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، مگر ہاتھ پہلے اور قلم بعد میں متصف ہوتا ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں: کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟)

۲- آگے حدیث آرہی ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لئے سترہ ہے انہیں ملحدہ سترہ گاڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام اور مقتدیوں کی نماز ایک (متحد) ہے۔

۳- پیچھے حدیث گذری ہے: الإمام ضامن۔ امام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے۔ جس طرح ضمانت میں ضامن کے قرضہ ادا کرنے سے ضامن اور اصل مدیون دونوں بری ہو جاتے ہیں اور ضامن قرضہ ادا نہ کرے تو اصل مدیون پر بھی بار دین باقی رہتا ہے اسی طرح اگر امام کی نماز صحیح ہو جائے گی تو مقتدی کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدی کے ذمہ بھی نماز باقی رہ جائے گی۔

اور جس طرح ضامن کے قرضہ ادا کرنے سے وہ تو بری ہو جاتا ہے مگر اصل مدیون پر ضروری ہوتا ہے کہ اب وہ قرضہ بجائے قرض خواہ کے ضامن کو ادا کرے۔ وہ بری نہیں ہوتا بلکہ اس کا ذمہ مشغول رہتا ہے۔ اسی طرح مقتدی نے جب اقتداء کی نیت کی تو اب اس پر لازم ہے کہ نماز صحیح ادا کرے۔ اگر فاسد کر دے گا تو اس کا ذمہ مشغول رہے گا لیکن امام جس نے نماز صحیح ادا کر لی ہے بری ہو جائے گا۔

بہر حال امام کو جب مقتدیوں کی نماز کا ضامن قرار دیا گیا تو جس طرح ضمانت میں اصل مدیون اور ضامن پر دین (قرضہ) متحد (ایک) ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی امام اور مقتدی کی نماز متحد (ایک) ہوگی۔ اسی طرح امام کی نماز کے فساد سے مقتدیوں کی نماز کا فساد ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل نماز امام ہی کی ہے اور جس طرح سواری کی حرکت سواری کی طرف مجازاً منسوب ہوتی ہے امام کی نماز بھی مجازاً مقتدیوں کی طرف منسوب ہوگی۔ اور جس طرح سواری کے ٹھہرنے سے سوار کا ٹھہرنا ضروری ہے مگر سوار کے ٹھہرنے سے سواری کا ٹھہرنا ضروری نہیں اسی طرح امام کی نماز کے فساد سے سب کی نماز کا فساد ضروری ہے۔ مگر مقتدیوں کی نماز کے فساد سے انہی کی نماز کا فساد ضروری ہوگا۔ امام کی نماز کا فساد لازم نہیں آئے گا۔ بطور مثال ہم نے تین دلیلیں ذکر کی ہیں، باقی دلیلیں: کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟ میں دیکھیں۔

اور فاتحہ کی فرضیت یا وجوب کے مسئلہ میں، یا مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت یا جواز یا ممانعت کے مسئلہ میں اختلاف کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ قراءت: فاتحہ کو شامل ہے یا فاتحہ اس سے مستثنیٰ ہے؟ اس میں نقطہ نظر مختلف ہیں: ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ قراءت: فاتحہ کو نہ صرف شامل ہے بلکہ اس کا اہم جزء ہے اس لئے خاص طور پر فاتحہ واجب ہے اور سورت ملانا یعنی درخواست کا جواب سننا بھی واجب ہے۔ اور دونوں کا مجموعہ یعنی علی الاطلاق قرآن پڑھنا فرض ہے۔ پس اس نقطہ نظر سے إذا قرأ فانصوا کا مطلب یہ ہوگا کہ جب امام پڑھے خواہ فاتحہ پڑھے یا غیر فاتحہ جبری نماز میں پڑھے یا سری نماز میں مقتدی خاموش رہے۔ کیونکہ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كما مطلب ہے: امام کا پڑھنا مقتدی کے حق میں محسوب ہے فاتحہ بھی اور غیر فاتحہ بھی، پھر اس کو زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس بات کو قائلین فاتحہ بھی فی الجملہ تسلیم کرتے ہیں۔ جو شخص رکوع میں آ کر شامل ہوتا ہے اس کی نماز کو فاتحہ پڑھے بغیر بھی قائلین

فاتحہ صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے امام نے فاتحہ پڑھ لی۔

اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قراءت: فاتحہ کو شامل نہیں۔ فاتحہ پڑھنا ایک مستقل فرض ہے۔ اور قراءت کا مصداق صرف سورت ملانا ہے۔ پس مذکورہ روایات فاتحہ پڑھنے کو مسم نہیں کرتیں۔ لہذا اس نقطہ نظر سے إذا قرأ فانصتوا کا مطلب یہ ہے کہ جب امام غیر فاتحہ پڑھے تو خاموش رہو۔ اور من کان له امام کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کو غیر فاتحہ کی حاجت نہیں، کیونکہ امام کا پڑھنا اس کے حق میں محسوب ہے۔ اور فانصتوا الناس عن القراءۃ کا مطلب ہے: لوگ حضور کے پیچھے سورت پڑھنے سے رک گئے۔ غرض یہ مسئلہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا جو تطبیق کی راہ سوچی جائے۔ بلکہ یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ؟

مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا کرے؟

مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے وقت آنحضرت ﷺ سے متعدد اذکار مروی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں ان سب کو جمع کیا ہے۔ یہاں معروف دعا کا ذکر ہے۔

حدیث: حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے اپنے اوپر درود و سلام بھیجتے پھر یہ دعا پڑھتے: ”اے میرے رب! میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے ڈال کر دے“ اور جب مسجد سے نکلنے تو بھی اپنے اوپر درود و سلام بھیجتے پھر یہ دعا کرتے: ”اے میرے رب! میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے“ — قرآن و حدیث میں رحمت سے آخری نعمت اور فضل سے دنیاوی نعمت مراد ہوتی ہے یعنی بندہ مسجد میں جاتے وقت آخری نعمت کا اور نکلنے وقت دنیاوی نعمت کا خواستگار ہو۔

تشریح: یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ کا ان کی دادی حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے لقاء و سماع نہیں۔ اس لئے کہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے وقت حضرات حسنین بالغ نہیں ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں لیث بن ابی سلمہ زیادہ اچھا راوی بھی نہیں۔ اس سے احادیث میں بکثرت غت ربود ہو جاتا تھا۔ مگر اس مضمون کی حضرت ابواسید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے صحیح سند سے حدیث مروی ہے۔ اور وہ ابن ماجہ میں ہے۔ اور قولی حدیث ہے اس میں نبی ﷺ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے وقت مذکورہ دعائیں کرنے کا اور ان سے پہلے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ ان میں شروع کا کثرا رب اغفر لی ذنوبی نہیں ہے۔ بلکہ ترمذی کی اس روایت کے دوسرے طریق میں بھی یہ کثرا نہیں ہے۔ غرض ان دعاؤں سے پہلے درود ضرور

پڑھنا چاہئے۔ عام طور پر لوگ اس سے غافل ہیں۔ جیسا کہ اذان کی دعا سے پہلے بھی درود ہے مگر لوگ وہاں بھی غفلت برتتے ہیں اور صرف دعا پڑھتے ہیں درود نہیں پڑھتے۔ پس خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔

[۱۲۰] باب ما یقول عند دخوله المسجد؟

[۳۲۵-] حدثنا علی بن حُجْرٍ، نا إسماعیل بن إبراهيم، عن لیث، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن جدتها فاطمة الكبرى، قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وافتح لي أبواب رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وافتح لي أبواب فَضْلِكَ.

وقال علی بن حُجْرٍ: قال إسماعیل بن إبراهيم: فَلَقِيتُ عبد الله بن الحسن بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عن هذا الحديث فَحَدَّثَنِي به. قال: كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ: رَبِّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: رَبِّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

وفی الباب: عن أبی حمید، وأبی أسید، وأبی هريرة.

قال أبو عیسی: حدیث فاطمة حدیث حسن، وليس إسناده بِمُتَّصِلٍ. وِفاطمة ابنة الحسين لم تُدرِك فاطمة الكبرى، إِنَّمَا عَاشَتْ فاطمة بعد النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهُرًا.

وضاحت: عبداللہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ اور ان کے والد کا نام بھی حسن ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ: عبداللہ کی والدہ ہیں۔ اسماعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) کہتے ہیں: مکہ میں میری ملاقات استاذ الاستاذ عبداللہ بن الحسن سے ہوئی۔ میں نے ان سے یہ حدیث پوچھی تو انھوں نے مجھے اسی سند سے یہ حدیث سنائی۔ اس میں شروع کا کلمہ لوب اغفر لی ذنوبی نہیں ہے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند متصل نہیں کیونکہ فاطمہ بنت الحسن نے فاطمہ الکبریٰ کا زمانہ نہیں پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آنحضرت ﷺ کے بعد صرف چند مہینے زندہ رہی ہیں۔

باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين

جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو پہلے تحیۃ المسجد پڑھے

مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی مانع نہ ہو تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کی دو رکعت پڑھنی چاہئیں۔ یہ بندوں کا رب المسجد کو سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جو شخص مسجد میں پہنچ کر بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو اور دو رکعت پڑھے تو یہ بھی

تحیۃ المسجد ہے، بیٹھنے کی وجہ سے تحیۃ المسجد فوت نہیں ہوتا۔ البتہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے تحیۃ المسجد کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور تھوڑے اور زیادہ وقت کی تعیین رائے مبتلی بہ پر چھوڑ دی گئی ہے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ آنحضور ﷺ نے دریافت فرمایا: اُرکعتی رکعتین؟ کیا تم نے تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں پڑھ لیں؟ حضرت ابو ذر نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا: فَمَا زَكَّهْمَا اَطْوَارُ دَوْرِكَتَيْهِمَا پڑھو۔ صحیح ابن حبان میں اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے: بیٹھنے سے تحیۃ المسجد کا وقت فوت نہیں ہوتا۔

اور جو شخص عصر یا فجر کے بعد یا اوقاتِ ثلاثہ ممنوعہ میں مسجد میں پہنچے تو وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے، اسی طرح اگر جماعت شروع ہوگئی ہو یا شروع ہونے والی ہو تو بھی تحیۃ المسجد نہ پڑھے۔

حدیث: آنحضور ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو چاہئے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھے“ تشریح: امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ پر پہنچائی ہے۔ اور محمد بن عجلان وغیرہ ان کے متابع ہیں۔ یعنی وہ بھی اس کو حضرت ابوقادہ کی حدیث بتاتے ہیں۔ اور سہیل بن ابی صالح نے بھی یہ حدیث عامر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے مگر اس نے سند حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر پہنچائی ہے مگر یہ سہیل بن ابی صالح کا وہم ہے۔ یہ ابوقادہ کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نہیں ہے۔

[۱۲۱] باب ماجاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين

[۳۲۶-] حدثنا قتيبة بن سعيد، نا مالك بن أنس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقى، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس“

قال: وفي الباب عن جابر، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وأبي ذر، وكعب بن مالك.

قال أبو عيسى: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.

وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، نحو

رواية مالك بن أنس.

وروى سہیل بن ابی صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم،

عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح

حديث أبي قتادة.

والعمل علی هذا الحدیث عند أصحابنا: استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا یجلس حتی یصلی الرکعتین، إلا أن یكون له عذر.
قال علی بن المدینی: وحديث سهیل بن ابی صالح خطأ، أخبرنی بذلك إسحاق بن إبراهيم، عن علی بن المدینی.

باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے

اس باب میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پوری زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے علاوہ قبرستان اور حمام کے“ (۱)

تشریح: اس حدیث کی سند صحیح ہے مگر مضمون صحیح نہیں۔ یعنی آنحضرت ﷺ کے جو چند امتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ کے لئے ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں، چنانچہ نوح صاحبہ آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں مگر کسی کی حدیث میں یہ استثناء نہیں اور ناپاک جگہ پر تیمم کرنے کی ممانعت یا آگے آنے والی حدیث میں جو سات جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے جن میں حمام اور قبرستان بھی شامل ہیں وہ نبی الخیرہ ہے۔

سند پر بحث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث مضطرب ہے۔ اس کو عمرو بن یحییٰ سے: سفیان ثوری، حماد بن سلمہ، عبدالعزیز بن محمد ذراذدی اور محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں۔ در اور دی سے یہ حدیث متصل اور مرسل دونوں طرح مروی ہے۔ اور سفیان ثوری نے اس کو مرسل روایت کیا ہے اور حماد بن سلمہ متصل روایت کرتے ہیں یعنی وہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمرو بن یحییٰ عن ابیہ کی سند سے اکثر حدیثیں حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہیں مگر یہاں ان کا واسطہ نہیں یعنی یہ حدیث مرسل ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سفیان ثوری کی مرسل روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

[۱۲۲] باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

[۳۲۷-] حدثنا ابن أبي عمير، وأبو عمارة الحسين بن حريش، قال: نا عبد العزيز بن محمد، عن

(۱) حمام نہانے کے ہوٹل کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارے دیار میں کھانے اور ٹھہرنے کے لئے ہوٹل ہوتے ہیں اسی طرح جن ملکوں میں پانی کم ہے وہاں نہانے اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لئے بھی ہوٹل ہوتے ہیں اور مرد و عورت سب وہاں جا کر نہاتے دھوتے ہیں۔

عَمْرُو بن يَحْيَى، عن أَبِيهِ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَامَ"

وفى الباب: عن علي بن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وحذيفة، وأنس، وأبي أمامة، وأبي ذر، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا" قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد رُوِيَ عن عبد العزيز بن محمد روايتين: منهم من ذكر عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره؛ وهذا حديث فيه اضطراب: رَوَى سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا.

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: وَكَانَ عَامَةً رَوَاتِهِ عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عن أبي سعيد. وَكَانَ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أَثْبَتَ وَأَصْحَحَ.

ترجمہ: باب کی پہلی حدیث عبدالعزیز دروردی سے مروی ہے اور موصول ہے، پھر باب میں نوصحابہ کی روایت ہے۔ اس میں استثناء نہیں ہے۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث دروردی سے دو طرح سے مروی ہے، ان کے بعض تلامذہ ابوسعید کا ذکر کرتے ہیں اور بعض ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں اضطراب (اختلاف) ہے پھر سفیان ثوری کی مرسل سند ذکر کی ہے۔ پھر حماد بن سلمہ کی مسند سند ذکر کی ہے، پھر محمد بن اسحاق کی مرسل سند ہے اور اس میں محمد بن اسحاق کا یہ قول بھی ہے کہ عمرو بن یحییٰ عن ابیہ سے جو روایتیں آتی ہیں ان کے آخر میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا ہے مگر اس سند کے آخر میں ان کا تذکرہ نہیں یعنی یہ روایت مرسل ہے۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ گویا ثوری رحمہ اللہ کی مرسل روایت صحیح اور ثابت ہے (امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ فیصلہ صحیح ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے یعنی ضعیف ہے صحیح احادیث میں کوئی استثناء نہیں)

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بَيْتَانِ الْمَسْجِدِ

مسجد بنانے کی فضیلت کا بیان

آنحضور ﷺ کے عہد مبارک میں مسجد نبوی ایک جھونپڑا تھی۔ پھر جب مسجد تنگ پڑنے لگی تو آپ نے خود اس میں اضافہ کیا۔ اور اصل مسجد کو برقرار رکھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصل مسجد کو برقرار رکھ کر توسیع کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوری مسجد کی از سر نو تعمیر کی اور پوری مسجد پکی بنائی اور اس میں توسیع بھی

کی۔ یہ تعمیر آپ نے اپنے ذاتی مال سے کی تھی، بیت المال سے کچھ خرچ نہیں کیا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا اور چہ گوئیاں شروع ہوئیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور پوری صورت حال واضح کی اور فرمایا: میں نے یہ کام ازراہ ثواب کیا ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”جس نے اللہ کے لئے کوئی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں حویلی بنائیں گے“

قولہ: بنی: عام لفظ ہے۔ جو ثواب پہلی مرتبہ مسجد بنانے کا ہے وہی ثواب مسجد کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کرنے کا ہے، نیز مسجد کے متعلقات بنانے کا بھی وہی ثواب ہے۔ مرمت کرنا اور جائز رنگ و روغن کرنا بھی اس میں شامل ہے۔

قولہ: لله: بخاری میں یتبعی بہ وجہ اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لئے مسجد بنائی۔ دکھا دیا کسی اور غرض سے مسجد نہیں بنائی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: جس نے مسجد بنا کر اپنے نام کا کتبہ لگایا تو یہ کام اخلاص سے بہت دور ہے۔ یعنی اس کا یہ فعل اللہ کی خوشنودی کے لئے نہیں رہا۔ پس معمار اور مزدور جو دہاڑی کے لئے کام کرتے ہیں مذکورہ ثواب کے حقدار نہیں ہونگے۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں فرمایا ہے کہ اگر مزدور وغیرہ ثواب کی نیت بھی کر لیں تو وہ کچھ نہ کچھ ثواب کے ضرور مستحق ہونگے۔ اور نیت کے احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں مگر اس کی ایک علامت یہ ہے کہ مزدور تمدنی اور چستی سے کام کریں۔ یا وقت مقررہ سے زیادہ کام کرنے کی اجرت نہ لیں تو یہ ثواب کی نیت کا ایک قرینہ ہے۔

قولہ: مسجداً: تنوین تکبیر کے لئے ہے یعنی مذکورہ ثواب ہر مسجد بنانے کا ہے خواہ بڑی مسجد بنائے یا چھوٹی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صغیراً کان او کبیراً کی صراحت بھی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ایک طریق میں ولو کمفحص قطاعة بھی آیا ہے یعنی اگر قطعات (بٹیر یا چھوٹا تتر) کے انڈے دینے کی جگہ کے بقدر مسجد بنائے گا تو بھی مسجد بنانے کا ثواب ملے گا (یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے) اور اس جملہ کے علماء نے دو مطلب بیان کئے ہیں: ایک یہ کہ یہ چھوٹا ہونے میں مبالغہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسجد چندہ سے تعمیر کی جائے۔ پس جس کا معمولی چندہ ہوگا اس کے لئے بھی یہ ثواب ہوگا۔

قولہ: بنی اللہ: یہ اسناد مجازی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے: بنی الامیر المدينہ: امیر نے شہر بسایا، حالانکہ تعمیر کرنے والے معمار اور مزدور ہوتے ہیں مگر چونکہ تعمیر امیر کے حکم سے ہوتی ہے اس لئے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اسی طرح یہاں بھی اسناد مجازی ہے۔

قولہ: مقلہ: یہ مثلیت بنا میں ہے مبنی میں نہیں ہے۔ یعنی بندے نے اللہ کے لئے مسجد بنائی پس اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے گھر بنائیں گے۔ مگر وہ چیز جو بنائی گئی ہے اس میں مثلیت نہیں۔ بندہ اپنی گنجائش یا لوگوں کی حاجت کے مطابق مسجد بناتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کے لئے محل بنائیں گے۔ حضرت واخلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ کی

حدیث کے الفاظ یہ ہیں: بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلَ مِنْهُ - معلوم ہوا کہ مبنی میں مشیت نہیں صرف بناء میں مشیت ہے اور حضرت وائلہ کی حدیث بحکم طبرانی کبیر میں ہے۔

واقعہ: حاتم طائی سے کسی نے دو درہم کا سوال کیا۔ حاتم نے اس کو درہموں کی دو تھیلیاں دیں۔ ایک تھیلی میں سو درہم ہوتے ہیں۔ کسی نے حاتم سے کہا: اس نے تو دو درہم مانگے تھے؟ حاتم نے جواب دیا: اس نے اپنی حاجت کے بقدر مانگا، ہم نے اپنے حوصلے کے بقدر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی شانِ عالی کے مطابق محل بنائیں گے۔

[۱۲۳] باب ماجاء فی فضل بُنيانِ المسجدِ

[۳۲۸-] حدثنا بُنْدَارٌ، نا أبو بكرِ الحَنَفِيُّ، نا عبدُ الحميدِ بنَ جَعْفَرٍ، عن أبيه، عن محمودِ بنِ لَيْبِدٍ، عن عثمانِ بنِ عَفَّانٍ، قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم يقولُ: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ"

وفى الباب: عن أبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعليٍّ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرو، وأنسٍ، وابنِ عباسٍ، وعائشةَ، وأمِّ حَبِيبَةَ، وأبى ذَرٍّ، وعُمَرُو بنِ عَبَّسَةَ، ووائلَةَ بنِ الأَسْقَعِ، وأبى هريرةَ، وجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ. قال أبو عيسى: حديثُ عثمانَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

[۳۲۹-] وقد رَوَى عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، صَغِيرًا كَانَ أَزْ كَبِيرًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"؛ حدثنا بذلكُ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، نا نوحُ بنُ قَيْسٍ، عن عبدِ الرحمنِ مولَى قَيْسٍ، عن زيادِ النُمَيْرِيِّ، عن أنسٍ، عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم بهذا. ومحمودُ بنُ لَيْبِدٍ: قد أَدْرَكَ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم؛ ومحمودُ بنُ الرَّبِيعِ: قد رَأَى النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم، وهما غَلَامَانِ صَغِيرَانِ مَدَنِيَّانِ.

وضاحت: محمود بن الریح جن کا تذکرہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں گذرا ہے وہ اور محمود بن لبید دونوں صحابی صغیر ہیں یعنی رسول اللہ ﷺ کے وصال تک یہ بچے تھے اور یہ دونوں حضرات مدینہ کے رہنے والے ہیں۔

باب ماجاء فی كَرَاهِيَةِ أَنْ يُتَّخَذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا

قبر پر مسجد بنانے کی ممانعت

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبر پر مسجد بنانے والوں پر اور ان پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ یعنی ان کو رب ذوالجلال کی

رحمت سے محرومی کی بددعا دی۔

اس حدیث میں تین مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ: عورتوں کے لئے قبرستان جانے کا حکم۔ یہ مسئلہ تفصیل سے کتاب الجنائز میں آئے گا۔ یہاں بالاجمال اتنی بات سمجھ لینی چاہئے کہ امام اعظم رحمہ اللہ سے اس مسئلہ میں حرمت کا بھی اور رخصت کا بھی دونوں قول مروی ہیں۔ حرمت والے قول کی دلیل باب کی حدیث ہے۔ ظاہر ہے لعنت حرام کام کرنے والے ہی پر کی جاتی ہے۔ اور رخصت والے قول کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے قبرستان جانے کی عام ممانعت فرمائی تھی، پھر بعد میں آپ نے اجازت دیدی اور اس میں مردوں کی تخصیص نہیں کی۔ پس جب ممانعت عام تھی تو اجازت بھی عام ہوگئی۔ مردوزن سب کو شامل ہوگی۔ اور اس کا قرینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کی قبر پر جانا ہے۔ اور اپنے اکابر میں سے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہانے اس مسئلہ میں صرف اتنی بات لکھی ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہئے۔ حلت و حرمت کے الفاظ سے ان دونوں حضرات نے اجتناب کیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ عورتیں کمزور دل اور کمزور عقیدہ ہوتی ہیں۔ پس اگر وہ کسی رشتہ دار کی قبر پر جائیں گی تو جزع فزع کریں گی۔ اور اگر کسی بزرگ کی قبر پر جائیں گی تو خرافات میں مبتلا ہوگی۔ اس لئے عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہئے۔

دوسرا مسئلہ: قبر کے پاس مسجد بنانے کا حکم: قاضی بیضاوی (شافعی) رحمہ اللہ نے شرح مصابیح السنۃ میں یہ بات لکھی ہے کہ قبر کی تعظیم کی غرض سے اس کے قریب اس طرح مسجد بنانا کہ دوران نماز قبر کا مواجہہ ہو تو یہ شرک جلی ہے۔ اور اگر قبر ایک طرف ہو یعنی دائیں بائیں یا پیچھے ہو اور مقصد بزرگ کی تعظیم ہو تو یہ شرک خفی ہے۔ اور اگر زائرین کے قیام، نماز اور دیگر سہولتوں کے لئے مسجد بنائی جائے تو جائز ہے بشرطیکہ مسجد بنانے سے مقصد اس بزرگ کی تعظیم یا اس کی روحانیت کی طرف توجہ کرنا نہ ہو۔ اور مصابیح السنۃ کے دوسرے شارح علامہ ثورپشتی (حنفی) تینوں صورتوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: اگر مسجد بنانے کا مقصد اس بزرگ کی تعظیم ہے تو یہ شرک جلی ہے، اور اس کی روحانیت سے استفادہ ہے تو یہ شرک خفی ہے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو بھی قبور یوں کے ساتھ اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے جائز نہیں (معارف السنن ۳: ۳۰۵)

تیسرا مسئلہ: قبرستان میں چراغاں کرنے کا حکم: اگر کسی قبر پر رات میں بھی زائرین آتے ہیں تو ان کی سہولت کے لئے قبرستان میں روشنی کرنا جائز ہے۔ اور اگر صاحب قبر کی وحشت دور کرنے اور اس کی تعظیم کے مقصد سے چراغاں کیا گیا ہو تو جائز نہیں۔ حدیث شریف کا مصداق یہی صورت ہے۔

فائدہ: یہاں ایک چوتھا مسئلہ بھی ہے۔ اور وہ ہے کسی مسجد کے پاس کسی بزرگ کو دفن کرنا۔ آج کل اس کا رواج چل پڑا ہے۔ پس جانا چاہئے کہ یہ تدفین بھی جائز نہیں۔ تورپشتی رحمہ اللہ نے جو تیسری صورت کو ناجائز کہا ہے اس

میں یہ چوتھی صورت بھی داخل ہے۔

[۱۲۴] باب ماجاء فی کراهیة أن یتخذ علی القبر مسجداً

[۳۳۰-] حدثننا قتیبة، نا عبد الوارث بن سعید، عن محمد بن جحادة، عن ابي صالح، عن ابن عباس، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج.

قال: وفي الباب عن ابي هريرة، وعائشة. قال ابو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کے لئے جانے والی عورتوں پر اور قبور پر مساجد بنانے والوں پر اور چراغاں کرنے والوں پر۔

بابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

مسجد میں سونے کا حکم

مذاہب فقہاء: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسجد میں علی الاطلاق سونا جائز ہے۔ خواہ سونے والا مسافر ہو یا غیر مسافر۔ دن میں سونے یا رات میں۔ اور یہ مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ہم نوجوان مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے۔

دیگر ائمہ کے نزدیک مسجد کو مقبیت (رات میں سونے کی جگہ) اور مقبیل (قیلولہ کرنے کی جگہ) بنانا جائز نہیں۔ البتہ معتكف اور مسافر اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کے لئے مسجد میں سونا جائز ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ کا وہاں سے گذر ہوا تو آپ نے ان کو پاؤں لگا کر بیدار کیا اور فرمایا: أَلَا أُرَاكَ نَائِمًا فِيهِ: کیا میں آپ کو مسجد میں سویا ہوا نہیں دیکھ رہا؟ یعنی مسجد میں کیوں سوتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: غلبتني عيناى: یا رسول اللہ! میری آنکھ لگ گئی تھی، یعنی میں بالقصد نہیں سویا، بے اختیار سو گیا۔ آپ نے عذر قبول کیا اور کچھ نہ فرمایا۔ یہ حدیث دارمی (۳۲۵:۱) میں ہے۔ حدیث مذکور میں آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو ذر کے مسجد میں سونے کو ناپسند کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مقامی لوگوں کے لئے مسجد میں سونا جائز نہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث عذر پر محمول ہے یعنی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مہاجرین کے پاس رہنے اور سونے کے لئے معقول انتظام نہیں تھا اس لئے نوجوان مسجد میں سوتے تھے اور ان کے ماں باپ گھر میں سوتے

تھے۔ پھر جب حالات بدل گئے تو آنحضرت ﷺ نے نوجوانوں سے خطاب کیا اور فرمایا: یا معشر الشبابِ قَرُّوْ جُؤا: اے نوجوانو! گھر ساؤ۔ غرض نوجوانوں کا مسجد میں سونا عذر کی بناء پر تھا۔ اس کے ذریعہ مسجد میں سونے کی عام اجازت پر استدلال کرنا عمل نظر ہے۔

فائدہ: عرب کی مسجدوں میں صرف جماعت خانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مسجد کے دیگر متعلقات نہیں ہوتے، بایں وجہ کتابوں میں مسافر کے لئے مسجد میں سونے کی اجازت دی ہے مگر ہمارے دیار کی صورت حال مختلف ہے۔ ہمارے یہاں مسجد کے ساتھ ان کے متعلقات بھی ہوتے ہیں۔ پس ایسی صورت میں مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ متعلقات مسجد میں قیام کرے۔ البتہ اگر کسی مسجد میں متعلقات نہ ہوں تو پھر جماعت خانہ میں سو سکتا ہے۔ اور یہ اجازت اسی وقت ہے جبکہ کوئی دوسری جگہ میسر نہ ہو، بڑے شہروں میں قیام کے لئے ہوٹل ہوتے ہیں اگر مسافر کے پاس پیسہ ہے اور مناسب کرایہ پر قیام کی جگہ حاصل ہو سکتی ہے تو پھر مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح بعض مدرسے مسجد میں قائم کئے جاتے ہیں اور طلبہ مسجد میں سوتے ہیں۔ اگر دوسری جگہ موجود ہو تو طلبہ کے لئے مسجد میں سونا جائز نہیں۔ اور اگر مجبوری ہو، متبادل انتظام نہ ہو تو پھر وقتی طور پر گنجائش ہے اور دلیل باب کی حدیث ہے۔ مگر ارباب مدرسہ کو چاہئے کہ پہلی فرصت میں انتظام کریں، اسی طرح تبلیغی جماعت والے بھی متعلقات مسجد میں سامان رکھیں اور وہیں قیام کریں۔ مسجد میں سامان رکھنے اور قیام کرنے کی اجازت مجبوری ہی میں ہے، مثلاً کسی مسجد کے متعلقات نہیں ہیں تو مجبوری ہے۔ ایسی صورت میں مسجد میں سامان رکھنا اور ٹھہرنا جائز ہے۔ واللہ اعلم

[۱۲۵] باب ماجاء فی النوم فی المسجد

[۳۳۱-] حدثنا محمودُ بنُ غیلانٍ، نا عبدُ الرزّاقِ، نا مَعْمَرُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالمٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ شَبَابٌ. قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ؛ قال ابنُ عباسٍ: لَا يَتَّخِذُهُ مَبِيتًا وَمَقِيلًا؛ وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں مسجد میں سویا کرتے تھے در انحالیکہ ہم نوجوان تھے۔ بعض علماء نے مسجد میں سونے کی اجازت دی ہے (اور) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مسجد کورات میں سونے کی جگہ اور قیلولہ کرنے کی جگہ بنانا جائز نہیں۔ اور بعض علماء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو اختیار کیا ہے۔

باب ماجاء فی کراهیة البیع والشراء، وإنشاد الضالة والشعر فی المسجد

مسجد میں خرید و فروخت کرنا، گم شدہ چیز تلاش کرنا اور بیت بازی کرنا ممنوع ہے

حدیث: آنحضرت ﷺ نے مسجد میں بیت بازی کرنے سے اور اس میں خرید و فروخت کرنے سے، اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے مسجد میں حلقے بنانے سے منع فرمایا۔

اس حدیث میں تین مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ: مسجد میں بیت بازی کرنا منع ہے۔ اس لئے کہ بیت بازی میں یکے بعد دیگرے سبھی اشعار پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو داد دیتے ہیں۔ اور بہت شور و شغب ہوتا ہے اور اشعار اچھے برے ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں مسجد کی بے حرمتی ہے۔ البتہ دوران درس یا دوران وعظ بطور اشتہاد شعر پڑھنے کی گنجائش ہے بلکہ مسجد میں حمد و نعت پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، مگر تاشد اشعار یعنی بیت بازی منع ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر کفار کی جھوٹ اور آنحضرت ﷺ کی مدح میں اشعار سناتے تھے اور سامعین میں آپ بھی ہوتے تھے۔

دوسرا مسئلہ: مسجد میں خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے۔ اور علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ مسجد میں سامان حاضر کر کے خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ اور سامان حاضر کئے بغیر مختلف کوئی چیز خریدنے یا بیچنے تو گنجائش ہے۔

تیسرا مسئلہ: جمعہ کے دن جامع مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے سبق یا وعظ کے حلقے لگانا بھی منع ہے۔ علماء نے فرمایا: یہ ممانعت اس وقت سے ہے جب لوگ جمعہ کے لئے مسجد میں آنا شروع ہو جائیں۔ اور اس وقت حلقے لگانے کی اجازت اس لئے نہیں کہ آنے والے سنن و فوافل اور دیگر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ البتہ جب تک لوگ آنے شروع نہ ہوں وہاں تک جمعہ کے دن بھی مسجد میں حلقے لگانے کی گنجائش ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد دراصل نماز پڑھنے کے لئے ہے۔ پھر دیگر دینی کاموں کے لئے ہے۔ لہذا جب تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت خانہ میں دیگر دینی کام نہیں کرنے چاہئیں۔ تبلیغ والے نمازوں کے بعد خاص طور پر مغرب کے بعد جلدی جلدی دو سنتیں پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرنے لگتے ہیں: نمازیوں کا خیال کر کے آگے آجائیں۔ حالانکہ وہ خود خیال نہیں کر رہے۔ ابھی لوگ سنتوں میں مشغول ہیں اور وہ یہ اعلان شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے، لہذا ان کو اس سے احتراز کرنا چاہئے، جب لوگ سنتوں سے فارغ ہو جائیں تو دین کے دوسرے کام مسجد میں کرنے کی اجازت ہے۔

عمر و بن شعیب کی سند پر بحث:

ذخیرہ حدیث میں جہاں بھی عن ابیہ، عن جدہ آتا ہے وہاں دونوں ضمیریں پہلے نام کی طرف لوٹتی ہیں۔ مگر عمرو

بن شعیب کی سند میں دونوں ضمیریں منتشر ہیں یعنی پہلی ضمیر عمرو کی طرف لوٹی ہے اور دوسری شعیب کی طرف۔ یعنی عمر واپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور شعیب اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ شعیب کے والد کا نام محمد ہے اور وہ کوئی راوی نہیں ہیں۔ اس سند سے مروی روایتیں صحیح ہیں یا غیر صحیح؟ نیز متصل ہیں یا منقطع؟ اس میں اختلاف ہے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سند سے جتنی حدیثیں مروی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ ان سے احکام مستنبط کرنا درست نہیں۔ مگر یہ رائے صحیح نہیں۔ یہ رائے اس خیال پر مبنی ہے کہ اس سند میں انقطاع ہے۔ شعیب نے اپنے دادا حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے براہ راست حدیثیں نہیں سنیں۔ بلکہ انہوں نے صحیفہ صادقہ سے روایتیں کی ہیں^(۱) اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شعیب صحیفہ صادقہ سامنے رکھ کر احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے دادا سے حدیثیں سنی ہوتیں تو اپنی کاپی تیار کی ہوتی جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا۔

دوسری رائے یہ ہے کہ شعیب نے براہ راست اپنے دادا سے حدیثیں سنی ہیں۔ اور چونکہ دادا نے اپنی کاپی پوتے کو دیدی تھی اس لئے شعیب نے الگ سے کاپی لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اکابر محدثین اسی نظر پر یہ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ مگر چونکہ اس سند میں کلام ہوا ہے اس لئے شیخین نے اس سند سے آنے والی روایات کو صحیحین میں نہیں لیا۔ غرض یہ سند قابل اعتبار ہے اور اس سند سے مروی احادیث کم از کم حسن کے درجہ کی ضرور ہوتی ہیں اس سے کم نہیں، اور ان سے مسائل میں استدلال درست ہے۔

[۱۲۶] باب ماجاء فی کراهیة البیع والشراء، وإنشاد الضالة والشعر فی المسجد

[۳۳۲-] حدثنا قتيبة، نا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة.

وفی الباب: عن بُرَيْدَةَ، وجابر، وأنس.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن؛ وعمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.

قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق، وذَكَرَ غَيْرَهُمَا، يَخْتَجِرُونَ بِحَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ؛ قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو.

(۱) عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی حیات میں احادیث کی ایک کاپی تیار کی تھی اور اس کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا۔

قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضَعَفَهُ لِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ، كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ جَدِّهِ.

قال علي بن عبد الله: وذكّر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا وإياه.

وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد؛ وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد.

ترجمہ: امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہما اللہ کو دیکھا اور آپ نے ان دونوں کے علاوہ محدثین کا بھی تذکرہ کیا مثلاً حمیدی کا۔ یہ سب حضرات عمرو بن شعیب کی حدیث سے استدلال کرتے تھے، یعنی یہ سب اکابر اس سند کو صحیح قرار دیتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ شعیب نے اپنے دادا سے حدیثیں سنی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جن حضرات نے عمرو بن شعیب کی سند میں کلام کیا ہے: انھوں نے اس سند کو صرف اس وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے کہ شعیب اپنے دادا کی کاپی سے روایت کیا کرتے تھے، گویا ان کے خیال میں شعیب نے یہ احادیث اپنے دادا سے نہیں سنی۔ علی بن عبد اللہ المدینی نے فرمایا اور انھوں نے یہ بات یحییٰ بن سعید قطان سے روایت بھی کی کہ انھوں نے فرمایا: عمرو بن شعیب کی حدیث ہمارے نزدیک بودی ہے یعنی یہ رائے ابن المدینی اور یحییٰ قطان دونوں کی ہے اور بعض علماء نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے کو ناپسند کیا ہے اور یہ امام احمد اور امام اسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے۔ اور بعض علمائے تابعین سے مسجد میں خرید و فروخت کرنے کی اجازت مروی ہے (ان دونوں قولوں میں تطبیق یہ ہے کہ سامان مسجد میں لا کر کمرہ ہے اور اس کے بغیر جائز ہے) اور آنحضرت ﷺ سے متعدد حدیثوں میں مسجد میں شعر پڑھنے کی اجازت مروی ہے (یہ حضرت حسان کے اشعار پڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ مسجد میں اشعار پڑھنا جائز ہے مگر تاشد اشعار یعنی بیت بازی جائز نہیں)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

آیت ﴿لَمَسْجِدَ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ کا مصداق کونسی مسجد ہے؟

سورہ توبہ (آیت ۱۰۸) میں ہے: ﴿لَمَسْجِدَ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ ترجمہ: البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اس آیت کے مصداق کی تعیین میں قبیلہ خدرہ کے ایک صحابی اور قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک صحابی کے درمیان بحث

ہوئی۔ خدری صحابی نے آیت کا مصداق مسجد نبوی کو قرار دیا کیونکہ اس کی بنیاد آنحضرت ﷺ نے خود رکھی ہے پس بلاشبہ وہ پہلے ہی دن سے تقویٰ پر قائم ہے۔ اور بنو عمرو بن عوف کے صحابی نے مسجد قبا کو آیت کا مصداق بتایا، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق اور شان نزول کی دلالت اسی پر ہے۔ پھر دونوں فیصلہ کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی ﷺ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے۔ آپ نے فرمایا: ”آیت کا مصداق یہ مسجد ہے، وہی ذلک خیر کثیر اور اس مسجد میں یعنی مسجد قبا میں خیر کثیر ہے“ یعنی وہ مسجد آیت کا شان نزول ہے۔

تشریح: تفسیر کا ایک قاعدہ ہے: الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ، لَا لِخُصُوصِ الْمَوْرِدِ۔ یعنی اگر نص کے الفاظ عام ہوں تو حکم شان نزول کے ساتھ خاص نہیں رہتا، بلکہ عام ہو جاتا ہے۔ پس آیت کا شان نزول اگرچہ مسجد قبا ہے، مگر آیت اُس مسجد کے ساتھ خاص نہیں۔ مسجد نبوی بھی آیت کا مصداق ہے، بلکہ مسجد نبوی بدرجہ اولیٰ آیت کا مصداق ہے، کیونکہ مسجد قبا میں آنحضور ﷺ نے چودہ دن نماز پڑھی ہے اور مسجد نبوی میں دس سال تک مسلسل نمازیں پڑھی ہیں۔

اس کی نظیر: ایک دفعہ آنحضور ﷺ نے اپنی ازواج سے ناراض ہو کر ایک مہینہ کے لئے ایلاء فرمایا تھا۔ جب مہینہ پورا ہوا تو سورہ احزاب کا ایک کھل رکوع نازل ہوا جس میں حضور ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دیں جو چاہے تنگی ترشی کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے اور جو دنیا کی آسائش چاہے وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تمام ازواج نے ذات نبوی کو دنیا کی آسائش پر ترجیح دی اور آپ کے ساتھ رہنے کو پسند کیا۔ اس واقعہ کے ضمن میں یہ آیت ہے: ﴿وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (آیت ۳۳) یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے نبی کہ گھر والو! تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو پاک و صاف کرے۔ شیعہ کہتے ہیں: اس آیت کا مصداق حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسین رضی اللہ عنہم ہیں، اور وہی اہل بیت ہیں۔ ان کو یہ غلط فہمی ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ نے کبیل اوڑھ رکھا تھا۔ حضرت حسن جو بچے تھے آئے آپ نے ان کو کبیل میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین آئے تو ان کو بھی کبیل میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ نے ان کو بھی کبیل میں لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی کبیل اوڑھادیا اور خود باہر نکل گئے۔ اور دعا فرمائی: ”اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے گندگی کو دور فرما اور ان کو پاک صاف رکھ“ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب رحمت کا دریا بہتا دیکھا تو دوڑی آئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بھی کبیل میں لے لیجئے۔ آپ نے ان کو کبیل کے نیچے نہیں لیا اور فرمایا: اَنْتِ عَلِيٌّ خَيْرٌ۔ یہ جملہ مذکورہ حدیث میں جو جملہ ہے اس کے مانند ہے اور اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں شامل ہو یعنی تم تو آیت کا شان نزول ہو

کیونکہ ان آیتوں کا اصل مصداق ازواج مطہرات ہیں۔ مگر حضور ﷺ نے آیت کے عموم میں ان چاروں کو بھی شامل کرنا چاہا اور اس کے لئے دعا فرمائی اور یقیناً آپ کی دعا قبول ہوئی ہوگی (یہ حدیث آگے کتاب التفسیر میں سورہ احزاب کی تفسیر میں آرہی ہے)

پس جس طرح اس آیت کا اصل مصداق ازواج مطہرات ہیں اور حضرات اربعہ ان کے ساتھ ملحق ہیں اسی طرح آیت ﴿الْمَسْجِدِ اُتْسَسَ عَلٰى التَّقْوٰى﴾ کا اصل مصداق مسجد قبا ہے اور مسجد نبوی اس کے ساتھ ملحق ہے مگر خارجی قرآن کی بناء پر مسجد نبوی بدرجہ اولیٰ مصداق ہے یعنی یہاں ملحق بہ بڑھ گیا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس میں دس سال تک مسلسل نمازیں پڑھی ہیں اور مسجد قبا میں صرف چودہ دن نمازیں پڑھی ہیں۔ اور حضرات اربعہ کی ازواج مطہرات پر افضلیت کے لئے کوئی قرینہ نہیں اس لئے اصل یعنی ازواج مطہرات اور ملحق بہ یعنی حضرات اربعہ اہل بیت کے مصداق میں یکساں ہیں۔ واللہ اعلم

[۱۲۷] باب ماجاء فى المسجد الذى اُتْسَسَ على التقوى

[۳۳۳-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: افْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُتْسَسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ الْخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: "هُوَ هَذَا - يَعْنِي مَسْجِدَهُ - وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ؟ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَأَخُوهُ أَنَسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَثْبَتَ مِنْهُ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: قبیلہ خدرۃ کے ایک شخص اور قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کے درمیان مسجد اُتْسَسَ کے مصداق میں بحث ہوئی۔ خدری نے کہا: رسول اللہ ﷺ کی مسجد مراد ہے اور دوسرے شخص نے کہا: مسجد قبا مراد ہے وہ دونوں اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا: "وہ یہ مسجد ہے اور اس (مسجد قبا) میں خیر کثیر ہے" — یحییٰ تظان سے علی بن المدینی نے دریافت کیا کہ محمد بن ابی یحییٰ اسلمی کیسا راوی ہے؟ تظان رحمہ اللہ نے فرمایا: اس میں کچھ حرج نہیں یعنی ٹھیک راوی ہے۔ اور اس کا بھائی انیس بن ابی یحییٰ اس سے مضبوط راوی ہے (اس حدیث میں یہی انیس راوی ہے)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَا

بمسجد قبا میں نماز پڑھنے کی فضیلت

قبادینہ سے تین چار میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں تھا۔ اب وہ مدینہ میں شامل ہو گیا ہے ہجرت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پہلے یہاں قیام فرمایا تھا۔ آپ چودہ دن یہاں ٹھہرے ہیں۔ اس مدت میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جس میں آپ نے خود حصہ لیا، اس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے۔

انبیاء کی تعمیر کردہ مسجدیں:

دنیا میں صرف چار مسجدیں ایسی ہیں جو بالیقین انبیاء کی تعمیر کردہ ہیں: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد قبا۔ چنانچہ احادیث میں ان چار مساجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اور صحیح حدیث میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ اور بیت المقدس میں پانچ سو نمازوں کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں مسجد نبوی کا ثواب پچاس ہزار اور مسجد اقصیٰ میں نماز کا ثواب پچیس ہزار ہے۔ یہ حدیث علامہ سمودی رحمہ اللہ کی وفاء الوفاء میں ہے اور ضعیف ہے۔ اور ایک روایت میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی پچاس ہزار نمازوں کے بقدر آیا ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور ضعیف ہے۔ اور مسجد قبا کے بارے میں اس باب میں یہ حدیث ہے کہ اس میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔ اس حدیث کا بظاہر یہ مطلب ہے کہ عمرہ کرنے کا ثواب اور مسجد قبا میں دو رکعت پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ مگر صحیح مطلب یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں نسبت کا بیان ہے یعنی ثواب کے لحاظ سے جو نسبت عمرہ کو حج کے ساتھ حاصل ہے وہی نسبت مسجد قبا کو مسجد نبوی کے ساتھ حاصل ہے۔ یعنی جس طرح حج کا ثواب زیادہ ہے اور عمرہ کا کم اسی طرح مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے کم ہے مگر کتنا کم ہے یہ بات معلوم نہیں۔

[۱۲۸] بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَا

[۳۲۴-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، وَسَفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَا: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، نَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظَهْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَا كَعُمْرَةٍ"
وفى الباب: عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. قَالَ: حَدِيثُ أُسَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ؛ وَلَا تَعْرِفُ لِأُسَيْدِ بْنِ

ظَهْرَيْنِ شَيْئًا يَصِحُّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ؛ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ.
وَأَبُو الْأَبْرَدِ: اسْمُهُ زِيَادٌ، مَدِينِيٌّ.

وضاحت: حضرت اُسید بن ظہیر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے وہاں عبارت اس طرح ہے: إنه سمع أُسَيْدَ بْنَ ظَهْرٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْإِنْسَانُ غَرَضٌ فِي حَدِيثِ مَرْفُوعٍ هُوَ - وَأَنَّ حَضْرَتَ أُسَيْدِ بْنِ ظَهْرٍ هِيَ أَيْ هِيَ هَذِهِ الْحَدِيثُ كَمَا رَوَى فِيهِ - وَأَنَّ يَرَى غَرِيبَ حَدِيثٍ هُوَ كَيْونَ كَمَا اسْمُ الْإِنْسَانِ فِي رِوَايَتِهِ كَمَا هُوَ - وَأَنَّ ابْنَ الْأَبْرَدِ كَمَا نَامَ إِيَّاهُ تَرْمِذِي رَحِمَهُ اللَّهُ نَزَّاعَةً زِيَادًا بِتَيَا هُوَ وَأَنَّ مَدِينَةَ كَمَا بَشَّرَ تَحْتَهُ - حَافِظَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا خِيَالُ يَهُ هُوَ كَمَا إِيَّاهُ تَرْمِذِي كَمَا إِيَّاهُ تَرْمِذِي دَوَّاسًا نَامَ سَمَاءً وَهُوَ كَمَا هُوَ وَأَنَّ يَرَى رَاوِي نَامَ كَمَا اعْتَبَارًا سَمَاءً غَيْرَ مَعْرُوفٍ هُوَ - وَأَنَّ حَاكِمًا نَامَ رَاوِي كَمَا نَامَ مُوسَى بْنِ سَلِيمٍ بِتَيَا هُوَ (تہذیب ۳: ۳۹۰)

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ

کونسی مسجد سب سے افضل ہے؟

اس باب میں دو حدیثیں ہیں:

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری اس مسجد (مسجد نبوی) میں نماز پڑھنا دیگر مساجد میں ہزار نمازوں سے بہتر ہے، مگر مسجد حرام مستثنیٰ ہے (وہاں ایک نماز پڑھنا دیگر مساجد میں ایک لاکھ نمازوں سے بہتر ہے) تشریح: ان مساجد میں ثواب کی زیادتی بانیوں کی برکت سے ہے۔ اور نمازیوں کی کثرت و قلت بھی تقاضا کا باعث ہے۔ مسجد حرام میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اور مسجد نبوی میں نمازیں لاکھ دو لاکھ سے کم نہیں ہوتے اور مسجد اقصیٰ میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اسی طرح کس مسجد میں کس پیغمبر نے کتنا عرصہ عبادت کی ہے اس کا بھی فضیلت میں اور اس کی کمی پیشی میں دخل ہے۔ مسجد حرام میں تمام نبیوں اور رسولوں نے عبادت کی ہے اس لئے اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اور مسجد نبوی میں دس سال تک مسلسل آنحضرت ﷺ نے قیام فرمایا ہے اور وہاں شب و روز عبادت کی ہے، اس لئے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ میں انبیائے بنی اسرائیل نے عبادتیں کی ہیں اس لئے اس کا تیسرا نمبر ہے۔ اور قبا میں رسول اللہ ﷺ نے چودہ قیام فرمایا ہے، پھر گاہ بہ گاہ تشریف لے جاتے تھے اس لئے اس کا چوتھا نمبر ہے۔

اور علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ثواب فرضوں کا ہے نفلوں کا نہیں ہے اور دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ خود نفلوں میں ادا فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس کی ترغیب دی تھی۔ اگر یہ ثواب غیر فرض کے لئے بھی ہوتا تو آپ سنن و نوافل مسجد میں پڑھتے اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ علاوہ ازیں نمازیوں کی جو کثرت و قلت فضیلت کا

باعث ہے وہ بھی فرض نماز ہی میں تحقق ہے۔

نیز علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ ان مساجد میں نماز ادا کرنے کا جو ثواب مروی ہے وہ مردوں کے لئے ہے۔ عورتوں کے لئے مکہ اور مدینہ میں بھی گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے بارگاہِ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا شوق بہت اچھا ہے مگر تمہاری نماز کو شہری کے اندر کرے کی نماز سے بہتر ہے۔ اور کرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے اور گھر کے احاطے کی نماز محلہ کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے اور محلہ کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔“ اس حدیث سے یہ بات صاف معلوم ہوئی کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام وغیرہ کا مذکورہ ثواب مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے مکہ اور مدینہ میں بھی گھر میں نماز ادا کرنے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے (الترغیب والترہیب: ۱۷۸)

ملاحظہ: مگر ہم جب حج یا عمرہ کے لئے جاتے ہیں تو یہ بات عورتوں کو نہیں بتاتے، ان کو حرمین میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ بے چاری زندگی بھر کی تمنا لے کر جاتی ہیں اور گھر میں نماز پڑھنے کو کہا جائے گا تو سست پڑی رہیں گی۔ اس لئے ان کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت حرمین میں گزارنا ہی مفید ہے۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کجاوے نہ کسے جائیں یعنی مضبوط نہ باندھے جائیں یعنی لمبا سفر نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف: مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد“

تشریح: کسی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے لمبا سفر کر کے جانا یا اولیاء کی قبروں کی زیارت کے لئے جانا، یا کسی ولی کے نکیہ (بزرگ کے رہنے اور عبادت کرنے کی جگہ) کی زیارت کے لئے جانا یا کسی اور متبرک مقام کی زیارت کے لئے سفر کرنا مختلف فیہ ہے۔ بعض مباح کہتے ہیں اور بعض حرام۔ قائلین اباحت کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد ان جگہوں کا مہتمم بالشان ہونا بیان کرنا ہے اس لئے ان تین مساجد کی طرف سفر کر کے نماز پڑھنے کے لئے جانے کی ترغیب دی کیونکہ یہ متبرک جگہیں ہیں۔ پس اگر لوگ سفر کی زحمت اٹھائیں تو ان تین مقامات میں حاضری کے لئے اٹھائیں، ان کے علاوہ کے لئے بار مشقت اٹھانا بے فائدہ ہے۔ اس حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان مقامات کے علاوہ کہیں سفر کر کے جانا جائز نہیں۔

اور دوسری رائے یہ ہے کہ خواہ مسجدیں ہوں یا اولیاء کی قبریں یا کسی ولی کا نکیہ یا کوئی اور متبرک جگہ سب کی طرف لمبا سفر کر کے جانا ممنوع ہے، اس لئے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے مقامات کی زیارت کے لئے اور برکتیں حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے جو ان کے گمان میں معظم و محترم ہوتی تھیں۔ اور یہ بات دین کی تحریف کا سبب تھی۔ اس لئے نبی ﷺ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ فساد کا دروازہ بند کر دیا کہ تین مساجد کے علاوہ حقیقی یا فرضی متبرک مقامات کے لئے سفر کرنا ممنوع ہے اور مقصد یہ ہے کہ غیر شعائر اللہ، شعائر کے ساتھ نہ مل جائیں اور یہ سلسلہ غیر اللہ کی عبادت کا

ذریعہ نہ بن جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کی یہی رائے ہے اور میرے نزدیک بھی یہی برحق ہے۔ کیونکہ حضرت بصرہؓ نے طور پر جانے سے منع کیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ (۳: ۳۴۴) پھر ایک نیا مسئلہ قبر اطہر کی زیارت کے لئے سفر کے جواز و عدم جواز کا کھڑا ہوا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے لئے بھی سفر کرنا ناجائز کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی نیت سے سفر کرے پھر روضہ اقدس پر بھی حاضری دے۔ مگر قبر اطہر کی نیت سے مستقل سفر نہ کرے۔ اور وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: حدیث میں استثناء مفرغ ہے یعنی اس کا مستثنیٰ منہ مذکور نہیں اور قاعدہ ہے کہ استثنائے مفرغ میں مستثنیٰ منہ عام مقدر مانا جاتا ہے۔ پس تقدیر عبارت ہوگی: لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَكَانٍ مَا۔ یعنی کسی جگہ کا سفر نہ کیا جائے اور اس کے عموم میں قبر اطہر بھی شامل ہے، پس اس کی زیارت کے لئے بھی سفر کرنا ناجائز نہیں۔

اور جمہور امت کے نزدیک قبر اطہر کی زیارت کے لئے سفر کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اہم عبادتوں میں سے ہے اور بڑا کارِ ثواب ہے۔ اور ابن تیمیہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ بیشک استثنائے مفرغ میں مستثنیٰ منہ عام مقدر مانا جاتا ہے مگر وہ مستثنیٰ کی جنس سے ہوتا ہے پس تقدیر عبارت ہوگی: لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدِ مَا اور اس تقدیر کی دلیل ایک حدیث بھی ہے جو مسند احمد (۶۳: ۳) میں ہے۔ مسند احمد میں شہر بن حوشب کی یہی حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بایں الفاظ مروی ہے: لَا يَنْبَغِي لِلْمَطْعِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَنْتَبِغِي فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا۔ اور شہر بن حوشب میں اگرچہ کلام ہے مگر مجمع الزوائد (۳: ۴) میں صراحت ہے کہ ان کی حدیث حسن کے درجہ کی ہوتی ہے۔ غرض اس حدیث میں مستثنیٰ منہ مصرح ہے اور الی مکان ما تو مقدر مانا ہی نہیں جاسکتا، ورنہ تجارت کے لئے اور مریض کے علاج کے لئے دور دراز کا سفر کرنا بھی ممنوع ہو جائے گا۔

اور جمہور امت نے اصل استدلال تعالٰی امت سے کیا ہے کہ دور صحابہ سے آج تک ہر حاجی مکہ کا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر چار سو میل کا طویل سفر کر کے مدینہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حجاج صرف مسجد نبوی کی زیارت کے لئے نہیں جاتے بلکہ قبر اطہر پر حاضری مقصود ہوتی ہے۔ غرض قبر اطہر کا معاملہ ایک استثنائی صورت ہے، جیسے گھر میں تدفین حدیث کی رو سے ممنوع ہے مگر آپؐ کی تدفین اس سے مستثنیٰ ہے اور قبروں اور تکیوں کے لئے طویل سفر کا عدم جواز تنقیح مناط کے ذریعہ ہے، حضرت ابوبصرہ رضی اللہ عنہ نے طور کے سفر کو حدیث کے ذیل میں لیا ہے کافی الموطا، والتفصیل فی رحمۃ اللہ الواسعہ واللہ اعلم

فائدہ (۱): ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زندگی بھر بدعات و خرافات سے نکلنے کی ہے اور دمشق، شام اور مصران کے کام کا میدان رہا ہے، اور ان کے مزاج میں تیزی تھی۔ جب انھوں نے دیکھا کہ لوگ اولیاء کی قبروں اور تبرک مقامات کی زیارت کے لئے طویل سفر کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کردنی ناکردنی کرتے ہیں تو انھوں نے رد عمل میں قبر اطہر کی

زیارت کے لئے سفر کرنے کو بھی ناجائز کہہ دیا۔ ہندوستان بھی بدعات و خرافات سے بھرپڑا تھا، ہمارے اکابر کی سوا سو سالہ محنت سے اس کی حالت میں کافی حد تک سدھار پیدا ہوا ہے مگر اب بھی آدھے سے زیادہ ہندوستان بدعات کی تاریکیوں میں سرگرداں ہے۔ مگر ہمارے اکابر کے مزاج میں اعتدال تھا۔ چنانچہ انھوں نے رد عمل میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں بگاڑا، قرآن و حدیث کی زور سے جو جائز تھا اسے جائز کہا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ کسی بات کو جائز کہنے کی صورت میں کن مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا بہر حال اپنے اکابر کے نزدیک قبر اطہر کی زیارت کے لئے طویل سفر نہ صرف جائز ہے بلکہ اعظم قربات سے ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور یہ قبور اولیاء سے استثنائی صورت ہے۔ واللہ اعلم

فائدہ (۲): اسی طرح جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بدعتوں کو قبروں سے استمداد کرتے دیکھا تو انھوں نے تو سئل کے مسئلہ کو بگاڑ دیا۔ وہ فرماتے ہیں: صرف زندوں کا تو سئل جائز ہے مردوں کا تو سئل جائز نہیں۔ اور وہ بخاری کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب نماز استسقاء کے بعد دعا کرتے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تو سئل کرتے (بخاری حدیث ۱۰۱۰ باب سؤال الناس الخ) ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر مرے ہوئے بزرگوں کا تو سئل جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کو چھوڑ کر حضرت عباس کا تو سئل کیوں کرتے؟ مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے صحیح صورت حال نہیں ہے یا انھوں نے اس سے اغماض کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری (۷: ۳۲۰) میں صحیح صورت حال اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز استسقاء میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کراتے تھے۔ پس اس حدیث میں تو سئل کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ علامہ عینی نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو حضرت عباسؓ سے فتح و نصرت کی دعا کراتے تھے۔ اور ہمارے اکابر کے نزدیک جس طرح اعمال صالحہ اور احیاء کا تو سئل جائز ہے اموات کا تو سئل بھی جائز ہے۔ بلکہ احیاء کی بہ نسبت بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ کیونکہ زندہ فتنوں سے محفوظ نہیں اور جس کا ایمان پر بالیقین خاتمہ ہو گیا جیسے نبی ﷺ ان کا تو سئل بدرجہ اولیٰ جائز ہے (یہ یاد رہے کہ تو سئل صرف جائز ہے فرض واجب یا مستحب نہیں اس لئے عام طور پر دیوبندیوں میں تو سئل کرنے کا رواج نہیں)

[۱۲۹] باب ماجاء فی أئی المساجد أفضل؟

[۳۳۵-] حدثنا الأنصاری، نا مَعْن، نا مالک، ح: وحدثنا قُتَيْبَةُ، عن مالک، عن زید بن رباح، وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"

قال أبو عيسى: ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله، وإنما ذكر عن زيد بن رباح، عن أبي عبد الله الأغر.

قال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو عبد الله الأغر: اسمه سلمان.

وقد روى عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي الباب: عن علي، وميمونة، وأبي سعيد، وجبير بن مطعم، وعبد الله بن الزبير، وابن عمر، وأبي ذر.

[۳۳۶-] حدثنا ابن أبي عمير، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن

أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة

مساجد: مسجد الحرام، ومسجدني هذا، ومسجد الأقصى"

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وضاحت: حدیث (۳۳۵) کی سند میں امام مالک کے دو استاذ ہیں: ایک: زید بن رباح، دوسرے: عبد اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ دو استاذ معین کی سند میں ہیں تہیہ کی سند میں صرف زید بن رباح ہیں جو ابو عبد اللہ الاغر سے روایت کرتے ہیں اور ابو عبد اللہ الاغر کا نام سلمان ہے اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متحدہ اسانید سے مروی ہے۔

باب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ

مسجد کی طرف باوقار چلنے کا بیان

جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے یا رکعت فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو بعض لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اس میں مسجد کی بے توقیری ہے۔ اگر کسی اونچی جگہ سے اس حالت کا نظارہ کیا جائے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے اصطلیل سے گھوڑے ٹھٹھے ہیں اور بے تحاشہ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات مسجد کی شایان شان نہیں۔ اس لئے نمازیوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ باوقار اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں۔ دوڑتے ہوئے نہ آئیں۔ پھر اگر وہ رکعت کو پالیں تو فہماور نہ جو حصہ فوت ہو گیا اس کی تقاضا کر لیں۔ غرض شریعت نے یہاں دفع مضرت کا یعنی مسجد کی حرمت کا لحاظ کیا ہے۔ جلب منفعت کا یعنی لوگوں کے فائدہ کا لحاظ نہیں کیا، کیونکہ جہاں جلب منفعت اور دفع مضرت میں تعارض ہوتا ہے وہاں دفع مضرت کو مقدم کیا جاتا ہے۔ البتہ بعض علماء نے لپک کر چلنے کی یعنی فطری چال سے ذرا تیز چلنے کی اجازت دی ہے۔ حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز کھڑی کی جائے یعنی اقامت شروع ہو جائے تو آپ لوگ نماز

میں دوڑتے ہوئے نہ آئیں، بلکہ چلتے ہوئے آئیں۔ اور اطمینان کو لازم پکڑیں۔ یعنی باطمینان چلتے ہوئے آئیں۔ پس نماز کا جو حصہ پالیں اُسے پڑھ لیں۔ اور جو حصہ فوت ہو جائے اُسے بعد میں مکمل کر لیں“

تشریح: اس حدیث میں یزید بن زُرَیج نے ابن شہاب زہری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ابو سلمة کا واسطہ ذکر کیا ہے اور عبد الرزاق نے دونوں کے درمیان سعید بن المسیب کا واسطہ بیان کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبد الرزاق کی حدیث کو اصح قرار دیا ہے کیونکہ سفیان ثوری ان کے متابع ہیں۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ دونوں واسطے صحیح ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابو سعید بن المسیب دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ابن شہاب زہری نے دونوں حضرات سے یہ حدیث سنی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں اس حدیث میں دونوں واسطے جمع کئے ہیں (بخاری حدیث ۹۰۸ باب المشی الی الجمعة)

[۱۳۰] باب ماجاء فی المَشی الی المسجد

[۳۳۷] - حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب، نایزید بن زُرَیج، ناعمَر، عن الزُّهْرِي، عن ابی سلمة، عن ابی هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ اتَّوَّعَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَاكُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا"

وفی الباب: عن ابی قتادة، وأبى بن کعب، وابی سعید، ویزید بن ثابت، وجابر، وأنس.

قال أبو عیسی: اختلف أهل العلم فی المَشی الی المسجد: فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الإسْرَاعَ إِذَا خَافَ قُوَّةَ التَّكْبِيرِ الْأُولَى، حَتَّى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهْرَوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الإسْرَاعَ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تَوَدُّةٍ وَوَقَارٍ؛ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَا: الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ خَافَ قُوَّةَ التَّكْبِيرِ الْأُولَى فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْرِعَ فِي المَشی.

حدثنا الحسن بن علی الخلال، نا عبد الرزاق، ناعمَر، عن الزُّهْرِي، عن سعید بن المسیب، عن ابی هريرة، عن النبی صلى الله عليه وسلم بحديث ابی سلمة عن ابی هريرة بمعناه، هكذا قال عبد الرزاق عن سعید بن المسیب، عن ابی هريرة، وهذا أصح من حديث یزید بن زُرَیج.

حدثنا ابن ابی عمَرَ، نا سفیان، عن الزُّهْرِي، عن سعید بن المسیب، عن ابی هريرة، عن النبی صلى الله عليه وسلم نحوه.

ترجمہ: علماء نے مسجد کی طرف چلنے میں اختلاف کیا ہے: بعض نے اسراع کی یعنی لپکنے کی اجازت دی ہے جبکہ

تکبیر اولیٰ فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ یہاں تک کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ وہ نماز کی طرف ہلکے دوڑ کر بھی جاتے تھے۔ اور بعض علماء نے لپک کر چلنے کو ناپسند کیا ہے (پس ہر وہ تو بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا) اور انھوں نے یہ بات پسند کی ہے کہ آدمی باطمینان اور وقار کے ساتھ چلے۔ امام احمد و اسحاق رحمہما اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اور دونوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل ہونا چاہئے۔ اور حضرت اسحاق نے فرمایا: اگر تکبیر اولیٰ فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو لپک کر چلنے میں حرج نہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبدالرزاق کی سند پیش کی ہے پھر اپنا فیصلہ دیا ہے، پھر عبدالرزاق کے متابع حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی سند پیش کی ہے۔

فائدہ: یہاں ایک ضمنی مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق فوت شدہ نماز کو کس طرح ادا کرے؟ امام اعظم رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کی نماز کا شروع کا حصہ فوت ہوا ہے پس اگر ایک یا دو رکعت فوت ہوئی ہیں تو مسبوق ان کو بھری پڑھے گا اور تین فوت ہوئی ہیں تو وہ شروع کی دو بھری پڑھے گا اور تیسری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ مسبوق نے نماز کا آخری حصہ نہیں پایا۔ شروع کا حصہ اس نے پڑھ لیا ہے کیونکہ اس نے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کی ہے پس ایک یا دو رکعت فوت ہونے کی صورت میں مسبوق کو ان میں صرف فاتحہ پڑھنی ہے اور تین فوت ہوئی ہوں تو پہلی بھری پڑھے اور آخری دو خالی پڑھے۔

اور اختلاف کی بنیاد وہ بات ہے جو پیچھے بیان کی جا چکی ہے کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام واسطہ فی العروض ہے۔ نماز کے ساتھ ھقیقۃً وہی متصف ہوتا ہے اور مقتدی بالعرض اور مجازاً متصف ہوتا ہے۔ پس جب امام کی نماز کا شروع کا حصہ مقتدی کے ہاتھ سے نکل گیا تو گویا مقتدی نے اس حصہ کو پڑھا ہی نہیں اس لئے سلام پھیرنے کے بعد اُسے شروع ہی کا حصہ پڑھنا ہے۔ لہذا اگر ایک رکعت فوت ہوئی ہے تو اس میں فاتحہ اور سورت دونوں پڑھنی ضروری ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے امام کو واسطہ فی الثبوت مانا ہے یعنی ان کے نزدیک امام اور مقتدی دونوں نماز کے ساتھ ھقیقۃً متصف ہیں اور چونکہ مقتدی نے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کی ہے اس لئے اس نے شروع کی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ لہذا وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ایک رکعت رہ گئی ہے اس کو خالی پڑھے گا کیونکہ وہ آخری رکعت ہے۔

اور امام مالک اور امام محمد رحمہما اللہ کی رائے یہ ہے کہ حق قول میں یعنی قراءت میں مسبوق کی نماز فوت ہوئی ہے پس اگر ایک یا دو رکعت رہ گئی ہیں تو وہ بھری پڑھے گا۔ اور حق فعل میں یعنی قعدہ کے حق میں اس نے آخری نماز نہیں پڑھی ہے لہذا اگر امام کے ساتھ اس نے صرف ایک رکعت پائی ہے تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھ کر قعدہ کرے گا کیونکہ فرائض میں ہر دو رکعت پر قعدہ ہے۔ اور وہ اس رکعت کو بھری پڑھے پھر قعدہ سے فارغ ہو کر پہلی رکعت بھری ہوئی اور دوسری خالی پڑھے۔ اسی طرح اگر مغرب میں دو رکعت فوت ہوئی ہیں تو مسبوق امام کے سلام کے بعد پہلی رکعت کے بعد قعدہ کرے پھر دوسری پڑھے اور دونوں بھری پڑھے احناف کے یہاں فتویٰ امام

محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔

باب ماجاء فی القعود فی المسجد وانتظار الصلاة من الفضل

مسجد میں بیٹھنے اور نماز کا انتظار کرنے کا ثواب

جو شخص مسجد سے چٹا رہے اور اس میں ٹھہر کر نماز کا انتظار کرے اس کے لئے فضیلت یہ ہے کہ وہ حکماً نماز میں ہے۔ اس لئے کہ منتظر صلاۃ بنکرم صلاۃ ہے۔ یہ طے شدہ ضابطہ ہے۔ فرشتے اس کے لئے برابر بخشش و رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور وہ شخص جو مسجد میں موجود تو نہیں، گھر پر یا کھیت میں یا کسی اور کام میں مشغول ہے مگر اُسے نماز کا انتظار ہے تو اس کے لئے بھی فضیلت ہے۔ متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ عنایت فرمائیں گے جبکہ اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو فرض پڑھ کر مسجد سے نکلا مگر اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے یعنی اُسے اگلی نماز کا انتظار ہے۔“ (مکتوٰۃ حدیث ۷۰۱)

[۱۳۱] باب ماجاء فی القعود فی المسجد وانتظار الصلاة من الفضل

[۳۳۸-] حدثنا محمود بن غیلان، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن همام بن منبه، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا يزال أحدكم في صلاة مادام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تـُصلى على أحدكم مادام في المسجد: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث“ فقال رجل من حضر موت: وما الحديث يا ابا هريرة؟ فقال: فسأه أو ضراط.

وفي الباب: عن علي، وأبي سعيد، وأنس، وعبد الله بن مسعود، وسهل بن سعيد.

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ایک شخص برابر نماز میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے اور ملائکہ اس کے لئے برابر دعا میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد میں رہتا ہے (وہ یہ دعا کرتے ہیں) الہی! اس بندہ پر رحمت خاص نازل فرما۔ الہی! اس پر مہربانی فرما۔ جب تک وہ کوئی نئی بات پیدا نہ کرے“ (یا جب تک وہ ہک نہ دے) حضرت موت کے ایک طالب علم نے پوچھا: نئی بات پیدا کرنا کیا ہے؟ (یا مسجد میں ہک دینے کی صورت کیا ہے؟) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: گویا پاد (یعنی مسجد میں بے آواز یا آواز کے ساتھ ہوا خارج کرنا حدث (نئی بات پیدا) کرنا ہے۔ بندے کی یہ حرکت فرشتوں کی دعا سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے)

باب ماجاء فی الصلاة علی الخمرۃ

چٹائی وغیرہ پر نماز پڑھنے کا بیان

یہ تین باب ہیں، تینوں میں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی چیز بچا کر اس پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں: فرض نماز میں زمین پر یا زمین کی جنس پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اور زمین کی جنس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو جلانے سے نہ جلیں، جیسے اینٹ اور پتھر وغیرہ، اور جو چیزیں آگ میں جل جاتی ہیں وہ زمین کی جنس سے نہیں ہیں، مثلاً چٹائی اور کپڑا وغیرہ۔ لہذا ان پر اس طرح فرض نماز پڑھنا کہ سجدہ بھی انہی چیزوں پر کیا جائے صحیح نہیں، البتہ نفلوں میں گنجائش ہے، ان میں سجدہ زمین کی جنس پر بھی ہو سکتا ہے اور غیر جنس پر بھی۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک فرض نماز میں بھی زمین پر یا زمین کی جنس پر سجدہ کرنا نہ تو فرض ہے اور نہ مستحب، بلکہ ہر چیز پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ صحیح احادیث میں فرض اور نفل میں فرق کئے بغیر رسول اللہ ﷺ سے خمرہ یعنی چھوٹی چٹائی پر اور بساط یعنی بڑی چٹائی پر اور دیگر چھوٹوں پر نماز پڑھنا ثابت ہے — خمرۃ: اس چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں جو عام طور پر گھروں میں بیٹھنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی چٹائی جس پر کھڑا ہونا اور سجدہ کرنا مشکل ہو۔ اگر اس پر کھڑے ہوں تو سجدہ زمین پر ہو اور اس پر سجدہ کریں تو کھڑا زمین پر ہو، ایسی چھوٹی چٹائی کو خمرۃ کہتے ہیں۔

[۱۳۲] باب ماجاء فی الصلاة علی الخمرۃ

[۳۳۹-] حدثنا قتيبة، نا أبو الأَخوص، عن سَمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عن عِكْرَمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الخَمْرَةِ. وفي الباب: عن أمِّ حَبِيبَةَ، وابنِ عُمَرَ، وأمِّ سَلْمَةَ، وعائِشَةَ، ومَيْمُونَةَ، وأمِّ كُلثُومِ بنتِ أبي سَلْمَةَ بنِ عبدِ الأسدِ؛ ولم تَسْمَعْ مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ وبه يقولُ بعضُ أهلِ العلم؛ وقال أحمدٌ وإسحاقُ: قد ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلاةُ عَلَى الخَمْرَةِ؛ قال أبو عيسى: والخَمْرَةُ: هُوَ حَصِيرٌ صَفِيرٌ.

وضاحت: ام کلثوم بنت ابی سلمہ آنحضرت ﷺ کی رہبہ ہیں یعنی ان کی پرورش رسول اللہ ﷺ کے گھر میں ہوئی ہے کیونکہ ان کی والدہ ازواج مطہرات میں سے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے انتقال کے وقت وہ اتنی چھوٹی تھیں کہ اس عمر کا سامع صحیح نہیں۔

باب ماجاء في الصلاة على الحَصِيرِ

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چٹائی پر نماز پڑھی۔
حصیر: چٹائی کے مصلے کو کہتے ہیں۔ یعنی جس پر کھڑا ہونا اور اس پر سجدہ کرنا ممکن ہو۔

[۱۳۳] باب ماجاء في الصلاة على الحَصِيرِ

[۳۴۰-] حدثنا نصر بن علي، نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حَصِيرٍ.
وفي الباب: عن أنس، والمغيرة بن شعبة.
قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حديث حسن؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً.

قولہ: إلا أن قوماً سے امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف اشارہ ہے، ان کے یہاں نوافل میں زمین پر سجدہ کرنا مستحب ہے اور فرائض میں واجب..... اور جابر: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔

باب ماجاء في الصلاة على البُسْطِ

البُسْطُ: بساط کی جمع ہے اس کے معنی ہیں: بچھونا۔ یہ لفظ عام ہے، چٹائی یا کپڑے کا مصلیٰ یا رومال وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اور اس باب میں جو حدیث ہے وہ پہلے (۵۶۳:۱) گذری ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دادی حضرت ملیکہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت ﷺ کی دعوت کی تھی اور آپ نے کھانا تناول فرمانے کے بعد برکت کے لئے نفل نماز پڑھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک پرانی چٹائی جو کثرت استعمال سے میلی ہو گئی تھی، اچھی طرح دھو کر صاف کی اور اس کو بچھایا۔ نبی ﷺ نے اس پر کھڑے ہو کر دو رکعت نفل پڑھائیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ کا ہمارے گھرانے کے ساتھ اتنا میل جول تھا کہ گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ دل لگی فرماتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ہمیشہ اپنی چڑیا کے ساتھ مشغول رہتا تھا ایک دن نبی ﷺ نے اس کو مغموم دیکھا تو پوچھا: یہ بچہ مغموم کیوں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس کی چڑیا مر گئی ہے۔ اس کے بعد جب بھی نبی ﷺ ہمارے گھر تشریف لاتے تو اس بچہ کو چھیڑتے اور فرماتے: ”اے ابو عمیر! تیری بلبل کیا ہوئی؟“ بچے کو اپنی چڑیا یاد آ جاتی اور وہ ہشاش بشاش ہو جاتا۔ — لفظوں کو ہم وزن کرنے کے لئے آپ

نے نغیر کی مناسبت سے ابو عمیر اس کی کنیت رکھی تھی۔ یہ لفظ عُمَرُ کی تغیر ہے یعنی تھوڑی زندگی والا چنانچہ وہ بچہ بچپن ہی میں مر گیا۔ بڑوں کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔

[۱۳۴] باب ماجاء فی الصلاة علی البسط

[۳۴۱-] حدثنا هناد، ناو كيع، عن شعبة، عن أبي التياح الضبي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَالِطُنَا حَتَّى كَانَ يَقُولُ لِأَخِي لِي صَغِيرٍ: "يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ التَّغْيِيرُ؟" قَالَ: وَنُضِجَ بِسَاطٍ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ.

وفی الباب: عن ابن عباس؛ قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ولم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا؛ وبه يقول أحمد وإسحاق. واسم أبي التياح: يزيد بن حميد.

لغت: طَنْفَسَةٌ قَالِينِ كَ تَبِي مَصْلَى كَو كَبِي هِي۔

باب ماجاء فی الصلاة فی الحيطان

باغ میں نماز پڑھنے کا بیان

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ باغ میں نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ تشریح: حِیْطَان: حائط کی جمع ہے اس کے اصل معنی ہیں: دیوار۔ عرب میں باغات کے چاروں طرف دیوار بنانے کا رواج تھا اس لئے اس لفظ کے ثانوی معنی ہیں: باغ۔ اور یہ حدیث نہایت ضعیف ہے کیونکہ حسن بن ابی جعفر انتہائی درجہ کا ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو مکر الحدیث اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو متروک قرار دیا ہے۔ اور یحییٰ قطان، ابن المدینی اور امام احمد رحمہم اللہ وغیرہ نے بھی اس کی تضعیف کی ہے۔ بلکہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس راوی کی وجہ سے اس حدیث کو موضوعات میں لیا ہے۔ قرون متوسطہ میں جب تصوف میں عجیبی اثرات داخل ہوئے تو صوفیاء نے جنگل اور پہاڑوں میں جا کر عبادت کرنے کو اور لوگوں سے بے تعلق رہنے کو بڑا دینی کام تصور کر لیا تھا اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا تھا کہ جب آنحضور ﷺ باغات میں یعنی لوگوں سے دور رہ کر عبادت کرنے کو پسند فرماتے تھے تو بہت سی علحدگی اختیار کرنے اور جنگل و باغات میں رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کا جواز بلکہ فضیلت نکل آئی۔ حالانکہ یہ حدیث ضعیف جدا ہے اس سے استدلال قطعاً جائز

نہیں۔ علاوہ ازیں یہ سنیاں لینا ہے جو ہندوانہ رسم ہے اور رہبانیت اختیار کرنا ہے جو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بیویوں سے قطع تعلق کرنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکیں۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو اس کام سے روک دیا اور فرمایا: ”یہ میرے طریقہ کے خلاف ہے۔ اور جس نے میرے طریقہ سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں!“ خود آنحضرت ﷺ نے بھی اور تمام انبیائے کرام نے بیویوں اور بچوں کے ساتھ رہ کر عبادت کی ہے۔ اللہ کا بھی حق ادا کیا ہے اور لوگوں کا بھی۔ پس یہی دین ہے اور جو اس کے خلاف چلے اس کا فعل مردود ہے۔

[۱۳۵] باب ماجاء فی الصلاة فی الحیطان

[۳۴۲]- حدثنا محمود بن غیلان، ثنا أبو داود، نا الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان؛ قال أبو داود: يعني البساتين.

قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لأنه لا يعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.

وأبو الزبير: اسمه محمد بن مسلم بن تدرس؛ وأبو الطفيل: اسمه عامر بن وإلة.

وضاحت: حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ اور ابو داؤد سے مراد ابو داؤد طیالسی ہیں جو حدیث کے راوی ہیں انھوں نے حیطان کے معنی بیان کئے ہیں اور غریب بمعنی ضعیف ہے۔

باب ماجاء فی سترۃ المصلی

نمازی کے سامنے سترہ کا بیان

حدیث: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوہ کی پھلی لکڑی کے مانند کوئی چیز رکھ لے تو چاہئے کہ نماز پڑھے اور ان لوگوں کی کوئی پروانہ کرے جو سترہ کے پرے سے گزرتے ہیں“

تشریح: کھلے میدان میں یا جہاں لوگوں کے گزرنے کا احتمال ہو ایسی جگہ میں نماز پڑھنے والے کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی چیز کھڑی کر کے نماز پڑھے۔ اور وہ چیز کم از کم ایک انگلی کے بقدر موٹی اور ایک ہاتھ کے بقدر لمبی ہونی چاہئے۔ موٹائی میں یا لمبائی میں اس سے کم کو سترہ بنانا صحیح نہیں۔ اور اگر کسی شخص کے پاس سترہ بنانے کے لئے کوئی چیز نہ ہو تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر لکیر کھینچ دینا بھی کافی ہے اور لکیر یا تو لمبائی میں کھینچے یا پھر

محراب کی طرح گول لکیر کھینچے۔ دیگر ائمہ لکیر کو سترہ کے قائم مقام نہیں گرا دیتے۔ اور اس سلسلہ کی روایت ابو داؤد میں ہے۔ تفصیل وہاں سمجھ لیں۔

[۱۳۶] باب ماجاء فی سترۃ المصلی

[۳۴۳-] حدثننا قُتَيْبَةُ وَهْنَادُ، قَالَا: نَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّخْلِ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِيَ مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ"

وفی الباب: عن أبي هريرة، وسهل بن أبي حنيفة، وابن عمر، وسبرة بن معبد، وأبي جحيفة، وعائشة.

قال أبو عيسى: حديث طلحة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: سترۃ الإمام سترۃ لمن خلفه.

مسئلہ: اگر کھلے میدان میں باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہو تو امام کا سترہ سب کے لئے کافی ہے۔ ہر شخص کے لئے اپنے سامنے سترہ رکھنا ضروری نہیں۔ اور یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ اور یہ مسئلہ دلیل ہے کہ امام واسطہ فی العروض ہے یعنی نماز کے ساتھ ہتھیۃ وہی متصف ہے اور مقتدی نماز کے ساتھ بالعروض اور مجازاً متصف ہیں اگر امام اور مقتدی سب نماز کے ساتھ ہتھیۃ متصف ہوتے یعنی امام واسطہ فی الثبوت ہوتا تو پھر مقتدیوں میں سے ہر ایک کے لئے الگ سترہ رکھنا کم از کم مستحب ہوتا۔

باب ماجاء فی گواہیۃ المُرورِ بَینَ یَدَیِ المُصلی

نمازی کے سامنے سے گزرنا مکروہ ہے

حدیث: بسر بن سعید کہتے ہیں: یزید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا حدیث سنی ہے؟ ابو جہیم نے جواب دیا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: "اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اس گناہ کو جان لے جو اس کو ہوتا ہے تو وہ چالیس (سال) تک ٹھہرا رہے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے" ابو النضر کہتے ہیں: بسر بن سعید نے چالیس سال کہا تھا یا چالیس مہینے یا چالیس دن، مجھے یاد نہیں رہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو ابن ماجہ میں ہے گناہ کے ڈر سے سو سال تک اپنی جگہ ٹھہرے رہنے کی

بات ہے۔ یہ قرینہ ہے کہ ابو جہیم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی چالیس سال ہوگا۔

[۱۳۷] باب ماجاء فی کراهیة المُرورِ بین یدِی المصلی

[۳۴۴-] حدثنا الأنصاری، نا مَعْن، نا مالک بن أنس، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد: أن زَيْدَ بن خالد الجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَذْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

وفی الباب: عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو؛ قال أبو عيسى: حديث أبي جُهَيْمٍ حديث حسن صحيح.

[۳۴۵-] [وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأن يقف أحدكم مائة عام خَيْرَ له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي"

والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا المُرورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ.

ترجمہ: نبی ﷺ سے مروی ہے: یقیناً یہ بات کہ تم میں سے ایک شخص سو سال تک کھڑا رہے یہ بات بہتر ہے اس کے لئے اپنے بھائی کے سامنے سے گزرنے سے درانحالیکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے انھوں نے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو مکروہ (تحریمی) قرار دیا ہے۔ اور انھوں نے نہیں دیکھا کہ یہ چیز آدمی کی نماز کو کاٹے گی، یعنی ان کے نزدیک کسی کے سامنے سے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

باب ماجاء لا يقطع الصلاة شئ

کوئی بھی چیز نمازی کے سامنے سے گزرے تو نماز باطل نہیں ہوتی

جمہور علماء کے نزدیک نمازی کے سامنے سے کسی بھی چیز کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اور ان کے لئے اگلا باب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ اور ان کے بڑے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہما ایک گدھی پر سوار ہو کر منیٰ میں آئے۔ ابن عباسؓ پیچھے بیٹھے تھے۔ اور اس وقت آنحضرت

ﷺ نماز پڑھا رہے تھے، انھوں نے گدھی کو چرنے چلنے کے لئے چھوڑ دیا اور دونوں صف میں شامل ہو گئے، یعنی نماز شروع کر دی۔ اور گدھی لوگوں کے سامنے سے گذرتی رہی اور کسی کی نماز فاسد نہیں ہوئی۔

فائدہ: عرب کا گدھا ہمارے یہاں کے خچر کے برابر ہوتا ہے۔ اس پر آسانی دوا آدمی سوار ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے یہاں گدھے کی سواری معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی بلکہ وہ شان سے اس پر سواری کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ ﷺ کی سواریوں میں بھی ایک گدھا تھا۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ عرب میں ”گدھا“ نہیں ہوتا بلکہ ”حمار“ ہوتا ہے۔ اور میں نے مکہ مکرمہ میں کاروں کے اس دور میں ایک بدو کو ٹھاٹھ سے گدھے پر گذرتے دیکھا ہے۔

[۱۳۸] باب ماجاء لا یقطع الصلاة شیء

[۳۴۶-] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا يزيد بن زريع، نا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد الله بن عُتْبَةَ، عن ابن عباس، قال: كُنْتُ رَدَيْفَ الْفَضْلِ عَلَى أَتَانِ، فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمَنَى، قَالَ: فَزَلْنَا عَنْهَا، فَوَصَلْنَا الصَّفَّ، فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ.

وفى الباب: عن عائشة، والفضل بن عباس، وابن عمر.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيء؛ وبه يقول سفيان، والشافعي.

باب ماجاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة

عورت، گدھے اور کالے کتے کے گذرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے

حدیث: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ نماز پڑھے اور اس کے سامنے کجاوہ کی پھولی لکڑی کے مانند، یا فرمایا: کجاوہ کی درمیانی لکڑی کے مانند کوئی چیز نہ ہو تو اس کی نماز کو کالا کتا، عورت اور گدھا کاٹتا ہے۔ عبد اللہ بن الصامت نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: کالے کتے کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: یہی بات میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھی تھی۔ آپ نے فرمایا: ”کالا کتا شیطان ہے“

تشریح: یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی ہے۔ اس حدیث کی بناء پر امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے اگر

کالا کتا گذر جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور عورت اور گدھے کے بارے میں انھوں نے کوئی دو ٹوک بات نہیں کہی۔ کیونکہ ان دونوں کے سلسلہ میں معارض روایتیں موجود ہیں۔ اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث گذری ہے کہ لوگوں کے سامنے سے ان کی گدھی گذرتی رہی اور کسی کی نماز باطل نہیں ہوئی۔ اور بخاری میں ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ حدیث سنائی گئی کہ عورت گدھے اور کتے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو انھوں نے اس پر نقد کیا اور فرمایا: تم نے ہم عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا۔ پھر فرمایا: میں آنحضرت ﷺ کے سامنے جنازہ کی طرح لیٹی رہتی تھی۔ اور آپ تہجد میں مشغول رہتے تھے اور کمرہ میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے بے خبری میں میرا پاؤں آپ کی سجدہ کی جگہ میں چلا جاتا تھا۔ جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو میرے پاؤں کو ٹھونکتے، میں اپنا پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ کرتے (حدیث نمبر ۵۱۴۳ باب لا یقطع الصلاة شیء) معلوم ہوا کہ عورت کے نمازی کے سامنے ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور کتے کے بارے میں کوئی معارض روایت نہیں اس لئے امام احمد نے کتے کے گذرنے سے تو نماز کے فساد کا حکم لگایا اور عورت اور گدھے کے گذرنے میں کوئی صریح فیصلہ نہیں کیا۔

فائدہ: باب کی حدیث کے ساتھ معارض نہ تو حضرت ابن عباس کی حدیث ہے اور نہ حضرت عائشہ کی اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے سترہ تھا اور گدھی سترہ سے پرے گذر رہی تھی اور امام کا سترہ لوگوں کے لئے سترہ ہوتا ہے پس گدھی کے نمازیوں کے سامنے سے گذرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث اس لئے معارض نہیں کہ وہاں نمازی کے سامنے عورت پہلے سے موجود ہے اور باب میں مسئلہ عورت کا نمازی کے سامنے سے گذرنے کا ہے اور دونوں باتوں میں فرق ہے پس وہ حدیث بھی بحث سے خارج ہے مگر باب کی حدیث میں قطع صلاۃ سے فساد صلاۃ مراد نہیں، بلکہ قطع وُصلہ (رابطہ) مراد ہے۔ اور عورت سے مرغوبات اور گدھے سے مُسْتَقْبَلَات (گھناؤنی چیزیں) اور کالے کتے سے مُخَوِّفَات (ڈراؤنی چیزیں) مراد ہیں۔

اس کی تفصیل: یہ ہے کہ جب نمازی کی نظر کسی مرغوب چیز پر پڑتی ہے تو اس کی توجہ بنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے بیل بوٹوں والی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی دوران نماز آپ کی ان پر نظر پڑی۔ نماز کے بعد آپ نے وہ چادر ایک صاحب کو دی اور فرمایا: اس کو ابو جہم رضی اللہ عنہ کو واپس کر دو اور ان کے پاس انجانہ چادر ہے جو سادہ ہے وہ لے آؤ (بخاری حدیث ۳۷۲۲) آنحضرت ﷺ نے وہ چادر اس لئے لوٹادی کہ آپ کی توجہ نماز میں جٹی تھی۔ معلوم ہوا کہ مرغوبات قطع وُصلہ کا سبب بنتے ہیں اور عورت مرغوبات کا اعلیٰ فرد ہے۔ اس لئے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں عورتوں کا اعزاز ہے تو ہیں نہیں ہے۔ اسی طرح مُسْتَقْبَلَات یعنی گھناؤنی چیزیں بھی قطع وُصلہ کا سبب بنتی ہیں اور اس کا ایک فرد گدھا ہے اور ایک حدیث میں خنزیر کا ذکر آیا ہے وہ بھی گھناؤنی چیز ہے (ابوداؤد: ۱۰۲۱) نیز مُخَوِّفَات یعنی ڈراؤنی چیزیں بھی اس کا سبب بنتی ہیں۔ اور کالا کتا اس کی مثال ہے۔ اور ایک حدیث

میں یہودی اور مجوسی کا ذکر آیا ہے (ابوداؤد: ۱۰۲) ابتدائے اسلام میں مدینہ میں یہودیوں کا ہر وقت کھکاگا رہتا تھا۔ غرض اس قسم کی چیزیں جب نمازی کے سامنے آتی ہیں تو یقیناً توجہ ہتی ہے۔ حدیث میں قطع صلاۃ سے یہی قطع وصلہ مراد ہے۔ اس توجیہ سے احادیث میں تعارض ختم ہو جاتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقد کا جواب بھی نکل آتا ہے کہ عورت کو گدھے اور کتے کے برابر نہیں کیا بلکہ عورت کو اس کی نوع (مرغوبات) کا اعلیٰ فرد قرار دیا ہے۔

[۱۳۹] باب ماجاء أنه لا یقطع الصلاة إلا الكلبُ والحمارُ والمرأة

[۳۴۷-] حدثنا أحمد بن منیع، نا هُشَيم، نا يونسُ ومنصورُ بنُ زاذان، عن حُمَيدِ بنِ هِلال، عن عبدِ اللّٰه بنِ الصّامِت، قال: سمعتُ أبا ذرٍّ يقولُ: قال رسولُ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَجْرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ: قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ" فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَخْمَرِ وَمِنَ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم فقال: "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ" وفي الباب: عن أبي سعيد، والحكم الغفاري، وأبي هريرة، وأنس.

قال أبو عيسى: حديث أبي ذرٍّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد ذهب بعضُ أهلِ العلمِ إليه، قالوا: يقطعُ الصلاةُ الحِمَارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ، قال أحمدُ: الذي لا أشكُّ فيه: أنَّ الكلبَ الأسودَ يقطعُ الصلاةَ، وفي نفسى من الحِمَارِ والمرأةِ شيءٌ؛ قال إسحاق: لا يقطعُها شيءٌ إلا الكلبُ الأسودُ.

ترجمہ: بعض اہل علم اس حدیث کی طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گدھا، عورت اور کالا کتا نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا: وہ بات جس میں مجھے کوئی شک نہیں یہ ہے کہ کالا کتا نماز کو ختم کر دیتا ہے، اور گدھے اور عورت کے بارے میں میرے دل میں تذبذب ہے۔ یعنی یقینی بات کہنا مشکل ہے۔ اور حضرت اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نماز کو صرف کالا کتا باطل کرتا ہے یعنی عورت اور گدھے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

باب ماجاء في الصلاة في الثوب الواحد

ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان

حدیث: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لڑکے اور آنحضرت ﷺ کے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی والدہ کے گھر میں نماز پڑھتے دیکھا در انحالیکہ آپ ایک کپڑے

میں لپٹے ہوئے تھے۔

تشریح: اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اُسے حتی الامکان بدن ڈھانک لینا چاہئے۔ اگرچہ نماز کی صحت کے لئے ناف سے گھٹنے تک کا حصہ چھپالینا کافی ہے۔ مگر آنحضرت ﷺ نے صرف ستر چھپانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ نے چادر پورے بدن پر لپیٹ رکھی تھی۔ اور یہ لعل نماز تھی اور نوافل میں وسعت کے باوجود ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور فرض نماز میں زینت لے کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سورۃ الاعراف (آیت ۳۱) میں ارشاد پاک ہے: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ تم اپنی آرائش ہر نماز کے وقت لے لو۔ اور کامل آرائش یہ ہے کہ سر اور ٹخنوں تک جو بھی آرائش وزینت کا لباس ہے اس کو پہن کر نماز پڑھی جائے۔ اور کام کاج کے کپڑوں کا شمار آرائش اور زینت کے لباس میں نہیں ہے۔ اس لئے علماء نے ان کو پہن کر فرض پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔

ایک واقعہ: میرے استاذ شیخ محمود عبدالوہاب محمود مصری قدس سرہ جب فرض پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے تو سخت گرمیوں میں بنیان پہنتے، اس پر توب (لبا کرتہ) پہنتے، اس پر عبا پہنتے اور اوپر سے شمال اوڑھتے اور دولہا بن کر آتے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے، پسینہ بہتا رہتا مگر کبھی نہیں کھلاتے تھے۔ ہندوستان کی گرمی ان کے لئے ناقابل برداشت تھی، پورے بدن میں گرمی دانے نکل آتے تھے تاہم یہ اہتمام کرتے تھے۔ پھر جب کمرہ میں لوٹتے تو سارے کپڑے بڑی ناگواری سے اتار پھینکتے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یہ توب (لبا کرتہ) کافی ہے۔ آپ عبا کیوں پہنتے ہیں اور شمال کیوں اوڑھتے ہیں؟ تو فرمایا: سعیدا انا نستنجی من اللہ: سعیدا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ کیا ادب تھا۔ انہی کا حال یہ تھا کہ جب کمرہ میں نوافل پڑھتے تو صرف پاجامہ پہن کر پڑھتے تھے، کیونکہ کپڑا پہن ہی نہیں سکتے تھے ۲۴ گھنٹے صرف پاجامہ میں رہتے تھے، مگر فرض نماز کے وقت وہ حال ہوتا تھا جو اوپر آیا۔

لطیفہ: ایک صاحب کی بیوی کا نام ”زینت“ تھا وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو لے کر مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، اکیلے کبھی نہیں آتے۔ کسی نے اس کی وجہ معلوم کی تو فرمایا: اللہ پاک کا حکم ہے۔ لوگوں نے پوچھا: کہاں حکم ہے؟ تو انھوں نے مذکورہ آیت پڑھی کہ اپنی زینت لے کر مسجد جاؤ اکیلے مت جاؤ۔

فائدہ: کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کھلے سر نماز پڑھنا سنت یا مستحب ہے۔ کیونکہ اس میں تذلل (عاجزی اور فروتنی) ہے جو نماز میں مطلوب ہے، نیز ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ ان حضرات کا یہ خیال صحیح نہیں۔ یہ قرآن کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے نماز میں تزین (مزین ہونے) کا مطلوب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ عمامہ باندھنا ثابت ہے اور ٹوپی کا تذکرہ بھی آیا ہے، پھر عام حالات میں تو آپ تزئین کے لئے یہ لباس زیب تن فرماتے ہوں اور جب نماز کا وقت آئے تو ان کو اتار کر نماز پڑھتے ہوں یہ محض من گھڑت بات ہے۔ اور یہ

خیال کہ اب تو کھلے سر رہنا ہی عام رواج ہے تو جاننا چاہئے کہ یہ ایک فیشن ہے۔ اس کا اعتبار نہیں۔ اعتبار اسلامی تہذیب کا ہے۔ اور ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ثابت نہیں تو کھلے سر فرض نماز پڑھنا بھی تو ثابت نہیں۔

[۱۴۰] باب ماجاء فی الصلاة فی الثوب الواحد

[۳۴۸-] حدثنا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ، عن هِشَامٍ: هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

وفی الباب: عن أبی هريرة، وجابر، وسلمة بن الأکوع، وأنس، وعمر بن أبی أسید، وأبى سعید، وکيسان، وابن عباس، وعائشة، وأم هانی، وعمار بن یاسر، وطلق بن علی، وعبادة بن الصامت الأنصاری.

قال أبو عیسی: حدیث عمر بن أبی سلمة حدیث حسن صحیح؛ والعمل علی هذا عند اکثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله علیه وسلم ومن بعدهم من التابعین وغيرهم، قالوا: لا بأس بالصلاة فی الثوب الواحد؛ وقد قال بعض أهل العلم: یصلی الرجل فی ثوبین.

ترجمہ: اس پر اکثر صحابہ اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں: دو کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہئے۔ یعنی ضرورت کے وقت ایک کپڑے میں یعنی صرف لنگی میں یا صرف پانچامہ میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ آنحضور ﷺ سے سوال کیا گیا تھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟“ اس زمانہ میں جواب نفی میں تھا پھر دو کپڑے نماز کے لئے کیسے شرط کئے جاسکتے ہیں؟ (بخاری حدیث ۳۶۵) البتہ اگر گنجائش ہو تو پھر ایک کپڑے میں فرض نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ پوری زینت کے ساتھ پڑھنی چاہئے، جس میں عمامہ یا ٹوپی بھی شامل ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ ۳: ۳۶۲)

باب ماجاء فی ابتداء القبلة

تحويل قبلہ کی ابتدائی تاریخ

آنحضور ﷺ کی بعثت ملت ابراہیمی اسماعیلی پر ہوئی ہے۔ ابراہیمی یعقوبی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اور عرب ابراہیمی اسماعیلی ہیں اور ان کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ پس اسلام کا قبلہ بھی بیت اللہ ہے۔ آنحضرت ﷺ جب تک مکہ میں رہے بیت اللہ ہی قبلہ تھا۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں فروکش

ہوئے تو بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ مگر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام یہ بات جانتے تھے کہ بیت المقدس عارضی قبلہ ہے۔ دیر سویر دوبارہ کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کیا جائے گا۔ اور مسجد اقصیٰ کو قبلہ مقرر کرنے میں ایک مصلحت یہ تھی کہ مدینہ منورہ کی بڑی آبادی یہودیوں کی تھی۔ ان کو اسلام سے قریب لانے کے لئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا عارضی حکم دیا گیا، تاکہ وہ جان لیں کہ دین یہود اور دین اسلام کا سرچشمہ ایک ہے (۱) مگر یہود بے بہود قریب تو کیا آتے، الٹا انھوں نے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ محمد آہستہ آہستہ دین یہود کی طرف آرہے ہیں اور وہ عنقریب مذہب یہود کو قبول کر لیں گے۔

غرض تحویل قبلہ کا یہ مقصد پورا نہ ہوا تو سولہ یا سترہ مہینے کے بعد دوبارہ تحویل ہوئی۔ اس وقت آنحضرت ﷺ بنو سلمہ کے ایک نوجوان صحابی بشیر بن براء کے جنازہ میں شرکت کے لئے ان کے محلہ میں تشریف لے گئے تھے۔ اور مسجد بنی سلمہ میں ظہر پڑھا رہے تھے، آپ نے دور کعتیں پڑھائی تھیں کہ نماز کے اندر ہی وحی نازل ہوئی، اور آپ اور صحابہ شمال کی جانب سے جنوب کی جانب پلٹ گئے۔ اور بقیہ دور کعتیں کعبہ شریف کی طرف پڑھیں۔ مدینہ سے بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور بیت اللہ جنوب کی جانب۔ اسی مسجد بنی سلمہ کو مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ پھر آپ گھر تشریف لائے اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں آپ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ ایک صحابی یہاں سے عصر پڑھ کر بنو حارثہ کی مسجد کے پاس سے گذرے وہاں لوگ سابقہ قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے انھوں نے گواہی دی کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ سب نماز ہی کے اندر بیت اللہ کی طرف گھوم گئے پھر اگلے دن ایک صحابی مسجد نبوی میں فجر پڑھ کر قبائلیچے جو مدینہ سے تین چار میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں تھا وہاں لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، جب انھوں نے تحویل کی خبر دی تو وہ سب بھی نماز ہی کے اندر کعبہ شریف کی طرف پھر گئے۔

فائدہ (۱): یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں مسجد نبوی میں تو فجر کی نماز غلس میں ہوتی تھی مگر مدینہ کی دوسری مساجد میں اسفار میں ہوتی تھی۔ کیونکہ یہ صحابی مسجد نبوی میں باجماعت فجر پڑھ کر پانچ کلومیٹر گئے ہیں، اس وقت قبائلیچے میں فجر کی نماز ہو رہی تھی۔

فائدہ (۲): آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جب کوئی حکم منسوخ ہوتا تھا اور وہ نسخ کسی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ حسن سے احسن کو اختیار کرنے کے لئے ہوتا تھا تو اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا جاتا تھا۔ بلکہ جوں جوں لوگوں کو اطلاع ہوتی جاتی تھی عمل بدلتا جاتا تھا۔ مدینہ میں کل نو مساجد تھیں، ان کو آسانی سے تحویل کی اطلاع دی جاسکتی تھی مگر نہیں دی گئی۔ کیونکہ یہ نسخ کسی خرابی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا بلکہ یہ سے بہتر کی طرف انتقال تھا۔ جیسے پہلے ہر اونچے بچ کے ساتھ رفع

(۱) یہ ایک مصلحت تھی اور اصل مصلحت وہ تھی جس کا تذکرہ سورۃ البقرۃ (آیت ۱۴۳) میں آیا ہے یعنی اس امت کے مزاج میں

اعتدال پیدا کرنا مقصود تھا، نیز عربوں کا امتحان بھی مقصود تھا، تفصیل تفسیروں میں دیکھیں ۱۲

یہاں تھا پھر رفتہ رفتہ وہ ختم کیا گیا۔ مگر اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لوگوں کو جوں جوں اس کی اطلاع ہوتی گئی عمل بدلتا گیا۔
فائدہ (۳): حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو مروی ہے کہ ہجرت سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا (اخر جہ
ابن ابی شیبہ والبیہقی فی سننہ) یہ رائے جمہور نے قبول نہیں کی۔ ہجرت سے پہلے ہی کعبہ شریف ہی قبلہ تھا۔

[۱۴۱] باب ماجاء فی ابتداء القبلة

[۳۴۹]- حدثنا هناد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: لما
قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ صَلَّى نحوَ بَيْتِ المقدِسِ سِتَّةَ أو سَبْعَةَ عَشَرَ شهرًا،
وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أن يُوجَّهَ إلى الكعبةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿لقد نرى
تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّماءِ فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاهَا، قَوْلًا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ فَوُجَّهَ إلى
الكعبةِ، وكان يُحِبُّ ذلكَ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ العَصْرَ ثُمَّ مَرَّ عَلَي قومٍ مِنَ الأنصارِ، وهم ركوعٌ في
صلاةِ العَصْرِ نحوَ بَيْتِ المقدِسِ، فقال: هو يشهدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
وَأَنَّهُ قد وُجَّهَ إلى الكعبةِ؛ قال: فَأَنحَرُوا وهم ركوعٌ.

وفى الباب: عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ عباسٍ، وعمارةِ بنِ أوسٍ، وعمرو بنِ عوفِ المَزَنِى، وأنسٍ.
قال أبو عيسى: حديثُ البراءِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ وقد رَوَى سفيانُ الثوريُّ عن أبي إسحاق.

[۳۵۰]- حدثنا هناد، نا وكيع، عن سفيان، عن عبدِ الله بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، قال: كانوا

رُكُوعًا في صلاةِ الصُّبحِ.

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ صحيحٌ.

ترجمہ: حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں فرود کش ہوئے تو آپ نے
سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ اور آنحضرت ﷺ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کعبہ
شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی: ”بیشک ہم دیکھتے ہیں
بار بار اٹھنا آپ کے منہ کا آسمان کی طرف، سو البتہ پھیرینگے ہم آپ کو جس قبلہ سے آپ راضی ہیں۔ اب پھیر لیں آپ
اپنا منہ مسجد حرام کی طرف“ پس آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دیئے گئے۔ اور آپ کو یہ بات پسند بھی تھی۔ پھر
ایک شخص نے آپ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی پھر وہ انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گذر اور انھیں کہہ دیا وہ بیت المقدس
کی جانب رخ کر کے عصر پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز
پڑھی ہے در انھیں کہہ دیا وہ کعبہ شریف کی طرف پھیر دیئے گئے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ رکوع میں تھے اور رکوع

ہی میں کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے (اگر کوئی شخص ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہو اور گاڑی گھوم جائے، اور نمازی قبلہ کے پھر جانے سے واقف ہو تو اس پر جس رکن میں ہو اسی رکن میں گھوم جانا ضروری ہے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ لوگ نماز فجر کے رکوع میں تھے (یہ مسجد قبا کا واقعہ ہے)

فائدہ (۱): مسجد بنی حارثہ اور مسجد قبا کے نمازیوں نے فرد واحد کی خبر کو حجت تسلیم کر کے نماز ہی کے اندر کعبہ شریف کی طرف رخ کر لیا، کیونکہ وہ اطلاع مختف بالقرآن (قرآن سے گھری ہوئی) تھی۔ اور قرآن: فجر کے صادق ہونے کے ظن غالب کے ساتھ اس کا لفظ شہادت کے ذریعہ اطلاع کرنا تھا اور لوگوں کا تحویل قبلہ کا منتظر ہونا بھی تھا۔

یہاں سے علماء نے یہ ضابطہ اخذ کیا ہے کہ اگر خبر واحد مختف بالقرآن ہو تو وہ شرعاً حجت ہے، چنانچہ اخبار آحاد کے مفید ظن ہونے کے باوجود ان سے بیشتر مسائل ثابت کئے گئے ہیں کیونکہ خبر واحد کے تمام روایات کا ثبوت ہونا اس حدیث کے صحیح ہونے کا قرینہ ہے۔

فائدہ (۲): اس حدیث سے دوسرا ضابطہ یہ اخذ کیا گیا ہے کہ قانون سازی کے وقت میں کچھ سہولت دی جاتی ہے یعنی جب پہلی بار کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بعض باتوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نماز کے اندر تحویل قبلہ ہوئی ہے تو امام اور مقتدیوں کو انتقال مکانی کی نماز کے ضابطوں کے خلاف اجازت دی گئی یعنی یہ تشریح کے وقت کی ترخیص ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

مدینہ کا قبلہ جنوب کی جانب ہے

حدیث: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے“ — ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات کہی ہے کہ اگر مدینہ میں اس طرح کھڑا ہو جائے کہ مغرب اس کی دائیں جانب اور مشرق بائیں جانب ہو تو جدھر اس کا منہ ہوگا اُدھر مدینہ کا قبلہ ہوگا۔ یعنی مدینہ میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔

تشریح: علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کئے ہیں: ایک: یہ کہ مشرق سے مغرب تک جانب جنوب کا آدھا دائرہ اہل مدینہ کا قبلہ ہے۔ پس اگر کوئی شخص بالکل جنوب کی طرف منہ کرنے کے بجائے مشرق یا مغرب کی طرف کچھ منحرف ہو کر نماز پڑھے تو ریح قوس تک انحراف معاف ہے۔ البتہ پورا ریح قوس انحراف ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس صورت میں اس کا رخ مغرب یا مشرق کی جانب ہو گیا، جنوب کی طرف نہ رہا۔ اور دوسرا مطلب: یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان کی جنوبی کمان کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا بالکل صحیح مدینہ منورہ کا قبلہ ہے (حدیث کا یہ دوسرا مطلب صحیح ہے اور پہلا مسئلہ بھی صحیح ہے)

اس کے بعد یہ بات جانتی چاہئے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں عین قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے ذرا بھی انحراف معاف نہیں۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک جہت قبلہ کی طرف توجہ ضروری ہے۔ یعنی نماز تو عین قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی پڑھنی چاہئے لیکن اگر کوئی شخص دانستہ یا نادانستہ منحرف ہو کر کھڑا ہو تو رُبع قوس سے کم انحراف معاف ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر پوری رُبع قوس انحراف ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔

نیز یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ باب کی حدیث ابو معشر کی وجہ سے ضعیف ہے۔ البتہ اس حدیث کی ایک دوسری سند بھی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے مگر یہ بھی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ میں اس حدیث کو بھی ضعیف بتایا ہے۔ کیونکہ عثمان بن محمد کو حدیث میں وہم ہوتا تھا اور وہ مشکلم فیہ راوی ہے اور وہ سعید مقبری سے روایت کرنے میں منفرد ہے۔ علاوہ ازیں اس سے عبد اللہ بن جعفر مخزومی نے روایت کی ہے۔ اور حافظ رحمہ اللہ نے مخزومی کی جو روایت عثمان بن محمد سے ہے اس کو غیر معتبر قرار دیا ہے (تہذیب ۷: ۱۵۲)

[۱۴۲] باب ماجاء أن بين المشرق والمغرب قبلة

[۳۵۱]- حدثنا محمد بن أبي معشر، نا أبي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" حدثنا يحيى بن موسى، نا محمد بن أبي معشر: مثله.

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روى عنه من غير وجه؛ وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجیح مولى بني هاشم، قال محمد: لا أروى عنه شيئاً، وقد روى عنه الناس، قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخزومي، عن عثمان بن محمد الأحنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. أقوى وأصح من حديث أبي معشر.

[۳۵۲]- حدثنا الحسن بن بكر المروري، نا المعلى بن منصور، نا عبد الله بن جعفر المخزومي، عن عثمان بن محمد الأحنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"

وإنما قيل: عبد الله بن جعفر المخزومي؛ لأنه من ولد المسور بن مخرمة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس.

قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك، والمشرق عن يسارك، فما بينهما قبلة إذا

استقبلت القبلة.

وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة: هذا لأهل المشرق؛ واختار عبد الله بن المبارك القياس لأهل مرو.

ترجمہ اور وضاحت: پہلی حدیث (۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعدد طرق سے مروی ہے (اس لئے وہ اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث ہے) مگر اس کی جو دو سندیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں ان دونوں میں ایک راوی ابو معشر ہے۔ بعض اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس کو حدیثیں صحیح یا نہیں تھیں۔ اور اس کا نام نہ صحیح ہے اور وہ بنو ہاشم کا آزاد کردہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں اس کی کوئی حدیث بیان نہیں کرتا اور دوسرے حضرات نے اس سے روایت کی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عبد اللہ کی حدیث (سند) جو آگے (نمبر ۳۵۲ پر) آ رہی ہے وہ ابو معشر کی حدیث (سند) سے اتوی اور اصح ہے۔ پھر عبد اللہ مخزومی کی سند بیان کی ہے اور اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اس راوی کو منغور بھی اس لئے کہتے تھے کہ یہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ اور متعدد صحابہ سے یہ مسئلہ مروی ہے کہ مدینہ والوں کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان (جانب جنوب) ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے یہ بات مروی ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”جب آپ مغرب کو اپنی دائیں جانب کریں اور مشرق کو بائیں جانب تو جوان دونوں کے درمیان نقطہ ہے وہ قبلہ ہے بشرطیکہ آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہو (یہ محض وضاحت کے لئے ہے اس کا مفاد کچھ نہیں) اور ابن المبارک نے فرمایا: مشرق و مغرب کے درمیان کا نقطہ مشرق (مدینہ) والوں کے لئے قبلہ ہے اور انھوں نے مروی کے باشندوں کے لئے تیسرا یعنی بائیں جانب کو اختیار کیا یعنی ان کو بالکل درمیانی نقطہ سے ذرا بائیں جانب مڑ کر نماز پڑھنی چاہئے (غرض حدیث کا صحیح مطلب دوسرا ہی ہے کہ ہر شخص کو عین کعبہ کی طرف نماز پڑھنی چاہئے)

نوٹ: ابن المبارک رحمہ اللہ مروی کے باشندے تھے، وہاں سے مدینہ منورہ مشرق جنوب میں ہے اور ہندوستان میں قبلہ جانب مغرب ہے اور شمال سے جنوب تک آدھی تو س قبلہ ہے، مگر نماز بالکل عین کعبہ کی طرف پڑھنی چاہئے، باقی ربع تو س سے کم انحراف معاف ہے یعنی نماز ہو جائے گی۔

باب ماجاء فی الرجُل یصلی لغير القبلة فی الغیم

تحریر کر کے نماز پڑھی پھر غلطی ظاہر ہوئی تو نماز ہوگی

اگر قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو اور معلوم کرنے کی کوئی صورت بھی نہ ہو تو تحریر کرنے کا حکم ہے۔ یعنی غور و فکر کے بعد جس جانب قبلہ ہونے کا ظن غالب ہو اس طرف نماز پڑھ لے نماز صحیح ہو جائے گی۔ پھر نماز کے بعد اگر غلطی معلوم ہو تو

مضانقہ نہیں، نماز صحیح ہوگی۔ البتہ اگر نماز کے اندر تحری بدل جائے یا کوئی شخص دوسری جانب قبلہ ہونے کی اطلاع دے تو پھر نماز کے اندر ہی اس جانب پھر جانا ضروری ہے۔ اب سابقہ تحری پر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایک اندھیری رات میں صحابہ نے تحری کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ صبح خطا ظاہر ہوئی تو رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۵ تلاوت فرمائی: ”تم لوگ جس طرف منہ کروادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے“ یہ آیت تلاوت فرما کر فرمایا کہ پیش آمدہ صورت میں سب کی نماز ہوگئی۔ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے اور باب میں یہی ایک حدیث ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اشعث بن سعید السمان اور عاصم بن عبید اللہ کی تصحیف کی گئی ہے، البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے عاصم کا ضعف ظاہر نہیں کیا۔

[۱۴۳] باب ماجاء فی الرجل یصلی لغير القبلة فی الغیم

[۳۵۳-] حدثنا محمود بن غیلان، نا وکیع، نا أشعث بن سعید السمان، عن عاصم بن عمید اللہ، عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ، عن ابیہ، قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی لیلۃ مظلمۃ، فلم ندر أين القبلة؟ فصلی کل رجل منا علی حیالہ، فلما أصبحنا ذکرنا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزل ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ قال أبو عیسی: هذا حدیث لیس إسناده بذاک، لأنعرفه إلا من حدیث أشعث السمان، وأشعث بن سعید أبو الربیع السمان یضعف فی الحدیث. وقد ذهب اکثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلی فی الغیم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ما صلی أنه صلی لغير القبلة، فإن صلاته جائزة؛ وبه یقول سفیان الثوری، وابن المبارک، وأحمد، وإسحاق.

ترجمہ: عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک تاریک رات میں (بادلوں کی تاریکی تھی) ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (سفر میں) تھے اور قبلہ کس جانب ہے یہ بات ہم نہیں جانتے تھے۔ پس ہم میں سے ہر شخص نے اپنے سامنے کی جانب نماز پڑھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ بات آنحضور ﷺ سے ذکر کی۔ پس آیت: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ نازل ہوئی۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند قوی نہیں، ہم اس کو نہیں جانتے مگر اشعث کی سند سے۔ اور اشعث حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اور اکثر علماء اس حدیث کی طرف گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے ابراہیم موسم میں غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی (تحری کر کے) پھر نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہوا کہ اس نے قبلہ کے علاوہ کی طرف نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز درست ہوگی۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيهِ

کس چیز کی طرف منہ کر کے اور کس جگہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟

اس باب میں ان جگہوں کا بیان ہے جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور وہ سات جگہیں ہیں۔ اور وہ چیزیں جن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے ان کا بیان آئندہ ابواب میں آئے گا۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سات جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی: گوبر وغیرہ ڈالنے کی جگہ میں، مذبح میں، قبرستان میں، راستہ کے بیچ میں، نہانے کی جگہ میں، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی چھت پر۔

تشریح: مذکورہ سات جگہوں میں نماز کی ممانعت کی علتیں مختلف ہیں۔ تفصیل یہ ہے:

① — مَزْبَلَةٌ: یہ لفظ زبل سے بنا ہے اس کے معنی ہیں: گوبر۔ پس مَزْبَلَةٌ کے معنی ہیں: گوبر ڈالنے کی جگہ یعنی کوڑی۔ اور گوبر وغیرہ ڈالنے کی جگہ میں نماز کی ممانعت جگہ کی ناپاکی اور گندگی کے قرب کی وجہ سے ہے اگر کپڑا وغیرہ بچھا کر نماز پڑھے تو بھی نجاست کے قرب کی وجہ سے کراہیت ہوگی۔ البتہ مجبوری میں جائز ہے۔ — یہاں سے ما کول اللحم جانوروں کے فضلات کا ناپاک ہونا بھی اشارۃً سمجھ میں آتا ہے۔ امام اعظم، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔

② — مَعْجُزَةٌ: جُزْر کے معنی ہیں: ذبح کرنا۔ اور مَعْجُزَةٌ: مذبح اور کیلا کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی ممانعت کی وجہ جگہ کا ناپاک ہونا اور گندگی کا قرب ہے۔

③ — مَقْبُرَةٌ: یعنی قبرستان۔ اور اس میں نماز کی ممانعت کی وجہ حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے میں قبروں کا سامنا ہوتا ہے اور قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ البتہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں قبریں سامنے نہ ہوں تو گنجائش ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کراہیت کی وجہ جگہ کی ناپاکی ہے۔ کیونکہ قبرستان بار بار استعمال ہوتا ہے۔ اور قبر کے اندر کی مٹی اوپر آجاتی ہے اور وہ مٹی ناپاک ہوتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دیگر ناپاک چیزوں کی طرح زمین بھی صرف دھونے سے پاک ہوتی ہے، جبکہ قبرستان کی زمین کو کوئی نہیں دھوتا، پس وہ جگہ ناپاک ہے اور ناپاکی کے قریب بھی نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ کیونکہ نماز کے لئے مناسب نہایت پاکیزگی اور خوب صفائی ہے۔

④ — فَارِعَةُ الطَّرِيفِ: یہ ترکیب مقلوبی ہے اس کی اصل طریق مفروعة ہے (طریق مؤنث سماعی ہے) اور بیچ راستہ میں نماز ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نماز میں اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ بار بار گزرنے والے کی

طرف توجہ جائے گی۔

⑤ — حمام: یعنی نہانے دھونے کے ہوٹل، یہاں بھی ممانعت کی وجہ بے اطمینانی ہے۔ اور وہاں کسی کا ستر بھی کھل سکتا ہے۔ اور بہت لوگ ایک ساتھ نہانے آجائیں تو بھیڑ بھی ہو سکتی ہے۔ پس یہ چیزیں نماز میں دل کی حضوری میں خلل ڈالیں گی۔

⑥ — مَعَاظِنُ الْإِبِلِ: عَطْنُ (نض) عَطْنَا البعيرُ کا ترجمہ ہے: اونٹ کا سیراب ہو کر بیٹھنا۔ اور معاطن الإبل اونٹ کے باڑے کو کہتے ہیں۔ وہاں نماز اس لئے ممنوع ہے کہ اس جگہ بدبو بہت ہوتی ہے۔ اور زمین ناہموار ہوتی ہے، نیز اونٹ بڑے ڈیل ڈول کا جانور ہے اس کے پریشان کرنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے اور یہ اندیشہ جمعیت خاطر میں خلل ڈالتا ہے۔

⑦ — فوق ظہر بیت اللہ: بے ضرورت بیت اللہ کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے اس سے بیت اللہ کی عظمت پامال ہوتی ہے۔ پس وہاں بھی نماز پڑھنا منع ہے۔
نوٹ: باب میں مذکور حدیث زید بن جبیرہ کی وجہ سے ضعیف ہے اور امام لیث بن سعد جو اس کی سند حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچاتے ہیں وہ غیر محفوظ ہے۔ درحقیقت یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔

[۱۴۴] باب ماجاء فی کراہیة ما یُصَلَّى إلیہ و فیہ

[۳۵۴-] حدثنا محمودُ بنُ غیلانَ، حدثنا المُقرئُ قال: نَایحی بنُ ایوبَ، عن زید بن جبیرة، عن داوُد بن الحُصینِ، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النبیَّ صلی اللهُ علیہ وسلم نَهَى أَنْ یُصَلَّى فی سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فی المَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمُقْبِرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفی الحَمَامِ، وَمَعَاظِنِ الْإِبِلِ، وَفوقِ ظَهْرِ بَیتِ اللّهِ.

حدثنا علی بنُ حُجْرٍ، نا سُویدُ بنُ عبدِ العزیزِ، عن زید بن جبیرة، عن داوُد بنِ حُصینِ، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللّهِ صلی اللهُ علیہ وسلم بِمَعْنَاهُ وَنَحْوَهُ.

وفی الباب: عن أبی مَرْثِدٍ، وجابرٍ، وأنسٍ.

قال أبو عیسی: حدیثُ ابنِ عُمَرَ إسنادهُ لَیسَ بِذاك القوی؛ وَقَدْ تُكَلِّمُ فی زید بنِ جبیرة مِن قِبَلِ حِفْظِهِ.

وقد رَوَى اللَّیثُ بنُ سعیدِ هذا الحدیثَ عن عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ العُمَرِیِّ، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ عن النبیِّ صلی اللهُ علیہ وسلم مثله.

وحدیث ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أشبه وأصح من حدیث اللیث بن سعید؛ وعبد اللہ بن عمر العمری ضَعْفَهُ بعضُ أهلِ الحدیث من قِبَلِ حَفِظِهِ، مِنْهُمْ یحییٰ بنُ سَعیدِ القَطَّانِ.

ترجمہ اور وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث دو سندوں سے ذکر کی ہے: ایک سند: یحییٰ بن ایوب کی ہے۔ دوسری: شوید بن عبدالعزیز کی۔ دونوں میں زید بن جبیرہ ہیں اور وہ یادداشت کی جانب سے ضعیف ہیں اس لئے امام ترمذی نے ان دونوں پر حکم لگایا ہے کہ یہ قوی نہیں۔ پھر اسی حدیث کی ایک تیسری سند پیش کی ہے۔ یہ امام لیث بن سعد مصری رحمہ اللہ کی ہے وہ سند حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچاتے ہیں (ہندوستانی نسخوں میں عن ابن عمر کے بعد عن عمرو رہ گیا ہے، مصری نسخہ سے ہم نے بڑھایا ہے) اس سند میں عبداللہ عمری ہیں، یہ بھی امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک ضعیف ہیں (مگر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس راوی کو من رواة الحسنان کہا ہے یعنی اس راوی کی روایتیں حسن کے درجہ کی ہوتی ہیں) پھر امام ترمذی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ روایت ابن عمرؓ کی ہے حضرت عمرؓ کی نہیں یعنی لیث کی سند صحیح نہیں، عمری کو بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے جیسے یحییٰ قطان کہتے ہیں کہ اس راوی کو حدیثیں اچھی طرح محفوظ نہیں تھیں۔

باب ماجاء فی الصَّلَاةِ فی مَرَابِضِ الغَنَمِ وَأَعطَانِ الإِبِلِ

بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کا بیان

حدیث: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو، اور اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو“

تشریح: دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ ایک: مَرَابِضِ غَنَمِ (بکریوں کے باڑے) میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور مَعَطِنِ اِبِلِ (اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ) میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ: یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معاطن ابل میں نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے عارضی مصلحت سے معاطن ابل میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ اونٹ کینہ تو ز جانور ہے، اور جب وہ مَخْلَى بِالطَّبِيعِ ہوتا ہے یعنی اس پر کاٹھی یا ہودج بندھا ہوا نہیں ہوتا تو وہ شرارت کرتا ہے، پس وہاں نماز پڑھنے میں اندیشہ رہے گا اور یہ بات نماز میں دل کی حضوری میں خلل ڈالے گی۔ علاوہ ازیں جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں وہاں زمین میں کھدے ہوتے ہیں اور اس جگہ بدبو بھی بہت ہوتی ہے اس لئے

وہاں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اور بکریوں کا حال اونٹوں سے مختلف ہے وہ مسکین جانور ہے، بچاری کیا ستائے گی؟ پھر مزابض غنم عام طور پر صاف ہوتے ہیں اور زمین، ہموار ہوتی ہے اس لئے وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لئے وہاں نماز کی اجازت دی گئی۔ اور یہ فرق بالکل ایسا ہی ہے جیسا آنحضور ﷺ نے ان کے گوشتوں کے درمیان کیا ہے۔ چونکہ اونٹ کے گوشت میں بو ہوتی ہے اور اس میں چکناہٹ بھی ہوتی ہے اس لئے آپ نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا یعنی ہاتھ منہ دھونے کا حکم دیا۔ اور بکری کے گوشت میں نہ تو چکناہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی بو، اس لئے آپ نے اس سے ہاتھ منہ دھونے کا حکم نہیں دیا۔ (تفصیل پہلے (۱: ۳۳۱) میں) گزر چکی ہے۔

[۱۷۵] باب ماجاء فی الصلاة فی مزابض الغنم ومعاظن الإبل

[۳۵۵] - حدثنا أبو كُرَيْبٍ، نا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عيَّاشٍ، عن هشام، عن ابن سبيون، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تَصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ"

حدثنا أبو كُرَيْبٍ، نا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عيَّاشٍ، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ أَوْ بِتَخْوِهِ.
وفى الباب: عن جابر بن سمرّة، والبراء، وسبرة بن معبد الجهني، وعبد الله بن مغفل، وابن عمر، وأنس.

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ وعليه العمل عند أصحابنا؛ وبه يقول أحمد وإسحاق.

وحديث أبي حصين عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب؛ رواه إسرائيل عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفاً، ولم يرفعه، واسم أبي حصين: عثمان بن عاصم الأسدي.

[۳۵۶] - حدثنا محمد بن بشر، نا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن أبي التياح الضبي، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو التياح: اسمه يزيد بن حميد.

ترجمہ اور وضاحت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث (۳۵۵) کی دو سندیں ہیں: پہلی سند: ابو بکر بن عیاش: ہشام سے، وہ ابن سیرین سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ دوسری سند: ابو بکر: ابو حصین

(بروزن امیر) سے وہ ابوصالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ پہلی سند سے حدیث مرفوع ہے اور اعلیٰ درجہ کی ہے۔ اور امام احمد اور اسحاق رحمہما اللہ اسی کے قائل ہیں اور دوسری سند غریب ہے، اسرائیل نے ابو حصین سے اس کو موقوفاً روایت کیا ہے، اور اس کو مرفوع نہیں کیا۔ اور ابو حصین کا نام عثمان بن عاصم اسدی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث (نمبر ۳۵۶) اعلیٰ درجہ کی ہے۔ نبی ﷺ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے (نبی ﷺ کے پاس سو بکریاں تھیں) اور ابوالتیاح کا نام: یزید بن حمید ہے۔

باب ماجاء فی الصلاة علی الدابة حیث ما توجهت بہ

چوپائے پر جدھر بھی اس کا رخ ہو نماز پڑھنے کا بیان

یہاں لفظ دابة اگرچہ عام ہے مگر مراد اونٹ ہے۔ کیونکہ گھوڑے پر نماز نہیں پڑھ سکتے اس لئے کہ اس کو چلانا پڑتا ہے۔ اگر نماز کے اندر جانور کو چلانا پڑے تو یہ عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اونٹ کی صورت حال مختلف ہے ان کی قطار ہوتی ہے۔ ہر اونٹ کی نکیل دوسرے اونٹ کی دم سے باندھ دی جاتی ہے اور جو اونٹ سب سے آگے ہوتا ہے اس کو ایک شخص لے کر چلتا ہے یا اس پر بیٹھ کر چلاتا ہے۔ اور باقی سب اونٹ ریل کے ڈبوں کی طرح اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ لہذا ایک شخص کے علاوہ سب لوگ فارغ ہوتے ہیں۔ پس وہ ان پر بیٹھے ہوئے نقلیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اونٹ کی پیٹھ کا پاک ہونا اور استقبال قبلہ شرط نہیں۔ جانور جس جانب بھی متوجہ ہو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور رکوع و سجود کی جگہ اشارہ کرنا کافی ہے۔ البتہ بغیر عذر کے فرض نماز سواری پر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں قیام، رکوع و سجود اور استقبال قبلہ شرط ہے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور بس اور کار اونٹ کے حکم میں ہیں۔ ان میں بیٹھ کر نقلیں پڑھنا جائز ہے اور سنن مؤکدہ بھی نفل ہیں اور سیٹ کا پاک ہونا اور استقبال قبلہ شرط نہیں۔ البتہ درانیور نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کو گاڑی چلانی ہے۔ اور یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ ریل گاڑی میں نوافل کے لئے اگرچہ قیام ضروری نہیں مگر استقبال قبلہ اور رکوع و سجود ضروری ہیں۔ ریل میں کیف مالتق اور اشارہ سے نفل پڑھنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ بس اور کار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، پس وہ دابہ کے حکم میں ہے۔ اور ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہے اور بھیڑ عارضی عذر ہے، اس لئے اس میں استقبال قبلہ اور رکوع و سجود کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ضروری ہے۔

[۱۷۶] باب ماجاء فی الصلاة علی الدابة حیث ما توجهت بہ

[۳۵۷] - حدثنا محمود بن غیلان، نا وکیع، ویحیی بن آدم، قالوا: نا سفیان، عن ابی الزبیر، عن

جابر، قال: بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجة فاجتتہ وهو یصلنی علی راحلہ نحو المشرق،

وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

وفی الباب: عن انس، وابن عمر، وأبی سعید، وعامر بن ربیعة.

قال أبو عیسی: حدیث جابر حدیث حسن صحیح؛ وروى من غیر وجه عن جابر.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا: لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى

رَأْسِهِ تَطَوُّعًا، حَيْثَمَا كَانَ وَجْهَهُ: إِلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرَهَا.

ترجمہ: اس حدیث کا بیان جواوٹ پر نماز پڑھنے کے سلسلہ میں آئی ہے جس جانب بھی وہ متوجہ ہو — حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا۔ میں جب واپس آیا تو آپ اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا (مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے) اور آپ سجدہ کا اشارہ رکوع کے اشارہ سے جھکتا ہوا فرما رہے تھے — اور اس حدیث پر عموماً اہل علم کا عمل ہے، اس مسئلہ میں ہم کسی کے اختلاف سے واقف نہیں۔ تمام علماء اونٹ پر نماز پڑھنے میں حرج نہیں سمجھتے خواہ نماز پڑھنے والے کا رخ قبلہ کی جانب ہو یا کسی اور جانب۔

بَابُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بیان

راحلة اس اونٹ کو کہتے ہیں جس پر کاٹھی یا ہودج بندھا ہوا ہو۔ ایسے اونٹ کو بٹھا کر سترہ بنا کر اس کے قریب نماز پڑھنا جائز ہے۔ کیونکہ جب اونٹ پر کاٹھی وغیرہ بندھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ شریف ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ ہاں جب وہ منعلی بالطح ہوتا ہے تو شرارت کرتا ہے اس وجہ سے آنحضرت ﷺ نے معاصن اہل میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

[۱۴۷] بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

[۳۵۸] - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِيُّ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ

عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ أَوْ: رَأْسِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثَمَا

تَوَجَّهَتْ بِهِ.

قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح؛ وهو قول بعض أهل العلم: لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ إِلَى

الْبَعِيرِ بَأْسًا: أَنْ يَسْتَبْرَ بِهِ.

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے اونٹ کی طرف یا فرمایا اپنے راحلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے (راحلہ اور بَعِیر کا ایک مطلب ہے) اور آپ راحلہ پر نماز پڑھتے تھے جس جانب بھی وہ آدمی کے ساتھ متوجہ ہو۔۔۔ یہ بعض اہل علم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی طرف منہ کر کے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءَ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاَبْدَأُوا بِالْعِشَاءِ

جب شام کا کھانا سامنے آئے اور نماز شروع ہو جائے تو پہلے کھانا کھالے

حدیث: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جب شام کا کھانا سامنے آئے اور نماز کے لئے اقامت کہی جائے یعنی نماز شروع ہو جائے تو پہلے کھانا کھالے“

تشریح: اس حدیث کا مدعی یہ ہے کہ شدید بھوک کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہئے، بلکہ پہلے بھوک کا بھوت مار لے پھر نماز پڑھے، اس لئے کہ اگر شدید بھوک کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر توجہ کھانے کی طرف رہے گی۔ اور نماز کھانا بن جائے گی، اور اگر پہلے کھانا کھالے گا تو کھاتے وقت توجہ نماز کی طرف رہے گی اور کھانا نماز بن جائے گا۔ اور یہ صورت غیر رمضان میں روزہ داروں کو پیش آتی ہے۔ رمضان میں تو لوگ نماز مغرب تھوڑی تاخیر سے پڑھتے ہیں، مگر غیر رمضان میں تاخیر نہیں ہوتی، اذان کے بعد فوراً نماز شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر روزہ دار کو شدید بھوک لگ رہی ہو تو اسے پہلے کھانا کھا لینا چاہئے پھر جماعت میں شریک ہونا چاہئے اگر کھانا کھانے کی وجہ سے جماعت فوت ہو جائے تو مضاائقہ نہیں، کیونکہ بھوک کی شدت ترک جماعت کے اعذار میں سے ہے۔ جمہور علماء نے اس حدیث کا یہی مطلب سمجھا ہے۔ اور کبج رحمہ اللہ نے دوسری تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں: اگر کھانا ایسا ہو جو نماز پڑھتے پڑھتے سڑ جائے گا یا خراب ہو جائے گا تو جماعت ترک کر کے پہلے کھانا کھالے، مگر یہ مطلب فہم سے بعید ہے اس لئے کہ ایسا کھانا جو نماز پڑھتے پڑھتے سڑ جائے کونسا ہے؟ ہاں ٹھنڈا ضرور ہو سکتا ہے مگر اس کو دوبارہ گرم کر لے گا اس میں کیا پریشانی ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اصحاب رسول ﷺ نے حدیث شریف کا پہلا ہی مطلب سمجھا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”ہمیں اس حال میں نماز میں نہیں کھڑا ہونا چاہئے کہ ہمارے دلوں میں کوئی چیز ہو“ اور حدیث مذکورہ کے ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی راوی ہیں، اور ان کا عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز کھڑی ہو گئی اور حضرت کھاتے رہے در انحالیکہ امام کے پڑھنے کی آواز حضرت سن رہے تھے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے عمل سے یہ بات بتلائی کہ بھوک کے وقت پہلے کھا لینا چاہئے تاکہ بھوک نماز میں خشوع و خضوع کے زائل ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ غرض کبج رحمہ اللہ نے جو تفسیر کی ہے وہ ٹھیک نہیں۔

[۱۷۸] باب ماجاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء

[۳۵۹-] حدثنا قتيبة، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء"

وفى الباب: عن عائشة، وابن عمر، وسلمة بن الأكوع، وأم سلمة.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح؛ وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عمر؛ وبه يقول أحمد، وإسحاق، يقولان: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة.

قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فسادهُ.

والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالإتباع، وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة، وقلبه مشغول بسبب شيء.

[۳۶۰-] وقد روى عن ابن عباس أنه قال: لا تقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء.

[۳۶۱-] وروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، قال: وتعمى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام؛ حدثنا بذلك هناد، نا عبدة عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر.

ترجمہ: پہلی حدیث (نمبر ۳۵۹) کو ابن شہاب زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: وہ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اس حدیث کے ساتھ رسول اللہ ﷺ تک (اس جملہ کا مفہوم وہی ہے جو قال رسول اللہ کا ہے۔ حدیث کا ترجمہ گذر چکا ہے) — احمد و اسحاق رحمہما اللہ فرماتے ہیں: محام کے کھانے سے شروع کرے اگرچہ جماعت ہاتھ سے نکل جائے۔ اور وکیع رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ کھانے سے اس وقت شروع کرے جبکہ کھانے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو۔ اور جس مطلب کی طرف صحابہ میں سے بعض اہل علم گئے ہیں اس کی اتباع قرین صواب ہے۔ اور انھوں نے یہ چاہا ہے کہ آدمی نماز کے لئے کھڑا نہ ہو دراصل لیکہ اس کا دل کسی چیز میں لگا ہوا ہو (اور حدیث ۳۶۰ اور ۳۶۱ کا ترجمہ اوپر آ گیا اور حدیث ۳۶۱ کی سند میں عن عبيد الله ہمارے نسخوں میں رہ گیا ہے۔ وہ مصری نسخہ سے بڑھایا ہے)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّعَاسِ

اونگھتے ہوئے نماز پڑھنا

جب آدمی پر نیند کا خمار سوار ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہئے، بلکہ پورے ہوش کی حالت میں نماز پڑھنی چاہئے، تاکہ وہ جو کچھ زبان سے ادا کر رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہو۔ اونگھتے ہوئے نماز پڑھنے میں اس بات کا امکان ہے کہ بے خبری میں اپنے لئے بددعا کرنے لگے اور وہ بددعا اس کے لئے وبال جان بن جائے۔ اور اس کی نوبت تہجد میں پیش آتی ہے۔ فرائض میں اولاً تو یہ نوبت ہی پیش نہیں آتی ثانیاً اگر نیند آئے گی تو بھی مقتدی کو آئے گی، اور مقتدی کی نماز کچھ پڑھے بغیر بھی مکمل ہو جاتی ہے، پس فرض نماز وقت ہی میں پڑھنی ضروری ہے۔ مذکورہ حکم نوافل کے لئے خاص طور پر تہجد کے لئے ہے۔

حدیث: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اونگھنے لگے دراصل ایک وہ نماز پڑھ رہا ہو تو چاہئے کہ وہ سو جائے تاکہ اس کی نیند چلی جائے یعنی جب نیند پوری ہو جائے تب نماز پڑھے۔ اس لئے کہ تم میں سے ایک جب نماز پڑھتا ہے دراصل ایک وہ اونگھ رہا ہو تو ممکن ہے وہ استغفار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بددعا دینے لگے“

[۱۷۹] بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّعَاسِ

[۳۶۲-] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، نَاعِبَةٌ بِنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْفُدْ حَتَّى يَلْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ، فَلَعَلَّهُ يَلْهَبُ لِيَسْتَفِيرَ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ“
وفى الباب: عن أنسٍ وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُصَلُّ بِهِمْ

اجازت کے بغیر مہمان نماز نہ پڑھائے

یہ مسئلہ پہلے (۱: ۵۶۷ میں) ضمناً گذرا ہے کہ جو شخص کسی کی عملداری میں جائے وہ حاکم کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرائے۔ اور گھر والا اپنے گھر کا سلطان ہے، لہذا اگر وہاں باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہو تو مہمان کو امامت کے لئے آگے نہیں بڑھنا چاہئے۔ امامت میزبان کا حق ہے۔ البتہ اگر میزبان اجازت دیدے یا اس میں امامت کی صلاحیت نہ ہو تو پھر مہمان امام بن سکتا ہے۔

حدیث: ابو عتیبة عقیلی کہتے ہیں: مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے اور حدیثیں بیان کرتے تھے۔ ایک دن دورانِ سبق یا دورانِ وعظ نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ ان کو وہیں نماز پڑھنی پڑھی لوگوں نے ان سے امامت کی درخواست کی، انہوں نے فرمایا: چاہئے کہ تم میں سے کوئی آگے بڑھے، اور میں امامت کیوں نہیں کر رہا اس کی وجہ بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی قوم کی زیارت کے لئے جائے یعنی وہاں مہمان بن کر جائے تو وہ وہاں امامت نہ کرے، اور چاہئے کہ انہی میں سے کوئی شخص امامت کرے۔

سوال: یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے اجازت دیدی تو پھر امامت سے کیا چیز مانع ہوئی؟ اجازت کے بعد تو زائر کے لئے امام بننے کا جواز ہے؟

جواب: جس حدیث میں استثناء ہے حضرت مالک کو وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔ اور حضرت کی حدیث میں استثناء نہیں ہے اس لئے حضرت نے امامت نہیں کی۔ اور اس سے بہتر جواب یہ ہے کہ مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ لوگ اس واقعہ کے ذریعہ حدیث کو یاد رکھیں۔ اگر حضرت نماز پڑھا دیتے تو اس حدیث کو یاد رکھنے کے لئے بطور خاص کوئی واقعہ نہ ہوتا، پس حدیث بعض کو یاد رہتی اور بعض بھول جاتے، اور امامت سے انکار کے بعد اب سب کو یہ حدیث یاد رہے گی۔

[۱۵۰] باب ماجاء من زار قوماً فلا یصل بہم

[۳۶۳-] حدثنا هنادٌ ومحمودُ بنُ غیلان، قالوا: نا وكيع، عن أبان بن يزيد العطار، عن بُدَيْلِ بنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عن أَبِي عَطِيَّةَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بنِ الحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّاتِنَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمَ بَعْضُكُمْ، حَتَّى أَحَدْتُكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ وَلْيَوْمُهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ"

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أُذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.

وقال إسحاقٌ بِحَدِيثِ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ، وَشَدَّدَ فِي أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ، وَإِنْ أُذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّيَ بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ، يَقُولُ لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

ترجمہ: اس پر اکثر صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں: گھر کا مالک مہمان سے زیادہ امامت کا حقدار ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں: جب گھر والا اجازت دیدے تو مہمان کے لئے نماز پڑھانے میں کوئی مضائقہ نہیں (تمام نسخوں میں بہ ہے، حالانکہ بہم ہونا چاہئے) اور اسحاق بن راہویہ: مالک بن الحویرث کی حدیث ہی کو لیتے ہیں اور انہوں نے اس میں سختی کی ہے کہ گھر کے مالک کو کوئی شخص نماز نہ پڑھائے اگرچہ گھر والا اس کو اجازت دے (اور) فرمایا: مسجد کے لئے بھی یہی حکم ہے، مہمان لوگوں کو مسجد میں نماز نہ پڑھائے جب وہ ان سے ملنے جائے، بلکہ کہے: آپ ہی لوگوں میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے۔

باب ماجاء فی کراهیة أن ینخص الإمام نفسه بالدعاء

امام صرف اپنے لئے دعا کرے یہ بات مکروہ ہے

امام سب نمازیوں کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ پس اس کو اپنے ہی لئے دعا نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ دعائیں اپنے مقتدیوں کو بھی شامل کرنا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے: ”امام کا مقتدیوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دعائیں خاص کر لینا مقتدیوں کے ساتھ خیانت ہے، مگر ہم عجمی لوگ نماز میں تو دعائیں مانگنے پر قادر نہیں، کچھ ماثورہ دعائیں یاد کر لی ہیں ان کو بغیر سمجھے پڑھ لیتے ہیں، ان کا صیغہ تک بدل نہیں سکتے۔ اس لئے علماء نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ نماز کے بعد ہر شخص اپنی حاجت مانگے اور اپنی زبان میں مانگے۔ اور امام اپنی دعائیں مقتدیوں کو بھی شامل کرے۔ مگر لوگوں نے نمازوں کے بعد جہر اوعا مانگنا شروع کر دیا۔ امام کچھ ماثورہ دعائیں پڑھ لیتا ہے اور جہاں اس کا سانس ٹوٹتا ہے مقتدی آئین کہہ دیتے ہیں۔ نہ امام نے سمجھا کہ اس نے کیا مانگا اور نہ مقتدیوں ہی کو پتا چلا کہ امام نے کیا مانگا۔ ایسی دعا لا حاصل ہے، اب دعا محض رسم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ ماثورہ دعائیں تو قعدہ اخیرہ میں پڑھ لینا کافی تھا۔ نماز کے بعد ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لئے دعا سراہو ہونی چاہئے اور ہر شخص کو اپنی حاجت خود مانگنی چاہئے۔ اور کبھی لوگوں کو دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھلانے کے لئے یا اگر سب کی حاجت مشترک ہو تو پھر جہر اوعا مانگنی جاسکتی ہے۔

حدیث: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ دوسرے شخص کے گھر میں دیکھے تا آنکہ اس سے اجازت لے لے۔ اگر اس نے اجازت حاصل کئے بغیر دوسرے کے گھر میں جھانک لیا تو وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اور کوئی شخص کسی قوم کی امامت نہ کرے پس وہ خود کو ان کے ورے دعائیں خاص کر لے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس نے مقتدیوں کے ساتھ خیانت کی۔ اور چھوٹے بڑے استنجہ یارت کے دباؤ کے وقت نماز نہ پڑھے“

تشریح: اس حدیث میں تین مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ: اجازت حاصل کئے بغیر نہ کسی کے گھر میں داخل ہو اور نہ ہی اس کے اندر جھانکے، بخاری شریف

میں ہے: اِنَّمَا جُعِلَ الاستِئْذَانُ مِنْ اجْلِ البَصْرِ یعنی اجازت طلب کرنے کا حکم نظر ہی کی وجہ سے ہے تاکہ کسی کی نامناسب حالت پر دوسرے کی نظر نہ پڑے (حدیث ۶۲۳۱) اجازت حاصل کرنے سے پہلے کسی کے گھر میں جھانک لینے سے استئذان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے پس اس سے احتراز ضروری ہے۔ اور اس میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے ہیں۔ اور عورتیں تو اجازت لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتیں، وہ ہر گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں اور گھس آتی ہیں اور طالب علم بھی ایک دوسرے کے کمروں میں بے اجازت داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب غلط طریقے ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

دوسرا مسئلہ: امام کو دعا کے ساتھ اپنے کو خاص نہیں کرنا چاہئے۔ یہ مقتدیوں کے ساتھ خیانت ہے۔ یہی مسئلہ باب میں مقصود ہے۔

تیسرا مسئلہ: چھوٹے بڑے استنجے کے دباؤ کے وقت اسی طرح ریح کے دباؤ کے وقت نماز شروع نہیں کرنی چاہئے بلکہ پہلے فراغت حاصل کر لے پھر نماز پڑھے ورنہ نماز کے اندر ذہن استنجے ہی کی طرف رہے گا اور یہ چیز نماز کی روح خشوع و خضوع سے محرومی کا سبب بنے گی۔

[۱۵۱] باب ماجاء فی کراهیة أن یُخصَّ الإمامُ نفسَه بالدعاء

[۳۶۴-] حدثنا علی بن حنجر، نا إسماعیل بن عیاش، قال: حدَّثنی حنیب بن صالح، عن یزید بن شریح، عن ابی حنی المودن الجنبی، عن ثوبان، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: "لَا یَجِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ یَنْظَرَ فِی جَوْفِ بَیْتِ امْرِئٍ حَتَّى یَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا یَوْمُ قَوْمًا فِیُخْصُ نَفْسَهُ بِدَعْوَةِ ذُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا یَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِيقٌ"

وفی الباب: عن ابی ہریرة، وابی أمامة. قال أبو عیسی: حدیث ثوبان حدیث حسن. وقد روى هذا الحدیث عن معاویة بن صالح، عن السُّفْرِ بنِ نُسَیْر، عن یزید بن شریح، عن ابی أمامة، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ یزید بن شریح، عن ابی ہریرة، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَانَ حَدِيثُ یزید بن شریح، عن ابی حنی المودن، عن ثوبان فی هذا أجودُ إسناداً وأشهرُ.

وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث باب کی تین سندیں ذکر کی ہیں: پہلی سند حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، یہی عمدہ اور مشہور سند ہے۔ دوسری سند: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے اور تیسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے (ان دو سندوں کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ نہیں فرمایا صرف پہلی

سند کو عمدہ اور مشہور قرار دیا ہے)

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

جس کو مقتدی ناپسند کریں اس کا امامت کرنا

حدیث: آنحضرت ﷺ نے تین آدمیوں پر لعنت فرمائی:

اول: وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرے دراصل ایک لوگ اس کی امامت کو ناپسند کرتے ہوں — اور یہ ناگواری دنیاوی جھگڑے اور دنیاوی اسباب کی بنا پر نہ ہو بلکہ کسی دینی وجہ سے ہو۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں اس کی تین وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک: امام کا جاہل ہونا، مثلاً وہ صحیح قرآن نہیں پڑھتا یا نماز کے بنیادی مسائل سے واقف نہیں اس لئے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، دوسری وجہ: وہ فاسق و فاجر ہے، بر ملا گناہ کرتا ہے، سنیما دیکھتا ہے یا کسی اور برائی میں مبتلا ہے اس لئے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تیسری وجہ: وہ بدعتی ہے اور مقتدی اہل السنۃ والجماعۃ میں سے ہیں اس لئے امام کو ناپسند کرتے ہیں۔ پس ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر ناپسندیدگی کی وجہ مقتدیوں میں پائی جاتی ہو، مثلاً امام اہل السنۃ میں سے ہے دیوبندی ہے، اور مقتدی بدعتی ہیں اس لئے وہ امام کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر مقتدی ملعون ہیں، ایسے مقتدیوں کی ناراضگی کا قطعاً اعتبار نہیں۔

دوم: وہ عورت جو پوری رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس پر بھی لعنت ہے، دن بھر شوہر کے ناراض رہنے سے عورت ملعون نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے عورت کو دن میں شوہر کے ساتھ تنہائی کا موقع نہ ملے، مگر رات میں میاں بیوی تنہائی میں ہو جاتے ہیں پھر بھی عورت شوہر کو راضی نہ کرے تو وہ ملعون ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی بھی تین وجہیں بیان کی ہیں: (۱) نافرمانی: یعنی عورت شوہر کا کہنا نہیں مانتی (۲) بد اخلاق یعنی عورت بے ادب ہے اس کا شوہر کے ساتھ رکھاؤ ٹھیک نہیں (۳) بد دینی: مثلاً وہ بے پردہ پھرتی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی۔ اگر مذکورہ وجوہ میں سے کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو تو رات پوری ہونے سے پہلے عورت کو چاہئے کہ شوہر کو راضی کر لے ورنہ وہ گناہ گار ہوگی — اور اگر ناراضگی کی وجہ شوہر میں ہے مثلاً وہ بد اخلاق ہے، اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں، وہ بد دین ہے، وقت ناوقت گھر پہنچتا ہے اس لئے عورت ناراض ہے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے: فالأمر بالعکس یعنی اب ملعون اور گناہ گار شوہر ہوگا، عورت پر کوئی گناہ نہیں۔

سوم: وہ شخص جو سختی علی الفلاح سے اور جواب نہ دے۔ یہاں اجابت قولی مراد نہیں، ورنہ یوں کہا جاتا کہ جو اذان سے اور جواب نہ دے، بلکہ اجابت فعلی مراد ہے یعنی جو نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں نہ جائے گھر ہی میں نماز پڑھ لے وہ ملعون ہے۔ البتہ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہے تو پھر گناہ نہیں اور ترک جماعت کے

اعذار اکیس ہیں (دیکھئے در مختار: ۲۹۴:۲ باب الاقامة، مطبع زکریا)

اور اسی قسم کی حدیثوں کی بناء پر امام احمد رحمہ اللہ نے اجابت فعلی کو فرض اور ابن الہمام رحمہ اللہ وغیرہ نے واجب کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنت کے تارک پر لعنت روا نہیں۔ اور جمہور جماعت کو سنت مؤکدہ اشد تا کید کہتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ بیشک عام سنت پر لعنت روا نہیں مگر سنت مؤکدہ اشد تا کید قریب من الواجب ہوتی ہے پس اس کا تارک ملعون ہے۔ اور ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ بغیر عذر گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز امام احمد اور ابن الہمام رحمہما اللہ کے نزدیک صحیح نہیں۔ اور جمہور کے نزدیک ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ تفصیل گذر چکی ہے (دیکھیں: ۱: ۵۴۰)

یاد رکھنا چاہئے کہ باب کی حدیث در حقیقت مرسل ہے یعنی اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں، اور اس کو محمد بن القاسم الاسدی نے مرفوع متصل کیا ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ مگر اس سے مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا کیونکہ باب میں دوسری روایتیں موجود ہیں۔

فائدہ: امام احمد رحمہ اللہ نے کثرت رائے کا اعتبار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: چند مقتدیوں کے ناراض ہونے سے کسی شخص کا امامت کرنا مکروہ نہیں، اگر امام سے اکثر مقتدی ناراض ہوں تو امامت مکروہ ہے۔ اور احتاف قلت و کثرت کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ اگر ذی علم اور سمجھ دار لوگ امام سے ناراض ہیں تو پھر امامت مکروہ ہے، خواہ وہ تعداد میں کم ہوں۔

[۱۵۲] باب ماجاء من أم قوماً وهم له كارهون

[۳۶۵-] حدثنا عبدُ الأعلی بنُ واصلِ الكوفی، نا محمد بنُ قاسمِ الأسدی، عن الفضلِ بنِ ذَلمِج، عن الحسنِ، قال: سمعتُ أنسَ بنَ مالک قال: لَعَنَ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم ثلاثة: رجلٌ أم قوماً وهم له كارهون، وامرأةٌ باتت وزوجها علیها سَاحِطٌ، ورجلٌ سمعَ حی علی الفلاح، ثم لم یُجب.

وفی الباب: عن ابنِ عباس، وطلحة، وعبدِ اللہ بنِ عمرو، وأبی أمامة.

قال أبو عیسی: حدیثُ أنسٍ لا یصحُّ: لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

قال أبو عیسی: ومحمد بنُ القاسمِ تكلمَ فیہ أحمد بنُ حنبلٍ، وَضَعَفَهُ، وَكَيْسَ بِالْحَافِظِ.

وقد كرهَ قومٌ من أهلِ العلم أن یؤمَّ الرجلُ قوماً وهم له كارهون، فإذا كان الإمامَ غیرَ ظالمٍ، فإنما الإنم علی من كرهه.

وقال أحمد وإسحاق فی هذا: إذا كرهَ واحدٌ أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن یصلیَ بهم حتی یكفَّهُه.

أَكْثَرُ الْقَوْمِ.

[۳۶۶]- حدثنا هناد، نا جریر، عن منصور، عن هلال بن یساف، عن زیاد بن ابی الجعد، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال: كان یقال: أشد الناس عذاباً یوم القيامة الثمان: امرأة عصت زوجها، وامام قوم وهم له كارهون.

قال جریر: قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام؟ فقیل لنا: إنما عنی بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإنم علی من کرهه.

[۳۶۷]- حدثنا محمد بن إسماعیل، نا علی بن الحسن، نا الحسين بن واقد، قال: نا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة یقول: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاحهم آذانهم: العبد الأبقی حتی یرجع، وامرأة باتت وزوجها علیها ساخط، وامام قوم وهم له كارهون" قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه. وأبو غالب اسمُه خزور.

ترجمہ: (حدیث ۳۶۵) رسول اللہ ﷺ نے تین شخصوں پر لعنت فرمائی: ایک: وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرے در انحالیکہ وہ اس کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ (دوم) اور وہ عورت جس نے رات گزاری در انحالیکہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہے (سوم) اور وہ شخص جو حی علی الفلاح (یعنی اذان) سے اور جواب نہ دے — امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، اس لئے کہ یہ حدیث حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں (پس یہ حدیث) مرسل ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: محمد بن القاسم میں امام احمد نے کلام کیا ہے اور اس کی تضعیف کی ہے اور وہ حافظ (حدیثوں کو خوب یاد کرنے والا) نہیں ہے (اور وہی حدیث کو مرفوع متصل کرتا ہے پس اس کا اعتبار نہیں)

اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرے در انحالیکہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ پس جب امام ظالم نہ ہو یعنی ناگواری کی وجہ اس میں نہ پائی جاتی ہو تو گناہ انہیں لوگوں پر ہے جو اس کو ناپسند کرتے ہیں۔

اور امام احمد اور اسحاق رحمہما اللہ نے حدیث کی شرح میں فرمایا: جب امام کو ایک یا دو شخص یا تین شخص ناپسند کریں تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کو نماز پڑھائے، یہاں تک کہ اس کو اکثر لوگ ناپسند کریں۔

(حدیث ۳۶۶) عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کہا جاتا تھا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب دو شخصوں کو ہوگا: (ایک): وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے (دوم) کسی قوم کا امام در انحالیکہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ حدیث کے راوی جریر کہتے ہیں: ہمارے استاذ منصور نے فرمایا: ہم نے امام کے معاملہ میں دریافت کیا

(کہ اس سے کونسا امام مراد ہے؟) تو ہم سے کہا گیا: اس سے ظالم ائمہ (حکام) ہی مراد ہیں۔ پس رہا وہ امام (حاکم) جو دینی راہ پر پا کرے تو گناہ اسی پر ہوگا جو اس کو ناپسند کرے یعنی امام حکومت کا عہدہ دار ہو، اور چونکہ ہر منتظم سے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں مگر وہ تبع شریعت ہو تو پھر لوگ ملعون ہونگے جو اس امام سے ناراض ہیں۔ اور اگر امام کے کرتوت خلاف شرع ہیں مگر اس کے خلاف زبان کھولنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے اس لئے لوگ خاموش ہیں تو ایسا امام (حاکم) ملعون ہے۔

(حدیث ۳۶۷) نبی ﷺ نے فرمایا: تین شخصوں کی نمازیں ان کے کانوں سے آگے نہیں بڑھیں یعنی قبول نہیں ہوتیں، اگرچہ ذمہ فارغ ہو جاتا ہے: (ایک) بھاگنے والا غلام یہاں تک کہ (مولیٰ کے پاس) لوٹ آئے (دوم) وہ عورت جس نے پوری رات گذاری درانحالیکہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے (سوم) کسی قوم کا امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اور ابوغالب کا نام خزوز ہے۔
نوٹ: کان بقال ہے حدیث حکما مرفوع ہو جاتی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا

معذور امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو غیر معذور مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھیں

اگر امام معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک ایسے معذور امام کی اقتداء درست ہے اور جو مقتدی قیام پر قادر ہیں وہ کھڑے ہو کر اقتداء کریں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، اور امام مالک کا مذہب اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے معذور امام کی اقتداء میں قیام پر قادر مقتدیوں کا نماز پڑھنا درست نہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر معذور امام شروع ہی سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بیٹھ کر اقتداء کریں۔ اور اگر امام کو درمیان نماز میں عذر پیش آیا اور وہ بیٹھ گیا تو مقتدی کھڑے کھڑے اقتداء کریں۔

اس مسئلہ میں دو فعلی روایتیں ہیں اور ایک قولی:

پہلا واقعہ: سن ۵ ہجری کا واقعہ ہے۔ آنحضرت ﷺ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک گھوڑا بدک گیا اور وہ آپ کو لے کر بے تماشہ بھاگا اور ایک کجور کے درخت کے قریب سے اس طرح گذرا کہ آپ کا پاؤں درخت سے گر کر کھا گیا، آپ گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کی کمر سے نیچے تک کا حصہ زخمی ہو گیا۔ اس موقع پر آپ نماز پڑھانے کے لئے تشریف نہیں لاتے تھے۔ آپ کا قیام ایک مشربۃ میں تھا یعنی حضرت عائشہ رضی

اللہ عنہا کے حجرہ کے اوپر کرہ تھا اس میں آپ قیام فرما رہے اور علاج ہوتا رہا۔ اس اثنا میں مسجد نبوی میں نماز کس نے پڑھائی؟ احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی موقعہ کا واقعہ ہے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ چند صحابہ عیادت کے لئے پہنچ گئے۔ انھوں نے موقع غنیمت جان کر کھڑے کھڑے آپ کی اقتداء کر لی۔ آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز کے بعد یہ مسئلہ بتایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ پس جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ آنحضرت ﷺ کا صحابہ کو بیٹھنے کے لئے اشارہ فرمانا فعلی حدیث ہے۔ پھر مسئلہ بتایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یہ قولی حدیث ہے۔

دوسرا واقعہ: آپ کے مرض موت کا ہے۔ مرض موت کے آغاز میں آپ پر بار بار شعی طاری ہوتی تھی۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حکم بھیجا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھائیں۔ انھوں نے نماز پڑھانی شروع کی۔ اس کے بعد آپ نے بیماری میں افاقہ محسوس کیا اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سہارے تشریف لائے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آمد محسوس کی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آنحضرت ﷺ نے اشارہ بھی کیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں مگر ان کی ہمت نہ ہوئی، آپ امام کی باتیں جانب بٹھادیئے گئے۔ اور آپ نے درمیان سے نماز پڑھانی شروع کی۔ مقتدیوں نے کھڑے کھڑے اقتداء کی۔

امام احمد رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا ہے، انھوں نے فرمایا: پہلے واقعہ میں امام کا عذر اصلی تھا، یعنی وہ شروع ہی سے معذور تھا اس لئے بیٹھ کر اقتداء کا حکم دیا گیا۔ اور دوسرے واقعہ میں عذر طاری تھا یعنی معذور امام درمیان میں آیا تھا اس لئے لوگوں نے کھڑے کھڑے اقتداء کی۔ امام اعظم، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں: یہ روایتیں ناخ منسوخ ہیں۔ لہذا مرض موت والے واقعہ کو معمول بہا بنائیں گے، کیونکہ وہ بعد کا واقعہ ہے اور پہلا واقعہ جس میں آپ نے مقتدیوں کو اشارہ سے بٹھادیا تھا منسوخ ہے۔ اور امام مالک اور امام محمد رحمہما اللہ نے ان دونوں واقعوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے ارشاد: لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا یعنی میرے بعد کوئی شخص ہرگز بیٹھ کر امامت نہ کرائے: اس روایت کو بھی ملایا ہے۔ پس انھوں نے یہ مسئلہ طے کیا کہ ایسے معذور امام کے پیچھے قیام پر قادر لوگوں کی اقتداء صحیح نہیں اور فعلی روایتوں کو نبی ﷺ کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ اور حدیث لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ دَارِ قُتَيْبِیِّیْنِ میں ہے اور بے حد ضعیف ہے اس کی ایک سند میں جابر جعفی کذاب ہے اور دوسری سند میں مجالد متروک راوی ہے اس لئے جمہور نے اس روایت کا اعتبار نہیں کیا۔

[۱۵۳] باب ماجاء إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُوا قَعُودًا

[۳۶۸-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "عَوَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ فَرَسٍ فَجَحِشَ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قَعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا

الإمام أو قال: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ“

وفی الباب: عن عائشة، وأبي هريرة، وجابر، وابن عمر، ومعاوية.

قال أبو عيسى: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش: حديث حسن صحيح.

وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله، وأسيد بن حضير، وأبو هريرة، وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالساً: لم يصل من خلفه إلا قياماً، فإن صلوا قعوداً لم يجزهم؛ وهو قول سفیان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي.

ترجمہ: اس حدیث کا بیان جس میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ گھوڑے سے گر گئے۔ پس آپ زخمی ہو گئے۔ آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ پس ہم نے آپ کی بیٹھ کر اقتداء کی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ تسبیح کرے تو تم تسبیح کرو۔ اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے۔ اور صحابہ میں سے بعض حضرات مثلاً حضرت جابر، حضرت اسید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اسی حدیث کی طرف گئے ہیں۔ اور احمد و اسحاق رحمہما اللہ نے بھی اس حدیث کو اختیار کیا ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے مگر کھڑے ہو کر۔ پس اگر انہوں نے بیٹھ کر اقتداء کی تو ان کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اور یہ سفیان ثوری، امام مالک، ابن المبارک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا قول ہے۔

باب منہ

غیر معذور مقتدی: معذور امام کی کھڑے ہو کر اقتداء کریں

اس باب میں مصنف رحمہ اللہ بہت اچھے ہیں اور باب سے متعلق اور غیر متعلق سب روایتیں لے آئے ہیں، پس جاننا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ کے مرض و وفات کی مدت چودہ دن ہے۔ اس مدت میں آپ چار مرتبہ مسجد میں تشریف

لائے ہیں۔ پہلی مرتبہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سہارے تشریف لائے ہیں اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز عشاء شروع کرا چکے تھے۔ اور ایک مرتبہ آنحضور ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ اور ایک مرتبہ آنحضور ﷺ نماز مغرب میں تشریف لائے ہیں۔ سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ نے مغرب میں سورۃ الرسولات پڑھی ہے۔ اور آخری مرتبہ وفات والے دن حجرہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر جماعت کا حال ملاحظہ فرمایا، پھر پردہ ڈال دیا، نماز میں شریک نہیں ہوئے۔ پس اس باب میں صرف پہلی روایت لانی چاہئے تھی، کیونکہ مسئلہ باب سے وہی متعلق ہے۔ باقی روایات کا مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔

[۱۵۴] باب منہ

[۳۶۹]- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا شَبَابَةَ، عَن شُعْبَةَ، عَن نَعِيمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَن أَبِي وَائِلٍ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَائِشَةَ: قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب.

[۳۷۰]- وَقَدْ رَوَى عَن عَائِشَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا"

[۳۷۱]- وَرَوَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ، يَأْتُمُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[۳۷۲]- وَرَوَى عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا.

[۳۷۳]- وَرَوَى عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، نَا شَبَابَةَ بْنُ سَوَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَن حُمَيْدٍ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي نَوْبٍ مَتَوَشَّحًا بِهِ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وهكذا رواه يحيى بن أيوب، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، وقد رواه غير واحد عن حميد، عن أنس، ولم يذكرُوا فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح.

ترجمہ: (حدیث ۳۶۹) صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی حدیث (۳۷۰) اور صدیقہ سے یہ قولی روایت بھی مروی

ہے کہ ”جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو“ (حدیث ۳۷۱) اور صدیقہ رضی اللہ عنہا آنحضرت ﷺ کا یہ واقعہ بھی بیان کرتی ہیں کہ آپ اپنے مرض کے زمانہ میں نکلے درانحالیکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ پس آنحضور ﷺ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی درانحالیکہ لوگ ابوبکرؓ کی اقتداء کر رہے تھے اور وہ آنحضرت ﷺ کی اقتداء کر رہے تھے (صرف یہی ایک حدیث اس باب سے متعلق ہے۔ چونکہ آنحضرت ﷺ کی آواز پست ہو گئی تھی اس لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باواز بلند تکبیر کہتے تھے اور لوگ اسی کو سن کر ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے تھے اس لئے کہہ دیا کہ لوگ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے، پس یہ مجازی تعبیر ہے) (حدیث ۳۷۲) اور صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضور ﷺ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی (یہ تکرار ہے) (حدیث ۳۷۳) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آنحضور ﷺ نے مرض موت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی، درانحالیکہ آپ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے (یہ جو تھا آخری واقعہ ہے پھر اسی دن آپ کی وفات ہو گئی) بعض روایات نے اس حدیث کی سند میں حمید اور حضرت انس کے درمیان ثابت کا واسطہ بڑھایا ہے، اور بعض یہ واسطہ نہیں بڑھاتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واسطہ والی سند صحیح ہے۔

باب ماجاء فی الإمام ینہض فی الرکعتین ناسیاً

قعدہ اولی بھول کر کھڑا ہو جانے کا حکم

مثلاً یا رباعی فرض نماز میں اگر نمازی قعدہ اولی بھول کر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے تو اسے واپس نہیں لوٹنا چاہئے بلکہ وہ نماز کو آگے جاری رکھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص کھڑا ہونے کے بعد قعدہ کی طرف لوٹ آئے تو بعض کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اس کی نماز باطل ہو گئی، کیونکہ وہ فرض (قیام) سے واجب (قعدہ) کی طرف لوٹا، اس لئے نماز باطل ہو گئی۔ مگر یہ بات صحیح نہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد قعدہ کی طرف لوٹنا اگر چہ غلط ہے مگر نماز باطل نہیں ہوتی، اور یہی مفتی بہ قول ہے اور سجدہ سہو بہر صورت واجب ہوگا۔

حدیث: شععی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمیں (کوفہ کے گورنر) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اور وہ دو رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے یعنی قعدہ اولی بھول گئے۔ پس لوگوں نے ان کو متنبہ کرنے کے لئے سبحان اللہ کہا۔ امام صاحب نے بھی سبحان اللہ کے ذریعہ ان کو متنبہ کیا، یعنی انھوں نے بھی سبحان اللہ کہا (مقتدیوں کے سبحان اللہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ بھولے، اور امام صاحب کے سبحان اللہ کا مطلب یہ تھا کہ جب میں کھڑا ہو گیا تو تمہیں بھی کھڑا ہو جانا چاہئے تھا۔ پس آپ لوگ مسئلہ بھولے۔ وہ لوگ یہ بات سمجھ گئے اور کھڑے ہو گئے) پس جب انھوں

نے نماز پوری کی تو آخری سلام پھیرا پھر سو کے دو سجدے کئے در انحالیکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی جس طرح سجدہ تلاوت کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے یہاں ایسا نہیں، بلکہ بیٹھے ہوئے ہی دونوں سجدے کئے۔ پھر لوگوں کو حدیث سنائی کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ انھوں نے کیا۔ یعنی آپ بھی ایک مرتبہ قعدہ اولی بھول کر کھڑے ہو گئے تھے، پس آپ نے بھی آخری سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو کیا تھا۔

تشریح: امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کی پہلے دو ضعیف سندیں لائے ہیں، پہلی سند میں ابن ابی لیلیٰ صغیر ہیں اور دوسری میں جابر جعفی کذاب ہے۔ پھر آخر میں اس کی ”حسن صحیح“ سند پیش کریں گے۔ اور سجدہ سہو قبل السلام مسنون ہے یا بعد السلام؟ یہ مسئلہ آگے تفصیل سے آئے گا۔

فائدہ: جب امام کو اس کی کسی غلطی پر تنبیہ کرنا مقصود ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہئے۔ اللہ اکبر کہنے کا اس موقع پر کوئی تنگ نہیں، کیونکہ اس صورت میں مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ امام نے کوئی بڑا محیر العقول کام کیا ہے جس پر اللہ کی بڑائی کی جارہی ہے، یعنی بیشک امام نے بہت بڑا کام کیا ہے مگر بڑے اللہ ہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بے موقع بات ہے۔ امام نے تو بھول کی ہے اور سبحان اللہ کا اس موقع پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ عیوب سے اور بھول چوک سے پاک ہیں، پس امام فوراً غور کرے گا کہ آخر اللہ کے بے عیب ہونے کی بات مجھ سے کیوں کہی جارہی ہے؟ اس طرح اس کو اپنی بھول یاد آ جائے گی۔

[۱۵۵] باب ماجاء فی الإمام ینھض من الرکعتین ناسیاً

[۳۷۴-] حدثنا أحمد بن منيع، نا هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الرکعتين، فسبح به القوم، وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم، ثم سجد سجدة السهو وهو جالس، ثم حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. وفي الباب: عن عتبة بن عامر، وسعد، وعبد الله بن بحنة.

قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة، قد روى من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه، قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى وهو صدوق ولا أروى عنه، لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروى عنه شيئاً.

وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيب، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة؛ وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي غيرهما.

والعمل على هذا عند أهل العلم: على أن الرجل إذا قام في الرکعتين مضى في صلاته، وسجد

سَجَدَتَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ، لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ. [۳۷۵-] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَائِبُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمَغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السُّهُورِ، وَقَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے (یہ بات امام صاحب نے باب میں تین بار کہی ہے) اور بعض اہل علم نے ابن ابی لیلیٰ صغیر میں حافظہ کی جانب سے کلام کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابن ابی لیلیٰ صغیر کی حدیث سے مسائل میں استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: ابن ابی لیلیٰ صدوق ہیں، یعنی فی نفسہ اچھے راوی ہیں مگر جس حدیث کی سند میں یہ راوی آتا ہے میں اس کو سبق میں بیان نہیں کرتا، اس لئے کہ وہ اپنی صحیح اور ضعیف احادیث کے درمیان امتیاز نہیں کرتا۔ پھر قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ ہر وہ راوی جس کا یہ حال ہو یعنی وہ صحیح اور ضعیف میں امتیاز نہ کرتا ہو میں اس کی روایتیں سبق میں بیان نہیں کرتا۔

اور یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے (یہ تکرار ہے) پھر حدیث مغیرہ کی دوسری سند ہے: سفیان روایت کرتے ہیں جابر جعفی سے، وہ مغیرہ بن شعبہ بن شہینک سے، وہ قیس بن ابی حازم سے، اور وہ مغیرہ بن شعبہ سے۔ اور جابر جعفی کی بعض اہل علم نے تضعیف کی ہے۔ اس کو یحییٰ قطان اور ابن مہدی نے متروک قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث پر علماء کا عمل ہے، یعنی جب مصلیٰ دو رکعت پر کھڑا ہو جائے تو وہ اپنی نماز کو آگے جاری رکھے (قعدہ کی طرف واپس نہ لوٹے) اور سہو کے دو سجدے کرے۔ پھر علماء میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ سلام سے پہلے سجدے کرے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ سلام کے بعد سجدے کرے، اور جن لوگوں کی رائے قبل السلام سجدہ کرنے کی ہے ان کی حدیث اصح ہے۔ کیونکہ اس حدیث کو زہری اور یحییٰ بن سعید نے عبد الرحمن الاعرج سے اور انھوں نے عبد اللہ بن بُحَيْنَةَ سے روایت کیا ہے (یہ حدیث آگے آئے گی) اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت مغیرہ کی حدیث کی تیسری سند لکھی ہے۔ اور اس کو حسن صحیح کہا ہے (یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ حدیث حسن صحیح ہے تو عبد اللہ بن بُحَيْنَةَ کی حدیث اس سے اصح کیسے ہوئی؟ حسن صحیح سے اوپر تو کوئی مرتبہ نہیں؟! پس انصاف کی بات یہ تھی کہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے: دونوں روایتیں صحیح ہیں کسی ایک کو اصح کہنا نا انصافی ہے) — (حدیث ۳۷۵) زیاد بن علاقہ کہتے ہیں: ہمیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ

نے نماز پڑھائی۔ پس جب وہ دو رکعت پڑھا چکے تو کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں، یعنی قعدہ اولیٰ نہیں کیا۔ پس پیچھے جو لوگ تھے انھوں نے سبحان اللہ کہا۔ پس حضرت نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں (یہ اشارہ ہاتھ سے نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے بھی سبحان اللہ کہا تھا پس لوگ اس کا مقصد سمجھ گئے اور کھڑے ہو گئے) پھر نماز پوری کر کے آخری سلام پھیرا اور سجدہ سہو کیا، پھر سلام پھیرا۔ اور فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے بھی اسی طرح کیا تھا۔

باب ماجاء فی مقدار القعود فی الرکعتین الأولین

پہلی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنے کی مقدار

تمام ائمہ متفق ہیں کہ ثلاثیٰ اور رباعی نمازوں کے پہلے قعدہ میں صرف التیحات پڑھنی ہے، آگے کچھ نہیں پڑھنا۔ اور واجب نماز اور ایک قول کے مطابق ظہر سے پہلے کی چار سنتیں بھی فرائض کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان میں بھی صرف تشہد پڑھنا ہے۔ باقی تمام نمازوں میں ہر قعدہ میں تشہد، درود اور دعائے سب کچھ پڑھنا ہے۔ اس لئے کہ نوافل و سنن شفعہ شفعہ ہیں یعنی ان کی ہر دو رکعت ایک نماز ہے، البتہ صرف التیحات پڑھیں تو بھی درست ہے مگر اکثر لوگ اس مسئلہ سے واقف نہیں۔ وہ ہر نماز کے پہلے قعدہ میں صرف تشہد پڑھتے ہیں اور درود شریف وغیرہ نہ صرف یہ کہ نہیں پڑھتے بلکہ اگر کوئی بھولے سے پڑھ لے تو سجدہ سہو کرتا ہے۔ یہ غلط فہمی فرائض کے قعدہ اولیٰ سے پیدا ہوئی ہے چونکہ ان کے پہلے قعدہ میں تشہد پر اکتفا کرنا ضروری ہے اس لئے لوگوں نے تمام نمازوں کے لئے یہی حکم تصور کر لیا۔

اس کی نظیر: سجدہ سہو آخری سلام کے بعد کرنا مسنون ہے۔ اور نماز میں آخری سلام تشہد، درود اور دعا کے بعد ہے۔ پس سجدہ سہو بھی سب کچھ پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہئے، البتہ جماعت کے فرضوں میں یہ حکم ہے کہ صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے تاکہ مسبوق جان لیں کہ یہ ایمر جنسی سلام ہے اور وہ کھڑے ہونے میں جلدی نہ کریں۔ غرض یہ حکم عارضی مصلحت سے تھا، مگر لوگوں نے اس کو اصل حکم سمجھ لیا، چنانچہ وہ ہر نماز میں یہی کرنے لگے۔ بلکہ فقہ کی بعض کتابوں میں بھی اس حکم کو عام کر دیا ہے، حالانکہ سجدہ سہو میں اصل طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر پہلے تشہد، درود اور جنتی دعائیں کرنی ہیں سب مانگ لے پھر سلام پھیر کر سہو کے دو سجدے کرے، پھر صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ غرض جس طرح سجدہ سہو کے مسئلہ میں باجماعت نماز کے مسئلہ سے غلط فہمی ہوئی ہے اسی طرح یہاں بھی فرضوں کے قعدہ اولیٰ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔

حدیث: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ جب پہلی دو رکعتوں میں بیٹھتے تھے تو (اس طرح بیٹھتے تھے کہ) گویا آپ گرم پتھر پر بیٹھے ہیں۔ اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ قعدہ اولیٰ میں جم کر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ گویا ابھی اٹھیں گے۔

[۱۵۶] باب ماجاء فی مقدار القعود فی الرکتین الأولیین

[۳۷۶-] حدثنا محمود بن غیلان، نا أبو داود، هو الطیالسی، ناشعبة، ناسعد بن ابراهیم، قال: سمعتُ ابا عبیدة بن عبد الله بن مسعود، یحدث عن ابيه، قال: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا جلس فی الرکتین الأولیین، کانه علی الرضف؛ قال شعبه: ثم حرك ساعد شفتیه بشیء، فأقول: حتی یقوم؟ فیقول: حتی یقوم.

قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن، إلا أن ابا عبیدة لم یسمع من ابيه والعمل علی هذا عند اهل العلم یختارون أن لا یطیل الرجل القعود فی الرکتین الأولیین، ولا یزید علی التمشید شیئا فی الرکتین الأولیین، وقالوا: إن زاد علی التمشید فعليه سجدتنا السهو، هكذا روی عن الشعبي وغيره.

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ دو رکعت پر بیٹھتے تھے تو (ایسا محسوس ہوتا) گویا وہ گرم پتھر پر ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں (یہاں پہنچ کر میرے استاذ سعد کی آواز پست ہوگئی، مگر وہ کچھ بولے ضرور کیونکہ) پھر سعد نے اپنے ہونٹوں کو کسی چیز (لفظ) کے ساتھ حرکت دی (یعنی ایسا محسوس ہوا کہ گویا وہ کچھ بولے لیکن کیا بولے؟ شعبہ سن نہ سکے۔ شعبہ کہتے ہیں:) میں نے استاذ سے پوچھا: حتی یقوم؟ کھڑے ہونے تک؟ تو انھوں نے کہا: حتی یقوم (یعنی ہاں کھڑے ہونے تک یعنی میں یہی جملہ بولا ہوں، چونکہ شعبہ رحمہ اللہ یہ حدیث دیگر اساتذہ سے سن چکے تھے اور ان کی حدیث میں حتی یقوم تھا اس لئے انھوں نے پوچھا: کیا آپ نے بھی حتی یقوم فرمایا؟ استاذ نے اثبات میں جواب دیا)

اور اس پر علماء کا عمل ہے وہ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ نمازی پہلی دو رکعت پر بیٹھنے کو لمبانا نہ کرے اور تشہد پر کچھ اضافہ نہ کرے۔ اگر وہ تشہد پر زیادتی کرے گا تو اس پر سجدہ سہولازم ہوگا۔ فصیح وغیرہ سے اسی طرح مروی ہے (فرائض کے قعدہ اولیٰ میں تشہد سے زیادہ پڑھنے والے پر سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ اور منصوص نہیں ہے بلکہ تابعین کے مختلف اقوال کی بناء پر مجتہدین میں اختلاف ہوا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا مسلک فصیح وغیرہ کی رائے کے مطابق ہے یعنی تشہد کے علاوہ پڑھنے والے پر سجدہ سہو واجب ہوگا یہی احناف کا مذہب ہے)

باب ماجاء فی الإشارۃ فی الصلاة

نماز میں اشارہ کرنے کا حکم

اگر نماز میں کوئی اشارہ کیا جائے خواہ وہ مفہوم ہو یا غیر مفہوم یعنی وہ اشارہ سمجھ لیا جائے یا نہ سمجھا جائے تو اس سے نماز

باطل نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ عمل قلیل ہے۔ البتہ فرض نماز میں مجبوری کے بغیر کوئی اشارہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ بارگاہِ خداوندی کی خاص ملاقات ہے۔ اور نوافل چونکہ پرائیویٹ ملاقات ہیں اس لئے ان میں اشارہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اس باب میں دو روایتیں ہیں اور دونوں کا تعلق نفل نماز سے ہے۔

حدیث (۱): حضرت ابن عمر حضرت صہیب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: میں آنحضرت ﷺ کے پاس سے گذرا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارہ سے جواب دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مجھے ایسا یاد ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے انگلی کے اشارہ سے جواب دیا۔ یعنی اشارہ سے بتلایا کہ آپ نماز میں ہیں یا آپ نے ان کا سلام قبول کر لیا ہے۔

حدیث (۲): ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آنحضرت ﷺ قبائلوں کے سلام کا جواب کس طرح دے رہے تھے جبکہ آپ نماز میں تھے؟ حضرت بلال نے کہا: ہاتھ کے اشارہ سے جواب دے رہے تھے۔ یہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں اور دونوں صحیح ہیں، اور ابن عمر دونوں سے روایت کرتے ہیں۔

[۱۵۷] باب ماجاء فی الإشارة فی الصلاة

[۳۷۷] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَابِلِ بْنِ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُّ إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةً بِأَصْبُعِهِ.

وفى الباب: عن بلال، وأبي هريرة، وأنس، وعائشة.

[۳۷۸] - حَدَّثَنَا محمودُ بْنُ غِيْلَانَ، نَا وَكَيْعٌ، نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِبَلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وحديث صُهَيْبٍ حسن لا تعرفه إلا من حديث اللَّيْثِ عَنْ بُكَيْرٍ، وقد روى عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن ابنِ عُمَرَ، قال: قُلْتُ لِبَلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ؟ قَالَ: كَانَ يَرُدُّ إِشَارَةً.

وَكَلَّا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ: لِأَنَّ لِقْصَةَ حَدِيثِ صُهَيْبٍ غَيْرُ لِقْصَةِ حَدِيثِ بَلَالٍ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنْهُمَا، فَاحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

وضاحت: حدیث (۳۷۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس

حدیث کے تہالیث بن سعد راوی ہیں۔ اور حدیث (۳۷۸) ابن عمر: حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو نافع کے علاوہ زید بن اسلم بھی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اور یہ دو الگ الگ واقعے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اور میرے نزدیک دونوں حدیثیں صحیح ہیں اس لئے کہ صہیب کی حدیث کا واقعہ اور ہے اور بلال کا واقعہ اور ہے اگرچہ ابن عمر نے دونوں سے روایت کی ہے، پس احتمال ہے کہ انھوں نے دونوں ہی سے سنا ہو۔

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّنْسِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ

تنبیہ کے لئے مرد تسبیح کہیں اور عورتیں چٹکی بجائیں

تصفیق کے اصلی معنی ہیں: تالی بجانا، اور یہاں بانیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں مارنا مراد ہے۔ اور حدیث کا مطلب تمام ائمہ نے یہ سمجھا ہے کہ اگر امام کو غلطی پر تنبیہ کرنی مقصود ہو تو مرد مقتدی سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تصفیق کریں۔ وہ سبحان اللہ نہ کہیں، کیونکہ صوت العودۃ عودۃ عورت کی آواز بھی ستر ہے۔ اور یہیں سے بعض کتابوں میں یہ مسئلہ لکھ دیا ہے کہ اگر عورت منہ سے لقمہ دے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ عورت کی آواز ستر ہے، اور ننگا پا ظاہر کرنا مفسد صلوة ہے۔ مگر یہ بات صحیح نہیں۔ صوت العودۃ عودۃ کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر بدن کی طرح اپنی آواز کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اجنبیوں کے سامنے آواز ظاہر کرنے سے بھی اسے اجتناب کرنا چاہئے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مردوزن سب سبحان اللہ کہیں گے۔ وہ فرماتے ہیں: آنحضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ امام کو تنبیہ کرنے کے لئے مرد سبحان اللہ کہیں تالی نہ بجائیں۔ یہ ان کے شایان شان نہیں، یہ تو عورتوں کا شیوہ ہے۔ مگر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ کے بیان کردہ مطلب کی تردید ہوتی ہے، ان کی مرفوع حدیث کے الفاظ ہیں: إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيَسْبِحِ الرِّجَالُ وَلْيُصْفِقِ النِّسَاءُ یعنی جب (نماز میں) کوئی بات پیش آئے تو چاہئے کہ مرد تسبیح کہیں اور عورتیں چٹکی بجائیں (بخاری حدیث ۱۹۰ کتاب الاحکام، باب الإمام یائی الخ) اس میں صراحت ہے کہ سبحان اللہ صرف مرد کہیں گے، عورتیں بجائے تسبیح کے تصفیق کریں گی۔

فائدہ: تسبیح کہنے کا صرف یہی موقع نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سے مواقع ہیں۔ مثلاً کوئی شخص بے خبری میں نمازی کے سامنے سے گذرنا چاہے تو اس وقت بھی نمازی کو تسبیح کہنی چاہئے، تاکہ گذرنے والا متنبہ ہو جائے۔ اسی طرح امام اپنے مقتدیوں کو کسی غلطی پر متنبہ کرنا چاہے تو بھی تسبیح کہے جیسا کہ پہلے حدیث گذری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گھر کے اندر نماز میں مشغول ہے اور باہر سے کوئی اجازت طلب کرتا ہے تو چاہئے کہ زور سے تسبیح کہے اور اپنا نماز میں مشغول ہونا بتائے، جیسا کہ باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نبی ﷺ سے اجازت طلب کرتا تھا جبکہ

آپ نماز میں ہوتے تھے تو آپ سبحان اللہ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہیں ہو سکتی ہیں۔

[۱۵۸] باب ماجاء أن التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحَ لِلنِّسَاءِ

[۳۷۹-] حدثنا هناد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ"
 وفي الباب: عن علي، وسهل بن سعد، وجابر، وأبي سعيد، وابن عمر.
 [۳۸۰-] قال علي: كنت إذا استأذنت علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبّح.
 قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.

ترجمہ: حدیث (۳۸۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں جب آنحضرت ﷺ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ سبحان اللہ کہتے۔ معلوم ہوا کہ تسبیح کے دیگر مواقع بھی ہیں۔

باب ماجاء في كراهية التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں جمائی لینا مکروہ ہے

تثاؤب: کے معنی ہیں: جمائی لینا، جمائی کو جمائی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں داماد کے لئے مستعمل ہے، اور نماز میں جمائی لینا ٹھیک نہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے: "نماز میں جمائی آنا شیطان کے اثر سے ہے" یعنی نماز سے پہلے ٹھیک تھا، جمائی کا نہ اتا تھا نہ پتا۔ لیکن نماز شروع کرتے ہی جمائی پر جمائی آنے لگی تو یہ جمائی شیطان کے اثر سے ہے۔ اور اس کا علاج حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسے روکے، ہونٹ بھیج لے، پھر بھی نہ رُکے تو ہاتھ رکھ کر روکے۔ غرض جس طرح ممکن ہو روکے، اور ابراہیم خلیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے جب جمائی آنا چاہتی ہے تو میں کھٹکھارتا ہوں۔ اور شامی (۳۵۳:۱) میں یہ طریقہ لکھا ہے کہ جب جمائی آنا چاہے تو یہ تصور کرے کہ کبھی کسی نبی کو جمائی نہیں آئی فوراً جمائی رک جائے گی۔ واللہ اعلم

[۱۵۹] باب ماجاء في كراهية التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ

[۳۸۱-] حدثنا علي بن حنجر، نا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاءَبَ

أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ“

وفی الباب: عن أبی سعید الخدری، وجدّ عدی بن ثابت.

قال أبو عیسی: حدیث أبی هریرة حدیث حسن صحیح.

وقد كره قوم من أهل العلم الثأوب في الصلاة؛ قال إبراهيم: إني لأرذ الثأوب بالتحنج.

باب ماجاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے

اس باب میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ان کو دو بیماریاں تھیں ایک: یواسیر کی دوسری بھکندہ رکی ان پر جب یواسیر کا حملہ ہوتا تھا یعنی خون بہت بہہ جاتا تھا تو وہ بڑھال ہو جاتے تھے اس لئے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا۔ اس حدیث کو عیسیٰ بن یونس اور ابراہیم بن طہمان روایت کرتے ہیں۔ اور دونوں کی روایتیں مختلف ہیں۔ عیسیٰ بن یونس کی حدیث یہ ہے: عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے حضور اکرم ﷺ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا: آپ نے فرمایا: ”جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے: یہ بہتر ہے۔ اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے ثواب کا آدھا ہے۔ اور جو لیٹ کر پڑھے اس کے لئے بیٹھ کر پڑھنے والے کے ثواب کا آدھا ہے“

اور ابراہیم بن طہمان کی حدیث یہ ہے: عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیمار کی نماز کے بارے میں پوچھا: آپ نے فرمایا: ”کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو“

تشریح: ان دونوں روایتوں کا مدعی متعین کرنے میں شارحین بہت الجھے ہیں، کیونکہ ان کی زیادہ سے زیادہ چار تقدیریں ہو سکتی ہیں: (۱) دونوں روایتیں فرض نماز سے متعلق ہوں (۲) دونوں نفل نماز سے متعلق ہوں (۳) دونوں میں مریض کی نماز کا حکم ہو (۴) یا دونوں تندرست کی نماز کے بارے میں ہوں۔

(۱) اگر ان کو فرض کے بارے میں اور تندرست کی نماز سے متعلق کیا جائے تو اشکال یہ ہوگا کہ تندرست کے لئے بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز ہی نہیں، اس پر قیام فرض ہے (۲) اور اگر ان کو فرض سے اور بیمار کی نماز سے متعلق کیا جائے تو پہلی حدیث پر اشکال ہوگا کہ بیمار کو تو جس حال میں بھی وہ نماز پڑھے گا پورا ثواب ملے گا۔ جو شخص قیام پر قدرت نہیں رکھتا وہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھے گا اور بیٹھ کر بھی پڑھنے پر قادر نہیں تو لیٹ کر پڑھے گا اور اس کو ہر حال میں پورا ثواب ملے گا، تنصیف نہیں ہوگی (۳) اور اگر نفل نماز سے اور بیمار سے ان کا تعلق جوڑا جائے تو بھی درست نہیں کیونکہ جب معذور

کو فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں پورا ثواب ملتا ہے تو نفل بیٹھ کر پڑھنے والے کو تو بدرجہ اولیٰ پورا ثواب ملے گا (۳) اور اگر نفل نماز سے اور تندرست سے متعلق کیا جائے تو پہلی حدیث پر اشکال ہوگا کہ تندرست آدمی کے لئے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی تو گنجائش ہے مگر اس کے لئے لیٹ کر نفل پڑھنا جائز نہیں۔ غرض دونوں حدیثوں میں چار ہی تقدیریں ہو سکتی ہیں اور ہر تقدیر پر اعتراض ہے۔ شارحین اس کا کوئی قابل قبول حل تلاش نہیں کر سکے، البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک دور کی کوڑی لائے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تندرست آدمی کو بھی لیٹ کر نفل پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ حضرت حسن رحمہ اللہ کا قول مجتہدین پر حجت نہیں۔ مجتہدین اس کی اجازت نہیں دیتے۔

میں نے دونوں حدیثوں کو بلا کر ان کا جو مطلب سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں فرض کے بارے میں ہیں اور ان میں بیمار کی نماز کا حکم ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا بیمار کی نماز کے بارے میں دریافت کرنا اس کی دلیل ہے۔ اور پہلی حدیث میں ثواب کا بیان ہے اور دوسری میں صحتِ صلوة کا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحتِ صلوة میں عامل کی قدرت کا اعتبار ہے اور ثواب میں نفس الامر کی قدرت کا لحاظ ہے۔ یعنی اگر مصلیٰ کا خیال ہے کہ وہ کھڑے ہو کر فرض پڑھنے پر قادر نہیں تو وہ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو لیٹ کر پڑھے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ مگر ثواب نفس الامر کی قدرت کے لحاظ سے ملے گا۔ پس جو شخص بے ہمت ہو گیا اور اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی حالانکہ نفس الامر میں اُسے قیام پر قدرت ہے تو اُسے آدھا ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ واقعی قیام پر قادر نہیں اس لئے بیٹھ کر نماز پڑھی تو پورے ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہی مسئلہ لیٹ کر نماز پڑھنے والے کا ہے: اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے مگر وہ بے ہمتی کی بناء پر لیٹ کر پڑھتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں جتنا ثواب ملے گا اس سے آدھا ملے گا۔ اور اگر نفس الامر میں بھی بیٹھ کر پڑھنے پر قادر نہیں تو پھر لیٹ کر پڑھی ہوئی نماز کا پورا ثواب ملے گا۔

غرض آنحضرت ﷺ نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو ایک تو مسئلہ بتایا ہے کہ مریض کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور لیٹ کر ہر طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی ہے کہ ثواب میں نفس الامر کی قدرت کا لحاظ ہے۔ پھر یہ دو الگ الگ حدیثیں ہو گئیں تو اشکال پیدا ہو گیا۔

اور بہت سے اکابر کے بارے میں مروی ہے کہ وہ معذور ہونے کے باوجود بتکلف کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھا کرتے تھے، اس تکلف کی ضرورت اس لئے پیش آتی تھی کہ ثواب میں نفس الامر کی قدرت کا لحاظ ہے۔ گو کہ نماز بیٹھ کر بھی صحیح ہو جاتی ہے۔

فائدہ (۱): حدیث مذکور کی دونوں سندیں صحیح ہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے عیسیٰ بن یونس کی حدیث کے اصح ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے یہ کہہ کر کہ ان کے متعدد متابع ہیں جبکہ ابراہیم بن طہان کا کوئی متابع نہیں۔ اور فرمایا ہے

کہ یہ حدیث تندرست کے بارے میں اور نفل نماز کے بارے میں ہے۔ پھر جب اعتراض ہوا کہ تندرست آدمی کے لئے لیٹ کر نفل پڑھنا جائز نہیں تو اس کا جواب یہ دیا کہ حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تندرست آدمی نفل نماز لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ مگر یہ جواب دوسرے کو خاموش کرنے والا نہیں۔ کیونکہ خود امام ترمذی اور ائمہ اربعہ کے نزدیک تندرست آدمی کے لئے لیٹ کر نفل پڑھنا جائز نہیں۔

فائدہ (۲): مریض کے لئے لیٹ کر نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔ اور اس کو جس طرح سہولت ہو اس طرح لیٹ کر نماز پڑھے، چاہے دائیں کرٹ پر لیٹے، چاہے بائیں پر اور چاہے توجت لیٹے البتہ جب چت لیٹ کر نماز پڑھے تو پاؤں کعبہ کی طرف کرے اور سر کے نیچے کوئی چیز رکھ لے تاکہ سر اونچا ہو جائے اور رکوع و سجود کا اشارہ کرنے میں سہولت ہو۔

[۱۶۰] باب ماجاء أن صلاة القاعد علی النصف من صلاة القائم

[۳۸۲-] حدثنا علی بن حُجْرٍ، نا عیسیٰ بن یونسَ، نا الحُسینُ المَعْلَمُ، عن عبدِ اللّٰهِ بنِ بُرَیْدَةَ، عنِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، قال: سَأَلْتُ رَسولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ"

وفی الباب: عن عبدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرٍو، وأنسِ، والسَّائِبِ.

قال أبو عیسیٰ: حدیثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ.

[۳۸۳-] وقد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ طَهْمَانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: عنِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، قال: سَأَلْتُ رَسولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ، فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" حدثنا بذلك هُنَّادٌ، نا وَكَيْعٌ، عنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ طَهْمَانَ، عنِ حُسَيْنِ المَعْلَمِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

قال أبو عیسیٰ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عنِ حُسَيْنِ المَعْلَمِ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بنِ طَهْمَانَ، وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عنِ حُسَيْنِ المَعْلَمِ نَحْوَ رِوَايَةِ عیسیٰ بنِ یونسَ.

ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع؛ حدثنا محمد بن بشر، نا ابن أبي عدي، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًا.

واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسًا: فقال بعض أهل العلم:

إِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ قَالَ: هَذَا لِلصَّحِيحِ
وَلَيْمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَلَّى جَالِسًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ؛ وَقَدْ
رَوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مِثْلَ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

ترجمہ اور وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے عیسیٰ بن یونس کی حدیث (نمبر ۲۸۲) روایت کی پھر فرمایا کہ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی ہے، پھر فرمایا کہ یہ حدیث ابراہیم بن طہمان سے بھی اسی سند سے مروی ہے، مگر اس کا متن مختلف ہے، پھر امام ترمذی فرماتے ہیں: ہم کسی راوی کو نہیں جانتے جس نے حسین معلم سے ابراہیم بن طہمان کی طرح حدیث روایت کی ہو یعنی ابراہیم اس روایت کے ساتھ متفق ہیں (مگر اس سے کچھ فرق ہمیں پڑتا کیونکہ ابراہیم اعلیٰ درجہ کے ثقہ راوی ہیں) اور ابواسامہ وغیرہ حسین معلم سے عیسیٰ بن یونس کی طرح روایت کرتے ہیں یعنی یہ روایت عیسیٰ کے متابع ہیں (یہ اس حدیث کے اصح ہونے کی طرف اشارہ ہے) — پھر فرماتے ہیں: اس حدیث کا مصداق بعض علماء کے نزدیک نفل نماز ہے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر آدمی چاہے تو نفل نماز پڑھے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹ کر (حضرت حسن رحمہ اللہ کا قول سوال مقدر کے جواب کے طور پر لائے ہیں) پھر بیمار کے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں: بیمار کی نماز میں علماء میں اختلاف ہے جبکہ وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، پس بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دائیں کروٹ پر لیٹ کر نماز پڑھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنی گدی پر چت لیٹ کر پڑھے درانحالیکہ اس کے دونوں پیر قبلہ کی جانب ہوں — پھر سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا جو ممل متعین کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: اور سفیان ثوری نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے: جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ فرمایا: یہ حدیث تندرست کے لئے ہے اور اس شخص کے لئے ہے جس کو کوئی عذر نہ ہو، پس رہا وہ شخص جس کو کوئی عذر ہو بیماری ہو یا کوئی اور عذر ہو چنانچہ اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مانند ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں سفیان ثوری کے قول کی طرح مروی ہے (یہ بخاری کی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لئے وہ نیک اعمال بدستور لکھے جاتے ہیں جو وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کرتا تھا)

بَابُ فِي مَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا

نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان

نفل نماز کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اور سنن مؤکدہ بھی نفل ہیں مگر ثواب آدھا

ہو جائے گا۔ باب میں ایک تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ وہ فرماتی ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ کو بیٹھ کر تہجد پڑھتے (کبھی) نہیں دیکھا ہاں وفات سے ایک سال پہلے یعنی حیات طیبہ کے آخری سال میں آپ بیٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ اور آپ چھوٹی سورت بھی ترتیل کے ساتھ اور اس طرح پڑھتے تھے کہ وہ لمبی سے لمبی سورت کے مانند ہو جاتی تھی۔ اور دو حدیثیں صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہیں، پہلی حدیث (نمبر ۳۸۵) میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب تہجد بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے تو تلاوت بھی بیٹھ کر فرماتے تھے۔ پھر جب قراءت میں تیس چالیس آیات کے بقدر باقی رہ جاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ اور اتنی مقدار تلاوت کر کے رکوع و سجدہ کرتے۔ پھر دوسری رکعت بیٹھ کر پڑھتے اور اسی کے مانند کرتے۔ یعنی تیس چالیس آیات کے بقدر کھڑے ہو کر تلاوت فرمانے کے بعد کھڑے سے رکوع و سجدہ کرتے۔ اور صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دوسری حدیث (نمبر ۳۸۶) یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ لمبی رات تک کھڑے کھڑے اور لمبی رات تک بیٹھے بیٹھے نقلیں پڑھتے تھے۔ یعنی کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی بیٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ اور آپ جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھ کر کرتے۔ اور جب کھڑے ہو کر پڑھتے تو رکوع و سجود بھی کھڑے ہو کر کرتے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ سب حدیثیں صحیح ہیں۔ اور مصلیٰ کو اختیار ہے جس طرح چاہے تہجد پڑھے۔ سنہنۃ اور تطوع دونوں لفظ ہر نفل نماز کو شامل ہیں، مگر یہاں تہجد کی نماز مراد ہے۔

[۱۶۱] بَابُ فِي مَنْ يَتَكَوَّمُ جَالِسًا

[۳۸۴-] حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، نَا مَعْنَى، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السُّهْمِيِّ، عَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُجُودِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَقَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُجُودِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرْتَلُّهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا. وَفِي الْبَابِ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا إِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَرَوَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ.

قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين، كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحًا معمولًا

بهما.

[۳۸۵-] حدثنا الأنصاری، نا معن، نا مالک، عن ابی النضر، عن ابی سلمة، عن عائشة: أن النبی صلی الله علیه وسلم کان یصلی جالساً یقرأ وهو جالس، فإذا بقی من قراءه فقرأ ما یكون ثلاثین أو أربعین آیه، قام فقرأ وهو قائم، ثم رکع وسجد، ثم صنع فی الركعة الثانیة مثل ذلك. قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح.

[۳۸۶-] حدثنا أحمد بن منیع، نا هشیم، نا خالد، وهو الحداء، عن عبد الله بن شقیق، عن عائشة، قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تطوعه، قالت: کان یصلی لیلاً طویلاً قائماً و لیلاً طویلاً قاعداً، فإذا قرأ وهو قائم رکع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس رکع وسجد وهو جالس. قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح.

ملاحظہ: امام ترمذی پہلے حدیث نمبر ۳۸۵ و ۳۸۶ بغیر سند کے لائے ہیں، پھر ان کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

باب ماجاء أن النبی صلی الله علیه وسلم قال:

”إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ“

اچانک پیش آنے والی حالت کی نماز میں رعایت

حدیث: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”بخدا میں بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں اور اعمالیکہ میں نماز میں ہوتا ہوں، پس میں نماز ہلکی کر دیتا ہوں اس اندیشہ سے کہ کہیں اس کی ماں پریشانی میں مبتلا نہ ہو“

تشریح: یہ اختصار سب مصلیوں کی رعایت میں عموماً اور ماں کی رعایت میں خصوصاً ہوتا تھا۔ ظاہر ہے جب بچہ رونا شروع کرتا ہے تو وہ چپ ہی نہیں ہوتا، پس تمام لوگوں کا خشوع و خضوع متاثر ہوگا۔ اور ماں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تو بہت زیادہ ہے، اُسے تو نماز توڑنی بھی پر سکتی ہے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ جب کسی بچہ کے رونے کو سنتے تو نماز مختصر فرمادیتے۔ اس حدیث کی بناء پر فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ خصوصی احوال میں یعنی تمام نمازیوں کی یا بہت سے مصلیوں کی رعایت میں نماز طویل اور مختصر کرنا جائز ہے۔ مثلاً کھلی جگہ میں جماعت ہو رہی ہے اچانک بارش شروع ہو جائے تو اختصار کرنے کی گنجائش ہے۔ کیونکہ یہ لیمبر جنسی حالت ہے۔ یا امام مسجد میں ایک ساتھ بہت لوگوں کا آنا محسوس کرے تو وہ نماز طویل کر سکتا ہے تاکہ لوگ وضو سے فارغ ہو کر جماعت میں شریک ہو جائیں، البتہ کسی مخصوص آدمی کی رعایت میں نماز میں طول و اختصار کرنا مکروہ ہے۔

[۱۶۲] بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

”إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ“

[۳۸۷-] حدثنا قتيبة، نا مزوان بن معاوية الفزاري، عن حميد، عن انس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”والله إنني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخالفة أن تفتن أمة“

وفى الباب: عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث انس حديث حسن صحيح.

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ

بالغ عورت کی نماز اور ذہنی کے بغیر نہیں ہوتی

یہاں حائضہ سے بالغ عورت مراد ہے۔ اور یہ قید اتفاق ہے بالغہ ہو یا لڑکی ہو جو ابھی بالغ تو نہیں ہوئی مگر سیانی ہے، سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے سب کے لئے نماز میں سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر چوتھائی سر یا زیادہ کھلا رہ جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور سر پر لگے ہوئے بال اور لٹکے ہوئے بال دو الگ الگ عضو ہیں۔

جاننا چاہئے کہ عورت کا ستر بھی اُتتا ہی ہے جتنا مرد کا ہے۔ یعنی ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے۔ اس لئے کسی عورت کے لئے دوسری عورت کے سامنے شرعی ضرورت کے بغیر یہ حصہ کھولنا جائز نہیں۔ اور دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ کے علاوہ عورت کا پورا بدن نماز کا حجاب ہے۔ اور اس میں ٹخنے بھی شامل ہیں، اگر چوتھائی ٹخنہ بھی کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور محارم کا حجاب ستر کے علاوہ پیٹ اور اس کے مقابل پیٹھ کا حصہ ہے سینہ اور اس کے مقابل پیٹھ کا حصہ محرم کے حجاب میں شامل نہیں۔ اور اجنبیوں سے پورے بدن کا حجاب ہے حتیٰ کہ آواز بھی حجاب میں داخل ہے، اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں مستثنیٰ ہیں اور تہا امام شافعی رحمہ اللہ چہرہ کو بھی مستثنیٰ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نماز کا جو حجاب ہے وہی اجنبیوں کا حجاب ہے۔ مگر امام شافعی رحمہ اللہ کا چہرہ کو مستثنیٰ کرنا صحیح نہیں۔ کیونکہ سورۃ الاحزاب آیت ۵۹ میں ہے: ”اے نبی! آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں چہرہ پر نیچے تک لٹکا لیا کریں“ اس آیت میں صاف صراحت ہے کہ اجنبیوں کے حجاب میں چہرہ داخل ہے۔ اور شوہر سے بالکل حجاب نہیں حتیٰ کہ ستر کا بھی حجاب نہیں۔ واللہ اعلم

[۱۶۳] بَابُ مَا جَاءَ لِاتَّقْبُلُ صَلَاةَ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ

[۳۸۸-] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، نَاقِبِيصَةُ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ، عَنْ صَفِيَّةِ ابْنَةِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ" وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أُذِرَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شِعْرِهَا مَكْشُوفٌ: لَا تُجُوزُ صَلَاتُهَا؛ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لَا تُجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ.

ترجمہ: اس حدیث پر علماء کا عمل ہے کہ عورت جب بالغ ہو جائے (یہ قید اتقائی ہے) اور وہ نماز پڑھے اور اس کے بالوں میں سے کچھ بال کھلے ہوں تو اس کی نماز درست نہیں۔ اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز صحیح نہیں دراصل ایک اس کے جسم میں سے کچھ بھی کھلا ہو۔ یعنی تھوڑا کشف بھی معاف نہیں۔ اور احناف کے نزدیک جو تھائی سے کم معاف ہے۔ جب کوئی عضو چوتھائی یا اس سے زیادہ کھل جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بات کبھی گئی ہے کہ اگر دونوں پاؤں کا بالائی حصہ کھلا رہ جائے تو نماز صحیح ہے۔

وضاحت: سورۃ النور کی آیت ۳۱ ہے ﴿وَلَا يَتَّبِعُنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ یعنی نہ کھولیں عورتیں اپنی زیبائش مگر جو کھلی رہتی ہیں ان میں سے۔ اور حدیث و آثار سے ثابت ہے کہ چہرہ اور کفین الا ما ظہر منها میں داخل ہیں اور علماء نے قدمین کو کٹھنوں سے نیچے تک ان کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ نماز میں چہرہ کفین اور قدمین کا حجاب سے استثناء ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں کپڑا لٹکانا مکروہ ہے

آنحضور ﷺ نے نماز میں کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ اور سدل کی کیا صورت ممنوع ہے اس میں اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کی بنیاد علت میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ممانعت کی علت تنگ پانچ کھلنے کا احتمال ہے۔ اس لئے وہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے کپڑے کو لٹکانا مکروہ ہے کیونکہ اس صورت میں کپڑے کے گر جانے سے تنگ پانچ کھلنے کا احتمال ہے۔ اور اگر ایک سے زائد کپڑے ہوں تو پھر سدل ممنوع نہیں، اور باقی ائمہ کہتے ہیں: کپڑا لٹکانے میں یہود کی مشابہت ہے، علاوہ ازیں اس کپڑے کو گرنے

سے بچانے کے لئے بار بار روکنا پڑے گا۔ پس نماز میں بے اطمینانی ہوگی، لہذا ہر کپڑے میں خواہ وہ پہلا کپڑا ہو یا دوسرا تیسرا سدل مکروہ ہے۔ غرض جمہور کے نزدیک علت: مشابہت یہود اور بے اطمینانی ہے۔

[۱۶۴] بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

[۳۸۹-] حَدَّثَنَا هَنَادٌ، نَا قَبِيصَةَ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سَفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ.

وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا تَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنِ

أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ سَفْيَانَ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ السُّدْلَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالُوا: هَكَذَا

تَضَعُ الْيَهُودُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كَرِهَ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا إِذَا

سَدَّلَ عَلَى الْقَمِيصِ فَلَا بَأْسَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَكَرِهَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السُّدْلَ فِي الصَّلَاةِ.

وضاحت: اس حدیث کو صرف عسل بن سفیان نے مرفوع کیا ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ مگر اس سے مسئلہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ باب میں دیگر صحیح روایات ہیں۔ اور علماء نے نماز میں کپڑا لگانے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء نے نماز میں سدل کو مکروہ قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں: یہ یہود کا طریقہ ہے (یہ جمہور کے مسلک کی ترجیحی ہے) اور بعض علماء فرماتے ہیں: نماز میں کپڑا لگانا اس صورت میں مکروہ ہے جبکہ مصلیٰ کے بدن پر صرف ایک کپڑا ہو، رہا قمیص پر سدل کرنا تو یہ مکروہ نہیں۔ اور یہ احمد و اسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے۔ اور ابن المبارک رحمہ اللہ نے نماز میں سدل کو (مطلقاً) مکروہ کہا ہے، یعنی وہ جمہور کے ساتھ ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصِيِّ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں کنکریوں کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے

اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کچھ بچھائے بغیر زمین ہی پر نماز پڑھتے تھے۔ کیونکہ ان حضرات کو پہننے کے لئے کپڑے میسر نہیں تھے، بچھانے کے لئے مصلے یا کوئی اور کپڑا کہاں سے لاتے؟ اور عرب کی مٹی میں سنگریزے ہوتے ہیں ان پر سجدہ کرنے میں دشواری ہے اس لئے پہلے سجدہ کی جگہ ہموار کر لیتے تھے پھر نماز شروع کرتے تھے، مگر کبھی جگہ ہموار کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور کبھی اس کا خیال نہیں رہتا تھا اس لئے نماز کے اندر ہی ایک آدھ مرتبہ ہاتھ پھیر کر سجدہ کی جگہ ہموار کرنے کی تو اجازت دی گئی مگر بار بار کنکریوں پر ہاتھ پھیرنا اور ان سے کھیلنا نا پسندیدہ عمل ہے

اس لئے آنحضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”نماز میں کنکریوں سے مت کھیلو، اس لئے کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے“

[۱۶۵] بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

[۳۹۰-] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، نَا سَفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرُّحْمَةَ تَوَاجِهُهُ“

[۳۹۱-] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ مُعَيْقِبٍ قَالَ: ”سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَحَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ؟ لَقَالَ: ”إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا لَمَرَّةً وَاحِدَةً“ قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وفى الباب: عن علي بن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله، ومُعَيْقِبٍ.

قال أبو عيسى: حديث أبي ذرٍّ حديث حسن، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال: ”إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا لَمَرَّةً وَاحِدَةً“ كَأَنَّهُ رَوَى عَنْهُ رُخْصَةً فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وضاحت: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث (نمبر ۳۹۰) لکن سے ابوالاخص نے روایت کی ہے۔ یہ راوی قلیل الروایہ ہے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اس کی صرف یہی ایک حدیث ہے۔ اور اس کے احوال مخفی ہیں اس وجہ سے ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی حدیث کو صرف حسن کہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو وہ کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ اور دوسری حدیث (نمبر ۳۹۱) کا ترجمہ یہ ہے: حضرت معیقِب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے دریافت کیا کہ نماز میں کنکریوں کو چھوسکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اگر برابر کرنا ضروری ہو تو ایک مرتبہ کرؤ“ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہمارے نسخوں میں لفظ حسن چھوٹ گیا ہے، مصری نسخہ سے بڑھایا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

نوٹ: مصری نسخہ میں حدیث نمبر ۳۹۱ بالکل آخر باب میں ہے، اور وہی نسخہ صحیح ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہی الباب میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ اور امام ترمذی ایسا تو کرتے ہیں کہ وہی الباب میں کسی حدیث کا حوالہ دیں، پھر اس کو اسی باب میں روایت کریں، مگر ایسا نہیں کرتے کہ حدیث ذکر کرنے کے بعد وہی الباب میں حوالہ دیں۔

باب ماجاء فی کراهیة النفخ فی الصلاة

نماز میں پھونکنا مکروہ ہے

آنحضرت ﷺ نے نماز میں پھونک مار کر سجدہ کی جگہ صاف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہمارے گھر میں (یعنی آنحضور ﷺ کے گھر میں) ایک لڑکا تھا جس کا نام ارجح تھا اور ایک روایت میں رباح نام آیا ہے، وہ جب بھی سجدہ میں جاتا تو پہلے پھونک مار کر جگہ صاف کرتا پھر پیشانی زمین پر رکھتا۔ حضور اکرم ﷺ نے اس کو ایسا کرتے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا: ”اے ارجح! اپنی پیشانی خاک آلود کر“، یعنی پھونک مت مار اگر پیشانی پر مٹی لگ جائے تو لگنے دے۔

فائدہ: امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ احتاف کے نزدیک نماز میں پھونکنا مفسد صلوة ہے۔ مگر یہ بات صحیح نہیں، کتب احتاف میں یہ مسئلہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ نماز میں بے ضرورت کھنکھارنا مکروہ ہے۔ اور کھنکھارنے میں اگر حروف پیدا ہو جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک نماز میں کلام کی مطلقاً گنجائش نہیں۔ یہ مسئلہ آئندہ باب میں آ رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ اگرچہ کتب احتاف میں ہے مگر اس پر عمل نہیں کیونکہ کوئی بھی شخص بے ضرورت نہیں کھنکھارتا یا اس کا اقرار نہیں کرتا۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ بے ضرورت کوئی نہیں کھنکھارتا۔ غرض اس مسئلہ کا مصداق نہیں پایا جاتا۔ غرض امام ترمذی رحمہ اللہ نے مذہب احتاف کی صحیح ترجمانی نہیں کی۔

[۱۶۶] باب ماجاء فی کراهیة النفخ فی الصلاة

[۳۹۲-] حدثنا أحمد بن منيع، نا عبادة بن العوام، نا ميمون أبو حمزة، عن أبي صالح مولى طلحة، عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً لنا يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال: "يا أفلح اترب وجاهك"

قال أحمد بن منيع: كره عبادة النفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاة، قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ.

قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال مولى لنا يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال: "يا أفلح اترب وجاهك".

حدثنا أحمد بن عبد الصبي، نا حماد بن زيد، عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال: غلام لنا يقال له: رباح.

قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذلك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ نَفْخَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلُ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّ نَفْخَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تُفْسَدْ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

ترجمہ اور وضاحت: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میون ابوہزہ الاعور القصاب کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ احمد بن منیع کہتے ہیں: عباد بن العوام (استاذ الاستاذ) نماز میں پھونکنے کو ناپسند کرتے تھے، مگر فرمایا کہ اگر پھونکا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ احمد بن منیع کہتے ہیں: ہم اسی قول کو لیتے ہیں۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی سند سے اس لڑکے کا نام فرح آیا ہے، مگر ایک دوسری سند سے اس کا نام رباح آیا ہے اور آخر میں امام ترمذی فرماتے ہیں: نماز میں پھونکنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر نماز میں پھونکے تو اسے نماز پڑھے یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں: نماز میں پھونکنا مکروہ ہے لیکن اگر نماز میں پھونکے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ امام احمد و اسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا منع ہے

اختصار کے معنی ہیں: دونوں ہاتھ خاصرہ (کوکھ) پر رکھ کر کھڑا ہونا۔ آنحضرت ﷺ نے نماز میں حالت قیام میں کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے کو ناپسند کیا ہے۔ کیونکہ یہ شیطان اور جنیوں کے کھڑے ہونے کا انداز ہے، یعنی دوزخی محشر میں جب کھڑے کھڑے تھک جائیں گے تو ستانے کے لئے اس طرح کھڑے ہو گئے۔ اس لئے نماز کے باہر بھی اس انداز پر کھڑے ہونے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تاہم اس طرح کھڑے ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

[۱۶۷] بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

[۳۹۳-] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

وَفِي الْبَابِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ؛ وَالْإِخْتِصَارُ: هُوَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْسِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا، وَيُرْوَى أَنَّ إِبْنِيَسَ إِذَا مَشَى: يَمْسِي مُخْتَصِرًا.

وضاحت: مُخْتَصِرًا: اختصار سے اسم فاعل ہے اور ترکیب میں حال ہے یعنی کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی حالت میں نماز پڑھنے سے نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اہل علم کی ایک جماعت نے نماز میں اختصار کو ناپسند کیا ہے اور اختصار کے معنی ہیں نماز میں خاصہ یعنی کوکھ پر ہاتھ رکھنا اور بعض حضرات کوکھ پر ہاتھ رکھ کر چلنے کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ شیطان جب چلتا ہے تو وہ کوکھ پر ہاتھ رکھ کر چلتا ہے (پس اس کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہئے اور یہ حدیث جمع الفوائد (نمبر ۳۳۲) میں ہے)

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں بالوں کو روکنا مکروہ ہے

بال باندھ کر نماز پڑھنے کی کراہیت کا حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ عورتوں کے لئے اولیٰ اور مستحب یہ ہے کہ وہ بال باندھ کر نماز پڑھیں۔ تاکہ نماز میں بالوں کے کھل جانے کا خدشہ نہ رہے۔ کیونکہ عورت کے اگر ایک چوتھائی بال نماز میں کھل گئے اور ایک رکن کے بقدر یعنی تین بار سبحان اللہ کہہ سکیں اتنی دیر کھلے رہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ علامہ محمود خطاب سبکی رحمہ اللہ نے ابوداؤد کی شرح المنہل العذب المورود (۵: ۳۷) میں لکھا ہے۔ اور وہاں سے میں نے ”ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں“ میں نقل کیا ہے۔

[۱۶۸] بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ

[۳۹۴-] حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَى، نَاعِدُ الرِّزَاقِ، اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ صَفْرَتَهُ فِي لِقَاءِهِ، فَحَلَّهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضِبًا، فَقَالَ: أَلْبَلْ عَلَى صَلَاتِكَ، وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ"

وفی الباب: عن أم سلمة، وعبد الله عباس. قال أبو عيسى: حديث أبي رافع حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلّي الرجل وهو معقوص شعرة. وعمران بن موسى: هو القرشي المكي، وهو أخو أيوب بن موسى.

ترجمہ: آنحضور ﷺ کے آزاد کردہ ابورافع رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے درحالیکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور انہوں نے اپنے بالوں کو گدی پر چوٹی کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ ابورافع نے بال کھول دیئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نماز ہی میں ان کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا۔ ابورافع نے فرمایا:

آپ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہیں اور غصہ نہ کریں، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا ہے کہ یہ یعنی بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنا شیطان کا حصہ ہے۔ اور علماء نے آدمی کے نماز پڑھنے کو ناپسند کیا ہے درانحالیکہ اس کے بال بندھے ہوئے ہوں (شعروہ: معقوص کا نائب فاعل ہے)

باب مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں خشوع و خضوع کا بیان

آنحضور ﷺ نے تہجد گزاروں سے فرمایا: ”نماز دو دو، دو دو رکعتیں ہیں۔ ہر دو رکعت پر قعدہ ہے، یعنی تہجد کی ہر دو رکعت پر سلام پھیر دیا جائے۔ جانا چاہئے کہ آئندہ ابواب میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ نفل نماز ایک سلام سے دو رکعتیں پڑھنا افضل ہے یا چار رکعتیں؟ جو حضرات ایک سلام سے دو رکعتوں کی افضلیت کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مگر ان کا استدلال صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں آنحضور ﷺ نے تہجد پڑھنے والے بندوں کے لئے ایک سہولت تجویز فرمائی ہے، یہ مسئلہ کا بیان نہیں ہے۔ چونکہ تہجد لمبے پڑھے جاتے ہیں اس لئے اگر چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں گی تو لوگ تھک جائیں گے، اس لئے نبی ﷺ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیر دیا کرو، پھر کچھ آرام کر کے اگلا شفعہ شروع کرو۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسا پہلے گذرا ہے کہ تہجد گزاروں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ جب وہ تہجد میں لمبے سجدے کرتے ہیں تو ہاتھوں کو کھلا رکھنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا: ”گٹھنوں سے مدد لیا کرو“ یعنی تہجد کے سجدوں میں کہیاں گٹھنوں پر ٹیک لیا کرو۔ یہ ایک سہولت تھی اس سے نفل نماز میں گٹھنوں پر ہاتھ ٹیکنے کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح یہاں بھی سہولت کا بیان ہے اس سے نفل نماز دو دو رکعت پڑھنے کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ غرض یہ حدیث اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے عام ہے مگر شانِ ورود کے اعتبار سے خاص ہے۔

اور اس حدیث کے عموم سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سنن و نوافل میں ہر دو رکعت مستقل نماز ہے خواہ ایک سلام سے دو رکعت پڑھی جائیں یا چار رکعت۔ پس سنن و نوافل کی ہر دو رکعت پر قعدہ فرض ہے کیونکہ وہ قعدہ اخیرہ ہے اور اس میں تشہد، درود اور دعاسب کچھ پڑھنا ہے۔ اور وتر کی نماز اور ایک قول کے مطابق ظہر کی چار سنتیں فرائض کے ساتھ ملتی ہیں۔ لہذا ان میں قعدہ اولیٰ میں صرف تشہد پڑھیں گے۔

دوسری بات آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے کہ الصَّلَاةُ تَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ یعنی نماز کی حقیقت خشوع و خضوع اور سکون ہے۔ سراپے کی عاجزی یعنی سر سے پیر تک پر سکون رہنے کو تمسکُن کہتے ہیں۔ اور صوت (آواز) میں تدلُّل اختیار کرنے کا نام خشوع ہے۔ قرآن میں ہے: ﴿وَوَعَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾

معلوم ہوا کہ خشوع کا تعلق آواز سے ہے۔ اور اندروں کی عاجزی کا نام خضوع ہے، جس کو اردو میں گڑگڑانا کہتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے تہجد کے بارے میں مروی ہے: لَهْ اِزْيُوْ كَا زِيُوْ الْمَوْجَلِ۔ جب آپ تہجد میں تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے اندر سے ہانڈی کی سنناہٹ جیسی آواز نکلتی تھی۔ یہ تین چیزیں یعنی خشوع و خضوع اور سکون نماز کی ماہیت ہیں۔ پھر فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ بارگاہِ خداوندی میں اٹھاؤ اور خوب گڑگڑا کر دعا مانگو۔ یہ دعا مانگنا نماز کا مغز ہے، لہذا جو شخص نماز کے بعد دعا مانگے اس کی نماز خاک ہے۔

یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب صحابہ نماز کے اندر دعا مانگنے پر قادر تھے اور قعدہ اخیرہ دعاؤں ہی کے لئے ہے پس نماز کے بعد دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ بندوں کی بعض حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نماز کے اندر نہیں مانگا جاسکتا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں عربی بولنے والا ہر شخص صحیح زبان بھی نہیں بولتا۔ اور نماز کے اندر صرف صحیح عربی ہی میں دعا مانگی جاسکتی ہے اس لئے آنحضور ﷺ نے نمازوں کے بعد دعا مانگنے کی تاکید فرمائی۔

اور اس حدیث سے اور اس کے مثل حدیثوں سے نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا نہ صرف جواز ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کی تاکید بھی ثابت ہوتی ہے۔ پس یہ حدیث نمازوں کے بعد دعا کے لئے اصل (بنیاد) ہے۔

فائدہ: عالمگیری میں ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سینہ کے مقابل اس طرح اٹھائے جائیں کہ انگلیوں کا کچھ حصہ چہرہ کے مقابل ہو اور دونوں ہاتھوں کے درمیان چار انگشت کا فاصلہ ہو۔ پھر دعا کے اختتام پر ہاتھوں کو چہرہ پر پھیر لیا جائے۔

[۱۶۹] بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

[۳۹۵-] حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمِيَاءِ، عَنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشْهَدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخْشَعُ وَتَضْرَعُ وَتَمْسُكُنَّ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ - يَقُولُ: تَرَفَعُهُمَا - إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلًا بِطُورَيْهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبُّ يَا رَبُّ! وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا"

قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: "من لم يفعل ذلك فهو خداج"

قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد رب بن سعيد فأخطأ في مواضع: فقال: عن أنس بن أبي أنس، وهو عمران بن أبي أنس؛ وقال: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربعة بن الحارث، وقال شعبة: عن عبد الله بن

الْحَارِثُ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال محمد: وحديث الثَّيْبِ بْنِ سَعْدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تہجد دو دو، دو دو رکعتیں ہیں ہر دو رکعت پر قعدہ ہے۔ اور نماز خشوع و خضوع اور تمسکین ہے اور اٹھائیں آپ اپنے دونوں ہاتھ (کسی راوی نے تو فہمما کے ذریعہ تفتیح کے معنی بیان کئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: تَفْتِيحُ يَدَيْكَ إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا لِكُلِّ بَالِحٍ اور بالکسر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں) اپنے پروردگار کی طرف درانحالیکہ ان کا اندرونی حصہ آپ اپنے چہرے کی طرف کرنے والے ہوں اور مستقبلًا کو بالفتح پڑھیں تو ترجمہ ہوگا: درانحالیکہ ہاتھوں کا اندرونی حصہ سامنے کیا ہوا ہو اور عاجزی و انکساری کے ساتھ یا اللہ! یا اللہ! کہہ کر دعا کرے، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کی نماز کذا و کذا ہے (یہ محاورہ ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا اور مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے) اور ابن المبارک کے علاوہ نے یعنی لیث بن سعد کے دیگر تلامذہ نے بھی خداج کہا ہے۔ اس کے معنی بھی ناقص و ناتمام کے ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے سنا کہ شعبہ رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو عبد ربہ سے روایت کرتے ہیں، مگر انھوں نے سند میں تین غلطیاں کی ہیں: (۱) انھوں نے استاذ الاستاذ کا نام انس بن ابی انیس لیا ہے جبکہ صحیح نام عمران بن انس ہے (۲) پھر اس کے بعد کے راوی کا نام عبد اللہ بن الحارث بتایا ہے جبکہ صحیح نام عبد اللہ بن نافع بن العمیاء ہے، وہ ربیعہ بن الحارث سے روایت کرتے ہیں (یعنی شعبہ نے راوی کے نام میں سے عبد اللہ لیا اور مروی عنہ کے باپ کے نام کے ساتھ اس کو ملا دیا) (۳) اور شعبہ نے صحابی کا نام مطلب بتایا ہے جبکہ یہ فضل بن عباس کی حدیث ہے (ربیعہ بن الحارث کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، شعبہ نے اس میں سے المطلب لے لیا اور اصل راوی فضل کو چھوڑ دیا) امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: امام لیث رحمہ اللہ کی سند امام شعبہ کی سند سے صحیح ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا مکروہ ہے

شبكة کے معنی ہیں جال۔ اور تشبیک کے معنی ہیں: انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا، اور جال بنانا۔ نماز میں یا انتظار نماز کی حالت میں یا نماز کے لئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے تشبیک کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ کیونکہ یہ کیفیت جالبہ نوم ہے۔ یعنی تشبیک کرنے کی وجہ سے اگر نیند نہ بھی آئے تو اس کا مقدمہ ”اونگھ“ یا اس کا مقدمہ ”سستی“ ضرور پیدا ہوتی

ہے اور نمازی کو اور منتظر نماز کو ایسی کیفیت اختیار نہیں کرنی چاہئے جو سستی پیدا کرے، اس سے نماز بے مزہ ہو جائے گی اور اس وجہ سے ان حالات میں فقہاء نے انگلیاں پٹھانے کی ممانعت کی ہے، اس سے بھی آرام ملتا ہے اور طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے اور نیند آتی ہے۔

[۱۷۰] بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

[۳۹۶-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ خَرَجَ غَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكُنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ"
 قَالَ أَبُو عَمِيصٍ: حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَرَوَى شَرِيكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ؛ وَحَدِيثُ شَرِيكَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

ترجمہ: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد جانے کے لئے گھر سے نکلے تو وہ انگلیوں کے درمیان ہرگز تشبیک نہ کرے کیونکہ وہ (حکماً) نماز میں ہے" — ابن عجلان سے یہ حدیث متعدد روایات نے امام لیث کی طرح روایت کی ہے۔ اور شریک بھی اس کو روایت کرتے ہیں مگر ان کی سند ہے: محمد بن عجلان اپنے والد عجلان سے، وہ ابو ہریرہ سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ شریک کی یہ سند غیر محفوظ ہے۔ صحیح سند وہی ہے جو اوپر آئی (کیونکہ لیث کے متابع ہیں اور شریک کا کوئی متابع نہیں۔ خیال رہے کہ امام لیث کی سند میں ایک مجہول راوی ہے جس کی وجہ سے وہ سند ضعیف ہے)

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوْلِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ

نَوَافِلُ فِي لِمَا قِيَامِ كَرْنِي كَابِيَان

یہ دو باب ہیں۔ ان میں یہ مسئلہ ہے کہ نفلوں میں طول قنوت یعنی قراءت لمبی کرنا افضل ہے (اس صورت میں رکعتوں کی تعداد کم ہوگی) یا کثرت سجود یعنی تلاوت مختصر کر کے زیادہ رکعتیں پڑھنا افضل ہے؟ پہلے باب کی حدیث سے طول قنوت کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرے باب کی حدیث سے کثرت سجود کی فضیلت نکلتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں کے بارے میں صرف اتنی بات کہی ہے کہ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں مگر مسئلہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ البتہ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دن کے نوافل میں کثرت

سجود افضل ہے اور رات کے نوافل میں طول قنوت۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ سے دن میں لمبے نفل پڑھنا مروی نہیں جبکہ آپ رات میں طویل نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت اسحاق رحمہ اللہ کے فیصلہ کو پسند کیا ہے۔ اور قرین صواب بھی یہی بات ہے، چنانچہ ہمارے اکابر کا بھی معمول یہی رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کے مزاج میں انقباض ہے اگر بندہ لمبی قراءت کرے گا تو طبیعت ساتھ نہیں دے گی۔ اور رات کے مزاج میں انبساط ہے چنانچہ جتنے تفریحی پروگرام ہوتے ہیں (مشاعرہ، سنیما، ڈرامے، تو الیاں وغیرہ) سب رات میں منعقد کئے جاتے ہیں، پس رات کے نوافل میں طول قنوت افضل ہے۔ البتہ کسی عارض کی وجہ سے برعکس معاملہ بھی ہو سکتا ہے، مثلاً ایک شخص کو رمضان میں نفلوں میں یاد کیا ہوا پارہ پڑھنا ہے یا وہ جمعہ کے روز نفل نماز میں سورہ کہف پڑھنا چاہتا ہے تو لمبی نماز پڑھے، کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح کسی کا معمول رات میں لمبے تہجد پڑھنے کا اور آٹھ رکعت پڑھنے کا ہے، کسی دن دیر سے اٹھا۔ صبح ہونے میں پندرہ بیس منٹ باقی ہیں تو اسے مختصر قراءت کر کے آٹھ رکعتیں پڑھ لینی چاہئیں اور طول قنوت کی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ دوسری فضیلت یعنی کثرت سجود کی فضیلت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اور اس کا ورد بھی مکمل ہو جائے گا۔

غرض عوارض کی بات اور ہے ورنہ عام حالات میں دن میں کثرت سجود کی روایت پر اور رات میں طول قنوت کی حدیث پر عمل کرنا چاہئے۔ کیونکہ دن کے نیچر میں انقباض ہے اور رات کے نیچر میں انبساط ہے۔ چنانچہ دن کی تمام نمازیں گوگئی ہیں اور رات کی سب نمازیں جہری ہیں۔ اور جمعہ اور عیدین میں جہر کی وجہ عارضی ہے۔ مسلمان عید کی تیاری مہینہ بھر پہلے سے شروع کر دیتے ہیں اور خاص عید کے دن صبح ہی سے نہاتے دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور جمعہ بھی ایک طرح کی عید ہے اس کے لئے بھی پہلے سے تیاری ہوتی ہے، یہ باتیں انقباض کو ختم کرنے والی ہیں اس لئے عیدین اور جمعہ میں جہری قراءت ہے۔ واللہ اعلم

[۱۷۱] باب ماجاء فی طول القيام فی الصلاة

[۳۹۷] - حدثنا ابن أبي عمير، ناسفیان بن عیینة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طَوْلُ الْقُنُوتِ"
 وفي الباب: عن عبد الله بن حنبل، وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن جابر بن عبد الله.

فائدہ: قنوت کے بہت سے معنی حاشیہ میں لکھ رکھے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان میں سے ایک معنی "قیام" کو اختیار کیا ہے اور اس کے لحاظ سے یہ باب قائم کیا ہے۔ مگر اس معنی کے لئے کوئی وجہ ترجیح نہیں۔ حدیث

میں قنوت کے دوسرے معنی بھی لئے جاسکتے ہیں۔

باب ماجاء فی کثرة الرکوع والسجود

کثرت رکوع وسجود کی فضیلت

حدیث: معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں: میری آنحضور ﷺ کے آزاد کردہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا: آپ میری ایسے عمل کی طرف راہنمائی فرمائیں جس کے ذریعہ اللہ مجھے فائدہ پہنچائیں، اور جس کی بدولت مجھے جنت کا دخول نصیب ہو۔ یہ سوال سن کر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ دیر تک خاموش رہے پھر غور و فکر کے بعد فرمایا: ”بہت زیادہ سجدے کرنے کو لازم پکڑ“، یعنی بکثرت نوافل پڑھ۔ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے: ”جو بھی بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدہ کے ذریعہ اس کے ایک درجہ کو بلند فرماتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔“ معدان کہتے ہیں: پھر ایک عرصہ بعد میری ملاقات حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے یہی سوال ان سے بھی کیا، انہوں نے بغیر توقف کے وہی جواب دیا جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ اور وہی حدیث سنائی جو انہوں نے سنائی تھی۔ بعض اصحاب کے مخصوص القاب تھے، مثلاً سید الشہداء، اسد اللہ، فاروق، صدیق، ذوالنورین وغیرہ۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا لقب حکیم الامت تھا۔ چنانچہ ان کی علمی قابلیت کا اس حدیث سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو جواب دینے سے پہلے سوچنا پڑا اور انہوں نے فوراً جواب دیدیا۔

فائدہ: جاننا چاہئے کہ بعض لوگوں کو جو بھی مولانا صاحب ملتے ہیں وہ ان سے ایک ہی مسئلہ پوچھتے ہیں اور ان کا مقصد کبھی تو مولانا صاحب کا امتحان کرنا ہوتا ہے اور کبھی آسانی تلاش کرنا، یہ دونوں مقصد مذموم ہیں۔ اور کبھی اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ پہلے مولانا صاحب نے جو جواب دیا تھا اس پر دل مطمئن نہیں۔ مؤمن کا دل کسوٹی ہے وہ غلط بات پر مطمئن نہیں ہوتا، غرض اس مقصد سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت معدان نے دوبارہ اس امید پر دریافت کیا ہے کہ شاید ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کوئی اور عمل بتلائیں پس میں دونوں پر عمل کروں اور اپنے کو زیادہ فائدہ پہنچاؤں، یہ تافس ہے۔ خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی سعی ہے جو کہ مطلوب و مستحسن ہے۔

[۱۷۲] باب ماجاء فی کثرة الرکوع والسجود

[۳۹۸-] حدثنا أبو عمّار، نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ، قَالَ: نَقَيْتُ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم، فقلتُ له: ذلّني على عمل ينفعني الله به، ويُدخلني الله الجنة؟ فسكت عني ملياً، ثم اتفتت إني فقال: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ"

قال مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثُوْبَانَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ"

وفى الباب: عن أبي هريرة، وأبي فاطمة. قال أبو عيسى: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الرُّكُوعِ والسُّجُودِ حديث حسن صحيح.

وقد اختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: طُولُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.

وقال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، ولم يقض فيه بشي. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأما بالليل فطُولُ الْقِيَامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ، فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّهُ يَأْتِي عَلَى جُزْئِهِ وَقَدْ رِبِحَ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

قال أبو عيسى: وَإِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا: لِأَنَّهُ كَذَا وَصِفَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، وَوُصِفَ طُولُ الْقِيَامِ؛ وَأما بالنهار فَلَمْ تُوصَفْ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ مَا وَصِفَ بِاللَّيْلِ.

ترجمہ: بعض علماء نماز میں طول قیام کو رکوع اور سجود کی کثرت سے افضل بتاتے ہیں اور بعض کثرت رکوع و سجود کو قیام میں دیر تک کھڑے رہنے سے افضل بتاتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں دو (صحیح) حدیثیں مروی ہیں، اور انھوں نے ان مسئلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے فرمایا: رہا دن تو کثرت رکوع و سجود افضل ہے اور رات تو طول قیام افضل ہے۔ مگر یہ کہ کسی شخص کے لئے رات میں کوئی وظیفہ ہو تو وہ اس کے مطابق کرے، پس اس کے حق میں رکوع و سجود کی کثرت مجھے زیادہ پسند ہے، اس لئے کہ اس صورت میں وہ اپنا درد پورا کر لے گا، اور کثرت رکوع و سجود والی فضیلت سے بہرہ ور ہوگا۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بات وہی ہے جو حضرت اسحاق نے کہی۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی رات میں نماز کی یہی کیفیت بیان کی گئی ہے یعنی (رات کی نماز میں) طول قیام بیان کیا گیا ہے اور رہا دن تو دن کے نوافل میں طول قیام کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا جیسا کہ رات کے نوافل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں سانپ بچھو مارنے کا حکم

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں دو کالوں کو مارنے کا حکم دیا: سانپ کو اور بچھو کو۔

تشریح: اس حدیث کا ماسبق لاجلہ الکلام یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے سانپ یا بچھو گزریں تو ان کو جانے نہ دیا جائے مار دینا چاہئے۔ کیونکہ اگر ان کو جانے دیا جائے گا تو وہ کہیں گھس جائیں گے اور بعد میں نقصان پہنچائیں گے۔ حدیث شریف کا منشاء بس اتنا ہی ہے۔ رہی یہ بات کہ ان کو مارنے سے نماز باقی رہے گی یا جاتی رہے گی؟ تو یہ الگ بات ہے۔ اگر عمل قلیل سے مارا ہے مثلاً بچھو سامنے سے گزر رہا تھا اتفاق سے قریب ہی چپل بھی رکھی تھی وہ اس پر رکھ کر دبا دی تو یہ عمل قلیل ہے پس نماز باقی رہے گی۔ اور اگر ان کو مارنے کے لئے عمل کثیر کرنا پڑا ہے تو نماز جاتی رہے گی از سر نو نماز پڑھے۔ اور نماز کے بطلان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کو مارنے کے لئے نماز توڑنا عذر شرعی ہے۔

[۱۷۳] بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

[۳۹۹-] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبِ.

وفى الباب: عن ابن عباس، وأبي رافع. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق؛ وكثره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، قال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلاً؛ والقول الأول أصح.

ترجمہ: اس حدیث پر بعض صحابہ اور تابعین کا عمل ہے اور یہی احمد واسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے (اس عبارت کا مطلب اگر یہ ہے کہ نماز کے اندر سانپ بچھو کو ضرور مار ڈالنا چاہئے تو یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ ان کو مارنے کے لئے خواہ کتنا بھی عمل کرنا پڑے نماز باطل نہیں ہوگی تو یہ بات محل نظر ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھی صریح کوئی بات نہیں لکھی وہ (معنی: ۶۶۳:۱) میں صرف اتنی بات لکھتے ہیں کہ احمد و شافعی رحمہما اللہ وغیرہ کے نزدیک نماز کے اندر دو کالوں کو مارنے میں حرج نہیں۔ اور شرح مہذب (۹۲:۴) میں ہے: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ان کو

مارنے کے لئے عمل کثیر کرنا پڑے تو نماز فاسد ہوگی) اور بعض اہل علم نے سانپ اور بچھو کے مارنے کو مکروہ کہا ہے (اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ نماز کے اندر ان کو نہیں مارنا چاہئے تو یہ قول حدیث کے معارض ہے پس مردود ہے۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ ان کو مارنے سے عمل کثیر کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے تو صحیح ہے) اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بیشک نماز میں مشغولیت ہے (یہ قول بھی ذومعنی ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز کے افعال و اعمال طے شدہ ہیں ان کے علاوہ میں مشغول ہونا جائز نہیں لہذا دو کالوں کو مارنے سے نماز فاسد ہو جائے گی تو بات ٹھیک ہے اور القول الاول اصح کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ نماز میں ان دونوں کو مارنا نہیں چاہئے۔ نماز کے کاموں میں مشغول رہنا چاہئے، تو پھر قول اول اصح ہے)

باب ماجاء فی سجدة تني السهو قبل السلام

سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کا بیان

امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے یہ مسئلہ چھیڑا تھا کہ سجدہ سہو میں دو رائیں ہیں۔ ایک: قبل السلام کی رائے ہے، دوسری: بعد السلام کی۔ پھر فرمایا تھا کہ قائلین قبل السلام کی روایت اصح ہے۔ وہ حدیث یہاں لائے ہیں۔ اس مسئلہ میں روایات میں اتنا شدید اختلاف ہے کہ کوئی دو امام ایک بات پر متفق نہیں، ہر مجتہد کی رائے الگ ہے۔

سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہئے کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ سہو کی حقیقت: دو سجدے، تشہد اور سلام ہے۔ چنانچہ مذہب حنفیہ میں سجدہ سہو کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں سب کچھ پڑھ لے: تشہد بھی، درود بھی اور دعا بھی۔ اس کے بعد سلام پھیرے، پھر دو سجدے کرے، پھر صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ مگر جماعت کی نماز میں عارضی مصلحت سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ صرف تشہد پڑھ کر سلام پھر دیا جائے پھر سجدے کئے جائیں اور درود دعا سہو کے قعدہ میں تشہد کے بعد پڑھے جائیں۔ اور ایسا اس لئے کیا جاتا ہے کہ مسبوق جان لیں کہ یہ ایمر جنسی سلام ہے اور وہ کھڑے ہونے میں جلدی نہ کریں۔ مگر اب طریقہ یہ چل پڑا ہے کہ ہر نماز میں صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں یہی مسئلہ لکھ دیا ہے۔ حالانکہ امام اعظم کے قول کی صحیح صورت وہ ہے جو میں نے بیان کی ائمہ کے اختلاف کو اور احادیث کے مطلب کو سمجھنے کے لئے مذہب کی اصل صورت سے واقف ہونا ضروری ہے۔

غرض احناف کے نزدیک سہو کی تمام صورتوں میں افضل یہ ہے کہ سلام کے بعد سجدے کئے جائیں۔ اور سلام کے بارے میں فقہ حنفی میں تین قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ صرف ایک سلام پھیرے اور وہ بھی سامنے پھیرے، دائیں بائیں منہ نہ موڑے۔ اس قول پر کسی حنفی عالم نے فتویٰ نہیں دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دائیں بائیں دو سلام پھیرے، صاحب ہدایہ وغیرہ نے اسی قول کی تصحیح کی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک سلام پھیرے اور دائیں جانب منہ

موڑے۔ ابوالحسن کرخی رحمہ اللہ نے اس قول کی تصحیح کی ہے اور یہی مفتی بہ ہے۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سہو کی ہر صورت میں سلام سے پہلے سجدہ کرنا اولیٰ ہے ان کے نزدیک سجدہ سہو کی حقیقت ہے: سجدتان لا تشہد ولا سلام: صرف دو سجدے بغیر تشہد اور سلام کے، چنانچہ ان کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں سب کچھ پڑھ کر سلام پھیرے بغیر دو سجدے کرتے ہیں پھر معاً سلام پھیر دیتے ہیں۔

اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے: الذائل بالذال والقاف بالقاف: یعنی اگر نماز میں زیادتی ہوئی ہے تو بعد سلام سجدہ کرنا اولیٰ ہے۔ اور نقصان (کی) ہوئی ہے تو قبل السلام سجدہ کرنا افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زیادتی کی صورت میں بعد السلام سجدے اس لئے ہیں کہ وہ نماز سے باہر ہو جائیں اگر قبل السلام سجدے کئے جائیں گے تو وہ نماز میں داخل ہو جائیں گے، اور زیادتی در زیادتی لازم آئے گی۔ اور نقصان کی صورت میں قبل السلام سجدے اس لئے ہیں کہ وہ نماز میں داخل ہو کر جو کمی ہوئی ہے اس کی تلافی کریں۔

اور امام احمد اور امام اسحاق رحمہما اللہ فرماتے ہیں: احادیث میں جو صورتیں آئی ہیں ان کی اتباع کرنا اولیٰ ہے۔ احادیث میں پانچ صورتیں آئی ہیں جن میں سے بعض کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ غرض سہو کی جن صورتوں میں قبل السلام سجدہ کرنا وارد ہوا ہے اگر ان میں سے کوئی صورت پیش آئے تو قبل السلام سجدہ کیا جائے اور جن صورتوں میں بعد السلام سجدہ کرنا مروی ہے وہ صورت پیش آئے تو پھر سجدہ بعد السلام کرنا چاہئے۔ اور اگر سہو کی کوئی نئی صورت پیش آئے تو پھر امام احمد: امام شافعی رحمہما اللہ کے ساتھ ہیں اور امام اسحاق: امام مالک رحمہما اللہ کے ساتھ ہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے مگر اس پر عمل ممکن نہیں۔ کیونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو پہلے گزری ہے، آنحضرت ﷺ کا پہلے قعدہ کو بھول کر کھڑے ہونے کی صورت میں بعد السلام سجدہ کرنا مروی ہے۔ اور عبد اللہ بن بخینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو کہ باب میں ہے یہ آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ ظہر کے پہلے قعدہ سے کھڑے ہو گئے تو آپ نے قبل السلام سجدہ کیا۔ یہ دونوں حدیثیں اعلیٰ درجہ کی تصحیح ہیں پس عمل کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ غرض ہر امام کی اپنی رائے جدا گانہ ہے، اور امام احمد اور امام اسحاق رحمہما اللہ شروع میں ساتھ ضرور ہیں مگر بعد میں وہ بھی علحدہ علحدہ ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ تمام ائمہ متفق ہیں کہ سجدہ سہو قبل السلام بھی جائز ہے اور بعد السلام بھی، اختلاف صرف اولیٰ اور افضل کا ہے۔ مگر چونکہ مسئلہ میں خوب بحث ہوئی ہے اس لئے احناف کے ذہن میں قبل السلام سجدے کی گنجائش نہیں رہی۔ اور شوافع بعد السلام سجدے کو جانتے ہی نہیں۔ یہ جو ذہن بن گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ میں حنفی ہوں اور جب کبھی سجدہ سہو کی ضرورت پیش آتی ہے اپنے امام کے مذہب پر عمل کرتا ہوں مگر مجھے جب کسی وجہ سے جلدی ہوتی ہے تو امام شافعی کے مذہب پر عمل کرتا ہوں کیونکہ اس میں تشہد ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے اس لئے آدمی جلدی فارغ ہو جاتا ہے۔

روایات کا خلاصہ: اس کے بعد جانا چاہئے کہ مسئلہ باب میں قولی اور فعلی دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور وہ مختلف ہیں یعنی آنحضرت ﷺ سے قبل السلام اور بعد السلام دونوں طرح سجدہ سہو کرنا مروی ہے اور آپ نے قبل السلام سجدہ سہو کرنے کے لئے بھی ارشاد فرمایا ہے اور بعد السلام بھی۔ اور قولی روایتوں میں سے بعد السلام والی روایت بخاری (حدیث ۴۰۱ باب التوجه نحو القبلة) اور مسلم (۱۲۱۲:۱ السهو فی الصلاة) میں ہے اور قبل السلام والی قولی روایت صرف مسلم (۲۱۱:۱) میں ہے۔ اور فعلی روایتوں میں سے صرف قبل السلام والی روایت متفق علیہ ہے (بخاری حدیث ۱۲۱۲، مسلم ۲۱۱:۱) اور بعد السلام والی فعلی روایت بھی اعلیٰ درجہ کی ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ قول و فعل میں تعارض کے وقت فعلی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور احناف قولی روایت کو تفصیل (۲۰۹:۱) میں گزر چکی ہے۔ یہ اختلاف کی بنیاد ہے۔

آخری بات: امام اعظم رحمہ اللہ کی تین دلیلیں ہیں:

۱- حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو وہ غور کرے اور ظن غالب پر عمل کرے پھر سلام پھیر کر سہو کے دو سجدے کرے، یہ قولی حدیث متفق علیہ ہے، البتہ مسلم میں مختصر ہے۔

۲- آنحضور ﷺ نے قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے: ”سہو کی ہر صورت میں دو سجدے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد“ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ابوداؤد (حدیث ۱۰۳۸) میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے اور اسماعیل بن عیاش کی وجہ سے حدیث کی صحت متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا استاذ عبید اللہ کلاعی شامی ہے اور اسماعیل شامی اساتذہ کی روایتوں میں بالا جماع معتبر ہیں۔

۳- عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا: ”جسے نماز میں شک ہو جائے تو چاہئے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے (ابوداؤد ۱۰۳۳) اور امام اعظم رحمہ اللہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ بعد السلام سجدہ کرنے میں عبادت زیادہ ہے کیونکہ اس صورت میں تشہد دوم مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ پس اس صورت کو افضل قرار دینا اولیٰ ہے۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ ان احادیث کے درمیان ناخ و منسوخ کی بات کہتے ہیں اور قبل السلام والی حدیث کو ناخ قرار دیتے ہیں اور ان کی دو دلیلیں ہیں:

پہلی دلیل: ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی حدیث ہے کہ آنحضور ﷺ سے قبل السلام اور بعد السلام سجدہ کرنا مروی ہے اور آخری عمل قبل السلام سجدہ کرنے کا ہے۔ مگر یہ حدیث زہری کے مراسیل میں سے ہے اور مراسیل زہری بالاتفاق ضعیف ہیں۔ یحییٰ قطان نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: ”ہبنة لاشیء یعنی زہری کے مراسیل کی حیثیت پر چھائیں سے زیادہ نہیں۔“

دوسری دلیل: بعد التسلیم سجدے والی حدیث حضرت ذوالیقرین رضی اللہ عنہ کے قصہ میں مروی ہے اور وہ شہدائے بدر میں سے ہیں پس یقیناً یہ واقعہ سن ۲ ہجری سے پہلے کا ہے یعنی ابتدائے اسلام کا ہے۔ مگر یہ بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں۔ کیونکہ حضرت ابن مسعود اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بھی بعد التسلیم سجدہ کرنا مروی ہے۔ اور یہ دونوں حضرات آنحضرت ﷺ کے بعد تک بقید حیات رہے ہیں۔

[۱۷۴] باب ماجاء فی سجدة السهو قبل السلام

[۴۰۰-] حدثنا قتيبة، نا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأغر، عن عبد الله ابن بختينة الأسدي، خليف بنى عبد المطلب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم، وسجدتهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.

وفى الباب: عن عبد الرحمن بن عوف.

[۴۰۱-] حدثنا محمد بن بشار، نا عبد الأعلى، وأبو داود، قالوا: نا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم: أن أبا هريرة والسائب القاري كانا يسجدان سجدة السهو قبل التسليم. قال أبو عيسى: حديث ابن بختينة حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي: يرى سجود السهو كله قبل التسليم، ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.

وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الركعتين، فإنه يسجد سجدة السهو قبل السلام على حديث ابن بختينة.

وعبد الله بن بختينة: هو عبد الله بن مالك ابن بختينة، مالك أبوه، وبختينة أمه، هكذا أخبرني إسحاق بن منصور، عن علي بن المديني.

قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في سجدة السهو متى يسجدونها الرجل قبل السلام أو بعده؟ فرأى بعضهم أن يسجدنها بعد السلام، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة؛ وقال بعضهم: يسجدنها قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد، وزبيدة، وغيرهما، وبه يقول الشافعي.

وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصاناً فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس.

وقال أحمد: ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة السهو فيسجدت في كل على جهته: يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحنينة، فإنه يسجدت قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدت بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدت بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجدة السهو فيه قبل السلام.

وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدت بعد السلام، وإن كان نقصا يسجدت قبل السلام.

ترجمہ: باب میں عبد اللہ ابن بحنینہ کی حدیث ہے۔ یہ صحابی قبیلہ اسد کے ہیں اور وہ بنی عبد المطلب کے حلیف تھے یعنی ان سے دوستی کر لی تھی اور مکہ میں بس گئے تھے۔ اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ باہر کا آدمی مکہ میں رہائش حاصل کرنے کے لئے مقامی کسی قبیلہ سے حلف کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے در انحالیکہ آپ پر بیٹھنا تھا یعنی قعدہ اولی بھول گئے۔ پس جب آپ نے نماز پوری کی تو بیٹھے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کئے آپ ہر سجدہ کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ اور آپ کے ہمراہ لوگوں نے بھی سجدے کئے اس قعدہ کی جگہ میں جو حضور اکرم ﷺ بھول گئے تھے۔ (اس حدیث کا مضمون بیچنہ وہی ہے جو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ یہاں قبل التسلیم سجدہ کرنے کی بات ہے اور حضرت مغیرہ کی حدیث میں بعد التسلیم۔ اور پیچھے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اصح ہے، حالانکہ مصنف رحمہ اللہ کی یہ بات بے اصل ہے کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو خود ترمذی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے۔ پس یہ حدیث اصح کیسے ہوگئی؟ حسن صحیح سے اوپر تو کوئی مرتبہ نہیں)

اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے محمد بن ابراہیم کی سند سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور السائب القاری قبل السلام سجدہ کیا کرتے تھے۔ السائب القاری طویل القدر تالیبی ہیں اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تھے اور قبیلہ قار سے ان کا تعلق تھا اس لئے قاری کہلاتے تھے۔ ان کا عمل حجت نہیں۔ مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا عمل حجت ہے۔ مگر ان کی طرف اس قول کی نسبت صحیح نہیں۔ علامہ عراقی رحمہ اللہ جو کہ شافعی ہیں فرماتے ہیں: ابن مسعود، ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابن الزبیر وغیرہ بعد السلام سجدہ کیا کرتے تھے اور طاوی رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل لکھا ہے۔

اور جانا چاہئے کہ ابن بحنینہ کی حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے اور متفق علیہ ہے اور ہمارے ہندوستانی نسخوں سے لفظ

صحیح کسی کی کارستانی سے اڑ گیا ہے، مصری نسخہ میں حسن صحیح ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: اور اس پر بعض اہل علم کا عمل ہے اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔ وہ سہو کی تمام صورتوں میں سلام سے پہلے سجدہ کرنے کو افضل بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن بُحَیْنَةَ کی حدیث دیگر احادیث کے لئے ناسخ ہے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا آخری عمل اسی کے مطابق تھا (مگر یہ دعویٰ محتاج دلیل ہے) اور احمد و اسحاق نے فرمایا: جب مصلیٰ دو رکعتوں سے یعنی قعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہو جائے تو وہ سلام سے پہلے سجدہ کرے ابن بُحَیْنَةَ کی حدیث کے موافق (مگر حضرت مغیرہ کی حدیث سے صرف نظر کرنے کی کوئی وجہ نہیں اس میں اسی صورت میں بعد السلام سجدہ کرنا مروی ہے اور وہ بھی اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث ہے) اور عبد اللہ کے والد کا نام مالک ہے اور بُحَیْنَةَ ان کی والدہ ہیں — جاننا چاہئے کہ اعلام متناسبہ (نسب ناموں) میں جو ابن آتا ہے اس کا الف نہیں لکھا جاتا، اور نہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اعلام غیر متناسبہ میں جو ابن آتا ہے اس کا الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ چنانچہ عبد اللہ ابن بُحَیْنَةَ میں الف لکھا گیا ہے، کیونکہ بُحَیْنَةَ اعلام غیر متناسبہ میں سے ہے۔ یعنی وہ والدہ ہیں۔ اور نسب مردوں سے چلنا ہے۔ نیز اعلام غیر متناسبہ کا ابن پہلے نام کی صفت ہوتا ہے اس لئے عبد اللہ بن مالک ابن بُحَیْنَةَ پر پیش ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علماء کا سجدہ سہو کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو کب کرے؟ سلام سے پہلے کرے یا سلام کے بعد؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ سلام کے بعد کرے اور یہ ثوری اور کوفہ والوں کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو سلام سے پہلے کرے، اور یہ اکثر فقہائے مدینہ مثلاً یحییٰ بن سعید اور ربیعہ الراوی وغیرہ کا قول ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ یہی بات کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب نماز میں زیادتی ہو جائے تو سجدے سلام کے بعد کرے اور جب نقصان ہو جائے تو سلام سے پہلے کرے۔ اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آنحضور ﷺ سے سجدہ کے بارے میں جو مروی ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہئے (لفظی ترجمہ: پس استعمال کی جائے ہر روایت اس کے رخ پر) دیکھتے ہیں وہ ابن بُحَیْنَةَ کی حدیث پر عمل کرنے کو جبکہ مصلیٰ دو رکعت سے کھڑا ہو جائے۔ یعنی قعدہ اولیٰ بھولنے کے وقت قبل السلام سجدہ کرے۔ اور جب ظہر کی پانچ رکعت پڑھ لے تو بعد السلام سجدہ کرے (یہ صورت ابن مسعود کی حدیث میں آئی ہے) اور جب ظہر اور عصر کی دو رکعت پر سلام پھیر دے تو بھی سلام کے بعد سجدہ کرے (یہ ذوالیدین والا واقعہ ہے)۔ اور چوتھی صورت: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے رکعت کی تعداد میں شک ہونے کی بناء پر قبل السلام سجدہ کیا۔ اور پانچویں صورت: عمران بن حصین کی حدیث میں ہے کہ آنحضور ﷺ نے تین رکعت پر سلام پھیر دیا تو ایک رکعت پڑھ کر بعد السلام سجدہ کیا۔ یہ دونوں حدیثیں مسلم شریف باب السہو فی الصلاة میں ہیں۔

اور ہر حدیث استعمال کی جائے اس کے رخ پر (یہ مکرر ہے) اور ہر وہ بھول جس کے بارے میں حضور اکرم ﷺ

سے کچھ مروی نہیں اس میں سلام سے پہلے سجدے ہیں۔ اور اسحاق رحمہ اللہ کی رائے پانچوں صورتوں میں امام احمد رحمہ اللہ کے مانند ہے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ بھول کی جو صورتیں آنحضور ﷺ سے مروی نہیں ان میں اگر نماز میں زیادتی ہوگئی ہے تو سجدے بعد السلام کرے اور اگر نقصان ہوا ہے تو قبل السلام کرے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيْ السُّهُوِّ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلامِ

سلام کے بعد سجدہ سہو کا بیان

یہ باب عراقی فقہاء کے لئے ہے۔ اور کلام فی الصلوٰۃ کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ یہاں وہ مسئلہ نہیں چھیڑا گیا۔ اور باب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں: آنحضور ﷺ نے ایک مرتبہ ظہر کی پانچ رکعت پڑھا دیں۔ سلام کے بعد آپ سے عرض کیا گیا: کیا نماز میں زیادتی ہوگئی یا آپ کو بھول لاق ہوئی؟ صورت حال جان کر آپ نے دو سجدے کئے اور یہ سجدے سلام کے بعد کئے۔ — جاننا چاہئے کہ احناف کا مسئلہ یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث اسلام کے ابتدائی دور کی ہے جب کہ نماز میں کلام جائز تھا۔ بلکہ احناف کی اصل دلیل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ قولی حدیث ہے جو متفق علیہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کسی شخص کو نماز میں رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو وہ سوچنے کے بعد جو ظن غالب قائم ہو اس پر عمل کرے پھر بعد السلام سجدہ سہو کرے (بخاری حدیث ۴۰۱) فائدہ: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ثلاثی اور رباعی فرض نماز کے دونوں قعدے یکساں ہیں یعنی سنت (بمعنی واجب) ہیں پس ان کے نزدیک دونوں میں سے کسی کے بھی ترک کی صورت میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک قعدہ اولیٰ واجب اور قعدہ ثانیہ فرض ہے۔ لہذا قعدہ اخیرہ چھوٹ جانے سے فرض باطل ہو جاتا ہے۔ اور مذہب احناف میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ بھول کر اگلی رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور اسے اس رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو قعدہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ سجدہ سہو کے بعد نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو پھر وہ رکعت پوری ہوگئی اور فرض باطل ہو گیا اور اسے چاہئے کہ مزید ایک رکعت ملا کر اسے نفل بنالے اور فرض از سر نو پڑھے۔ — اور حدیث مذکور میں آنحضور ﷺ نے قعدہ اخیرہ کیا تھا یا نہیں اس سے حدیث خاموش ہے پس یہ نہ کسی کے موافق ہے نہ معارض۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ کی طرح یہاں بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے ائمہ کے گروپ ٹھیک سے قائم نہیں کئے۔ انھوں نے قائلین قبل السلام کے گروپ میں امام احمدؒ کو بھی رکھ دیا ہے اور بعد السلام والے گروپ میں صرف احناف کو رکھا ہے حالانکہ قبل السلام والے گروپ میں تنہا امام شافعی رحمہ اللہ ہیں اور بعد السلام والے گروپ میں اکیلے احناف ہیں۔ اور امام مالک و احمد رحمہما اللہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔

[۱۷۵] بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتِي السُّهُورِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

[۴۰۲-] حدثنا إسحاق بن منصور، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أريد في الصلاة أم نسيت؟ فسجد سجدة بعد ما سلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

[۴۰۳-] حدثنا هناد ومحمود بن غيلان، قالا: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة السُّهُورِ بَعْدَ الْكَلَامِ.
وفي الباب: عن معاوية، وعبد الله بن جعفر، وأبي هريرة.

[۴۰۴-] حدثنا أحمد بن منيع، نا هشيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد هما بعد السلام.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين.

وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاؤه جائزة، وسجد سجدة السُّهُورِ وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعضهم: إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.

ملاحظہ: اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حسن صحیح حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بعد السلام سجدے کئے، یہ قرینہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے گذشتہ باب میں جو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ قبل السلام سجدہ کیا کرتے تھے وہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عراقی رحمہ اللہ نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے قول کی تردید کی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْهَدِ فِي سَجْدَتِي السُّهُورِ

سجدہ سہو کے بعد تشہد کا بیان

جو حضرات قبل التسليم سجدہ کے قائل ہیں ان کے نزدیک سجدہ سہو کی حقیقت صرف دو سلام ہے اس میں نہ تشہد ہے

نہ سلام۔ اور قائلین بعد التسلیم کے یہاں سجدہ سہو کی حقیقت تین چیزیں ہیں: دو سجدے، تشهد اور سلام۔ اس باب کی حدیث انہی حضرات کے حق میں ہے۔

حدیث: عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی اور آپ کو بھول ہوئی۔ پس آپ نے دو سجدے کئے پھر تشهد پڑھا پھر سلام پھیرا۔

تشریح: یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے مگر اس میں تشهد کا ذکر شاذ ہے کیونکہ اس کو محمد بن سیرین سے بہت سے تلامذہ روایت کرتے ہیں اور صرف اشعث اس میں تشهد کا ذکر کرتے ہیں۔ باقی کوئی بھی تمیز اس حدیث میں تشهد کا ذکر نہیں کرتا۔ نیز خالد حذاء سے بھی متعدد حضرات نے یہ حدیث روایت کی ہے مگر کسی نے بھی حدیث میں تشهد کا ذکر نہیں کیا، صرف اسی سند سے یعنی اشعث عن ابن سیرین عن خالد الحذاء کی سند سے تم تشهد آیا ہے پس یہ ٹکڑا شاذ ہے۔

نوٹ: ابن سیرین نے باب کی حدیث کے علاوہ روایتیں ابوالمہلب سے خالد حذاء کے واسطے کے بغیر بھی روایت کی ہے، مگر باب کی حدیث خالد عن ابی قلابہ کے توسط سے ابوالمہلب سے روایت کی ہے۔ اور ابو قلابہ ابوالمہلب کے بھتیجے ہیں۔ وروی ابن سیرین عن ابی المہلب کا یہی مطلب ہے۔ اور حدیث مذکور کو حدیث عمران، حدیث ذوالیدین اور حدیث خرباق بھی کہتے ہیں۔

[۱۷۶] بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُدِ فِي سَجْدَتِي السُّهُوِ

[۴۰۵-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

وَرَوَى ابْنُ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ - هُوَ عُمُ أَبِي قِلَابَةَ - غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَرَوَى مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ؛ وَأَبُو الْمُهَلَّبِ:

اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ أَيْضًا: معاوية بن عمرو.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَهَشِيمٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِطَوِيلِهِ، وَهُوَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ لِقَامَ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْخَرْبَائِيُّ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّشَهُدِ فِي سَجْدَتِي السُّهُوِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا وَيُسَلِّمُ، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ: لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُدٌ وَتَسْلِيمٌ؛ وَإِذَا سَجَدْتَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَمْ يَتَشَهُدْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ،
قَالَا: إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السُّهُورِ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهُدْ.

ترجمہ: سجدہ سہو میں تشہد کے سلسلہ میں علماء میں اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں: ان کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور بعض کہتے ہیں: ان کے بعد تشہد اور سلام نہیں ہے اور جب قبل السلام سجدے کرے تو تشہد نہ پڑھے اور یہ امام احمد اور امام اسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے۔ وہ دونوں فرماتے ہیں: جب سلام سے پہلے سہو کے سجدے کرے تو تشہد نہ پڑھے۔

بَابُ فِيمَنْ يَشْكُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ

رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کیا کرے؟

مذہب فقہاء:

۱- ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو بناء علی الاقل کرے، اس کے لئے دوسری تعبیر ہے: بناء علی یقین کرے۔ مثلاً تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار؟ اس میں شک ہو تو تین سمجھے کیونکہ وہ یقینی ہے اور جہاں قعدہ اخیرہ کا احتمال ہو وہاں قعدہ اخیرہ کرے پس مذکورہ صورت میں تیسری پر بھی اور چوتھی پر بھی قعدہ کرے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ائمہ ثلاثہ نے اگرچہ قعدہ اولی و ثانیہ کو یکساں قرار دیا ہے مگر ان کے یہاں بھی قعدہ اخیرہ کی حیثیت زیادہ ہے ورنہ احتیاط کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

۲- امام شعی اور امام اوزاعی رحمہما اللہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ نماز میں جس جگہ بھی شک ہو جائے فوراً سلام پھیر کر نماز ختم کر دے اور از سر نو نماز پڑھے تا آنکہ اسے رکعتوں کی تعداد صحیح یاد رہے۔

۳- حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سہو کی ہر صورت میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔

۴- اور احناف کے نزدیک اگر مصلیٰ کو پہلی بار شک پیش آیا ہے یا کبھی سال دو سال میں ایک آدھ بار شک ہوتا ہے تو اس کے لئے استیفاء کا حکم ہے یعنی وہ از سر نو نماز پڑھے۔ اور اگر شک پیش آتا رہتا ہو اور وہ ذی رائے ہو تو تحری کرے اور ظن غالب پر عمل کرے۔ اور ذی رائے نہ ہو تو پھر بناء علی الاقل کرے اور جہاں قعدہ اخیرہ کا احتمال ہو وہاں قعدہ کرے کیونکہ قعدہ اخیرہ فرض ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔

حاجتا چاہئے کہ ذی رائے شخص کو تحری نماز کا وظیفہ جاری رکھتے ہوئے کرنی ہے، ورنہ اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، علامہ حصکفی رحمہ اللہ نے در مختار میں یہی مسئلہ لکھا ہے۔ اور ابن الہمام رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ چاہے وظیفہ موقوف

کر کے سوچے اور چاہے وظیفہ جاری رکھنے کے ساتھ سوچے ہر صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اور علامہ کشمیری قدس سرہ نے صاحب درمختار کے قول کو ناظر (قوی) قرار دیا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مسئلہ باب میں تین روایتیں ہیں۔ ایک: ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب کسی شخص کو نماز میں رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو چاہئے کہ وہ نماز اسر نو پڑھے (بحوالہ نصب الراية: ۱۷۳) امام اوزاعی اور امام شعبی رحمہما اللہ نے اسی حدیث کو اختیار کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے جو متفق علیہ ہے، اس میں ہے کہ جب کسی شخص کو رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو وہ صحیح بات سوچے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اور تیسری روایت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ہے جو اس باب میں ہے۔ اس میں بناء علی الاقل کی بات ہے، ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث پر مسئلہ کا مدار رکھا ہے۔ اور احناف نے تینوں حدیثوں کو جمع کیا ہے اور مسئلہ کی تین صورتیں تجویز کی ہیں۔ واللہ اعلم

[۱۷۷] بَابُ فِيمَنْ يَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ

[۴۰۶] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَحَدًا نَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" وَفِي الْبَابِ: عَنْ عُمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الرَّجُلِ. وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّاحِدَةِ وَالشَّتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَ فِي الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَيْنِ، وَيَسْجُدْ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ" وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا؛ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا شَكَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ فَلْيُجِزْ.

[۴۰۷] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۴۰۸] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَتْبِعْ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَذَرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَتْبِعْ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَذَرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَتْبِعْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وقد رَوَى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه؛ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: (حدیث ۴۰۶) عیاض بن ہلال کہتے ہیں: میں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ہم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اُسے یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں (تو کیا حکم ہے؟) انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: "جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اُسے یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو چاہئے کہ وہ بیٹھے ہوئے دو سجدے کرے" (یہ حدیث حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا متدل ہے) — اور یہ حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے متعدد طرق سے مروی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا: "جب کسی کو ایک رکعت میں اور دو رکعت میں شک ہو جائے تو چاہئے کہ اُسے ایک رکعت گردانے، اور جب دو اور تین میں شک ہو جائے تو ان کو دو گردانے، اور اس میں قبل التسلیم سہو کے دو سجدے کرے (یہ ابن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو یہاں مختصر ہے اور باب کے آخر میں بالتفصیل آ رہی ہے) اور ہمارے اکابر (علمائے حجاز) کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب نماز میں شک ہو جائے اور یہ یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں تو وہ نماز کو لوٹائے (یہ اوزاعی اور شحسی کا قول ہے)

(حدیث ۴۰۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "پیشک شیطان تم میں سے ایک شخص کے پاس اس کی نماز میں آتا ہے اور اس پر رکعتوں کو مشتبہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اُسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، پس جب کسی مصلیٰ کو یہ بات پیش آئے تو اُسے بیٹھے ہوئے دو سجدے کر لینے چاہئیں" (حدیث ۴۰۸) عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی نماز میں سہو لاحق ہو اور اُسے یاد نہ رہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی یا دو؟ تو چاہئے کہ ایک پر بناء کرے (یعنی اس کو ایک سمجھے) اور اگر یہ یاد نہ رہے کہ اس نے دو پڑھیں یا تین؟ تو اُسے دو پر بنا کرنی چاہئے۔ اور اگر تین اور چار میں شک ہو جائے تو تین پر بناء کرے اور قبل التسلیم سجدہ سہو کرے۔ ابن عوف کی یہ حدیث اس سند کے علاوہ طریق سے بھی مروی ہے، اس کو زہری: عبید اللہ سے، وہ ابن عباس سے، وہ ابن عوف سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ماجاء فی الرجل یسلم فی الرکعتین من الظهر والعصر

تاہر اور عصر کی دو رکعتوں پر سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز میں دو رکعت پر سلام پھیر دیا اور حجرہ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران تھے کہ یہ کیا ہوا؟ کیونکہ آنحضرت ﷺ کو بھول ہوئی ہو یہ بات بھی ممکن ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کم کر دی گئی ہو، کیونکہ پہلے ہر نماز مغرب کے علاوہ دو رکعت تھی، پھر بعد میں زیادتی عمل میں آئی ہے۔ اور وحی نماز کے اندر بھی نازل ہوتی تھی، جو میل قبلہ کا حکم نماز ہی کے اندر آیا ہے۔ لہذا یہ احتمال بھی تھا کہ شاید نماز کے اندر وحی آئی ہو اور فرض گھٹا دیئے گئے ہوں۔ اور پیچھے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے کہ نماز میں کمی کر دی گئی مسجد سے نکل بھی گئے۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے حجرہ میں گئے اور عرض کیا: کیا فرض میں کمی ہو گئی یا آپ کو بھول لائق ہوئی؟ آپ نے فرمایا: نہ کمی ہوئی اور نہ بھول ہوئی۔ حضرت ذوالیدین نے عرض کیا: آپ نے دو ہی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ چنانچہ آپ مسجد میں تشریف لائے آپ کے چہرہ پر غصہ کے آثار تھے۔ اور آپ شراب کے قریب ایک لکڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر اور ہاتھوں پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر کھڑے ہوئے اور پوچھا: ذوالیدین کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: آنجناب نے صرف دو رکعتیں پڑھائی ہیں، چنانچہ آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور باقی دو رکعتیں پڑھائیں اور سلام کے بعد سہو کے دو سجدے کئے۔ از روہ نماز کے سجدوں کے مانند تھے یا ان سے بھی طویل تھے، پھر نماز پوری فرمائی۔

تشریح: جو شخص بھول کر درمیان نماز سلام پھیر دے اس کی نماز ختم نہیں ہوتی کیونکہ قاعدہ ہے: سلام من علیہ بقیۃ من الصلاة لا یقطع الصلاة: جس کی نماز ابھی باقی ہے وہ اگر (بھولے) سے سلام پھیر دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، جیسے بعض مسبوق لاعلیٰ میں جب امام سجدہ سہو کے لئے سلام پھیرتا ہے تو وہ بھی سلام پھیر دیتے ہیں یا بعض مسبوق بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں۔ بس جب ان کو مسبوق ہونا یاد آئے تو وہ کھڑے ہو کر باقی نماز پڑھ لیں بشرطیکہ کوئی منافی صلاۃ عمل نہ کیا ہو اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز صحیح ہو جائے گی۔

کلام فی الصلاة کا مسئلہ:

① — امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بناء پر نماز میں فی الجملہ (کچھ نہ کچھ) کلام کی گنجائش تسلیم کی ہے، چنانچہ ان کا مشہور قول ہے کہ نماز کے اندر ناسیاً کلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ نے شرح مہذب میں اس کے ساتھ غیر طویل کی قید بڑھائی ہے یعنی کلام بھول کر کیا گیا ہو اور طویل نہ ہو۔ مگر امام ترمذی

رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک نسیان کی قید نہیں، بلکہ مطلقاً کلام فی الصلاة کی گنجائش ہے چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کو روزے پر قیاس کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک عبادت ہے اور وہاں بھول کر کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور نماز بھی ایک عبادت ہے پس اس میں بھی کلام مفسد صلوٰۃ نہیں ہونا چاہئے۔ پھر اعتراض ہوا کہ عدا کھانے پینے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر عدا کلام فی الصلاة سے نماز فاسد کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ روزہ کی حدیث میں نسیان کی قید موجود ہے اور یہاں کوئی قید نہیں۔ اس لئے خواہ عدا کلام کرے یا ناسیا نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس سوال و جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول عدا کلام فی الصلاة سے بھی نماز نہ ٹوٹنے کا ہے۔

(۲) — اور امام احمد رحمہ اللہ کا قول مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر امام یا مقتدی یا دونوں کے گمان میں نماز پوری ہو چکی ہے جبکہ نفس الامر میں پوری نہیں ہوئی پھر کلام کیا گیا تو کلام اثر انداز نہیں ہوگا، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں: مذکورہ حدیث میں حضور اکرم ﷺ کا اور صحابہ کا خیال یہ تھا کہ فرض مکمل ہو چکا ہے۔ آنحضرت ﷺ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے پوری نماز پڑھائی ہے اور صحابہ کا خیال تھا کہ شاید نماز میں کمی ہوگی ہے۔ غرض امام اور مقتدی سب یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز مکمل ہو چکی ہے اس لئے یہ کلام مفسد صلاۃ نہیں۔

(۳) — اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً کلام مفسد صلاۃ ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر، عدا ہو یا ناسیا یا جاہلاً۔ اور ان کی تین دلیلیں ہیں:

۱- حضرت معاویہ بن الحکم سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دورانِ جماعت ایک شخص نے چھینکا انھوں نے جواباً یرحمک اللہ کہا۔ لوگوں نے ان کو گھورا تو وہ نماز ہی میں بولے: تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ صحابہ نے رانوں پر ہاتھ مارے چنانچہ وہ خاموش ہو گئے۔ نماز کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان کو مسئلہ بتلایا: **إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَضِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِلَّا مَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ** یعنی نماز میں کلام کی مطلق گنجائش نہیں، نماز صرف تسبیح و تکبیر اور قراءت قرآن ہے (مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۹۷۸ باب مالا يجوز الخ)

۲- حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پہلے لوگ نماز میں بات چیت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۸ نازل ہوئی یعنی **﴿قُوفُوا لِلَّهِ قٰتِنِينَ﴾** پس خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور کلام سے روک دیا گیا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے علاوہ پوری جماعت نے روایت کی ہے (بخاری حدیث ۲۵۳۲ کتاب التفسیر)

۳- حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ارض حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے حضور اکرم ﷺ نماز کے اندر سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب میں ہجرت کے بعد مدینہ آیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آنحضرت

ﷺ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا، پھر نماز مکمل فرما کر جواب دیا اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے دین میں احکام بھیجتے ہیں، تمہارے جوشہ جانے کے بعد اللہ نے جو احکام بھیجے ہیں ان میں سے یہ حکم بھی ہے کہ تم نماز میں بات نہ کرو“ (ابوداؤد، مشکوٰۃ حدیث ۹۸۹) — ان تینوں حدیثوں سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ نماز میں سلام کا جواب دینا یا کوئی دوسرا کلام کرنا مفسد نماز ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اس مسئلہ میں جو اختلاف ہے وہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ احناف نے جو تین روایتیں پیش کی ہیں وہ قوی ہیں اور باب میں مذکور حدیث فعلی ہے اور فعل و قول میں جب تعارض ہوتا ہے تو ائمہ ثلاثہ فعلی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے ذریعہ قوی حدیث میں تخصیص کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فعلی حدیث قوی سے اقوی ہے کیونکہ اس میں نسخ کا احتمال نہیں جبکہ قوی حدیث میں یہ احتمال ہوتا ہے اس لئے امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر مسئلہ کا مدار رکھا ہے۔ اور احناف کے تینوں استدلال میں اس حدیث کے ذریعہ تخصیص کی ہے اور یہ مسئلہ طے کیا ہے کہ نماز کے اندر فی الجملہ یعنی تھوڑے کلام کی گنجائش ہے، طویل کلام کی گنجائش نہیں۔ گویا انھوں نے ان تینوں حدیثوں کا محمل کلام طویل کو قرار دیا ہے۔

اور حنفیہ تعارض کے وقت قوی حدیث کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ فعلی حدیث میں احتمالات نکل سکتے ہیں، وہ تشریح کے وقت کی ترجیح بھی ہو سکتی ہے اور وہ نبی ﷺ کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے اس لئے حنفیہ نے مسئلہ کا مدار قوی احادیث پر رکھا ہے اور نماز میں کلام کی گنجائش باقی نہیں رکھی۔

فائدہ: کلام فی الصلاة کے مسئلہ میں امام احمد رحمہ اللہ سے متعدد اقوال مروی ہیں اور وہ آخری بات جس پر ان کی رائے ٹھہر گئی ہے وہ امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہے یعنی مطلقاً کلام مفسد صلاۃ ہے۔ تفصیل معنی (۷۰۳:۱) میں ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بھی اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نماز میں کلام کی صورت میں نماز کا اعادہ مستحب ہے۔ اور حارث بن مسکین (مالکی) فرماتے ہیں: امام مالک کے تلامذہ کا اس پر اجماع ہے کہ کلام فی الصلاة والی احادیث اسلام کے ابتدائی دور کی ہیں اور وہ سب منسوخ ہیں (عمدة القاری ۲: ۲۶۸) پس اب مسئلہ میں اختلاف صرف امام شافعی رحمہ اللہ کا رہ جاتا ہے۔

[۱۷۸] باب ماجاء فی الرجل یُسَلِّمُ فی الر کعتین من الظہر والعصر

[۴۰۹-] حدثنا الأنصاری، نا مَعْن، نا مالک، عن ایوب بن ابی تمیمَةَ وَهُوَ السُّخَّيَّانِيُّ، عن مُحَمَّد بن سَبْرین، عن ابی هريرة: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصَرَفَ مِنَ النَّتَنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَدَقَ ذُو

الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ائْتَيْنِ أُخْرَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ.

وفى الباب: عن عمران بن حصين، وابن عمر، وذى اليدين.

قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

واختلف أهل العلم فى هذا الحديث، فقال: بعض أهل الكوفة: إذا تكلم فى الصلاة ناسياً أو جاهلاً أو ما كان: فإنه يعيد الصلاة، واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام فى الصلاة.

وأما الشافعى فرأى هذا حديثاً صحيحاً، فقال به، وقال: هذا أصح من الحديث الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصائم إذا أكل ناسياً، فإنه لا يقضى، وإنما هو رزق رزقه الله؛ قال الشافعى: وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان فى أكل الصائم لحديث أبي هريرة.

قال أحمد فى حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام فى شىء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها، ثم علم أنه لم يكملها، يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام، وهو يعلم أن عليه بقیة من الصلاة فعليه أن يستقبلها، واحتج بأن الفرائض كانت تزد وتقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم، ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزد فيها ولا ينقص؛ قال أحمد: نحواً من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد فى هذا الباب.

ترجمہ: علماء کا اس حدیث کی شرح میں اختلاف ہے بعض اہل کوفہ کہتے ہیں: جب نماز میں کلام کرے خواہ وہ بھول کر ہو یا جان بوجھ کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا کوئی بھی صورت ہو تو وہ نماز کو لوٹائے۔ اور انھوں نے عذر پیش کیا کہ یہ حدیث کلام فی الصلاة کی حرمت سے پہلے کی ہے۔ رہے امام شافعی تو انھوں نے اس حدیث کو صحیح سمجھا ہے اور وہ اس کے قائل ہیں (قیاس) اور فرمایا کہ یہ حدیث اس حدیث سے اصح ہے جو روزہ کے مسئلہ میں آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ جب روزہ دار بھول کر کھائے تو قضا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ رزق اللہ نے کھلایا ہے (اعتراض مقدر کا جواب) امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علماء نے روزہ میں کھانے میں عمد و نسیان کے درمیان فرق کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے (یعنی اس میں نسیان کی قید ہے اس لئے بھول سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عمد کی صورت میں ٹوٹ جائے گا اور کلام فی الصلاة کی حدیث میں یہ قید نہیں ہے اس لئے دونوں صورتوں میں نماز باطل نہیں ہوگی)

اور امام احمد رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث (جو باب میں ہے) کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر امام کسی نماز

میں کلام کرے اور اس کا گمان یہ ہو کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے پھر اس نے جانا کہ نماز مکمل نہیں ہوئی تو وہ اپنی نماز پوری کرے (یعنی اعادہ کی ضرورت نہیں) اور مقتدیوں میں سے جس نے کلام کیا درانحالیکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی نماز باقی ہے تو اس پر از سر نو نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے حدیث سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں فرائض میں کمی زیادتی ہوتی تھی۔ پس ذوالیدین نے اس یقین سے کلام کیا ہے کہ نماز مکمل ہو گئی ہے (لفظ یقین مناسب تعبیر نہیں ورنہ سوال ہوگا کہ پھر وہ حضور ﷺ کے پیچھے کرے میں کیوں گئے؟) لیکن آج کسی کے لئے اس انداز پر کلام کرنا ممکن نہیں جس انداز پر ذوالیدین نے کیا تھا (یعنی امام کو تو آج بھی بھول ہو سکتی ہے کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے اس لئے اس کا کلام تو مفسد نہ ہوگا مگر مقتدیوں کو بھول ہونے کا کوئی سوال نہیں، انہیں تو یقین ہوگا کہ نماز مکمل نہیں ہوئی) کیونکہ اب فرائض میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ پس مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے امام احمد کے قول کو ان کے الفاظ میں نقل نہیں کیا بلکہ بالمعنی لکھا ہے۔ اور امام اسحاق اس مسئلہ میں امام احمد کے ہم زبان ہیں۔

باب ماجاء فی الصلّٰة فی النّعال

چپل پہن کر نماز پڑھنے کا بیان

جو تے چپل اور موزے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ نماز میں پاؤں کھلے رکھنا ضروری نہیں۔ البتہ یہ شرط ہے کہ جو تے چپل پاک ہوں اور سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگیں خواہ بالواسطہ لگیں یا بلاواسطہ۔ بوٹ آگے سے پتلے ہوتے ہیں اور ان کی نوک اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلار ہوتا ہے اس لئے ان کو پہن کر نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ کیونکہ ان میں سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں بالواسطہ بھی زمین سے نہیں لگتیں اس لئے نماز صحیح نہیں ہوگی۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ سے چپلوں میں نماز پڑھنا ثابت ہے اور صحابہ بھی چپلوں میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ باجماعت نماز ہو رہی تھی آنحضرت ﷺ نے درمیان نماز میں اپنے چپل اتار دیئے پس صحابہ نے بھی اتار دیئے، نماز کے بعد آپ نے پوچھا: آپ حضرات نے چپل کیوں اتارے؟ سب نے عرض کیا: آپ کی اتباع میں۔ آپ نے فرمایا: میں نے اس لئے اتارے تھے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ان میں گندگی ہونے کی بات بتلائی تھی (مشکوٰۃ حدیث ۷۶۶) مگر کسی حدیث میں اشارہ تک نہیں کہ آنحضرت ﷺ یا صحابہ مسجد نبوی میں یا دیگر مساجد میں چپل پہن کر نماز پڑھتے تھے، روایتیں اس سلسلہ میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے آنحضرت ﷺ نے اور صحابہ نے اسفار میں اور میدان جنگ میں نمازیں چپلوں میں پڑھی ہوں وہاں چپلوں کو نکالنے کا موقع نہیں ہوتا اس لئے وہ حضرات چپلوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم

[۱۷۹] باب ماجاء فی الصلاة فی النعال

[۴۱۰-] حدثنا علی بن حُجْر، نا إسماعیل بن إبراهيم، عن سعید بن یزید ابی مسلمة، قال: قلت لأنس بن مالک: أکان رسول الله صلى الله عليه وسلم یصلی فی نعلیه؟ قال: نعم. وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن أبي حبيبة، وعبد الله بن عمرو، وعمر بن حُرَيْث، وشَدَّاد بن أوس، وأوس الثقفي، وأبي هريرة، وعطاء رجل من بني شيبعة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم.

باب ماجاء فی القنوت فی صلاة الفجر

فجر کی نماز میں دعائے قنوت کا بیان

لفظ قنوت کے معنی ہیں دعا۔ اور قنوت تین ہیں۔ ایک: وہ جو وتر میں پڑھا جاتا ہے اس کا بیان ابواب الوتر میں آئے گا۔ دوسرا: قنوت نازلہ ہے یعنی وہ قنوت جو دشمن کی طرف سے آنے والی کسی اُفتاد کے وقت میں پڑھا جاتا ہے اس کا بیان آگے نہیں آئے گا۔ یہ قنوت اجماعی ہے۔ جب مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے کسی آفت کا سامنا ہو تو انہیں قنوت نازلہ پڑھنا چاہئے۔ پھر امام اعظم رحمہ اللہ کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ قنوت صرف نماز فجر کی دوسری رکعت کے قومہ میں پڑھا جائے اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمام جہری نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا قنوت ہے: قنوت راتبہ۔ یعنی ہمیشہ پڑھا جانے والا قنوت۔ اس کے صرف امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ قائل ہیں، پھر امام مالک رحمہ اللہ اس کو مستحب گردانتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ سنت۔ باقی دو امام اس قنوت کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ قنوت صرف فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے قومہ میں پڑھتے ہیں۔

حدیث: براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز فجر اور مغرب میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث میں قنوت راتبہ مراد لیا ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ قنوت نازلہ ہے قنوت راتبہ نہیں ہے۔ کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ بھی مغرب میں قنوت راتبہ کے قائل نہیں۔ اور چونکہ اکثر احادیث میں آنحضرت ﷺ کا صرف نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا مروی ہے اس لئے امام اعظم رحمہ اللہ کا مشہور قول یہی ہے اور اس حدیث میں مغرب میں بھی قنوت نازلہ پڑھنا مروی ہے اس لئے ان کا دوسرا قول تمام جہری نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کا ہے۔

مسئلہ: منعی امام کے پیچھے بھی شافعی مقتدی کو قنوت راتبہ پڑھنا چاہئے اور چاہئے کہ وہ چھوٹا سا قنوت پڑھے پھر

امام کے ساتھ اگلے رکن میں شامل ہو جائے مثلاً دوسری رکعت کے قومه میں رب اغفر لی ہی کہہ لے۔ اور شافعی امام کے پیچھے خفی مقتدی کو خاموش کھڑا رہنا چاہئے۔

[۱۸۰] باب ماجاء فی القنوت فی صلاة الفجر

[۴۱۱-] حدثنا قتيبةٌ ومحمدُ بنُ المُثَنِّي، قالا: نا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب.

وفی الباب: عن عليّ، وأنس، وأبي هريرة، وابن عباس، وخفاف بن أيمناء بن رخصة الغفاريّ. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح.

واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر؛ وهو قول الشافعي؛ وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لحيوش المسلمين.

نوٹ: سند میں ابن ابی لیلیٰ سے کبیر مراد ہیں۔

باب فی ترک القنوت

فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھنے کا بیان

یہ باب مانعین قنوت کے لئے ہے۔ ابوما لک اشجعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے پوچھا: آپ نے مدینہ منورہ میں خلفاء ثلاثہ کی اقتداء میں اور کوفہ میں تقریباً پانچ سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، کیا یہ حضرات فجر میں قنوت پڑھتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: پیارے بیٹے! یہ نئی چیز ہے۔

فائدہ: نماز کی موجودہ شکل مختلف مراحل سے گذری ہے۔ آنحضور ﷺ نے ابتدائی ایام میں فجر میں قنوت پڑھا ہے مگر بعد میں ترک کر دیا تھا۔ اور صفار صحابہ نے جب دیکھا کہ مرور زمانہ سے لوگ آنحضرت ﷺ کے اس عمل کو بھول گئے ہیں تو انھوں نے کبھی کبھی اس پر عمل شروع کیا تا کہ لوگ اس عمل کو بھی محفوظ کریں، مگر چونکہ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے اس لئے بعض لوگوں نے اس سے دلچسپی لینی شروع کر دی اور وہ یہ عمل دوام کے ساتھ کرنے لگے۔ ابوما لک اشجعی رحمہ اللہ کے علاقہ میں بھی بعض لوگ فجر میں دوام کے ساتھ قنوت پڑھنے لگے تھے، چنانچہ آپ نے اپنے والد سے استصواب کیا انھوں نے اس کو بدعت قرار دیا۔

[۱۸۱] باب فی ترک القنوت

[۴۱۲-] حدثنا أحمد بن منيع، نا يزيد بن هارون، عن أبي مالك الأشجعي، قال: قلت لأبي: يا أبت! إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبني بكرٍ وعمرَ وعُفمانَ وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحواً من خمسين سنين، أكانوا يقننون؟ قال: أي بنى مُحدث.

حدثنا صالح بن عبد الله، نا أبو عوانة، عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ وقال سفیان الثوري: إن قننت في الفجر فحسن، وإن لم يقننت فحسن، واختار أن لا يقننت، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر.

قال أبو عيسى: وأبو مالك الأشجعي: اسمه سعد بن طارق بن أشيم.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث پر اکثر اہل علم کا عمل ہے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں: اگر فجر میں قنوت پڑھے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے اور خود انہوں نے یہ بات پسند کی کہ قنوت نہ پڑھا جائے اور حضرت عبد اللہ بن المبارک رحمہ اللہ فجر کی نماز میں قنوت کے قائل نہیں تھے۔

باب ماجاء فی الرجل يعطس في الصلاة

نماز میں چھینک آنے کا بیان

نماز کے اندر اگر چھینک آئے تو نہ تمجید کرنی چاہئے اور نہ کسی دوسرے چھینکنے والے کی تشمیت کرنی چاہئے۔ اور اگر کسی نے چھینکنے کے بعد غیر اختیاری طور پر تمجید کر لی تو کوئی مضاائقہ نہیں، البتہ تشمیت سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ یرحمک اللہ میں کاف خطاب کی ضمیر ہے پس کلام تحقق ہو گیا اس لئے نماز فاسد ہو جائے گی۔

حدیث: حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی اور انہیں چھینک آئی تو انہوں نے اس طرح تمجید کی: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ونرضى (مصری نسخہ میں دونوں جگہ مبارک کا علیہ نہیں ہے۔ اور اس جملہ کو موجود مان لیا جائے تو یہ مبارک کا علیہ کی تاکید ہے) نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: نماز میں کون بولا؟ آپ نے یہی سوال تین مرتبہ کیا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں بولا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا بولے تھے؟ انہوں نے تمجید کے وہ کلمات دوہرائے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! واقعہ یہ ہے کہ

میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کی طرف جھپٹے، ہر فرشتہ چاہتا تھا کہ وہ ان کلمات کو لے کر بارگاہ رب العالمین میں پہنچے۔ یعنی نبی ﷺ نے اس کو شاندار ذکر قرار دیا۔ پس تمہید کے موقع پر یہ ذکر کرنا چاہئے۔

تشریح: بیشک مذکورہ تمہید شاندار ذکر ہے مگر اس کے باوجود چھینکنے کے بعد یہ یا کوئی اور ذکر نماز کے اندر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ نبی پاک ﷺ نے تمہید کرنے والے کو تین مرتبہ ڈانٹا ہے۔ اور اس کو کلام فی الصلاة قرار دیا ہے۔ جو لوگ عربی زبان کی باریکیوں سے واقف ہیں وہ من المتکلم فی الصلاة؟ کے وزن کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی سخت ڈانٹ ہے، چنانچہ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ ہم گئے تھے جواب دینے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ پھر آپ نے ان کی تسلی کی خاطر اس کو شاندار ذکر قرار دیا۔ غرض آنحضرت ﷺ نے تمہید کرنے کو بھی نماز کے اندر بولنا قرار دیا ہے اس وجہ سے تمام علماء متفق ہیں کہ نماز کے اندر نہ تمہید کی گنجائش ہے نہ تسمیہ کی۔

[۱۸۲] باب ماجاء فی الرجل یعطس فی الصلاة

[۱۳-۴] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَارِفَاعَةَ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِافِعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرْقِيِّ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِافِعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصَرَفَ لِقَالَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟" فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟" فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟" فَقَالَ رِافِعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: كَيْفَ قُلْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ أَبْتَدَرَهَا بِضَعَّةٍ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَضَعُدُ بِهَا"

وفی الباب: عن انس، ووائل بن حنجر، وعامر بن ربيعة.

قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن، وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة: إنما يحمده الله في نفسه، ولم يؤسعوا بأكثر من ذلك.

وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نفل نماز پر محمول کیا ہے (مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ دوسری کتب میں صراحت ہے کہ یہ مغرب کی نماز کا واقعہ ہے) اور انھوں نے فرمایا ہے کہ نوافل میں تمہید کی گنجائش ہے مگر فرض میں تمہید نہیں کرنی چاہئے۔ ہاں دل دل میں تمہید کر سکتا ہے۔ جاننا چاہئے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں اقرار

کر لیا ہے کہ فی نفسہ کے معنی دل میں پڑھنے کے ہیں جبکہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں اقرباہا فی نفسک میں انہیں اصرار تھا کہ اس کے معنی سرفاتحہ پڑھنے کے ہیں۔ اور صحیح بات وہی ہے جو یہاں ہے یعنی فی نفسہ کے معنی: دل و دماغ میں تمجید کرنے اور پڑھنے کے ہیں۔

باب فی نسخ الکلام فی الصلّٰة

نماز میں کلام کا جواز منسوخ ہے

حدیث: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم دوران نماز آنحضرت ﷺ کے پیچھے باہم گفتگو کیا کرتے تھے۔ مصلی اپنے دائیں بائیں موجود شخص سے نماز کے اندر ضروری بات کر لیا کرتا تھا (بخاری شریف میں فی حاجتہ بھی ہے) یہاں تک کہ آیت ﴿وَقَوْمًا لِلّٰهِ قَانِتِينَ﴾ نازل ہوئی۔ پس ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ — یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے گذر چکا ہے۔

[۱۸۳] باب فی نسخ الکلام فی الصلّٰة

[۴۱۴-] حدثنا أحمد بن منيع، نا هشيم، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيب، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مَنْ صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَقَوْمًا لِلّٰهِ قَانِتِينَ﴾ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِنَا عَنِ الْكَلَامِ.

وفي الباب: عن ابن مسعود، ومعاوية بن الحكم. قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح.

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تكلم الرجل عامداً في الصلاة أو ناسياً أعاد الصلاة، وهو قول الثوري وابن المبارك.

وقال بعضهم: إذا تكلم عامداً في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أجزأه؛ وبه يقول الشافعي.

ترجمہ: اس حدیث پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں: جب آدمی نماز میں بات چیت کرے، خواہ بالقصد یا بھول کر تو وہ نماز کا اعادہ کرے۔ یہ ثوری اور ابن المبارک کا قول ہے (یہی احتیاط کا مذہب ہے) اور بعض نے کہا: جب نماز میں بالقصد بات کرے تو نماز کا اعادہ کرے اور اگر (نماز کو) بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بولا ہے تو

نماز ہوگی اور اسی کے شافعی قائل ہیں (معلوم ہوا کہ پہلے باب میں جو سوال مقدر کا جواب دیا ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کسی روایت پر مبنی ہے) اور آیت: ﴿وَقَوْمًا﴾ سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۳۸ ہے۔

باب ماجاء فی الصلاة عند التوبة

صلاة التوبة کا بیان

سورۃ آل عمران کی آیت ۱۳۵ ہے: ”اور نیکو کار وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جو بے شرمی کا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پس وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں“ اس آیت سے آنحضرت ﷺ نے صلاة التوبہ مشروع فرمائی ہے کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ نماز ہے۔ نماز کا مقصد اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا جب بندہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے چاہئے کہ اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ جتنی چاہے پڑھے اور اللہ کو راضی کرے پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ خوب گڑگڑا کر توبہ کرے ان شاء اللہ اس کے گناہ پر قلم غفور پھیر دیا جائے گا۔ اور توبہ کی ماہیت تین چیزیں ہیں: گناہ پر پشیمان ہونا، اس گناہ سے باز آ جانا اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ جب یہ تینوں شرطیں جمع ہوگی تو توبہ متحقق ہوگی ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہوگا۔

[۱۸۴] باب ماجاء فی الصلاة عند التوبة

[۱۵-۴] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عن عُثْمَانَ بنِ الْمُغْبِرَةِ، عن عَلِيِّ بنِ رَبِيعَةَ، عن أَسْمَاءَ بنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قال: سمعتُ عليًّا يقول: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَلَفْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدِّقُ أَبُو بَكْرٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ”مَا مِنْ رَجُلٍ يَلْبِيبُ ذَنْبًا لَمْ يَقُومْ فَيَتَطَهَّرْ، ثُمَّ يُصَلِّ لِي ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ“ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

وفى الباب: عن ابن مسعود، وأبي النرداء، وأنس، وأبي أمامة، ومعاذ، ووالدة، وأبي اليسر، واسمه: كعب بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث عليّ حديث حسن، لأنّ قوله إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبه وغير واحد، فرقوه مثل حديث أبي عوانة؛ ورواه شيبان الثوري ومسنون: فأولفاه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن مسنن هذا الحديث مرفوعاً أيضاً.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ایک ایسا شخص تھا کہ جب میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچاتے وہ جو چاہتے کہ مجھے اس سے فائدہ پہنچائیں یعنی جس قدر ممکن ہوتا میں اس پر عمل کرتا۔ اور جب مجھ سے آپ کے صحابہ میں سے کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے تم لیتا (کہ کیا آپ نے خود یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے سنی ہے یا کسی اور سے سنی ہے؟) پس جب وہ میرے سامنے تم کھاتا تو میں اس کو سچا قرار دیتا (اور اس کی حدیث پر عمل شروع کر دیتا) اور بے شک شان یہ ہے کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور ابو بکر نے سچ کہا، فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جو بھی شخص کوئی گناہ کرے، پھر وہ اٹھے، پس پاکی حاصل کرے، پھر نماز پڑھے پھر اللہ سے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر نبی ﷺ نے یہ آیت پڑھی — یہ ابو عوانہ کی حدیث ہے، وہ عثمان بن المغیرہ سے اس کو روایت کرتے ہیں اور مرفوع کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: عثمان بن المغیرہ کے علاوہ ہم کسی کی سند سے اس حدیث کو نہیں جانتے، البتہ ان سے ابو عوانہ کے علاوہ شعبہ وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں اور وہ بھی ابو عوانہ کی طرح حدیث کو مرفوع کرتے ہیں۔ اور سفیان ثوری اور مسعر رحمہما اللہ نے بھی (عثمان سے) یہ حدیث روایت کی ہے مگر انہوں نے اس کو موقوف بیان کیا ہے (یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے) البتہ مسعر سے ایک روایت مرفوع بھی آئی ہے۔

وضاحت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ احتیاط دور نبوی سے تھی یا آپ کے بعد تھی؟ اس سلسلہ میں کوئی صراحت نہیں ممکن ہے آپ کی حیات سے ہو، کیونکہ سورۃ الفرقان (آیت ۷۳) میں رحمان کے خاص بندوں کا حال یہ بیان کیا گیا ہے: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ یعنی رحمان کے خاص بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے احکام کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین کی ہر بات بے تحقیق نہیں مان لینی چاہئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی لئے حدیث کے سلسلہ میں احتیاط برتتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ احتیاط دور نبوی میں تھی تو بعد میں بھی بدرجہ اولیٰ رہی ہوگی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ نے قسم نہیں لی کیونکہ ان کی صداقت کا یقین تھا۔ وہ صدیق تھے اگر ان سے بھی قسم لی جاتی تو مادشا کافرق اٹھ جاتا۔ نیز وہ امیر المؤمنین تھے اور انبیاء کے بعد مخلوق خدا میں سب سے برتر تھے، پس ان سے قسم لینا ان کے علو شان کے خلاف تھا۔ علاوہ ازیں یہ صرف ایک احتیاطی تدبیر تھی کوئی شریعت کا لازمی حکم نہیں تھا۔

بَابُ مَا جَاءَ مِنِّي يَوْمَ النَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ؟

بچے کو نماز کا حکم کس عمر میں دینا چاہئے؟

تمام ائمہ متفق ہیں کہ نابالغ بچہ پر خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی نماز فرض نہیں۔ اور حدیث شریف میں جو سات سال اور

دس سال کی عمر میں بچہ کو نماز کا حکم دینے کا حکم آیا ہے وہ تہمین اور عادت ڈالنے کے لئے ہے۔ اور دس سال کے بعد اگر بچہ نماز چھوڑے تو اس سے نماز کی قضا بھی کروانی چاہئے تاکہ قضا کرنے کی بھی عادت پڑے۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ دس سال کے بعد بچہ پر نماز فرض ہو جاتی ہے خواہ وہ بالغ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور بلوغ: علامت سے بھی ہوتا ہے اور عمر سے بھی۔ لڑکی میں علامتیں: حاملہ ہونا یا حیض آنا ہے اور لڑکے میں علامتیں: حاملہ کرنا اور احتکام ہونا ہے۔ اگر یہ علامات نہ پائی جائیں تو پھر امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک قمری حساب سے سترہ سال اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک پندرہ سال پر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، خواہ علامت بلوغ ظاہر ہوں یا نہ ہوں۔ اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ اور علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ لڑکی نو سال سے پہلے اور لڑکا بارہ سال سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد کسی بھی وقت بالغ ہو سکتے ہیں۔ غرض تمام ائمہ متفق ہیں کہ عبادات بدنیہ جیسے نماز، روزہ اور عبادات مرکبہ جیسے حج نابالغ پر فرض نہیں۔ اور عبادات مالیہ مثلاً زکوٰۃ میں اختلاف ہے، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک نابالغ پر وہ بھی فرض نہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نابالغ پر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تفصیل کتاب الزکوٰۃ میں آئے گی۔

[۱۸۵] باب ماجاء متی یومر الصبی بالصلاة؟

[۴۱۶-] حدثنا علی بن حنجر، نا حرملة بن عبد العزيز بن الربیع بن سبرة الجهنی، عن عمه عبد الملك بن الربیع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرَةٍ" وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث سبرة بن معبد الجهنی حديث حسن صحيح؛ وعليه العمل عند بعض أهل العلم؛ وبه يقول أحمد وإسحاق؛ وقالوا: ما ترك الغلام بعد عشر من الصلاة فإنه يُعَيِّدُ. قال أبو عيسى: وسبرة هو ابن معبد الجهنی، ويقال هو ابن عوسجة.

ترجمہ: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سات سال کے بچہ کو نماز سکھلاؤ اور دس سال کے بچہ کو نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ الصبی اور الصلاة: عَلِّمُوا کے دو مفعول ہیں۔ اور ابن سبعمہ حال ہے۔ اسی طرح ابن عسرة بھی حال ہے۔ اور سکھانا قولی بھی ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بچہ کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس میں جواز کار ہیں وہ یاد کرائے جائیں اور فعلی سکھانا یہ ہے کہ اس سے نماز پڑھوائی جائے اور مسجد میں ساتھ لے جائے۔ اور علماء نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ نماز چھوڑنے پر بچہ کو ہاتھ سے سزا دی جائے لکڑی سے سزا نہ دی جائے۔

باب ماجاء فی الرجل یحدث بعد التَّشَهُّدِ

قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد حدث پیش آجائے تو کیا حکم ہے؟

جاننا چاہئے کہ اس باب میں جو حدیث ہے اس میں ایک افریقی راوی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس سے بدظن ہیں اس لئے آپ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، مگر پہلے یہ بات آچکی ہے کہ اس راوی میں ضعف کی کوئی وجہ نہیں اس کی تصحیف غلط فہمی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ چنانچہ امام بخاری، احمد بن صالح، ابوداؤد اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے پس یہ حدیث قابل استدلال ہے۔

اور باب میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یا تشہد پڑھ لینے کے بعد خود بخود حدث پیش آجائے تو کیا حکم ہے؟ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے لئے استیناف یعنی نماز از سر نو پڑھنا افضل ہے، اور بناء کرنا بھی جائز ہے اور دونوں میں سے کچھ نہ کرے تو بھی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ وہ نماز کا آخری فرض بھی ادا کر چکا ہے۔ اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک نماز کا آخری فرض تشہد پڑھ لینا یا بقدر تشہد بیٹھ لینا ہے اور دلیل باب کی حدیث ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی شخص کو حدث پیش آئے در انحالیکہ وہ نماز کے آخر میں بیٹھ چکا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے یعنی وہ تشہد پڑھ چکا ہو یا بقدر تشہد بیٹھ چکا ہو اور سلام نہ پھیرا ہو اور حدث پیش آجائے تو اس کی نماز ہوگی۔ معلوم ہوا کہ سلام ارکان صلاۃ میں سے نہیں بلکہ نماز کا آخری فرض قدر تشہد بیٹھنا ہے۔

اور دوسری دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ابوداؤد (حدیث ۹۷۰) وغیرہ میں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اذا قلت هذا او قضیت هذا فقد قضیت صلاتک: جب تو نے تشہد پڑھ لیا یا تشہد کے بقدر بیٹھ چکا تو تیری نماز پوری ہوگی۔ دارقطنی، ابن حبان اور بیہقی نے اس کلمے کو مدرج فی الحدیث کہا ہے مگر یہ بات صحیح نہیں۔ زہیر بن معاویہ سے متعدد ثقہ حضرات اس کلمے کو مرفوع روایت کرتے ہیں (معارف السنن ۳: ۳۳۳)

غرض حنفیہ اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک نماز کا آخری فرض بقدر تشہد بیٹھنا ہے اس کے بعد حدث لاحق ہو تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور امام شافعی اور امام احمد جہما اللہ کے نزدیک آخری فرض سلام ہے اور ان کا استدلال بخلیلتھا التسلیم ہے۔ تفصیل کتاب المطہارۃ کے شروع میں گذر چکی ہے۔ پس قدر تشہد کے بعد بھی اگر مصلیٰ کو حدث پیش آئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ابھی ایک فرض باقی ہے اور نماز از سر نو پڑھنی ہوگی کیونکہ ائمہ ثلاثہ بناء کا مسئلہ تسلیم نہیں کرتے۔

فائدہ: احناف کے نزدیک ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قدر تشہد کے بعد اگر مصلیٰ جان بوجھ کر حدث کرے یعنی کوئی منافی صلوٰۃ کام کرے تو نماز ہو جائے گی یعنی ذمہ فارغ ہو جائے گا، مگر چونکہ سلام واجب ہے اس لئے اس کو جان بوجھ کر ترک کرنے کی صورت میں کراہیت تحریمی کا ارتکاب لازم آئے گا۔ اور نماز وقت کے اندر واجب

الاعادہ ہوگی اور وقت گزرنے کے بعد اس کا اعادہ مستحب ہوگا۔ اور اگر قدر تشہد کے بعد خود بخود نماز ختم ہوگئی جیسے فجر کی نماز میں سورج نکل آیا یا تیمم کرنے والے کو پانی مل گیا تو نماز صحیح ہوگئی اور کوئی کراہیت بھی نہیں ہوگی۔

[۱۸۶] باب ماجاء فی الرجل یحدث بعد التشهد

[۴۱۷-] حدثنا أحمد بن محمد، نا ابن المبارک، أنا عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع، وبکر بن سوادة أخبراه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَخَذْتَ يَدِي الرَّجُلِ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ فَقَدْ جَارَتْ صَلَاتُهُ" قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد، وأخذت قبل أن تسلم فقد تمت صلاته.

وقال بعض أهل العلم: إذا أخذت قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" وَالتَّشَهُدُ أَهْوَى، قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّتَنِ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهُدْ. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزاء واحتج بحديث ابن مسعود حين علمته النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فقال: "إِذَا فَرَعْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ" قال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد: هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب آدمی نے حدث کیا درحالیکہ وہ اپنی نماز کے آخر میں بیٹھ چکا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے تو باتحقیق اس کی نماز ہوگئی" یہ افریقی کی حدیث ہے اور اس کی سند قوی نہیں اور روایت اس کی سند میں مختلف ہیں۔ اور بعض علماء اس حدیث کی طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی بقدر تشہد بیٹھ چکے اور سلام پھیرنے سے پہلے حدث پیش آجائے تو اس کی نماز ہوگئی (یہ احناف کا مذہب نہیں اس صورت میں ان کے یہاں استحباب یا بناء کا حکم ہے) اور بعض اہل علم کہتے ہیں: جب تشہد سے پہلے یا سلام سے پہلے حدث پیش آجائے تو نماز کا اعادہ ضروری ہے اور یہ شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور امام احمد نے فرمایا: جب تشہد نہ پڑھا ہو اور سلام پھیر دے تو کافی ہے (یعنی آخری رکعت کے دوسرے سجدہ سے اٹھتے ہی معاً سلام پھیر دے تو کافی ہے) رسول اللہ ﷺ کے ارشاد: تحلیلہا التسلیم کی وجہ سے۔ اور تشہد کا معاملہ ہلکا ہے (یعنی سلام پھیرنا تو فرض ہے مگر تشہد پڑھنا فرض نہیں)

کیونکہ رسول اللہ ﷺ دور کعت پر کھڑے ہو گئے تھے اور نماز کو آگے جاری رکھا تھا اور تشہد نہیں پڑھا تھا (معلوم ہوا کہ تشہد فرض نہیں اور دوسرے تشہد کا حکم وہی ہے جو پہلے کا ہے۔ پس دونوں کا فرض نہ ہونا ثابت ہوا) اور حضرت اسحاق فرماتے ہیں: جب تشہد پڑھ لے اور سلام نہ پھیرے تو کافی ہے (یعنی تشہد فرض ہے سلام فرض نہیں) اور انھوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جبکہ ان کو آنحضرت ﷺ نے تشہد سکھلایا تو فرمایا: جب تو اس سے فارغ ہو جائے تو جو تجھ پر فرض تھا تو نے اُسے ادا کر دیا۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد اور یحییٰ قطان رحمہما اللہ نے افریقی کی تضعیف کی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطْرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ

بارش ہو تو نماز ڈیروں میں پڑھے

تمام ائمہ کے نزدیک کچھ اعذار ہیں جن کی وجہ سے جماعت سے مختلف ہونا جائز ہے۔ اور بارش ان اعذار میں سے ایک عذر ہے۔ رہی یہ بات کہ کتنی بارش عذر ہے؟ یہ معاملہ رائے مجتہلی بہ پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ رات اور دن میں، اور مختلف زمانوں میں اور بجلی کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے اور سڑک کے پختہ اور خام ہونے کی وجہ سے، نیز صحت اور عمر کے اعتبار سے، لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ پس اگر کسی کا خیال ہے کہ بارش میں اس کے لئے مسجد تک پہنچنا بہت مشکل ہے تو وہ گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر مسجد جانے میں کوئی خاص دشواری نہ ہو تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ایک حدیث ہے إِذَا ابْتَلَيْتِ النَّعَالَ فَصَلُّوْا فِي الرَّحَالِ (جب اتنی بارش ہو جائے کہ جوتا چپل اور پاؤں زمین پر رکھنے سے بھیگ جائیں تو گھر نماز پڑھو) یہ حدیث بے سرو پا ہے۔ صاحب نہایہ (یہ غریب الحدیث کے موضوع پر کتاب ہے) نے نعل اور حل کے مادوں میں یہ حدیث ذکر کی ہے، مگر یہ حدیث کتب احادیث میں نہیں پائی جاتی اس لئے یہ غیر معتبر ہے کیونکہ کسی حدیث کا کتب فقہ میں یا کتب تفسیر میں یا بزرگوں کے ملفوظات میں یا کسی اور جگہ پایا جانا حدیث کی صحت کے لئے کافی نہیں تا آنکہ وہ حدیث کی کسی کتاب میں ملے اور اس کے تمام روایات ثقہ بھی ہوں۔

حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ بارش شروع ہوئی تو آپ نے اعلان کروایا کہ جو اپنے ڈیرے میں نماز پڑھنا چاہے اس کے لئے اجازت ہے۔ تشریح: حضور اکرم ﷺ کا قافلہ جب کسی جگہ پڑا اور کرتا تھا تو آپ کے خیمہ کے قریب کوئی جگہ ہموار کر کے نماز پڑھنے کے لئے تیار کر لی جاتی تھی۔ چونکہ بارش میں وہ جگہ بھیگ گئی تھی اور سب مسلمانوں کو یکجا باجماعت نماز

پڑھنے کے لئے کوئی جگہ میسر نہیں تھی اس لئے آنحضور ﷺ نے یہ اعلان کرایا کہ اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لو۔

[۱۸۷] بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطْرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

[۴۱۸-] حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَنَا مَطْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَاءَ فَلْيَصِلْ فِي رَحْلِهِ"

وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَعُودِ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي الْمَطْرِ وَالطَّيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: رَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثًا، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ أَرِ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ: عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ الشَّاذِكُونِيِّ، وَعَمْرٍو بْنُ عَلِيٍّ. وَأَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أَسَامَةَ: اسْمُهُ عَامِرٌ، وَيُقَالُ: زَيْدٌ بْنُ أَسَامَةَ بْنِ عُمَيْرِ الْهَدَلِيِّ.

وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ ابو حفص عمرو بن علی بڑے محدث ہیں اور ان کی جلالت شان کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ان کے اور امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کے استاذ عفان بن مسلم رحمہ اللہ نے ان سے ایک حدیث روایت کی ہے جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے تلمیذ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جو ترمذی جلد ثانی میں ہے۔ اور ابو زرعمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بصرة میں حفاظ حدیث تین شخص تھے: ابن المدینی، ابن الشاذکونی اور ابو حفص عمرو بن علی۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي أَذْبَارِ الصَّلَاةِ

نماز کے بعد کی تسبیحات کا بیان

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام وہ احادیث جن میں دُبر الصلوات میں دعا کرنے کا ذکر ہے ان سب جگہوں میں قعدۂ اخیرہ مراد ہے کیونکہ دُبر: حیوان کا جز ہوتا ہے پس سب جگہ نماز کا آخری جز یعنی قعدۂ اخیرہ مراد لیا جائے گا اس طرح انھوں نے نمازوں کے بعد دعا کی نفی کی ہے۔ مگر ان کا یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ دُبر اگرچہ حیوان کا جز ہوتا ہے مگر دُبر اشیء: شیء کا ظرف ہوتا ہے جز نہیں ہوتا باب میں مذکور حدیث اس کی دلیل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے

در الصلوات میں الباقیات الصالحات یعنی ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ، ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر اور دس مرتبہ لا إله إلا اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ ان کو پڑھنے والا اعمال میں آگے نکل جانے والوں کو پالیتا ہے اور پیچھے رہنے والے اس کو نہیں پاسکتے۔ ظاہر ہے یہ الباقیات الصالحات نماز کے بعد ہی پڑھے جاتے ہیں، قعدۂ اخیرہ میں نہیں پڑھے جاتے۔ خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ در الصلوات سے قعدۂ اخیرہ مراد نہیں بلکہ سلام کے بعد کا وقت مراد ہے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے کہ الباقیات الصالحات فرضوں کے بعد متصل پڑھنے چاہئیں۔ مگر میری ناقص رائے یہ ہے کہ در الصلوات میں فرضوں کے متعلقات بھی شامل ہیں پس سنن ووافل سے فارغ ہو کر یہ باقیات پڑھنے چاہئیں۔ تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث پہلے گزری ہے کہ: ”أخضروا صلوات اللہ علیہم فرضوں کے بعد صرف اللھم أنت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے“ اس کے خلاف لازم نہ آئے۔

حدیث: فقراء صحابہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! بیشک مالدار صحابہ اعمال میں ہم سے سبقت لے گئے، کیونکہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور ان کے پاس مال ہے جس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم تہی دست ہیں یہ خیر کے کام ہمارے لئے ممکن نہیں، أخضروا صلوات اللہ علیہم نے فرمایا: نمازوں کے بعد الباقیات الصالحات پڑھ لیا کرو۔ اس کی بدولت تم ان لوگوں کو جو آگے نکل گئے ہیں پالو گے اور جو پیچھے رہ گئے وہ تم کو نہیں پاسکیں گے۔

تشریح: یہ تسبیح عوام الناس میں تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ مگر حقیقت میں یہ تسبیح فقراء ہے۔ اور تسبیح فاطمہ دوسری ہے اور وہ ہے رات میں سونے سے پہلے میاں بیوی دونوں ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اس عمل کی برکت سے عورت گھر کے کاموں سے تھکے گی نہیں آنحضرت صلوات اللہ علیہم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بطور خاص یہ عمل بتلایا تھا (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۷)

[۱۸۸] بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي أَذْبَارِ الصَّلَاةِ

[۴۱۹-] حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وعلي بن حنبل، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن جصينف، عن مجاهد وعكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلني، ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعفون ويتصدقون، قال: "فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة، والحمد لله

ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكُمْ تُنْذِرُ كَوْنَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ، وَلَا يَسْبِقُكُمْ مَن بَعْدَكُمْ“

وفی الباب: عن کعب بن عُجرّة، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وزید بن ثابت، وأبی اللزداء، وابن عمر، وأبی ذرّ. قال أبو عیسی: حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب.

[۴۲۰-] وقد رُوِيَ عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه قال: ”غُضِّلَتْ لَنَا لَا يُخَصِّمُهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ: يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَيَسْبِّحُ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِهِ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا“

وضاحت: آخری حدیث (نمبر ۴۲۰) جو بلا سند بیان ہوئی ہے وہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی ہے اور ہمارے نسخوں میں عبارت آگے پیچھے ہو گئی ہے، مصری نسخہ میں صحیح عبارت ہے اور یہ حدیث جلد ثانی (ص ۷۷۱ ابواب الدعوات) میں ہے وہاں مصری نسخہ کے موافق عبارت ہے صحیح حدیث اس طرح ہے: ”أَخْضُرَ ﷺ نَفْسًا فِي صَلَاةٍ مُسْلِمَةٍ لَا يُخَصِّمُهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ: يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَيَسْبِّحُ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِهِ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا“۔ اس لئے کہ الحسنة بعشرة أمثالها کے ضابطہ سے ان کا ثواب ڈھائی ہزار نیکیاں ہو جائے گا اور کون مسلمان ہے جو دن بھر میں ڈھائی ہزار گناہ کرتا ہو (پس ان نیکیوں کے برائیوں کو بحسم کرنے کے بعد بھی ان میں سے کچھ نیکیاں بچ جائیں گی اور وہ قیامت کے دن دخول جنت کا موجب ہوگی)۔ اور جانا چاہئے کہ فرضوں کے بعد کی تسبیح کے بارے میں اوپر دو عدد مروی ہیں۔ پس تسبیح و تحمید و تہلیل ۳۳، ۳۲، ۳۱ اور ۳۳، ۳۲، ۳۱ مرتبہ پڑھنے چاہئیں۔ اور وقت میں تنگی ہو تو دس دس مرتبہ پڑھ لے۔

باب ماجاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر

کبچ اور بارش میں اونٹ پر فرض نماز کا جواز

پہلے یہ مسئلہ گذرا ہے کہ سفر میں اونٹ پر نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور حضر میں جائز نہیں۔ اور سفر سے کیا مراد ہے؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سفر شرعی مراد ہے اور احناف کے نزدیک سفر لغوی۔ چنانچہ عالمگیری میں ہے کہ جس شخص کا کھیت گاؤں سے باہر ہو اور وہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے کھیت کی طرف جا رہا ہو تو وہ گاؤں سے نکلنے کے بعد سواری پر نفل پڑھ سکتا ہے۔

اور تمام ائمہ متفق ہیں کہ بغیر عذر کے سواری پر فرض نماز پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ معقول عذر ہو تو جائز ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک طالب (وہ شخص جو دشمن کے پیچھے جا رہا ہے) اور مطلوب (جس کے پیچھے دشمن آ رہا ہے) دونوں کے لئے سواری پر فرض پڑھنا جائز ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک مطلوب کے لئے تو جائز ہے کیونکہ اس کے

لئے عذر ہے اگر وہ نماز پڑھنے کے لئے رکے گا تو جان سے جائے گا۔ اور طالب کے حق میں عذر نہیں پس اس کے لئے جائز نہیں۔ تفصیل آپ حضرات بخاری میں پڑھیں گے۔ اسی طرح دلدل ہو اور زمین پر اتر کر نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو تو بھی سواری پر فرض پڑھنا جائز ہے، اسی طرح سیلاب آیا ہوا ہو یا کچھ ہو اور زمین پر سجدہ کرنا مشکل ہو اور آدمی کے پاس سواری بھی نہ ہو تو وہ کھڑے کھڑے اشارہ سے نماز پڑھے۔

حدیث: آنحضور ﷺ رفقاء کے ساتھ ایک سفر میں تھے قافلہ ایک تنگ نائے (تنگ راستہ، پہاڑوں کے درمیان کا درہ) سے گذر رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی دونوں طرف سے پہاڑوں کا پانی اترنے لگا اور وادی میں سیلاب کی صورت بن گئی۔ اسی اثناء میں نماز کا وقت آ گیا۔ آنحضور ﷺ نے اذان و اقامت کہی۔ اور اپنی سواری آگے کر دی۔ باقی لوگ پیچھے ہو گئے اور آپ نے باجماعت نماز پڑھائی اور رکوع و سجود کی جگہ اشارہ کیا اور آپ سجدہ کا اشارہ زیادہ جھٹکا ہوا فرما رہے تھے۔ اس حدیث کی بناء پر امام نووی نے فرمایا کہ آنحضور ﷺ نے خود اذان دی ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہی حدیث مسند احمد میں ہے وہاں صراحت ہے کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہنے کا حکم دیا تھا پس یہاں اسناد مجازی ہے۔

تشریح: اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عمر بن الزمّاح یہ متکلم فیہ راوی ہے۔ بیہقی، ابن العربی اور ابن القطان نے اس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے مگر امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ راوی ٹھیک ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اور امام محمد اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے اس حدیث کی بناء پر یہ بات کہی ہے کہ اگر زمین پر اتر کر باجماعت نماز پڑھنا مشکل ہو تو لوگ سواری پر باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک ایسی صورت میں فرادی فرادی نماز پڑھیں گے جماعت جائز نہیں کیونکہ صحت اقتدا کے لئے اتحاد مکان ضروری ہے۔ دو آدمی ایک ہی جانور پر ہوں تو جماعت کر سکتے ہیں، یہ ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿لَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرہ ۲۳۹] کے ساتھ رکھے جانے کے قابل نہیں اللہ تعالیٰ نے آیت مذکور میں یہ حکم دیا ہے کہ جب دشمن کا خوف ہو اور زمین پر اتر کر جماعت کرنا اور صلاة الخوف پڑھنا مشکل ہو تو پھر ہر شخص تنہا تنہا نماز پڑھے سوار سواری پر اور پیادہ زمین پر پس یہی حکم کچھ اور بارش کے لئے ہے۔

[۱۸۹] بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ

[۴۲۱-] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، نَا شَهَابُ بْنُ سَوَّارٍ، نَا عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ، عَنِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ جَدِّهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَنْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَمَطَرُوا السَّمَاءَ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ،

فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ، يُؤَمِّنُ لِيَمَاءَ، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب تفرد به عمرو بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه؛ وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم، وكذا روى عن أنس بن مالك أنه صلى في ماءٍ وطينٍ على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وضاحت: یہ حدیث غریب ہے اس لئے کہ اس کے راوی تنہا عمر بن الرماح ہیں، البتہ ان سے روایت کرنے والے متعدد حضرات ہیں اس لئے یہ حدیث قابل لحاظ ہے اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پانی اور کچھ میں سواری پر نماز پڑھی اور یہی امام احمد و اسحاق رحمہما اللہ کی رائے ہے۔

باب ماجاء في الاجتهاد في الصلاة

نبی ﷺ کا تہجد میں انتہائی محنت فرمانا

خلاصہ کائنات، محبوب رب العالمین ﷺ تہجد بہت طویل پڑھتے تھے اتنے طویل کہ ہمارے لئے ان کا تصور مشکل ہے۔ ایک ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھتے تھے۔ اور زندگی کے آخری سال میں آپ نے تہجد کھڑے ہو کر بھی پڑھے ہیں اور بیٹھ کر بھی، اور کبھی نماز کے دوران کھڑے ہو جاتے اور کبھی بیٹھ جاتے مگر آخری سال کے علاوہ ہمیشہ کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے کا معمول تھا۔ نماز کی درازی کی وجہ سے پیروں پر درم آ جاتا تھا۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نماز میں اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ یعنی یہ امتیاز اور یہ عظمت آپ کو عبادت ہی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے پھر اس میں اضافہ کیوں نہ کیا جائے؟۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ کی عبادت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔

سوال: یہاں ایک دوہرا اعتراض ہے کہ جب سبھی انبیاء معصوم ہیں تو ان کے لئے یہ اعلان کیوں نہ کیا گیا۔ صرف آنحضور ﷺ کے لئے یہ اعلان کیوں کیا گیا؟ نیز ﴿مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُمْ﴾ امکان گناہ کو مستلزم ہے حالانکہ انبیاء کی عصمت کا عقیدہ مسلمہ ہے۔

جواب: دونوں اعتراضوں کا مشترکہ جواب یہ ہے کہ بیشک تمام انبیاء معصوم ہیں اور عصمت انبیاء کا عقیدہ باون تولد پاؤرتی ہے مگر دیگر انبیاء کے لئے اعلان اس لئے نہیں کیا گیا کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور حضور اکرم ﷺ

کے لئے ایک موقع ایسا آیا کہ یہ اعلان ضروری تھا۔

غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جن شرائط پر کفار کے ساتھ صلح ہوئی تھی بظاہر اس میں مشرکین کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا۔ اور یہ صلح صحابہ کو ناگوار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو پریشان تھے، کبھی آنحضرت ﷺ کے پاس جاتے تھے اور کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اور عرض کرتے کہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ پھر ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ اس میں تو دین کی رسوائی ہے، مگر بہر حال آنحضرت ﷺ نے اللہ کے حکم سے صلح کر لی۔ جب قافلہ مدینہ کی طرف لوٹا تو یہ آیات نازل ہوئیں اور پہلی ہی آیت میں اعلان کیا گیا کہ اس صلح میں دین کی رسوائی نہیں بلکہ یہ فتح مبین ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اس صلح میں آنحضور ﷺ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ یہ اعلان سن لے کہ ہم نے اپنے نبی کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے۔ غرض یہاں ذنب سے لوگوں کے ذہنوں میں علی سبیل الغرض پیدا ہونے والے خیالات ہیں، پس یہ آیت امکان گناہ کو مستلزم نہیں۔ اور اس سے دوسرے انبیاء کی عصمت پر حرف نہیں آتا وہ سب بالیقین صحابہ و کبار سے منزہ ہیں اور ان کے لئے یہ اعلان اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

[۱۹۰] باب ماجاء فی الاجتهاد فی الصلاة

[۴۲۲-] حدثنا قتيبة، وبشر بن معاذ، قالا: نا أبو عوانة، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماءه، فقبل له: اتكلفت هذا وقد غير لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: "أفلا أكون عبدا شكورا؟"
 وفي الباب: عن أبي هريرة، وعائشة. قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح.

باب ماجاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة

قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا

حدیث: حریث بن قہیرہ رحمہ اللہ اپنے گاؤں سے مدینہ منورہ آئے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر دعا کی: "اے اللہ! میرے لئے کوئی اچھا ہمنشین (استاذ) آسان فرما" پھر اٹھے اور مسجد نبوی میں جو اسباق ہو رہے تھے ان کے پاس سے گذرے ایک مجلس کی طرف ان کا میلان ہوا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس تھی وہ اس مجلس میں بیٹھ گئے اور عرض کیا: میں نے یہاں پہنچ کر نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اچھے ہمنشین کی دعا کی ہے اور میرے دل کا میلان آپ کی طرف ہوا ہے پس آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود آنحضرت ﷺ سے سنی ہو، شاید اللہ تعالیٰ مجھے

اس حدیث سے نفع پہنچائیں یعنی میں اس پر عمل کروں۔ چونکہ وہ نماز پڑھ کر آئے تھے اس لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز ہی کے بارے میں ایک حدیث سنائی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے: ”قیامت کے دن بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز کامل نکلی تو وہ کامیاب ہو گیا اور اگر اس میں خرابی پائی گئی تو لوٹیا ڈوبی! اور اگر کسی بندے کے فرائض میں کمی رہی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے: دیکھو! میرے بندے کے پاس نوافل ہیں؟ اگر نفل ہو گئے تو ان کے ذریعہ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی۔ پھر تمام عملوں کا اسی طرح حساب ہوگا، یعنی جو بھی فرض ناقص ہوگا اور اس کی جنس سے نوافل ہو گئے تو ان کے ذریعہ اس کی کوپورا کیا جائے گا۔

الحمد للہ لوگ نماز کی حد تک نوافل کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ فرضوں سے پہلے اور بعد میں سنتیں پڑھتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی جتنی اللہ توفیق دیتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں مگر روزوں اور زکات کا حال اس سے مختلف ہے۔ عام طور پر لوگ صرف فرض ادا کرتے ہیں، حالانکہ نفل روزے رکھنے چاہئیں، زکات سے زیادہ بھی غرباء پر خرچ کرنا چاہئے تاکہ وہ ہمارے کام آئے اور ہمارے فرائض کی ان سے تکمیل ہو۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ متفق علیہ حدیث میں ہے: قیامت کے دن سب سے پہلے دماء یعنی خون کا حساب ہوگا۔ اس حدیث کا باب کی حدیث سے کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جس عمل کو سب سے پہلے جانچا جائے گا وہ نماز ہے اور جس کا سب سے پہلے نتیجہ آؤٹ ہوگا وہ خون کا معاملہ ہے۔ اور یہ تطبیق خود حدیثوں کے اندر موجود ہے چنانچہ یہاں اول ما يُحَاسَبُ ہے یعنی نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا یعنی جانچا جائے گا اور متفق علیہ حدیث میں ہے: اول ما يُقْضَى۔ یعنی سب سے پہلے دماء کا فیصلہ کیا جائے گا۔ واللہ اعلم

[۱۹۱] بَابُ مَا جَاءَ أَنْ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

[۴۲۳-] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ، نَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ”إِنْ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْقَصَ مِنْ فَرِيضَةِ شَيْئَا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَعَلُّوعٍ؟ فَبِكَمَلٍ بِهَا مَا انْقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرَ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ“

وفى الباب: عن تميم الدارنى. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا

الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة.

وقد روى بعض أصحاب الحسن، عن الحسن، عن قبيصة بن ذؤيب غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريث.

وروى عن انس بن حكيم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.

وضاحت: پہلی سند میں راوی کا نام حریث بن قبیصہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث دیگر اسانید سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ دو راوی الگ الگ ہیں: (۱) قبیصہ بن حریث ان کو حریث بن قبیصہ بھی کہتے ہیں (۲) قبیصہ بن ذؤیب۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حسن بصری رحمہ اللہ کے بعض تلامذہ نے حسن بصری سے اور انھوں نے قبیصہ بن ذؤیب سے بھی اس کے علاوہ حدیث روایت کی ہے (پس احتمال ہے کہ یہ حدیث بھی انہی کی ہو) مگر مشہور یہ ہے کہ یہ حدیث قبیصہ بن حریث کی ہے (ابن ذؤیب کی نہیں ہے) نوٹ: العبث: نائب فاعل اور الصلاة: ان کی خبر ہے۔

باب ماجاء في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة رخصة من السنة ماله من الفضل؟

رات دن میں بارہ سنن مؤکدہ کی فضیلت

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سنن مؤکدہ کی کوئی تحدید و تعیین نہیں وہ فرماتے ہیں: الصلاة خیر موضوع نماز بہترین کام ہے پس اُسے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہئے۔ تحدید و تعیین کر کے اس پر روک نہیں لگانی چاہئے۔ مگر حضرت کی یہ رائے دو وجہ سے غور طلب ہے: ایک: یہ نص کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ دوسری وجہ: بیشک حد بندی نہ کرنے میں فائدہ ہے مگر نقصان بھی ہے۔ تعیین نہ ہونے کی صورت میں بہت سے لوگ صرف دو چار رکعتیں پڑھ لینے پر اکتفا کریں گے اور اگر تحدید کر دی جائے تو کم از کم لوگ مقررہ تعداد تو پوری کر لیں گے۔ غرض حد بندی نہ کرنے میں صرف خواص کا فائدہ ہے اور تحدید و تعیین میں عام لوگوں کا فائدہ ہے اس لئے شریعت نے تحدید کی ہے۔ چنانچہ دوسرے تمام ائمہ سنن مؤکدہ کی تعیین کے قائل ہیں پھر امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک شب و روز میں بارہ رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک دس رکعتیں ہیں۔ اور یہ اختلاف ظہر سے پہلے کی سنتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ظہر سے پہلے چار سنت مؤکدہ ہیں اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک دو ہیں۔ اور اس اختلاف کی بنیاد غلط نظر کا اختلاف بھی ہے اور روایات کا اختلاف بھی۔ چونکہ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک ہر

نفل نماز خواہ رات کی ہو یا دن کی ایک سلام سے دو رکعتیں ہی افضل ہیں۔ اس لئے انہوں نے ظہر سے پہلے دو سنتوں والی روایت لی ہے، اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک دن رات کی ہر نفل نماز ایک سلام سے چار افضل ہیں اور صاحبین کے نزدیک دن میں ایک سلام سے چار افضل ہیں، اس لئے حنفیہ نے چار سنت مؤکدہ والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد پانچ باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں:

پہلی بات: بارہ رکعت سنت مؤکدہ کی بھی روایت ہے اور دس رکعت کی بھی۔ اور دونوں صحیح ہیں۔ احناف نے بارہ رکعت والی حدیث کو بائیں وجہ اختیار کیا ہے کہ اس کے ضمن میں دس رکعت والی روایت خود بخود آجاتی ہے، کیونکہ ادنیٰ اعلیٰ کا فرد اور جز ہوتا ہے جیسے خمس من الفطرۃ اور عشر من الفطرۃ میں سب نے دوسری حدیث کو اختیار کیا ہے کیونکہ اس میں خمس من الفطرۃ والی حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں عبادت بھی زیادہ ہے اور ثواب بھی اور احتیاط بھی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے دس والی روایت لی ہے کیونکہ انہوں نے جو اصل طے کی ہے اس پر یہی روایت فٹ آتی ہے۔ اور آنحضرت ﷺ سے ظہر سے پہلے جو چار رکعتیں پڑھنا مروی ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ سب ظہر کی سنتیں نہیں ہیں بلکہ دو رکعت سنت زوال ہیں اور دو سنت ظہر۔ یعنی حضور اکرم ﷺ زوال کے بعد دو رکعت سنت پڑھا کرتے تھے پھر ظہر سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھے اس طرح وہ چار ہوتیں۔

اور علامہ بدر الدین عینی اور علامہ کشمیری رحمہما اللہ کا رجحان یہ ہے اور میری بھی ناقص رائے یہی ہے کہ دونوں روایتیں معمول بہا ہیں عمومی احوال میں ظہر سے پہلے چار رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ اور وقت میں تنگی ہو، جماعت کھڑی ہونے والی ہو تو پھر دو رکعت پڑھ لے، اس سے بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

دوسری بات: یہ دس یا بارہ رکعتیں سنت راتہ اور راتہ بھی کہلاتی ہیں اور وجہ تسمیہ یہ ہے: رُتَب رُتُوباً کے معنی ہیں: جم جانا، چونکہ بندہ حدیث میں مذکور ثواب کا مستحق مواظبت کرنے ہی پر ہوتا ہے یعنی دو چار مرتبہ ان کو پڑھ لینے سے ثواب نہیں ملتا بلکہ مواظبت پر ملتا ہے اس لئے اس کو سنت راتہ اور راتہ کہتے ہیں۔

تیسری بات: عصر سے پہلے چار سنتوں کا احادیث میں تذکرہ ہے اگرچہ ان کا کوئی ثواب یا فضیلت مروی نہیں پس اس کا درجہ سنتن مؤکدہ سے نیچے ہوگا۔ البتہ احادیث میں عشاء سے پہلے سنتوں کا تذکرہ نہیں ہے اور شرح منیہ (کبیری) میں جو سنن سعید بن منصور کے حوالہ سے روایت ذکر کی ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔ کیونکہ علماء کو وہ حدیث نہیں ملی۔ اور دیگر کتب حدیث میں بھی وہ موجود نہیں، پس وہ درجہ کے لحاظ سے اور بھی نیچے ہے یعنی صرف مستحب ہے۔

چوتھی بات: جن نمازوں سے پہلے سستی پائی جاتی ہے وہاں سنن قبلیہ تجویز ہوتی ہیں اور اس میں سستی کی کمی بیشی بھی ملحوظ ہے، چنانچہ فجر سے پہلے دو ہی رکعت سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ اس وقت آدمی رات بھر سوکر بیدار ہوتا ہے اس لئے سستی کم ہوتی ہے۔ اور ظہر سے پہلے چار سنتیں رکھی گئی ہیں کیونکہ اس سے پہلے قیلولہ ہے جو مختصر ہوتا ہے اور اس

وقت عام طور پر آدمی کبھی نیند سے بیدار ہوتا ہے اس لئے سستی زیادہ ہوتی ہے، پس تعداد بڑھانی گئی تاکہ ان کو پڑھنے سے سستی دور ہو جائے پھر آدمی چاک و چوبند ہو کر فرض ادا کرے۔ اور عصر اور مغرب اور عشا: سستی کے اوقات نہیں ہیں، اس لئے سنن قبلہ نہیں رکھی گئیں۔ اسی طرح جن نمازوں کے بعد مشاغل ہیں وہاں بھی سنتیں تجویز ہوئی ہیں، چنانچہ فجر کے بعد سنت نہیں رکھی گئی کیونکہ اس وقت فوراً کوئی مشغلہ نہیں۔ علاوہ ازیں آگے مکروہ وقت آ رہا ہے پس اگر کوئی شخص فرض دیر سے پڑھے گا تو سنت مکروہ وقت میں پہنچ جائے گی۔ اور عصر کے بعد اگرچہ مشغلہ ہے مگر مکروہ وقت کا لحاظ کر کے سنتیں نہیں رکھی گئیں۔ اور عصر و مغرب کے بعد مشغولیت ہے اور عشاء کے بعد سونے کا تقاضہ رہتا ہے اس لئے وہاں سنتیں تجویز کی گئیں، تاکہ آدمی فرض کی آخری رکعت ہی میں مشغلہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اور عشاء کی آخری رکعت ہی میں سونہ جائے۔ اور نفلوں کے آخر میں ذہن اگر مشغلہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ان میں بہت گنجائش ہے۔ اور وتر کی نماز درحقیقت عشاء کے بعد کی نماز نہیں ہے، بلکہ وہ تہجد کے بعد کی نماز ہے، مگر عام لوگوں کی سہولت کے لئے اس کو عشاء کے بعد پڑھ لینے کی اجازت دی گئی ہے اس لئے عشاء کی سنتیں اس سے پہلے ہیں۔

پانچویں بات: اور آخری اور سب سے اہم بات یہ یاد رکھنی چاہئے کہ فضائل اعمال کی تمام روایتوں میں ثابت اور واطب اور داؤم کی قید ملحوظ ہوتی ہے خواہ وہ قید مذکور ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ باب میں ایک ہی روایت متعدد اسانید سے ہے کسی میں یہ قید ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ پس جہاں یہ قید مذکور نہیں ہوتی وہاں بھی وہ مقدر ہوتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التبیح سکھائی اور فرمایا: اس نماز کی بدولت دس قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چونکہ اس نماز میں چار رکعت میں تین سو مرتبہ ایک خاص تسبیح پڑھنی ہوتی ہے اس لئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون شخص ہے جو اس نماز کو روزانہ پڑھ سکے گا؟ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے روزانہ پڑھنے کے لئے نہیں فرمایا تھا پھر حضرت عباس نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ فضائل اعمال کی تمام روایات میں مواظبت اور مداومت کی قید ملحوظ ہوتی ہے، خواہ اس کا تذکرہ ہو یا نہ ہو اس لئے حضرت عباس نے وہ بات عرض کی اور رخصت طلب کی، چنانچہ آپ نے آسانی مرحمت فرمائی یہاں تک کہ فرمایا: اچھا زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو تب بھی ثواب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب روزانہ پڑھنے کی وہ قید ہٹ گئی۔ اور پابندی ایک عرفی چیز ہے جس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ طالب علم ہر مہینہ دس بارہ دن غیر حاضر رہے تو اس کو پابندی کرنے والا کوئی نہیں کہتا۔ اور اگر سال بھر میں مختلف اوقات میں بیس پچیس روز غیر حاضر رہے تو اس کا شمار پابندی کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ غرض مواظبت و مداومت ایک عرفی بات ہے اس کا کوئی مقررہ پیمانہ نہیں۔

[۱۹۲] بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السَّنَةِ مَالَهُ مِنَ الْفَضْلِ؟

[۴۲۴-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِي، نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَابَرَ عَلَيَّ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السَّنَةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ"

وفي الباب: عن أم حبيبة، وأبي هريرة، وأبي موسى، وابن عمر.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه؛ ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

[۴۲۵-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا مَوْمِلٌ، نَا سَفِيانُ الثَّورِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنبَسَةَ بِنِ أَبِي سَفِيانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: صَلَاةُ الْغَدَاةِ"

قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح؛ وقد روى عن عنبسة من غير وجه.

ترجمہ: حدیث (۴۲۴) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے بارہ سنتوں پر مواظبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک حویلی بنائیں گے (پڑھو) ظہر سے پہلے چار رکعتیں، اور اس کے بعد دو رکعتیں، اور مغرب کے بعد دو رکعتیں، اور عشاء کے بعد دو رکعتیں، اور فجر سے پہلے دو رکعتیں۔ حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث اس سند سے غریب (ضعیف) ہے، اس کے راوی مغیرہ میں بعض محدثین نے یادداشت کی جانب سے کلام کیا ہے۔ اور حدیث (۴۲۵) جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اہل درجہ کی ہے اس کا بھی یہی مضمون ہے اور حدیث کے آخر میں صلاة الغداة کسی راوی نے بڑھایا ہے اور اس سے یہ وہم دفع کرنا مقصود ہے کہ فجر سے صبح صادق مراد نہیں ہے بلکہ نماز فجر مراد ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

فجر کی سنتوں کی فضیلت

گذشتہ باب سنن مؤکدہ کے سلسلہ کا عمومی باب تھا۔ اب تفصیلی ابواب شروع کرتے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ سنن

مؤکدہ میں سب سے زیادہ تاکید فجر کی سنتوں کی ہے، یہاں تک کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول ان کے وجوب کا بھی ہے گوکہ اس پر فتویٰ نہیں۔ اور حدیثوں میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان دور کعتوں کا درجہ سنت کا نہیں بلکہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: آنحضرت ﷺ فجر کی سنتوں کا جتنا اہتمام فرماتے تھے دوسری سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے (مشق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۱۱۶۳) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تم کو روند ڈالیں (ابوداؤد: ۱۷۹۱) باب فی تخفیفہما) اس حدیث کے مخاطب مجاہدین ہیں، ان سے خطاب ہے کہ اگر جنگ کا میدان ہو، کفار صبح سویرے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اور اندیشہ ہو کہ اگر سنتیں پڑھ کر فجر کے فرض پڑھیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا، اور ان کے گھوڑے روند ڈالیں گے تو بھی اس نماز کو ترک نہ کرو، اس کو ضرور پڑھو۔

علاوہ ازیں ان رکعتوں کی قضاء کا حکم بھی ہے جبکہ سنتوں کی قضا مشروع نہیں، یہ بھی دلیل ہے کہ ان میں وجوب کی شان ہے، اور ان کی قضا زوال تک ہے زوال کے بعد نہیں، معلوم ہوا کہ یہ نماز واجب نہیں، ورنہ ابداً قضاء کا حکم ہوتا۔

حدیث: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”فجر کی دو رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں“ تشریح: اس ارشاد کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو صبح چار پیسوں کے نفع کی خاطر فرض جلدی سے ادا کر کے کام پر لگ جاتے ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ سنتیں عام نوافل کی طرح نہیں ہیں۔ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر قیمتی اور کارآمد ہیں، پس معمولی نفع کی خاطر ایسی قیمتی دولت ضائع نہ کرو۔

[۱۹۳] باب ماجاء فی رَكْعَتِي الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

[۴۲۶-] حدثنا صالح بن عبد الله، نا أبو عوانة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا“
وفى الباب: عن عليّ، وابن عمر، وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذى حديثاً.

وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ صالح بن عبد اللہ ترمذی ثقہ راوی ہیں کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے ایک حدیث روایت کی ہے اور بڑے آدی کا کسی سے روایت کرنا اس کی توثیق ہے (خیال رہے یہ حدیث امام احمد: صالح سے روایت نہیں کرتے، کوئی اور حدیث ان سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث تو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند میں یحییٰ کی سند سے روایت کی ہے (فتح الربانی: ۳: ۲۲۱)

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْفِيفِ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

فجر کی سنتوں کو مختصر کرنا اور ان میں اخلاص کی دو سورتیں پڑھنا مسنون ہے

اس باب میں دو مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ: فجر کی سنتیں ہلکی پڑھنی چاہئیں۔ نبی ﷺ تہجد بھی ہلکی دو رکعتوں سے شروع فرماتے تھے اور فجر کی سنتیں بھی مختصر پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ حدیث (بخاری حدیث نمبر ۱۱۳۲ باب عقد الشیطان) میں یہ بیان کی گئی ہے کہ: ”جب بندہ رات میں سوتا ہے تو شیطان یہ منتر پڑھ کر کہ علیک لیل طویل فأرقد (سوتارہ ابھی رات بہت باقی ہے) سونے والے کی گدی پر تین گرہیں لگا تا ہے، اگر بندہ بیدار ہوتے ہی اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وہ طہارت حاصل کرتا ہے یعنی وضوء یا غسل کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھنے پر تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور بندہ چست ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ کام نہ کرے تو وہ گرہیں باقی رہتی ہیں اور وہ ست اٹھتا ہے“
تشریح: یہ نشاط اور کسل جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، ہر شخص تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اگر آدمی پہلے طریقہ پر اٹھے گا تو نماز فجر میں خوب جی لگے گا اور نماز کے بعد عبادت کرنے کا یعنی تلاوت اور مطالعہ وغیرہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور دوسرے طریقہ پر اٹھے گا تو نماز میں دل جمعی نہیں ہوگی، نہ کچھ مزہ آئے گا اور نہ نماز کے بعد اچھے کاموں کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔

غرض جو لوگ تہجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں آنحضور ﷺ نے ان کے لئے یہ مسنون کیا کہ تہجد کے شروع میں دو رکعتیں ہلکی پڑھیں تاکہ بعد میں طویل تہجد نشاط کے ساتھ پڑھا جاسکے اور مسلمانوں کی اکثریت فجر کے وقت بیدار ہوتی ہے، ان کے لئے یہ مسنون کیا کہ فجر سے پہلے سنتیں ہلکی پڑھیں تاکہ فرض نشاط کے ساتھ پڑھا جائے۔ غرض آپ نے دونوں عمل لوگوں کی دونوں قسموں کے لئے کئے ہیں ورنہ آپ شیطان کے اثر اس کے منتر اور اس کے وسوسوں سے محفوظ تھے۔

دوسرا مسئلہ: آنحضرت ﷺ فجر کی سنتوں میں اخلاص کی دو سورتیں یعنی قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے^(۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے ایک مہینہ نبی ﷺ کے قریب رہ کر اور کان لگا کر سنا ہے کہ آپ فجر کی سنتوں میں کوئی سورتیں پڑھتے ہیں؟ (ذمق (ن) ذمقا دیر تک دیکھنا) پس آپ فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔

(۱) اخلاص کے معنی ہیں خالص کرنا، اس میں کوئی تلاوت نہ کرنا۔ سورۃ کافرون میں اخلاص فی العبادت کا بیان ہے اور قل ہو اللہ احد میں اخلاص فی الاعتقاد کا۔ اس لئے یہ دونوں سورتیں اخلاص کی سورتیں کہلاتی ہیں۔

یہ حدیث ابو احمد محمد بن عبد اللہ الزبیری کی وجہ سے ضعیف ہے۔ یہ راوی اگرچہ فی نفسہ ثقہ ہے مگر بقول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ: سفیان ثوری کی روایتوں میں کثیر الخطا ہے (تہذیب ۹: ۲۵۵) مگر یہ حدیث سفیان ثوری سے اگرچہ ابو احمد ہی روایت کرتے ہیں مگر یہ مضمون کہ آنحضور ﷺ فجر کی سنتوں میں اخلاص کی دو سورتیں پڑھا کرتے تھے متعدد روایات میں مروی ہے پس فجر کی سنتوں میں یہ سورتیں پڑھنا مسنون ہے۔

فائدہ: آنحضور ﷺ نے بعض نمازوں میں مخصوص سورتیں پڑھی ہیں، مثلاً آپ ﷺ جمعہ و عیدین میں سورہ اعلیٰ اور سورہ عاشیہ اور کبھی سورہ الجحدہ اور سورہ المنافقون پڑھتے تھے۔ اور وتر میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، پس یہ ماثورہ سورتیں پڑھنی چاہئیں، مگر واجب کی طرح ان کا التزام نہیں کرنا چاہئے، گاہے ماہے دوسری سورتیں بھی پڑھنی چاہئیں۔

[۱۹۴] باب ماجاء فی تخفیف رکعتی الفجر، والقراءۃ فیہما

[۴۲۷-] حدثنا محمود بن غیلان، وأبو عمارة قال: نا أبو أحمد الزبیری، نا سفیان، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

وفی الباب: عن ابن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وابن عباس، وحفصة، وعائشة.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روى عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا.

وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال: سمعتُ بُنْدَارًا يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ حِفْظًا مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، وَاسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ.

وضاحت: ابن عمر کی مذکورہ حدیث ابو اسحاق ہمدانی سے ان کے پوتے اسرائیل روایت کرتے ہیں۔ محدثین میں یہ حدیث اسی شاگرد کی روایت سے معروف ہے، رہی یہ بات کہ اس حدیث کو ابو اسحاق سے ثوری بھی روایت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں جاننا چاہئے کہ صرف ابو احمد الزبیری ثوری سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ ثوری کا کوئی دوسرا شاگرد یہ حدیث ان سے روایت نہیں کرتا۔ اور ابو احمد زبیری نے بھی یہ حدیث عن اسرائیل عن ابی اسحاق روایت کی ہے۔ اور زبیری اگرچہ فی نفسہ ثقہ اور حافظ ہیں، محمد بن بشار جو ہند ار سے مشہور ہیں فرماتے ہیں: میں نے ابو احمد زبیری سے اچھا حافظہ والا کوئی نہیں دیکھا، مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ ثوری کی روایتوں میں ان سے کبھی غلطی

ہو جاتی تھی، جیسا کہ امام احمدؒ نے فرمایا ہے، اس لئے ممکن ہے یہاں بھی ان سے غلطی ہو گئی ہو اور انہوں نے بجائے اسرائیل کے ثوری کا نام لے لیا ہو۔ اس لئے امام ترمذیؒ نے اس سند کو صرف حسن کہا ہے اس پر صحیح کا حکم نہیں لگایا۔

باب ماجاء فی الکلام بعد رکعتی الفجر

فجر کی سنتوں کے بعد بات کرنا

فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان نہ تو بات چیت کرنا سنت ہے اور نہ خاموش رہنا عبادت ہے، ضرورت ہو تو بات چیت کر سکتے ہیں ورنہ ذکر میں مشغول رہنا چاہئے تجربہ یہ ہے کہ اگر فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بے ضرورت باتیں کی جاتی ہیں تو فرض نماز بے لطف ہو جاتی ہے اور ذکر میں مشغول رہنے یا خاموش رہنے یا لیٹ جانے سے لطف بڑھ جاتا ہے اور یہ صرف تجربہ کی بات ہے، ورنہ روایات سے نہ تو بات چیت کرنا سنت ثابت ہوتا ہے اور نہ خاموش رہنا۔ آنحضرت ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو گھر والوں کو بیدار نہیں کرتے تھے، وہ از خود اٹھنا چاہیں تو اٹھیں، البتہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تہجد کے وقت گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے، اور پورے سال جب آپ تہجد سے فارغ ہوتے اور وتر پڑھنے کا وقت آتا تو ازواج کو بیدار فرماتے، پھر وتر پڑھ کر آرام فرماتے اور صبح صادق ہوتے ہی فجر کی سنتیں پڑھتے۔ پھر اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو اہلیہ محترمہ سے گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اطلاع دیتے تو نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے جاتے۔

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب فجر کی سنت پڑھ کر فارغ ہو جاتے اور آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہوتی یعنی مجھ سے بات کرنے کو آپ کا جی چاہتا تو آپ مجھ سے باتیں کرتے، ورنہ نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے جاتے۔

تشریح: آنحضرت ﷺ نے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بات چیت کی ہے، بقیہ ازواج سے اس وقت میں بات چیت کرنا مروی نہیں۔ حضرت الاستاذ علامہ محمد ابراہیم صاحب بیادوی قدس سرہ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ کا فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان لیٹنا نشاط کے لئے تھا اور محبوب سے دوگٹری بات کرنے سے بھی نشاط دو بالا ہو جاتا ہے، چونکہ صدیقہ آنحضرت ﷺ کی محبوبہ تھیں اس لئے آپ صرف انہی سے بات کیا کرتے تھے دیگر ازواج سے بات کرنا مروی نہیں۔

[۱۹۵] باب ماجاء فی الکلام بعد رکعتی الفجر

[۴۲۸-] حدثنا یوسف بن عیسی، ناعبد اللہ بن إدريس، قال: سمعتُ مالک بن انس، عن ابی

النضیر، عن ابی سلمة، عن عائشة، قالت: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذا صلی رکعتی الفجر:

فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى حَاجَةٍ كَلَّمَنِي، وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وهو قول أحمد وإسحاق.

ترجمہ: صحابہ اور تابعین میں سے بعض اہل علم نے صبح صادق کے بعد بات کرنے کو ناپسند کیا ہے یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھ لے (اور یہ کراہت بے ضرورت باتیں کرنے میں ہے کیونکہ ان کی کوئی نہایت نہیں ہوتی اور اس سے فرض بے لطف ہو جاتا ہے) البتہ اللہ کا ذکر کرنا یا کوئی ضروری بات کرنا تو اس کی گنجائش ہے اور یہ احمد و اسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكَعَتَيْنِ

صبح صادق کے بعد دو سنتوں کے علاوہ نوافل جائز نہیں

مذاہب فقہاء: صبح صادق کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ نوافل جائز ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صبح صادق اور نماز فجر کے درمیان جتنی چاہیں نقلیں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں، اور جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ کے علاوہ نوافل ممنوع ہیں۔

دلائل: جمہور کی دلیل باب کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صبح صادق کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے دو سجدوں کے“ یعنی سوائے دو رکعت سنت مؤکدہ کے، اور حضرت حصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ صبح صادق کے بعد صرف دو بلکہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے (بخاری حدیث ۱۱۷۳)

اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! دعا کی قبولیت کے لئے کونسا وقت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جو وقت اللیل الآخِر، فصل ما شئت حتی تُصَلِّيَ الصُّبْحَ (مع الاختصار) قبولیت دعا کے لئے سب سے قیمتی گھڑی رات کا آخر ہے۔ پس آپ صبح کی نماز تک جتنی چاہیں نقلیں پڑھیں، اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ثواب لکھا جاتا ہے (ابوداؤد ۱۸۱:۱ اباب من رخص فہما) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد بھی نقلیں جائز ہیں، فجر کی نماز تک اس کی گنجائش ہے۔ اور جمہور کی طرف سے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہی حدیث مسند احمد (۱۱۱:۴) میں ہے وہاں حتی یطلع الفجر ہے اور یہی لفظ قرین صواب ہے، ورنہ عمرو بن عبسہ اور حضرت حصہ کی حدیثوں میں تعارض ہو جائے گا (معارف السنن ۶۷:۴)

نوٹ: امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عمر کی حدیث کو غریب کہا ہے اس لئے کہ قدماء بن موسیٰ سے اوپر اس کی یہی ایک سند ہے، مگر یہ بات حضرت مصنف رحمہ اللہ کے علم اور آپ کے مسودہ کے اعتبار سے ہے، علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے نصب الراية (۲۵۵:۱) میں اس حدیث کی تین سندیں اور بھی لکھی ہیں۔

[۱۹۶] باب ماجاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين

[۴۲۹-] حدثنا أحمد بن عبد الله الضبي، نا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحُصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين"

وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو، وحفصة.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. وروى عنه غير واحد، وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلّي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث غریب ہے۔ ہم اس کو صرف قدامہ بن موسیٰ کی سند سے جانتے ہیں (یعنی قدامہ سے اوپر یہی سند ہے اور قدامہ کے استاذ محمد بن الحُصین مجہول ہیں) اور ان سے متعدد حضرات نے روایت کیا ہے (یعنی قدامہ بن موسیٰ سے نیچے حدیث کی متعدد سندیں ہیں) اور اس مسئلہ میں علماء کا اجماع ہے (امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف امام ترمذی کے علم میں نہیں ہے) اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد کوئی نفل جائز نہیں سوائے فجر کی سنتوں کے (یعنی حدیث میں جو الا سجدتین ہے اس سے مراد فجر کی سنتیں ہیں)

باب ماجاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کا بیان

اضطجاع کے معنی ہیں کروٹ پر لیٹنا۔ آنحضرت ﷺ کا معمول تھا کہ آپ تہجد سے فارغ ہو کر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے اور صبح صادق کے بعد فوراً سنت پڑھتے تھے، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع کرتے تو آپ نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے جاتے۔ یہ لیٹنا کس درجہ کا حکم ہے؟ اس سلسلہ میں آٹھ قول ہیں: پہلا قول: ابن حزم ظاہری کے نزدیک فجر کی نماز اور سنتوں کے درمیان لیٹنا فرض ہے

چاہے ایک سکنڈ کے لئے لیئے۔ اور یہ لیٹنا نماز فجر کی صحت کیلئے بھی شرط ہے، جو شخص لیٹے بغیر فجر پڑھے گا اس کا فرض صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا قول: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لیٹنا سنت ہے۔ تیسرا قول: بعض علماء کے نزدیک (غالباً) امام احمد کے نزدیک) مستحب ہے۔ چوتھا قول: احناف کے نزدیک مباح ہے۔ پانچواں قول: امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بدعت ہے۔ یہ آٹھ اقوال میں سے چند اقوال ہیں اور اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ یہ لیٹنا امر تشریحی تھا یعنی شرعی حکم تھا یا کسی مصلحت سے تھا؟ جو حضرات وجوب یا سنت یا استحباب کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ شرعی حکم تھا اور قائلین اباحت کے نزدیک یہ تہجد گزاروں کی مصلحت کے لئے تھا شرعی حکم نہیں تھا، تاکہ جو تہجد گزار لمبے تہجد پڑھنے کی وجہ سے تھک گئے ہیں وہ پہلے تھوڑی دیر آرام کر لیں، اور تھکن دور کر کے پھر فرض پڑھیں۔

فائدہ: بعض حضرات کے نزدیک گھر میں لیٹنا سنت ہے اور مسجد میں لیٹنا بدعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ گھر ہی میں لیٹتے تھے، مسجد میں کبھی نہیں لیٹے۔ مگر یہ قول صحیح نہیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی میں تہجد پڑھنے والوں سے فرمایا ہے کہ ”جب تم فجر کی سنت پڑھ چکو تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ“ ظاہر ہے یہ حضرات مسجد ہی میں لیٹیں گے، لیٹنے کے لئے گھر نہیں جائیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لیٹنا تہجد گزاروں کے لئے سنت ہے، سب مسلمانوں کے لئے سنت نہیں، یہ فرق معقول ہے، اور احناف نے جو مباح کہا ہے اس میں سب شامل ہیں تہجد گزار بھی اور عام مسلمان بھی۔

[۱۹۷] باب ماجاء فی الإضطجاع بعد رکعتی الفجر

[۴۳۰-] حدثنا بشر بن معاذ العقدي، نا عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه“

وفى الباب: عن عائشة، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

[۴۳۱-] وقد روى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر فى يمينه اضطجع على يمينه.

وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحباً.

وضاحت: یہ حدیث غریب اس لئے ہے کہ عبد الواحد بن زیاد اس حدیث کے ساتھ متفرد ہیں، اعمش کا دوسرا کوئی شاگرد یہ قولی حدیث بیان نہیں کرتا۔ اسی لئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باطل قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے

ہیں: اس مسئلہ میں کوئی قوی حدیث ثابت نہیں، صرف فعلی روایات صحیح ہیں یعنی آپ کا معمول لینے کا تھا (ابن القیم نے زاد المعاد میں ابن تیمیہ کا یہ قول ذکر کیا ہے) مگر امام ترمذی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات نے اس تفرد کے باوجود حدیث کوئی نفسہ حسن صحیح قرار دیا ہے۔ بلکہ نووی رحمہ اللہ نے تو اس کو علی شرط الشیخین بتلایا ہے، اور امام اعمش رحمہ اللہ اگرچہ مدلس ہیں، مگر ابوصالح سے ان کی روایتیں سماع پر محمول کی گئی ہیں۔ اور حدیث کے مخاطب صرف تہجد گزار بندے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عام لوگوں کو اس کا مخاطب سمجھ لیا ہے اس لئے انھوں نے وہ سخت بات کہی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت (نمبر ۴۳۱) متفق علیہ روایت ہے مگر فی ہبتہ کے لفظ سے روایت نظر سے نہیں گذری اگرچہ واقعہ گہری کا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

تکبیر شروع ہونے کے بعد سنن و نوافل میں مشغول ہونا جائز نہیں

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز کھڑی کر دی جائے یعنی اقامت شروع ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں“

تشریح: پیچھے ایک حدیث گذری ہے: بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ۔ وہ حدیث اور یہ حدیث ایک ہی مسئلہ سے متعلق ہیں، دونوں کو الگ الگ کر دینے کی وجہ سے ان کو سمجھنا دشوار ہو گیا ہے۔ مؤذن حی علی الصلاة کہہ کر فرض نماز کے لئے بلاتا ہے پس کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اذان کے بعد مسجد میں پہنچ کر تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور دیگر نوافل میں مشغول ہونا جائز نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ اللہ کے داعی کی مخالفت ہے کیونکہ مؤذن نے فرض نماز کے لئے بلایا ہے۔ بین کل اذانین صلاة میں اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ اذان کے بعد بھی سنن پڑھ سکتے ہیں اور یہ اللہ کے داعی کی مخالفت نہیں کیونکہ وہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے دوبارہ بلائے گا۔ رہی یہ بات کہ اذان کے بعد سنن و نوافل میں مشغول ہونا کب تک جائز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں اس کی حد بیان کی گئی ہے کہ جب مؤذن دوسری مرتبہ بلائے یعنی تکبیر شروع کرے تو اب نفلوں میں مشغول ہونا جائز نہیں۔ اب جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔

غرض یہ دونوں حدیثیں ایک سلسلہ کی کڑیاں ہیں اور ان کو الگ الگ کر دینے کی وجہ سے پہلی حدیث میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان نفل ہیں یا نہیں؟ تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

اور اس حدیث سے دو اور مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں:

ایک: اگر کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہے اور اقامت شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں: نماز توڑ

دے یعنی وہ جس رکن میں ہے وہیں سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نفل نماز توڑنے سے اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، اور احناف کے نزدیک نماز توڑنا جائز نہیں اور توڑنے کی صورت میں قضا واجب ہے، اور احناف کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اقامت کے بعد نفل نماز شروع کرنا جائز نہیں، مگر جو شخص پہلے سے نفل پڑھ رہا ہے اس کا نفل میں مشغول رہنا حدیث شریف کے خلاف نہیں، البتہ اُسے چاہئے کہ پہلے قعدہ پر نماز پوری کر دے۔ اور جماعت میں شریک ہو جائے۔

دوسرا مسئلہ: یہ ہے کہ فجر کی اقامت شروع ہونے کے بعد بلکہ فرض شروع ہونے کے بعد بھی پہلے سنت پڑھنی چاہئے یا جماعت میں شامل ہونا چاہئے؟ چھوٹے دو اماموں کے نزدیک جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ سنت پڑھنا جائز نہیں۔ ان کا استدلال باب کی حدیث ہے۔ آنحضرت ﷺ نے تکبیر شروع ہوجانے کے بعد جماعت میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے، لہذا اب سنت پڑھنا جائز نہیں۔ اور بڑے دو اماموں کے نزدیک اگر ایک رکعت اور دوسرا قول یہ ہے کہ قعدہ ملنے کی امید ہو تو پہلے سنت پڑھنی چاہئے پھر جماعت میں شریک ہونا چاہئے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عام مخصوص منہ البعض ہے، اس حدیث میں سے واجب اور فرض نماز کی تمام علماء نے تخصیص کی ہے، یعنی اگر کوئی صاحب ترتیب ہے اور اس نے عشاء کی نماز یا وتر نہیں پڑھے اور فجر کی جماعت شروع ہو جائے تو پہلے فرض اور واجب نماز پڑھنی ضروری ہے، اور جب عام میں ایک مرتبہ تخصیص ہو جاتی ہے تو وہ ظنی ہو جاتا ہے، اور ظنی ہونے کے بعد معمولی دلیل سے بھی حتی کہ قیاس سے بھی مزید تخصیص جائز ہے۔ چونکہ آنحضرت ﷺ فجر کی سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور کبھی آپ نے ان کو ترک نہیں کیا اور ان کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے (حتی کہ امام اعظم رحمہ اللہ کا ایک قول ان کے واجب ہونے کا بھی ہے) اس لئے بڑے دو اماموں نے اس حدیث کے عموم سے فجر کی سنتوں کو بھی خاص کیا ہے۔ مگر جماعت خانہ میں یعنی جس جگہ جماعت ہو رہی ہے سنتیں پڑھنا جائز نہیں یہ صورتہ جماعت کی مخالفت ہے، اس لئے سنتیں گھر پر یا مسجد کے دروازے پر یعنی فناء مسجد میں، یا مسجد سے باہر کسی جگہ پڑھے۔ اسی طرح اگر مسجد صغی (صحن مسجد) اور شتوی (اصل مسجد) الگ الگ ہیں اور جماعت کسی ایک حصہ میں ہو رہی ہے تو دوسرے حصہ میں سنت پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی علیحدہ جگہ نہ ہو تو پھر سنت نہ پڑھے جماعت میں شریک ہو جائے۔ احناف اس سلسلہ میں کوتاہی کرتے ہیں، جہاں جماعت ہو رہی ہے وہیں سنتیں پڑھتے ہیں، یہ حنفی مذہب نہیں ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔

[۱۹۸] باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

[۴۳۲-] حدثنا أحمد بن منيع، نازوخ بن عبادة، نازكريا بن إسحاق، ناعفرو بن دينار، قال:

سمعت عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ "

وفى الباب: عن ابن بُحَيْنَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْجِسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عَمِيْسٍ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ وَهَكَذَا رَوَى أَبُو بٍ، وَوَرَقَاءُ بْنُ عَمْرٍو، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَرَوَى حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ؛ وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ أَصَحُّ عِنْدَنَا.

وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه: رَوَاهُ عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقَتَبَانِيُّ الْمِصْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارِكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وضاحت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مرفوع ہے اور صحیح ہے، بخاری کے علاوہ تمام کتب میں مروی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مگر چونکہ روایات میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف؟ اس لئے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ڈر کر صرف حسن کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حدیث کو جس طرح عمرو بن دینار کے شاگرد زکریا بن اسحاق نے مرفوع کیا ہے اسی طرح ابوب وغیرہ دوسرے پانچ تلامذہ نے بھی مرفوع کیا ہے، مگر حماد بن زید اور سفیان بن عیینہ نے اس کو عمرو بن دینار سے موقوف روایت کیا ہے یعنی اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، آپ نے یہ فیصلہ اپنے مزاج کے خلاف کیا ہے اور یہی فیصلہ صحیح ہے۔ اور اس حدیث کی ایک دوسری سند بھی ہے وہ یہ ہے: عیاش بن عباس قتبانی مصری: ابو سلمة سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں اس سند سے بھی یہ حدیث مرفوع ہے، پس یہ شاہد ہے اور اس حدیث پر صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو آدمی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ اور یہی قول سفیان ثوری، ابن المبارک، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا ہے (امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کا مسلک بیان نہیں کیا نہ اس کے لئے باب قائم کیا، کیونکہ اس سلسلہ میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ تَفَوُّتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو ان کو فرضوں کے بعد پڑھے

جس شخص نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو کیا وہ فرض ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ان کو پڑھ سکتا ہے؟ جمہور اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتا اس لئے کہ فجر اور عصر کے بعد نوافل ممنوع ہیں اور سنن مؤکدہ بھی نفل ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے، قول جدید کی دلیل باب کی حدیث ہے۔ اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے اور محکم الدلالة بھی نہیں یعنی اس کی دلالت قطعی نہیں اس کے بالقابل عصر اور فجر کے بعد نوافل کی ممانعت والی روایات تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں وہ ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ہیں اور دلالت کے اعتبار سے بھی محکم ہیں۔ اس لئے باب کی حدیث سے استدلال درست نہیں۔

حدیث: حضرت قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ گھر سے باہر تشریف لائے پس نماز کے لئے اقامت کہی گئی، میں نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، آپ نے مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں جب میں نماز سے فارغ ہو کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا: ”قیس! ٹھہرو، یہ ڈبل ڈبل نماز کیسی؟“ یعنی تم نے فرضوں کے بعد کونسی نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں، فرض نماز کے بعد میں نے وہ سنتیں پڑھیں، آپ نے فرمایا: فَلَا إِذَا (اِذَا كَوْنُونَ) کے ساتھ إِذَا لکھنا بھی درست ہے اور تنوین کے ساتھ بھی)

تشریح: یہ حدیث منقطع ہے اس لئے کہ محمد بن ابراہیم تمیمی کا حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے لقاء و سماع نہیں۔ نیز سعد بن سعید کے دوسرے شاگرد عطاء بن ابی رباح اس حدیث کو مرسل بیان کرتے ہیں یعنی حدیث میں حضرت قیس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ محمد بن ابراہیم حضرت قیس کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور وہ تابعی ہیں۔ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ مجلس میں موجود نہیں تھے علاوہ ازیں اس حدیث کی دلالت بھی قطعی نہیں۔ کیونکہ فلا إِذَا کا مفہوم متعین کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ”پس کوئی بات نہیں“ یعنی اگر تم نے سنتیں نہیں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہو۔ اور جمہور اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں: ”تو بھی نہیں“ یعنی اگرچہ فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں تو بھی فرض نماز کے بعد پڑھنا جائز نہیں۔

غرض اس حدیث کا مفہوم متعین کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو معنی کئے ہیں اس کا قرینہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ابن ماجہ اور ابوداؤد میں ہے وہاں فلا إِذَا کے بجائے فَسَكَّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں: فَمَضَى وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، اور بیہقی میں: فَسَكَّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم ولم ینکر علیہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان مختلف الفاظ کی روشنی میں فلا اذن کا ترجمہ کیا: ”پس کوئی بات نہیں“ کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے۔

دیگر ائمہ کہتے ہیں: یہ قاعدہ کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے بالکل صحیح ہے، مگر تمام قواعد کلیہ عنکازۃ النعمیان (اندھے کی لاشی) ہوتے ہیں یعنی قاعدے اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں مگر ان کو جاری کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ امام شافعی نے جو یہ قاعدہ یہاں جاری کیا وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس قاعدہ کا مصداق وہ صورت ہے جب دو روایتیں الگ الگ ہوں، ایک مجمل ہو دوسری مفصل یا بالکل ہی الگ ہوں جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی گناہ کی وجہ سے اسلام سے باہر مت کرو (لا تکفروہ بظن، ولا تخرجوہ من الإسلام بعمل، ابو داؤد حدیث ۲۵۳۲) یہاں دوسری روایت پہلی روایت کی شرح کرے گی اور اس کی روشنی میں پہلی حدیث کا مطلب طے کیا جائے گا، اور تطبیق بھی ایک طرح کی شرح اور وضاحت ہے۔ اور مسئلہ باب میں دو الگ الگ روایتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی روایت ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، پس یہ روایت بالمعنی ہے۔ راوی نے حدیث کا جو مطلب سمجھا اس کے مطابق اس نے روایت کر دیا، ایسی جگہوں میں مجتہدین کو اپنی مجتہدانہ صلاحیتیں بروئے کار لاکر یہ طے کرنا ہوگا کہ آنحضرت ﷺ کے اصلی الفاظ کیا ہوئے؟ انہی الفاظ پر مسئلہ کا مدار رکھا جائے گا۔ اور اگر یہ بات معلوم نہ ہو سکے کہ آنحضور ﷺ کے اصل الفاظ کون سے ہیں نہ یقین کے درجہ میں اور نہ ظن غالب کے درجہ میں تو پھر اس حدیث سے مسئلہ مستحبط نہیں کیا جاسکتا، مگر اس کی کوئی مثال نہیں۔

اور حدیث مذکور میں ظن غالب یہ ہے کہ اصل لفظ فلا اذن ہی ہے اور دلیل یہ ہے کہ ہر متکلم کے لئے کچھ الفاظ اور محاورات ہوتے ہیں جس کو وہ بکثرت استعمال کرتا ہے۔ نبی ﷺ نے متعدد حدیثوں میں یہی محاورہ استعمال کیا ہے۔ پس یہاں بھی یہی لفظ اصل ہے، باقی تمام الفاظ روایت بالمعنی ہیں۔ پس مسئلہ کا مدار اسی لفظ پر رکھا جائے گا اور دیگر روایات میں اس لفظ کے جو معنی ہیں وہی معنی یہاں بھی لینے ہوئے، دیگر حدیثوں میں اس لفظ کے معنی متعین ہیں وہاں کوئی اختلاف نہیں، مثلاً متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت بشیرؓ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو ایک غلام بہہ کیا اور اس بہہ پر آنحضور ﷺ کو گواہ بنانا چاہا، آپ نے فرمایا: کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں حسن سلوک کرے؟ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ضرور یہ بات چاہتا ہوں آپ نے فرمایا: فلا اذن۔ یہاں اس محاورے کے معنی ”تو نہیں“ متعین ہیں یعنی جب تم یہ چاہتے ہو تو صرف ایک لڑکے کو بہہ مت کرو، بہہ کرنا ہے تو سب کو یکساں دو^(۱) (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۹)

(۱) یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہئے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ تو غلام بہہ کر چکے تھے اور بہہ لوٹانا جائز نہیں پس آنحضرت ﷺ نے غلام واپس لینے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ یہ تشریح (قانون سازی) کے وقت کی ترمیمیں ہے۔

اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج سے فارغ ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت حضرت صفیہ بنت حنی رضی اللہ عنہا رور ہی تھیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صفیہ کے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا وہ ہمیں روک دیں گی؟ یعنی ان کی وجہ سے سارے قافلہ کو روک جانا پڑے گا؟ آپ کا خیال تھا کہ حضرت صفیہ نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا، ازواج مطہرات نے عرض کیا: انہوں نے طواف زیارت تو کر لیا ہے آپ نے فرمایا: فلا اذایہاں بھی ”تو نہیں“ کے معنی متعین ہیں دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی اگر صفیہ طواف زیارت کر چکی ہیں تو اب قافلہ کو روکنا نہیں پڑے گا کیونکہ حائضہ پر طواف وداغ نہیں۔

غرض دو باتیں متعین ہیں: ایک یہ کہ آنحضور ﷺ کے محاورات میں یہ لفظ (فلا اذن) موجود ہے اس لئے ظن غالب یہ ہے کہ یہاں بھی اصل لفظ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب جگہ اس لفظ کے معنی ”تو نہیں“ متعین ہیں پس وہی معنی یہاں بھی لینے ہو گئے اور یہ معنی لینے کی صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اس حدیث سے استدلال درست نہیں رہتا اس لئے صحیح قول جمہور ہی کا ہے۔ واللہ اعلم

[۱۹۹] بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ تَفَوْتَهُ الرُّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يَصْلِيَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

[۴۳۳-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السُّوَّاقُ، نَاعِبُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ جَدِّهِ قَيْسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: "مَهْلًا يَا قَيْسُ! أَصَلَّاتَانِ مَعًا؟" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ، قَالَ: "فَلَا إِذْنٌ"

قال أبو عيسى: حديث محمد بن إبراهيم لا تعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد.

وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلًا.

وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث: لم يروا بأسًا أن يصلّي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس.

قال أبو عيسى: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيس هو جد يحيى بن سعيد، ويقال هو قيس بن عمرو، ويقال هو قيس بن قهيد.

وإسناده هذا الحديث ليس بمتمصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس؛ وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ قَرَأَى قَيْسًا.

ترجمہ اور وضاحت: سند میں عن جده قیس میں ضمیر خلاف قاعدہ سعد بن سعید کی طرف لوٹتی ہے یعنی حضرت قیس: محمد بن ابراہیم تمیمی کے دادا نہیں ہیں بلکہ سعد بن سعید کے دادا ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: محمد بن ابراہیم کی حدیث کو ہم اس طرح صرف سعد بن سعید کی سند سے جانتے ہیں، یعنی سعد بن سعید سے اوپر اس کی صرف یہی ایک سند ہے۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: یہ حدیث سعد بن سعید سے عطاء بن ابی رباح نے بھی سنی ہے یعنی سعد سے نیچے تو اور بھی سند ہے، مگر اوپر یہی ایک سند ہے۔ اور یہ حدیث مرسل ہی روایت کی جاتی ہے، یعنی حدیث کے آخر میں حضرت قیس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے، اور بعض اہل مکہ (یعنی امام شافعی رحمہ اللہ جن کی ولادت مکہ میں ہوئی ہے) اس حدیث کو لیتے ہیں وہ اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے کہ آدمی فجر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے دو رکعتیں (سنتیں) پڑھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سعد بن سعید حضرت یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی ہیں، اور قیس: یحییٰ بن سعید انصاری کے دادا ہیں (پس وہ سعد بن سعید کے بھی دادا ہیں) اور قیس کے والد کے نام میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کا نام عمرو ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے والد کا نام قہد ہے، اور اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے۔ محمد بن ابراہیم تمیمی کا حضرت قیس سے سماع نہیں، اور بعض حضرات نے اس حدیث کو سعد بن سعید سے، انھوں نے محمد بن ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ گھر سے باہر تشریف لائے پس آپ نے قیس کو دیکھا (الی آخرہ یعنی حدیث مرسل ہے، محمد بن ابراہیم نے حضرت قیس کا واقعہ بیان کیا ہے روایت نہیں کی)

باب ماجاء فی إعادتهما بعد طلوع الشمس

سورج نکلنے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھنے کا بیان

ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکا ہو تو سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت گذر جائے تو زوال سے پہلے تک سنتیں پڑھ لے۔ یہ سنتوں کی قضاء نہیں ہے بلکہ ان کا بدل ہے، کیونکہ قضا فرض اور واجب نماز کی ہوتی ہے اور یہ دو رکعتیں مفتی بہ قول کے مطابق سنت ہیں، اس کی نظیر تہجد کی نماز ہے، آنحضرت ﷺ جب کسی عذر کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھتے تھے تو دن میں بارہ رکعت پڑھ لیتے تھے۔ یہ تہجد کا بدل تھا، اس کی قضا نہیں تھی، اور چونکہ آپ رات میں تہجد لے پڑھتے تھے اور دن میں لے نوازل پڑھنے کا آپ کا معمول نہیں تھا کیونکہ دن کے مزاج میں القباض ہے اور رات کے مزاج میں انبساط ہے اس لئے آپ بدل میں چار رکعت زائد یعنی بارہ رکعت پڑھتے تھے تاکہ اس طول کی تلافی ہو جائے۔ اور شیخین یعنی امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ سے اس سلسلہ میں کچھ مروی نہیں اس لئے علماء نے فرمایا ہے کہ اس مسئلہ میں امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرنا چاہئے۔

[۲۰۰] بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

[۴۳۴-] حدثنا عقبه بن مكرم العمى البصري، نا عمرو بن عاصم، نا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَصَلِّ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيَصَلِّهُمَا بَعْدَ مَا تَطَلَّعَ الشَّمْسُ"

قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روى عن ابن عمر الله فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وبه يقول سفیان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المبارك. قال: ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي؛ والمعروف من حديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطَلَّعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ"

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے فجر کی دو رکعتیں (سنتیں) نہیں پڑھیں تو چاہئے کہ وہ ان دونوں کو سورج نکلنے کے بعد پڑھے"

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر اسی سند سے (یعنی عمرو بن عاصم کلابی سے) اور اس کی صرف یہی ایک سند ہے، امام ترمذی نے اس حدیث پر کوئی حکم نہیں لگایا کہ یہ روایت کس درجہ کی ہے) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا (یعنی ان کی فجر کی سنتیں رہ گئیں تھیں تو ان کو سورج نکلنے کے بعد پڑھا۔ یہ روایت موطا مالک ص ۳۵ فی رکعتی الفجر میں ہے) اور اس حدیث پر بعض اہل علم کا عمل ہے اور اسی کے سفیان ثوری، شافعی، احمد، اسحاق اور ابن المبارک رحمہم اللہ قائل ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے یہ حدیث ہمام سے اس سند سے اس کے مانند روایت کی ہو سوائے عمرو بن عاصم کلابی کے (یہ تکرار ہے اور یہ راوی صدوق ہے مگر حافظہ میں خرابی تھی اور مذکورہ مضمون یہی راوی تجار روایت کرتا ہے) اور قتادہ کی مذکورہ سند سے محدثین کے نزدیک جو متن معروف ہے وہ یہ ہے کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پالی اس نے صبح کی نماز پالی (پس عمرو بن عاصم کی روایت شاذ ہے)

فائدہ: علامہ کشمیری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ حضرت قتادہ کی اس سند سے ہیں روایتیں مروی ہیں مگر کسی سند سے من أدرك ركعة من صلاة الصبح والامتن مروی نہیں (تفصیل کے لئے معارف السنن (۳: ۱۱۰۰ اور ۱۵۳: ۱۵۳) دیکھیں یعنی جو بات امام ترمذی نے فرمائی ہے اس کے بالکل برعکس شاہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

ظہر سے پہلے چار رکعت سنت مؤکدہ کا بیان

علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے اکثر ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھی ہیں اور کبھی دو رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ علامہ کشمیری قدس سرہ نے اس کو معتدل قول قرار دیا ہے، اور گذشتہ ابواب میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ظہر سے پہلے چار رکعت سنت مؤکدہ کی بھی روایت ہے اور دو رکعت کی بھی، اور دونوں صحیح ہیں۔ چار کامل سنت ہیں اور دو بھی سنت ہیں۔ لہذا ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنی چاہئیں، اور اگر وقت میں تنگی ہو یا موقع نہ ہو تو دو پڑھنا بھی درست ہے۔ اور جب چار پڑھے تو ایک سلام سے پڑھے یہی نبی ﷺ کی اصل سنت ہے اور دو سلام سے پڑھے تو بھی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اس میں زیادہ جھگڑنا نہیں چاہئے۔

[۲۰۱] بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

[۴۳۵-] حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا أَبُو عَامِرٍ، نَا سَفِيَانٌ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنِ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا كَعَتَيْنِ.
 وَفِي الْبَابِ: عَنِ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ؛ قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ سَفِيَانٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلِيَّ حَدِيثِ الْحَارِثِ.
 وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَخْتَارُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ.
 وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي، يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن ہے (عاصم بن ضمیر اور حارث اور دونوں حضرت علی سے بکثرت روایتیں کرتے ہیں اور دونوں کا حافظہ کمزور تھا۔ نیز دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کو حدیث مرفوع بھی کر دیا کرتے تھے اور حارث: عاصم سے زیادہ کمزور ہیں) سفیان ثوری کہتے ہیں: ہم حارث کی حدیث پر عاصم کی حدیث کی برتری پہنچاتے تھے (یعنی عاصم کی حدیثیں حارث کی حدیثوں سے اچھی ہوتی ہیں) اور اس پر اکثر صحابہ اور بعد کے علماء کا عمل ہے وہ یہ بات پسند کرتے

ہیں کہ آدمی ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے۔ اور یہ سفیان ثوری، ابن المبارک اور اسحاق رحمہم اللہ کا قول ہے (یہی حنفیہ کا قول ہے) اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ رات اور دن کی نقلیں دودو، دودو ہیں (یہ مسئلہ چند ابواب کے بعد آ رہا ہے) ان کے نزدیک ہر دو رکعتوں کے درمیان فصل کرنا بہتر ہے اور یہ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کا قول ہے۔

باب ماجاء فی الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

ظہر کے بعد دو سنت مؤکدہ کا بیان

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ظہر کے بعد چار رکعت ہیں اور وہ چاروں مندوب (مستحب) ہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک دو رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور دو رکعت مندوب۔

[۲۰۲] باب ماجاء فی الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

[۴۳۶-] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: ابن عمر کہتے ہیں: میں نے ظہر سے پہلے نبی ﷺ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اور ظہر کے بعد دو رکعتیں (معیت صرف تعداد میں ہے) یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے، اس لئے ظہر سے پہلے کبھی دو رکعتیں پڑھنا بھی درست ہے، مگر کامل سنت چار رکعتیں ہیں۔

باب آخر

ظہر سے پہلے کی سنتیں رہ جائیں تو ان کو بعد میں پڑھے

اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے چار یا دو سنتیں نہ پڑھ سکا ہو تو ظہر کے بعد اُسے چار رکعتیں اور موقع نہ ہو تو دو رکعتیں پڑھ لینی چاہئیں۔ اور چاہئے کہ پہلے ظہر کے بعد والی سنتیں پڑھے پھر پہلے والی سنتیں پڑھے، کیونکہ جو گاڑی لیٹ ہو گئی، بروقت کو لیٹ نہیں کرنا چاہئے۔ علاوہ ازیں شریعت نے کسی مصلحت سے فرضوں کے بعد ان کے مانند نوافل نہیں رکھے، تا کہ ناظر اس شبہ میں مبتلا نہ ہو کہ مصلیٰ نے نماز کا اعادہ کیا اور امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا اعتبار نہ کیا، کیونکہ یہ شکایت امام (حاکم وقت) تک پہنچ گئی تو گردن نپ جائے گی، اس لئے بھی پہلے دو سنتیں پڑھے پھر چار۔ پہلی حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ظہر سے پہلے چار رکعتیں نہیں

پڑھ سکتے تھے تو ان کو ظہر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

تشریح: یہ حدیث ٹھیک ہے مگر غریب ہے کیونکہ ابن المبارک سے آخر تک اس کی یہی ایک سند ہے اور اس حدیث کو خالد حذاء سے شعبہ رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے پھر ان سے صرف قیس روایت کرتے ہیں یعنی یہ دوسری سند بھی غریب ہے۔ اور عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ (کبیر) سے بھی یہ مضمون مروی ہے، مگر یہ سند بھی مرسل ہے۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص پابندی سے ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں“ (امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بناء پر فرمایا ہے کہ ظہر کے بعد چار رکعتیں ہیں اور چاروں ایک درجہ کی ہیں مگر جمہور کے نزدیک ان میں سے دو سنت مؤکدہ ہیں اور دو غیر مؤکدہ) یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، مگر ایک ہی سند سے مروی ہونے کی وجہ سے غریب ہے، البتہ اس کی ایک اور سند بھی ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ باب کی تیسری حدیث (نمبر ۴۳۹) ہے۔ اس کا بھی یہی مضمون ہے۔ اس حدیث کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے صرف ان کے بھائی عنہم روایت کرتے ہیں، پھر نیچے اس کی متعدد سندیں ہیں۔

[۲۰۳] بَابٌ آخِرُ

[۴۳۷] - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه؛ ورواه قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع.

وقد روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.

[۴۳۸] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَائِبُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنَسَةَ بِنِ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ“

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى من غير هذا الوجه.

[۴۳۹] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ التَّمِيمِيُّ الشَّامِيُّ،

حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنَسَةَ بِنِ

ابی سفیان، قال: سمعتُ أُختی أم حبیبة زوّجَ النبی صلی الله علیه وسلم، تقول: سمعتُ رسولَ الله صلی الله علیه وسلم یقول: "مَنْ حَافِظَ عَلَیْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللهُ عَلَی النَّارِ" قال أبو عیسی: هذا حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ غریبٌ من هذا الوجه.

والقاسم: هو ابنُ عبد الرحمن، یكنی أبا عبد الرحمن، وهو مؤلفی عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویة، وهو ثقةٌ شامیٌّ وهو صاحبُ أبی أمانة.

وضاحت: عنبتہ بن ابی سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور تابعی ہیں اور ان کی وفات حضرت معاویہ سے پہلے ہوئی ہے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی دو سندیں ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں سندوں سے حدیث روایت کی ہے۔ اور پہلی سند کو صرف حسن قرار دیا ہے اور دوسری کو حسن صحیح کہا ہے، مگر دونوں سندیں غریب ہیں۔ کیونکہ اس کو عنبتہ ہی روایت کرتے ہیں۔

اور یہ قاسم: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے (جو مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں) نہیں ہیں ان کے والد کا نام عبد الرحمن ہے اور ان قاسم کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ قاسم: یزید کے پوتے عبد الرحمن بن خالد کے مولی (آزاد کردہ) ہیں۔ شام کے باشندے تھے اور ثقہ ہیں، اور حضرت ابوامامہ کے خاص شاگرد ہیں۔

باب ماجاء فی الأربع قبل العصر

عصر سے پہلے چار نفلوں کا بیان

پہلی حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ان کے درمیان جدائی کیا کرتے تھے، مقرب فرشتوں پر اور جن مؤمنین اور مسلمین نے ان کی پیروی کی ہے ان پر سلام بھیجنے کے ذریعہ۔

تشریح: آنحضرت ﷺ عصر سے پہلے چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھتے تھے اور یفصل بینہن بالتسلیم سے سلام نہائی مراد نہیں بلکہ تشہد پڑھنا مراد ہے، کیونکہ سلام نہائی میں صرف دائیں بائیں موجود نمازیوں پر سلام بھیجا جاتا ہے تمام فرشتوں پر اور تمام مؤمنین پر سلام نہیں بھیجا جاتا۔ البتہ تشہد میں یہ جملہ ہے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اس جملہ میں سب مؤمنین، مسلمین، عام فرشتے اور مقرب فرشتے سب پر سلام بھیجا جاتا ہے پس یہاں فصل کرنے سے تشہد پڑھنا مراد ہے اور یہ تفسیر حضرت اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اور جانا چاہئے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے مگر آگے باب کیف کان يتطوع النبی صلی الله علیه وسلم

بالنہار؟ میں یہ حدیث اسی سند سے پھر آئے گی وہاں حضرت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے“ یعنی آپ نے دعویٰ۔ حدیث شریف کا یہ انداز اشارہ کرتا ہے کہ ان چار رکعتوں کا درجہ سنن مؤکدہ سے کم ہے۔

[۲۰۴] باب ماجاء فی الأربع قبل العصر

[۴۴۰-] حدثنا بُندارُ محمدُ بنُ بشارٍ، نا أبو عامرٍ، ناسُفیانُ، عن أبي إسحاق، عن عاصمِ بنِ صُمرةَ، عن عليٍّ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقْرَبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ.

وفی الباب: عن ابنِ عمرَ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرو، قال أبو عیسی: حدیثُ علیِّ حدیثٌ حسنٌ.

واختارَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ أنْ لا یُفْصَلَ فی الأربَعِ قَبْلَ العَصْرِ، واختَجَّ بهذا الحدیثِ، وقال: معنی قولِهِ: ”أَنَّه یُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ“ یعنی التَّشَهُدُ.

ورأى الشافعی وأحمدُ: صلاةَ اللیل والنَّهارِ مثنی مثنی، یختارُانِ الفَصْلَ.

[۴۴۱-] حدثنا یحیی بنُ موسی، وأحمدُ بنُ إبراهيمَ، ومحمودُ بنُ غیلانَ، وغیرُ واحدٍ، قالوا: نا

أبو داوُدَ الطَّیَالِسِيُّ، نا محمدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ مِهْرانَ، سَمِعَ جَدَّهُ، عن ابنِ عمرَ، عن النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: ”رَجِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا“

قال أبو عیسی: هذا حدیثٌ حسنٌ غریبٌ.

ترجمہ: اسحاق بن راہویہ نے یہ بات پسند کی ہے کہ عصر سے پہلے چار رکعت میں فصل نہ کیا جائے (یعنی ان کو ایک سلام سے پڑھا جائے) اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول: یفصل بینہن بالتسلیم سے تشہد مراد ہے (سلام نہائی مراد نہیں) اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ نے رات اور دن کے نوافل میں دو دو، دو دو رکعتوں کو افضل قرار دیا ہے وہ دونوں فصل کو پسند کرتے ہیں (یعنی ان کے نزدیک عصر سے پہلے والی چار سنتوں کو دو سلام سے پڑھنا چاہئے)

دوسری حدیث میں ابوداؤد طیالسی کے استاذ محمد بن مسلم بن مہران کے والد کا نام ابراہیم ہے اور مسلم ان کے دادا ہیں۔ اور جده سے مسلم بن مہران مراد ہیں۔ اور حضرت اسحاق کے والد کا نام بھی ابراہیم ہے چونکہ وہ سفر حج میں راستہ میں پیدا ہوئے تھے اس لئے وہ راہویہ (راستے والے) کہلاتے تھے اور امام اسحاق ابن راہویہ سے مشہور ہیں۔ اس دوسری حدیث میں چونکہ محمد بن مسلم میں کلام کیا گیا ہے۔ اس لئے حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا۔

باب ماجاء في الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

مغرب کے بعد دو سنتوں اور ان میں قراءت کا بیان

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مغرب کے بعد چھ رکعت سنت ہیں اور وہ سب ایک درجہ کی ہیں یعنی مندوب ہیں اور دیگر ائمہ کے نزدیک دو سنت مؤکدہ ہیں اور چار مندوب ہیں اور یہ چھ نفل اور ابن کھلاتے ہیں۔ اور نبی ﷺ جس طرح فجر کی سنتوں میں اخلاص کی دوسورتیں پڑھتے تھے مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی یہی دوسورتیں پڑھتے تھے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں گن نہیں سکتا اتنی مرتبہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مغرب کے بعد کی سنتوں میں اور فجر سے پہلے کی سنتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے سنا ہے۔

تشریح: یہ بات تو پہلے بھی آچکی ہے کہ مغرب کے بعد دو رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ اس حدیث میں خاص بات یہ ہے کہ آپ ان میں بھی اخلاص کی دوسورتیں پڑھتے تھے۔

[۲۰۵] باب ماجاء في الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

[۴۴۲-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا بَدَلُ بْنُ الْمَحْبَرِ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَخْصِنِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

وفي الباب: عن ابن عُمر؛ قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث غريب لأنعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان، عن عاصم.

وضاحت: یہ حدیث ضعیف بھی ہے اور اس کی سند میں تفرؤ بھی ہے۔ عبد الملک بن معدان سے آخر تک اس کی یہی سند ہے اور یہ راوی ضعیف ہے۔ اس کے استاذ عاصم مشہور قاری ہیں، جن کے شاگرد حفص کی ہم قراءت پڑھتے ہیں۔ ان سے یہ روایت صرف عبد الملک کرتا ہے۔

باب ماجاء أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا فِي الْبَيْتِ

مغرب کے بعد کی سنتیں گھر میں پڑھنے کا بیان

سنن و نوافل کے سلسلہ میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو گھر میں پڑھنا اولیٰ ہے، مسجد میں صرف فرض نمازیں پڑھنی

چاہئیں، تاکہ بیوی بچوں کو ترغیب ہو اور وہ بھی ان کا اہتمام کریں، نیز اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں نوافل بالکل نہ پڑھے جائیں۔ بعض اعتبارات سے مسجد میں پڑھنا بھی افضل ہے، مثلاً کوئی نیک آدمی مسجد میں ہو اور اس کی معیت مقصود ہو تو نفلیں مسجد میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ نیکوں کی معیت شرعاً مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور اچھوں کے ساتھی بنو (التوبہ ۱۱۹) اسی طرح ملکہ سبا کے واقعہ میں ہے کہ اس نے اسلام قبول کرتے وقت کہا تھا: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ پروردگار! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ سورج کی پوجا کرتی رہی، اب میں سلیمان کے ساتھ سارے جہاں کے پالنہار پر ایمان لاتی ہوں (انمل ۴۴) ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی معیت مطلوب ہے۔

اسی طرح اگر مسجد سے قریب کسی نیک آدمی کا گھر ہو اور اس کے قُرب سے حصول برکت مقصود ہو تو بھی مسجد میں نوافل پڑھنا بہتر ہے، صحابہ کرام اسی وجہ سے تہجد پڑھنے کے لئے دور دور سے مسجد نبوی میں آتے تھے، اسی طرح اگر کوئی متبرک جگہ ہو مثلاً حرمین شریفین تو بھی مسجد میں نفل پڑھنا افضل ہے۔ غرض مختلف جہتوں سے مسجد میں نوافل پڑھنا افضل ہے، اور کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو پھر فرائض کے علاوہ تمام نمازیں گھر میں افضل ہیں اس میں ریاء و سمعہ کا احتمال نہیں رہتا، اصل مسئلہ یہی ہے مگر جب احوال بدلے تو مسئلہ بدلا، جب علماء نے دیکھا کہ لوگوں کے مشاغل بڑھ گئے ہیں اور عبادت کا ذوق و شوق کم ہو گیا ہے تو انھوں نے فرضوں کے ساتھ واجب کو بھی شامل کیا اور واجب کو بھی مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا، پھر جب ذوق و شوق اور کم ہو گیا تو فتویٰ دیا کہ سنن مؤکدہ بھی مسجد ہی میں پڑھے جائیں۔ پھر جب بڑے شہروں کے احوال دیکھے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں اور گھر میں نماز میں سکون حاصل نہیں ہوتا تو سب نمازیں مسجد میں پڑھنے کا فتویٰ دیا اور لوگ سبھی نفلیں مسجدوں میں پڑھنے لگے۔ غرض یہ احکام عوارض کی وجہ سے ہیں اور آج فتویٰ یہ ہے کہ سنن مؤکدہ اور واجب نمازیں فرائض کے ساتھ ملحق ہیں یعنی فرائض کے ساتھ واجب اور سنن مؤکدہ کو بھی مسجد میں پڑھنا چاہئے، لیکن جس شخص کو اعتماد ہو کہ گھر جا کر سنتیں پڑھے گا فوت نہیں کرے گا اس کے لئے آج بھی دیگر نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے، یہ جمہور کی رائے ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دن کے نوافل مسجد میں اور رات کے نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔

فائدہ: فرائض، واجب اور سنن مؤکدہ کے علاوہ نوافل مسجد میں پڑھنا افضل ہے: (۱) تراویح (۲) سورج گہن کی نماز (۳) تحیۃ المسجد (۴) احرام کا دو گانہ (۵) طواف کا دو گانہ (۶) مختلف کے سب نوافل (۷) مسافر جب سفر سے لوٹے تو چاہئے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نفل نماز پڑھے (۸) جس شخص کو مشغولیت کی وجہ سے نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو اسے بھی نفل نماز مسجد میں پڑھنی چاہئے (۹) جمعہ کی سنتیں (معارف السنن ۴: ۱۱۱)

[۲۰۶] باب ماجاء أنه يصليهما في البيت

[۴۴۳-] حدثنا أحمد بن منيع، نا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ.
وفي الباب: عن زافع بن خديج، وكعب بن عجرة؛ قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

[۴۴۴-] حدثنا الحسن بن عليّ الحلواني، نا عبد الرزاق، نا مغمّر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيُهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّيُ قَبْلَ الْفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حدثنا الحسن بن عليّ، نا عبد الرزاق، نا مغمّر، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَهُ.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مغرب کے بعد آپ کے گھر میں دو سنتیں پڑھیں (یعنی آنحضرت ﷺ مغرب کے بعد کی سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اور معیت تعداد میں ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا مراد نہیں) (دوسری حدیث) ابن عمر کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے دس رکعتیں یاد کی ہیں جن کو آپ رات دن میں پڑھا کرتے تھے (دس رکعت سنت مؤکدہ کی ایک روایت پیچھے بھی گزری ہے اور ایک روایت آئندہ بھی آ رہی ہے) ظہر سے پہلے دو رکعتیں، ظہر کے بعد دو رکعتیں، مغرب کے بعد دو رکعتیں اور عشاء کے بعد دو رکعتیں، ابن عمر کہتے ہیں: اور مجھ سے (میری بہن) حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے (یعنی یہ عمل گاہ بہ گاہ دیکھنے کا تو اتفاق ہوتا تھا مگر آنحضرت ﷺ یہ دو رکعتیں ہمیشہ پڑھتے تھے یہ بات مجھ سے میری بہن حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی) اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عمر کی اس حدیث کی ایک اور سند لکھی ہے اور وہ سند بھی اعلیٰ درجہ کی ہے۔ پہلی سند نافع کی ہے اور دوسری حضرت سالم کی۔ نافع سے ایوب سختیانی اور ان سے معمر روایت کرتے ہیں اور سالم سے امام زہری پھر ان سے معمر روایت کرتے ہیں۔

باب ماجاء فی فضل التطوع، وست رکعات بعد المغرب

نوافل کی فضیلت اور مغرب کے بعد چھ نفلوں کا بیان

مصری نسخہ میں واو کے ساتھ وست رکعات ہے، مغرب کے بعد کے یہ نوافل صلاۃ الاوائین کہلاتے ہیں ان نفلوں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں سب احادیث ضعیف ہیں، مگر فضائل اعمال میں کافی ہیں یعنی ان سے مندوب (استحباب) کے درجہ کا حکم ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ان کی تعداد کے سلسلہ میں دو روایتیں ہیں، چھ رکعت کی، اور بیس رکعت کی اور دونوں ضعیف ہیں۔ جاننا چاہئے کہ اوائین کی ان چھ یا بیس رکعتوں میں مغرب کے بعد کی دو سنتیں بھی شامل ہیں۔

اَوَاب: مبالغہ کا وزن ہے۔ اَبْ یُوْبُ اُوْبًا کے معنی ہیں لوٹنا، مشہور دعا ہے: اَبْیُونَ قَائِمُونَ ہم اپنے وطن کی طرف لوٹنے والے ہیں اور توبہ کرنے والے ہیں۔ اور اَوَاب کے معنی ہیں: اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہونے والا، اور صلاۃ الاوائین کا ترجمہ ہے: جو بندے اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہونے والے ہیں ان کی نماز، یعنی اس نماز کو وہی بندے پڑھتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے، پس لغوی معنی کے اعتبار سے مغرب کے بعد جو نفلیں ہیں وہ بھی اوائین ہیں۔ اور اشراق و چاشت کی نمازیں بھی صلاۃ الاوائین ہیں اور تہجد بھی صلاۃ الاوائین ہے بلکہ تہجد پر صلاۃ الاوائین کا اطلاق زیادہ با معنی ہے، کیونکہ تہجد اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندے (جن کو اللہ تعالیٰ سے بے حد لگاؤ ہوتا ہے) پڑھتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ صحیح حدیثوں میں اشراق و چاشت کی نمازوں کو صلاۃ الاوائین کہا گیا ہے اور مغرب کے بعد کے نوافل کو صلاۃ الاوائین ایک مرسل روایت میں کہا گیا ہے، مگر لوگوں میں صلاۃ الاوائین سے مشہور مغرب کے بعد کے نوافل ہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ضعیف روایتوں کا ضعف اگر محتمل (قابل برداشت) ہو یعنی روایت کا ضعف ہلکے درجہ کا ہو مثلاً راوی کے حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے روایت کی تضعیف کی گئی ہو یا وہ ضعیف روایت متعدد طرق سے مروی ہو اور وہ حسن لغیرہ ہو گئی ہو ایسی ضعیف روایتیں فضائل الاعمال میں معتبر ہیں۔ اور اس قاعدہ کے دو مطلب ہیں اور دونوں صحیح ہیں: ایک: جو اعمال قرآن یا صحیح احادیث سے ثابت ہیں اگر ان کا ثواب کسی ضعیف حدیث میں آئے تو اس حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسرا مطلب: مندوب کے درجہ کے احکام ایسی ضعیف حدیثوں سے ثابت ہو سکتے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ فضائل الاعمال کی ترکیب یا تو تھقیقہ مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی سے بدلی ہوئی ہے یعنی یہ حقیقت میں موصوف صفت ہیں پھر عبارت کو سبک اور آسان بنانے کے لئے اس کو مرکب اضافی سے بدلا گیا ہے، اگر پہلی ترکیب ہے تو اعمال سے اعمال ثابتہ مراد ہیں یعنی فی فضائل الاعمال الثابتہ یعنی وہ احکام جو قرآن یا

صحیح احادیث سے ثابت ہیں اگر ان کا ثواب کسی ضعیف حدیث میں آئے اور روایت کا ضعف قابل برداشت ہو تو وہ روایت معتبر ہے، جیسے قرآن کریم سے تہجد کی نماز ثابت ہے اگر اس کا ثواب کسی ضعیف روایت میں آئے اور روایت کا ضعف محتمل ہو تو اس روایت کو لے لیا جائے گا کیونکہ عمل تو فی نفسہ ثابت ہے ضعیف حدیث سے اس کو ثابت نہیں کرنا۔ اور اگر یہ مرکب تو صیغی سے بدلی ہوئی ترکیب ہے اور اس کی اصل ہے: اَعْمَالٌ فَضْلٌ (زائد اعمال) یعنی وہ اعمال جو فرض، واجب اور سنن مؤکدہ کے علاوہ ہیں (نوافل الأعمال بھی مرکب تو صیغی سے بدلی ہوئی ترکیب ہے اس کی اصل ہے اعمال نافلۃ اور اس کے بھی یہی معنی ہیں) اور مطلب یہ ہے کہ فرض، واجب اور سنن مؤکدہ کے ثبوت کے لئے تو حدیث کا صحیح ہونا شرط ہے مگر مندوب کے درجہ کے احکام ضعیف حدیثوں سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں بشرطیکہ ان کا ضعف قابل برداشت ہو جیسے صلاۃ التسخیر کی تمام روایتیں متکلم فیہ ہیں مگر ان کی تعداد گیارہ ہے اس لئے ائمہ نے ان سے صلاۃ التسخیر کا استحباب ثابت کیا ہے۔ غرض اس باب کی بھی تمام روایتیں ضعیف ہیں مگر ان کا ضعف قابل برداشت ہے اس لئے ان سے صلاۃ الاواہین کا استحباب اور اس کی رکعتوں کی تعداد ثابت کرنا صحیح ہے۔

[۲۰۷] باب ماجاء فی فضل التطوع، وست رکعات بعد المغرب

[۴۴۵-] حدثنا أبو كريبٍ يعني محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، نازيد بن الحباب، نا عمر بن أبي خنعم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهم بسوء، غداً له بعبادة ثنتي عشرة سنة"

قال أبو عيسى:

[۴۴۶-] وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة"

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب؛ لأن قوله إلا من حديث زيد بن الحباب، عن عمر بن أبي خنعم. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خنعم منكر الحديث، وضعفه جداً.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس شخص نے (پابندی سے) مغرب کے بعد چھ رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ بولا (یعنی گالی گلوچ اور نفیبت وغیرہ نہ کی) تو یہ چھ رکعتیں اس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے برابر قرار دی جائیں گی" (جاننا چاہئے کہ یہ ثواب پابندی سے عمل کرنے کا ہے کیونکہ فضائل اعمال کی

روایات میں ذاوَم، ثَابِر اور وَاظِب کی قید ملحوظ رہتی ہے چاہے وہ قید ذکر کی جائے یا نہ کی جائے تفصیل پیچھے گزر چکی ہے) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ: ”جس نے مغرب کے بعد (پابندی سے) بیس رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک حویلی بنائیں گے“ (یہ حدیث ابن ماجہ (ص ۹۸) میں ہے اور یعقوب بن الولید المدائنی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس راوی کو کذاب اور حدیثیں گڑھنے والا قرار دیا ہے) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث (بھی) غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر زید بن الحباب کی سند سے وہ اس کو عمر بن ابی نععم سے روایت کرتے ہیں (اور یہ راوی نہایت ضعیف ہے) امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: عمر بن عبد اللہ بن ابی نععم منکر الحدیث ہے اور امام بخاری نے اس کو بہت ہی زیادہ ضعیف قرار دیا ہے۔

باب ماجاء فی الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

عشا کے بعد دو سنتوں کا بیان

حدیث: عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آنحضور ﷺ کی نفل نمازوں (سنن مؤکدہ) کے بارے میں پوچھا، انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ظہر سے پہلے دو رکعتیں، اور ظہر کے بعد دو رکعتیں، اور مغرب کے بعد دو رکعتیں، اور عشا کے بعد دو رکعتیں، اور فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

[۲۰۸] باب ماجاء فی الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

[۴۷، ۴۸] حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، لَا بَشْرُ بْنُ الْمُفْضِلِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرَبِ ثَلَاثِينَ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثَلَاثِينَ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

فائدہ: عشا کے بعد چار نفلوں کی روایت بھی بخاری شریف (حدیث ۱۱۷۷ کتاب العلم) میں ہے، ان میں سے دو سنت مؤکدہ ہیں اور دو غیر مؤکدہ۔ مگر عشا سے پہلے نوافل کے بارے میں کوئی روایت نہیں اور کبیری میں بحوالہ سنن سعید بن منصور: حضرت براء رضی اللہ عنہ کی جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ وہم ہے (معارف السنن ۴: ۱۱۵) مگر نماز بہترین کام ہے پس موقع ہو تو عشا سے پہلے بھی نفلیں دو یا چار پڑھنی چاہئیں۔

باب ماجاء أن صلاة الليل مثنی مثنی

رات کی نفلیں دو دو، دو دو رکعتیں ہیں

مذاہب فقہاء: امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک رات اور دن کے نوافل چار چار رکعت ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے، اگرچہ ایک سلام سے دو رکعت بھی جائز ہیں اور چھ یا آٹھ رکعت بھی ایک سلام سے پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ آٹھ سے زیادہ نفلیں ایک سلام سے پڑھنا ٹھیک نہیں۔ اور صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک رات میں ایک سلام سے دو رکعتیں افضل ہیں اور دن میں چار رکعتیں۔ اور دن میں دو دو پڑھنا اور رات میں چار چار پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور ایک سلام سے آٹھ رکعت تک پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک سب نفلیں دو افضل ہیں چاہے رات کی نفلیں ہوں یا دن کی، اور چار پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک رات میں ایک سلام سے دو سے زیادہ نفلیں پڑھنا جائز ہی نہیں، اور دن میں دو دو کر کے پڑھنا افضل ہے اور چار پڑھنا بھی جائز ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مسئلہ باب میں صرف یہی ایک حدیث ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اسی حدیث میں والنہار کا اضافہ بھی آیا ہے یعنی صلاة اللیل والنہار مثنی مثنی مگر یہ اضافہ صحیح نہیں۔ وہ حدیث آگے آ رہی ہے اور اس باب میں اختلاف نص فقہی کا ہے دلائل کا نہیں۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رات کی نماز دو دو، دو دو ہیں (صلاة اللیل): اگرچہ عام ہے مگر مراد خاص ہے یعنی تہجد کی نماز مراد ہے، اور نصوص میں ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ الفاظ عام ہوں اور مراد خاص ہو یا الفاظ خاص ہوں اور مراد عام ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے الوسالة میں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کی ہے اور دو سیوں بیسیوں مثالوں سے یہ مسئلہ واضح کیا ہے) پھر جب صبح صادق کا اندیشہ ہو تو دو گانہ کے ساتھ ایک رکعت اور ملاو (یعنی وتر پڑھ لو) اور اپنی نماز کا آخر وتر کو بناؤ یعنی تہجد سے فارغ ہو کر آخر میں وتر پڑھو“

تشریح: حدیث شریف کے تین جز ہیں:

پہلا جزء: رات کی نماز دو دو، دو دو رکعتیں ہیں: اس حدیث کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رات میں ایک سلام سے دو سے زیادہ نفلیں پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ نبی ﷺ نے رات میں دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے (۱)

(۱) جاننا چاہئے کہ اخبار انشاء کو متضمن ہوتے ہیں جیسے لا ایمان لمن لا امانة له جملہ خبریہ ہے مگر وہ انشاء کو متضمن ہے یعنی اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے حکم دیا ہے کہ امانت داری اختیار کرو، اسی طرح صلاة اللیل مثنی مثنی بھی اگرچہ مبتدأ خبر ہیں مگر ان میں انشاء مضموم ہے یعنی رات میں نفل دو دو رکعت پڑھے جائیں۔

اور چونکہ حدیث میں والنهار کا اضافہ صحیح نہیں، نیز نبی ﷺ سے دن میں ایک سلام سے چار رکعت پڑھنا مروی بھی ہے اس لئے دن میں چار رکعت ایک سلام سے جائز ہیں۔

اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مدعی یہ ہے کہ رات میں نفلیں دو دور رکعت کر کے پڑھنے چاہئیں، اور چونکہ نفل کے باب میں رات اور دن یکساں ہیں پس دن کو رات پر قیاس کریں گے اور دن کی نفلوں میں بھی دو رکعت پر سلام پھیرنا افضل قرار پائے گا، علاوہ ازیں ان دونوں حضرات کے نزدیک والنهار والا اضافہ معتبر ہے یا قیاس کے لئے قرینہ ہے۔

اور صاحبین نے حدیث باب کی وجہ سے رات میں نوافل دو دو کر کے پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے اور انہوں نے والنهار کے اضافہ کو نہیں لیا، اور دن میں ایک سلام سے چار رکعت کو افضل قرار دیا، کیونکہ آنحضرت ﷺ دن میں چار رکعت نفل ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے۔

اور امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دن میں فرض نمازیں چار رکعت والی ہیں جیسے ظہر اور عصر اور رات میں بھی فرض نماز چار رکعت ہے جیسے عشاء کی نماز اور فرائض غیر اولیٰ بیت پر نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ سے دن میں ایک سلام سے چار رکعت سنت پڑھنا ثابت ہے اور نبی عموماً جو کام کرتے ہیں اُسے غیر اولیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ غیر اولیٰ کام ان کے شایانِ شان نہیں۔ اور دن پر رات کو قیاس کریں گے کیونکہ رات اور دن نوافل کے باب میں یکساں ہیں پس رات میں بھی چار چار رکعت ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے۔

اور امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ حدیث میں امر: تشریحی نہیں ہے بلکہ ارشادی ہے یعنی تہجد گزاروں کو ایک بھلائی کی بات بتائی گئی ہے، چونکہ تہجد بہت لمبے پڑھے جاتے ہیں اس لئے آنحضور ﷺ نے تہجد گزاروں سے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں ہر دو رکعت پر سلام پھیر دیا کرو پھر تھوڑی دیر آرام کر کے اگلی رکعتیں شروع کرو، تاکہ تھک نہ جاؤ، اگر وہ چار رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے اور طویل پڑھیں گے تو تھک جائیں گے۔ غرض حدیث میں تہجد گزاروں کو ان کے نفع کی بات بتائی گئی ہے نفل نماز دو دور رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے یہ حدیث کا مدعی نہیں ہے۔

دوسرا جزء: جب صحیح صادق کا اندیشہ ہو تو دوگانہ کے ساتھ ایک رکعت اور ملائی جائے۔ فاتحہ کے مسئلہ میں تفصیل سے یہ قاعدہ گذرا ہے کہ جب شریعت کسی متعدی لفظ کو اپنی اصطلاح بتاتی ہے تو وہ لفظ لازم ہو جاتا ہے، پھر اگر اُسے متعدی بنانا ہو تو عام طریقہ کے مطابق حرف جر کے ذریعہ متعدی بنائیں گے، مگر لغت والے متعدی اور اس متعدی کے درمیان فرق ہوگا، لغت والے لازم کے متعدی ہونے کے بعد جو معنی ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہیں اور شریعت والے لازم کو جب متعدی کریں گے تو اس کے معنی میں دوسری چیز کے ضمن میں کوئی کام کرنے کا مفہوم پیدا ہوگا، جیسے قوۃ الکتاب

حرف جر کے بغیر متعدی ہے، پھر شریعت نے اس کو اپنی اصطلاح بنایا پس یہ لازم ہو گیا قرأ فی الصلاة کے معنی ہیں: نماز میں قراءت کی۔ پھر جب متعدی کیا تو حرف جر کا واسطہ لائے، اور کہا: لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب اب معنی ہوئے: فاتحہ کو دوسری چیز کے ساتھ نہ پڑھا تو نماز نہیں ہوئی اور وہ دوسری چیز سورت ملانا ہے یعنی حدیث میں فاتحہ اور سورت کے مجموعہ پر حکم لگایا ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اَوْتَرَ الْأَشْيَاءَ کے معنی ہیں: چیزوں کو طاق بنایا یہ متعدی بنفسہ ہے، پھر جب یہ لفظ شرعی اصطلاح بنا تو لازم ہو گیا کہیں گے: اَوْتَرَ الرَّجُلُ: آدمی نے وتر پڑھے۔ پھر جب باء کے ذریعہ متعدی کیا اور کہا: اَوْتَرُوْهُ كَعَبَةٍ تَوْ مَعْنَى هُوَ تَكَلَّمَ: ایک رکعت کو کسی اور چیز کے ساتھ ملایا یعنی دو گانہ کے ساتھ ملایا۔ یعنی جب صبح صادق کا اندیشہ ہو تو دو گانہ پر سلام نہ پھیرا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائی جائے یہی وتر اصطلاحی ہے، اور جب آخری نماز وتر بن گئی تو رات کی نماز بھی حکماً وتر بن گئی (اس جزء کی مزید وضاحت آگے ابواب الوتر میں آئے گی)

تیسرا جزء: اپنی نماز کا آخر وتر کو بناؤ۔ یہ امر استنباطی ہے، وجوبی نہیں۔ کیونکہ نبی ﷺ سے وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے۔ لہذا جو شخص عشاء کے بعد وتر پڑھ چکا ہو پھر وہ توفیق خداوندی سے تہجد کے لئے بیدار ہو جائے تو اس کے لئے تہجد پڑھنا جائز ہے اور اس کا سابقہ وتر باطل نہیں ہوگا (یہ مسئلہ بھی آگے ابواب الوتر میں آئے گا)

[۲۰۹] باب ماجاء أن صلاة الليل مثنى مثنى

[۴۴۸-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحُ فَأَوْتَرُوا بِوَاحِدَةٍ، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وَتَرًا" وَفِي الْبَابِ: عَنِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ؛ قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاحْمَدَ، وَاسْحَاقَ.

وضاحت: جو قول سفیان ثوری اور ابن المبارک رحمہما اللہ کا ہے وہی صاحبین کا ہے، امام اعظم رحمہ اللہ کا قول اس سے مختلف ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

تہجد کی نماز کی فضیلت

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم

کے روزے ہیں، اور فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے“
 تشریح: امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صرف حسن کہا ہے جبکہ تمام راوی ثقہ ہیں اور یہ حدیث اسی سند سے مسلم شریف (۳۶۸:۱) میں بھی ہے۔ ممکن ہے یہاں نسخوں کی غلطی ہو یا حضرت مصنف رحمہ اللہ کے ذہن میں کوئی خاص وجہ ہو۔۔۔ شہر اللہ سے پہلے مضاف صیام پوشیدہ ہے اور اضافت تشریف کے لئے ہے اور المحرم: شہر کی صفت ہے یعنی قابل احترام قرار دیا ہوا مہینہ۔۔۔ اور واجب اور سنن مؤکدہ فرائض کے ساتھ ملحق ہیں یعنی تہجد کا درجہ فضیلت میں فرائض واجب اور سنن مؤکدہ کے بعد ہے۔

[۲۱۰] باب ماجاء فی فضل صلاة اللیل

[۴۴۹-] حدثنا قُتَيْبَةُ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بَشِيرٍ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمْفَرِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحْرَمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ"
 وفي الباب: عن جَابِرٍ، وَبِلَالٍ، وَأَبِي أَمَامَةَ، قال أبو عيسى: حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ.
 وأبو بَشِيرٍ: اسمه جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وهو جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَخَشِيَةَ.

نوٹ: یہ حدیث آگے بھی روزوں کے بیان (۹۳:۱) میں آئے گی۔ وہاں بھی صرف تحسین کی ہے، اس لئے یہاں نسخہ کی غلطی کا احتمال کم ہے۔

باب ماجاء فی وصفِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ

نبی ﷺ کے تہجد کا بیان

یہ یکے بعد دیگرے تین باب ایک ہی مسئلہ متعلق ہیں کہ آنحضرت ﷺ تہجد کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آنحضور ﷺ نے تہجد مختلف طریقوں سے پڑھا ہے، کم سے کم نو رکعت اور زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعت پڑھنا مروی ہے، جن میں تین رکعت وتر کی ہوتی تھیں۔ یعنی نو میں چھ رکعت تہجد اور تین رکعت وتر اور تیرہ میں دس رکعت تہجد اور تین رکعت وتر۔ مگر امام ترمذی رحمہ اللہ کے یہ دونوں دعوے قابل غور ہیں۔ آپ سے سات رکعت تہجد پڑھنا بھی مروی ہے جس میں چار رکعت تہجد اور تین رکعت وتر ہوتی تھی، چنانچہ خود مصنف رحمہ اللہ آئندہ یہ حدیث لائیں گے، اور تہجد کی زیادہ سے زیادہ سترہ رکعتیں مروی ہیں جن میں چودہ رکعت تہجد اور تین رکعت وتر ہیں۔ ابن حزم ظاہری کی المحلی بالانبار (وہ کتاب جس کو روایات سے مزین کیا گیا ہے) میں آنحضرت ﷺ کے تہجد کے سلسلہ

کی سب روایتیں جمع کی گئی ہیں اور کل تیرہ صورتیں مروی ہیں، ان روایتوں میں سب سے اعلیٰ گیارہ رکعت والی روایت ہے، یعنی آٹھ رکعت تہجد اور تین رکعت وتر، اور صحت میں دوسرے درجہ پر تیرہ رکعت والی روایت ہے، اور بعض حضرات نے گیارہ رکعت والی اور تیرہ رکعت والی روایتوں کو جمع کیا ہے کہ اس میں آٹھ رکعت تہجد کے ہیں اور تین رکعت وتر کے اور دو رکعت وتر کے بعد کی سنتیں ہیں جن کو آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ دو رکعتیں فجر کی سنتیں ہیں۔ ان کو بھی تہجد کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح تیرہ رکعت ہو گئیں ہیں۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے دو رسالوں میں: توثیق الکلام میں (جس کی میں نے شرح لکھی ہے جس کا نام ہے: ”کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟“) اور مصابیح التراویح میں (یہ رسالہ فارسی میں ہے اور مولانا اشتیاق صاحب رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے: انوار المصابیح ہے) اس مسئلہ پر کلام کیا ہے اور اس کی وجہ بیان کی ہے کہ آنحضور ﷺ کا تہجد مختلف کیوں تھا؟ فرماتے ہیں: شب معراج میں پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر تخفیف ہوئی اور پانچ رہ گئیں، اور نماز درحقیقت ایک رکعت ہے، دوسری رکعت اس کے ساتھ ملائی گئی ہے اس لئے اس کو شفعہ (جوڑا) کہتے ہیں کیونکہ بندہ ایک رکعت کما حقہ پڑھ ہی نہیں سکتا پس دوسری رکعت ملانا ضروری ہوا تاکہ پہلی رکعت میں جو کمی رہ گئی ہے اس کی دوسری رکعت سے تلافی ہو جائے۔ اور جو احکام آسانی کے لئے منسوخ ہوتے ہیں ان کا استحباب باقی رہتا ہے۔ چنانچہ آنحضور ﷺ رات دن میں پچاس رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ یہ تعداد فرض، واجب، سنن مؤکدہ، تہجد، اشراق و چاشت اور ادا بین وغیرہ کے ذریعہ پوری فرماتے تھے۔ اور پچاس کی تعداد میں جو کمی رہ جاتی تھی تہجد میں اس کو پورا فرما دیا کرتے تھے، اس لئے آپ نے کم و بیش تہجد پڑھا ہے اور چونکہ مغرب کی تین رکعتیں ہیں اس لئے پچاس کی تعداد پوری نہیں ہو سکتی، یا انچاس ہو گئی یا اکیاون، اس لئے پچاس کی تعداد پوری کرنے کے لئے تین رکعت وتر بڑھائی گئیں تاکہ تعداد ٹھیک پوری ہو جائے۔

حدیث: ابوسلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کی راتوں میں تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ یعنی رمضان کی وجہ سے آپ تہجد کی رکعتوں میں اضافہ فرماتے تھے یا نہیں؟ صدیقہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے (پہلے) چار رکعت پڑھتے تھے آپ ان کی عمدگی اور درازی کے بارے میں نہ پوچھیں، یعنی رمضان المبارک کی وجہ سے رکعتوں کی تعداد میں تو اضافہ نہیں فرماتے تھے، مگر کیفیت بدل جاتی تھی، آپ چار رکعتیں اتنی طویل اور اتنی شاندار پڑھتے تھے کہ الفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جاسکتا، پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے اور سو جاتے تھے، یہاں تک کہ میں خراٹے سنتی تھی پھر بیدار ہو کر اگلی چار رکعت پڑھتے تھے اور وہ رکعتیں بھی نہایت شاندار اور نہایت لمبی پڑھتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے، پھر تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے

رسول! کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ حضور اکرم ﷺ چار رکعت پڑھ کر بھی سوتے تھے اور وتر پڑھنے سے پہلے بھی سوتے تھے، مگر صدیقہ نے وہاں سوال نہیں کیا، شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ تہجد نفل نماز ہے اور نوافل میں گنجائش ہے، مگر وتر فرائض کے قریب ہیں یعنی واجب ہیں اس لئے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! آپ وٹروں سے پہلے سو جاتے ہیں یہاں تک کہ میں خراٹے سنتی ہوں پھر آپ وضو کئے بغیر وتر پڑھتے ہیں تو کیا سونے سے آپ کی وضو نہیں ٹوٹی؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا“ یعنی میں چونکا سوتا ہوں اگر ناقض وضو کوئی بات پیش آئے گی تو مجھے اس کا احساس ہو جائے گا، اس لئے میری نیند ناقض وضو نہیں۔

تشریح: دو نمازیں بالکل ایک دوسرے سے علحدہ ہیں۔ ایک: صلاة اللیل یعنی تہجد کی نماز۔ یہ نماز سال بھر کی ہے رمضان اور غیر رمضان ہر وقت پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کے معنی ہیں: ترك الہجود: نیند چھوڑنا، چونکہ یہ نماز رات کے آخری حصہ میں پڑھی جاتی ہے یعنی بندہ پہلے سو جاتا ہے پھر اٹھ کر اس نماز کو پڑھتا ہے اس لئے اس کا نام تہجد رکھا گیا ہے۔ دوسری: قیام رمضان یعنی تراویح ہے۔ یہ رمضان کی زائد نماز ہے یہ نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے باقی گیارہ مہینوں میں نہیں پڑھی جاتی اور حدیث مذکور صلاة اللیل سے متعلق ہے، قیام رمضان سے متعلق نہیں۔

جاننا چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں نہ تو تراویح کی رکعتوں کی تعداد متعین تھی اور نہ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، بلکہ صرف اس کی ترغیب دی گئی تھی کہ یہ ایسی نماز ہے جو سابقہ گناہوں کے لئے کفارہ بنتی ہے، چنانچہ لوگ رمضان میں سونے سے پہلے از خود یہ نماز پڑھتے تھے اور اللہ جس کو چاہتی توفیق دیتا وہ اتنی رکعت پڑھتا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی طریقہ رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی چھ سال سخت آزمائش کے تھے، مسلمان بیک وقت دو سپر پاور طاقتوں: ایران اور روم کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے، جب یہ دونوں طاقتیں ٹوٹیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخری چھ سالوں میں ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے بہت سے کام کئے ہیں، ان میں سے ایک کام باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کا نظام بنانا بھی ہے۔ شروع میں امام تراویح کی آٹھ رکعتیں پڑھاتا تھا اور سحری کے وقت تک پڑھاتا تھا اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ تہجد ہی کی نماز ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ رسول اللہ ﷺ نے جو دو یا تین دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے وہ بیس رکعتیں پڑھائی ہیں، اور آنحضرت ﷺ تنہا بھی سونے سے پہلے بیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بیہقی ۲: ۳۹۶ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان میں بلا جماعت بیس رکعتیں اور وتر پڑھتے تھے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیرو فی تخویج احادیث الرافعی الکبیر (۱۱۹:۱) میں یہ روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو دن جماعت سے جو نماز پڑھائی تھی وہ بیس رکعتیں پڑھائی تھیں۔ حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس روایت کی صحت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے

(فتاویٰ رحیمیہ: ۲۹۰:۱) چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام بدل دیا، اور دونوں اماموں: حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ بیس رکعتیں پڑھائیں اور مختصر پڑھائیں اور لوگوں کو سونے کا موقع دیں، پھر آخری پہراٹھ کر ہر شخص تنہا تہجد پڑھے، بخاری (حدیث ۲۰۱۰) میں ہے کہ اس نئے نظام کے شروع ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ لِعَنَى لَوْكَ جِوَأَسْ نَمَازُكَو بَدْعَتُ كِبْتِے هِیْ وَهْ غَلَطُ هِے۔ یہ بدعت نہیں بلکہ شاندار کام ہے (اس نماز کو لوگوں کے خیال کے مطابق ”بدعت“ کہا ہے اور نغم سے اس کی تردید کی ہے) پھر فرمایا: وَآلَتِیْ یَنَافُؤْنَ عَنْهَا الْفَضْلُ مِنْ النَّبِیِّ یَقْوُمُونَ: یعنی جس نماز سے لوگ سوتے رہتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں، یعنی تراویح سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے، لہذا لوگوں کو چاہئے کہ جس طرح تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تہجد کی نماز بھی پڑھیں، سوتے نہ رہیں۔ اس ارشاد میں یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ تراویح تہجد کی نماز نہیں ہے بلکہ یہ دو بالکل مختلف نمازیں ہیں ایک کا وقت سونے سے پہلے ہے دوسری کا سونے کے بعد، ایک کی بیس رکعتیں ہیں، دوسری کی آٹھ۔ اور حضرت عائشہؓ کی یہ روایت دوسری نماز کے بارے میں ہے یعنی تہجد کے بارے میں ہے جو سال بھر پڑھی جاتی ہے، تراویح کے بارے میں نہیں ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔

غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے آج تک امت شرقاً غرباً تراویح جماعت کے ساتھ بیس رکعت پڑھتی چلی آرہی ہے۔ صرف غیر مقلدین اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: تراویح کی آٹھ رکعتیں ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو بیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ (حدیث ۷۷۷۲ طبع محمد کوکمہ) میں ہے اس کو ضعیف بتاتے ہیں۔ مگر غیر مقلدین کا یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث قیام رمضان (تراویح) سے متعلق نہیں ہے بلکہ قیام لیل (تہجد) سے متعلق ہے۔ رسول اللہ ﷺ یہ آٹھ رکعتیں سال بھر پڑھتے تھے، اور تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث کا ضعف تسلیم ہے مگر مسئلہ باب میں وہی تہجد روایت ہے، اس کے معارض کوئی روایت نہیں، حضرت عائشہ کی یہ حدیث تہجد سے متعلق ہے تراویح سے متعلق نہیں، پس حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کو لینا ضروری ہے۔ غرض اصح مافی الباب کا قاعدہ یہاں جاری نہیں ہو سکتا۔

علاوہ ازیں بیس رکعت تراویح پر چاروں ائمہ، تمام صحابہ، تابعین اور تمام علماء کا اجماع ہے۔ اور اگر بالفرض حضرت عائشہ کی اس حدیث کو تراویح سے متعلق کیا جائے تو غیر مقلدین سے عرض ہے کہ آنحضور ﷺ اس نماز کو سال بھر پڑھتے تھے، آپ بھی سال بھر پڑھیں تو ہم جانیں کہ آپ ”اہل حدیث“ ہیں۔ یہ کیا کہ بیٹھا بیٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو! اور اگر وہ کہیں کہ نبی ﷺ نے صرف تین دن یا دو دن رمضان میں جماعت سے پڑھی ہے اس لئے ہم اس پر عمل

کرتے ہیں تو سنیں: اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو تراویح جماعت کے ساتھ صرف دو دن یا تین دن پڑھو، پھر مسجدوں سے دفع ہو جاؤ تا کہ فتنہ ختم ہو، اور وہ بھی مہینہ کی آخری تاریخوں میں تا کہ پورا رمضان مسجدوں میں سکون رہے۔

قولہ: ثم یصلی ثلاثاً: تمام ائمہ متفق ہیں کہ وتر کی تین رکعتیں ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ایک سلام سے ہیں یا دو سلام سے؟ احناف کے نزدیک ایک سلام سے ہیں اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دو سلام سے، حاشیہ میں فتح القدیر کے حوالہ سے چار روایتیں لکھی ہیں وہ احناف کی دلیل ہیں:

پہلی حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور وہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ تین رکعتوں سے وتر پڑھتے تھے، سلام نہیں پھیرتے تھے مگر ان کے آخر میں، یعنی ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ یہی حدیث نسائی (حدیث ۶۹۸ اباب کیف الوتر بثلاث) میں ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی دو رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔

دوسری روایت بھی مستدرک حاکم میں ہے: کسی نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کہ ابن عمر وتر کی دو رکعتوں پر سلام پھیرا کرتے تھے، حسن بصری نے فرمایا: ان کے ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے بڑے فقیہ تھے اور وہ دوسری رکعت سے نکبیر کہہ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی دو رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔

تیسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وتر کی تین رکعتیں ہیں سلام نہیں پھیرا جائے گا مگر ان کے آخر میں، یعنی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ وتر ایک سلام سے ہیں، چنانچہ میرے علم میں حضرت معاویہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ کوئی دوسرا صحابی نہیں جو وتر دو سلام سے پڑھتا ہو۔

چوتھی روایت طحاوی سے نقل کی ہے اور پوری سند لکھی ہے۔ ابو زیاد مدینہ کے ساتوں فقہاء اور دیگر بہت سے علماء سے روایت کرتے ہیں کہ وتر تین رکعتیں ہیں سلام نہیں ہے مگر ان کے آخر میں۔

اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل صرف یہی ایک حدیث ہے: فَاِذَا خِيفَتِ الصُّبْحُ فَاَوْتِرُوْهُ بِرُكْعَةٍ: وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں: جب صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت وتر پڑھو۔ مگر سوال ہوگا کہ کیا وتر ایک رکعت ہے؟ وہ جواب دیں گے: نہیں! وتر تین رکعت ہیں مگر ان کو دو سلام سے پڑھو، ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ اوتروہ رکعت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ دو گانہ کے ساتھ ایک رکعت ملا کر پڑھو، یعنی تہجد میں تو ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرا جاتا ہے مگر جب صبح صادق کا اندیشہ ہو تو اب دو رکعتوں پر سلام نہ پھیرو بلکہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر اس کو وتر حقیقی بناؤ، اور جب یہ وتر حقیقی بن گئے تو تہجد اور رات کی سب نمازیں وتر حکمی بن جائیں گی۔

اور حدیث کا یہ ترجمہ کہ دو گانہ کے ساتھ ایک رکعت ملا کر پڑھو اس لئے ہے کہ لفظ ایثار ایک اصطلاح ہے اور پھر

اس کو حرف جر کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے اور جب شرعی اصطلاح کو متعدی کیا جاتا ہے تو اس کے معنی میں دوسری چیز کے ضمن میں کوئی کام کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ زحشری رحمہ اللہ نے مفصل میں بیان کیا ہے اور فاتحہ کے مسئلہ میں اور صلاة اللیل مثنی مثنی کے بیان میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

قولہ: إن عینی تنامان: یہ مسئلہ کہ انبیاء کی نیند ناقض وضوء نہیں تفصیل سے کتاب الطہارة باب ماجاء فی الوضوء من النوم میں گزر چکا ہے، چونکہ انبیاء کا دل نہیں سوتا یعنی وہ چوکناسوتے ہیں اس لئے اگر کوئی ناقض وضوء بات پیش آئے گی تو ان کو پتا چل جائے گا اس لئے انبیاء کی نیند ناقض وضوء نہیں۔ اور امت بھی اگر چوکناسوتے تو سونے کی وجہ سے ان کی بھی وضوء نہیں ٹوٹی۔ اور چوکناسونا کیا ہے؟ اس کی ظاہری علامت یہ طے کی گئی ہے کہ کھڑے ہو کر، رکوع، سجدہ اور قعدہ کی حالت میں یا مقعد زمین پر جما کر سونے تو چوکناسونا ہے، پس اس طرح سونے سے وضوء نہیں ٹوٹی، اور ٹیک لگا کر سونا، یا چت لیٹ کر یا کروٹ پر سونا غفلت والا سونا ہے پس یہ نیند ناقض وضوء ہے، اور پیچھے یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ یہ قاعدہ کہ انبیاء کی نیند ناقض وضوء نہیں اگرچہ کتابوں میں عام لکھا ہے مگر میری رائے میں انبیاء بھی گہری نیند سوتے ہیں، ورنہ نیند کا فائدہ یعنی تھکن دور ہونا اور بدن میں جستی پیدا ہونا حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس نیند کا حکم چوکناسونے والی نیند سے علیحدہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی پوری زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ آپ عشاء کے بعد سونے ہوں پھر بیدار ہو کر وضوء کئے بغیر تہجد پڑھی ہو، ہاں تہجد کے درمیان یا چار رکعت کے بعد یا تہجد اور وتر کے درمیان سوتے تھے تو نئی وضوء کئے بغیر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان اوقات میں آپ چوکناسوتے تھے اور عشاء کے بعد رات بھر گہری نیند سوتے تھے۔

دوسری حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ رات میں گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک رکعت کے ذریعہ (نماز کو) طاق بناتے تھے (یعنی نویں اور دسویں رکعت کے ساتھ ایک رکعت اور ملایا کرتے تھے جس سے وہ وتر حقیقی بن جاتی تھیں، پھر وہ رات کی نماز میں شامل ہو کر سب کو وتر حکمی بنا دیتی تھیں) پھر جب وتر سے فارغ ہو جاتے تو (صبح کے انتظار میں) دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔

تیسری حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب تہجد نہیں پڑھ پاتے تھے: آپ کو تہجد سے نیند روک دیتی تھی (اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ نیند کا تقاضہ ہوتا تھا تو آپ سونے کو تہجد پر مقدم رکھتے تھے، مثلاً سفر ہے اور رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ کیا ہے۔ اب سونا بھی ہے کیونکہ صبح آگے سفر کرنا ہے دوسری طرف تہجد کا وقت ہے تو آپ سو جاتے تھے اور تہجد بالقصد ترک فرمادیتے تھے) یا آپ پر آپ کی آنکھیں غالب آجاتی تھیں (یعنی بیدار ہونے کے ارادے کے باوجود آنکھیں کھلتی تھی) تو آپ دن میں سورج نکلنے کے بعد بارہ رکعت پڑھتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ رات میں تہجد بہت لمبے پڑھتے تھے اور دن میں لمبے نوافل پڑھنا آپ کا معمول نہیں تھا اس

لئے کیفیت کی تلافی کیت بڑھا کر کرتے تھے یعنی آٹھ کی جگہ بارہ رکعت پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ آنحضور ﷺ کے وتر کبھی قضا نہیں ہوئے، وہ بہر حال اپنے وقت پر پڑھ لئے جاتے تھے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنے اور ادکی حفاظت کرنی چاہئے، آدمی جب کوئی ورد مقرر کر لیتا ہے تو اگر چہ وہ عمل شرعاً لازم نہیں ہو جاتا مگر اسے پابندی سے کرنا چاہئے، کیونکہ پابندی میں بڑی برکت ہے۔

ایک واقعہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث میں ایک راوی آئے ہیں حضرت زرارة بن ابونی، یہ بڑے آدمی تھے، بصرہ کے قاضی تھے اور بنو نضیر کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سورہ مدثر کی آیت: ﴿فَإِذَا نَقَرْنَا فِي النَّافُورِ﴾ پڑھی اور روح پرواز کر گئی اور گر پڑے۔ بہر بن حکیم کہتے ہیں: جو لوگ قاضی صاحب کیت کو گھر لے گئے ان میں میں بھی تھا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بھی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

[۲۱۱] باب ماجاء فی وصف صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل

[۴۵۰] - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، نا مَعْن، نا مَالِك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة، أنه أخبره، أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: "يا عائشة! إن عيني تنام ولا ينام قلبي"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

[۴۵۱] - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، نا مَعْن بن عيسى، نا مَالِك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.

حدثنا قتيبة، عن مَالِك، عن ابن شهاب نحوه؛ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قولہ: انه اخبرہ: کہ انھوں نے یعنی ابوسلمہ نے ان کو خبر دی یعنی سعید مقبری کو بتایا کہ انھوں نے یعنی ابوسلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا۔

[۲۱۲] باب منه

[۴۵۲] - حدثنا أبو كريب، نا وكيع، عن شعبة، عن أبي جمره، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة.

قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح.

[۲۱۳] باب منه

[۴۵۳-] حدثنا هناد، نا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة،

قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلی من اللیل تسع ركعات.

وفی الباب: عن أبی هريرة؟ وزید بن خالد، والفضل بن عباس، قال أبو عیسی: حدیث عائشة

حدیث حسن غریب من هذا الوجه. ورواه سفیان الثوری عن الأعمش نحو هذا، حدثنا بذلك

محمود بن غیلان، نا یحیی بن آدم، عن سفیان، عن الأعمش.

قال أبو عیسی: وأكثر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة اللیل ثلاث عشرة ركعة

مع الوتر، وأقل ما وصف من صلاته من اللیل تسع ركعات.

[۴۵۴-] حدثنا قتيبة، نا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارَةَ بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة،

قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل من اللیل: منعه من ذلك النوم، أو غلبته عيناه:

صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح.

حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبری، نا عتاب بن المثنى، عن بهز بن حكيم، قال: كان

زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فكان يوم في بني قشير، فقرأ يوماً في صلاة الصبح ﴿فإذا نقر في

الناقور فذلك يومئذ يوم عسير﴾ خرميئا، وكنت فيمن احتمله إلى داره.

قال أبو عیسی: وسعد بن هشام: هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر: هو من أصحاب

النبي صلى الله عليه وسلم.

وضاحت: حدیث (۲۵۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی ﷺ رات میں نور کعتیں پڑھا کرتے

تھے (اس مضمون کی روایت حضرت ابو ہریرہ، زید بن خالد اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے) امام ترمذی

رحمہ اللہ نے حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کی سند کو ”غریب“ کہا ہے، کیونکہ اعمش سے اوپر اس کی یہی ایک سند ہے، اور

اعمش سے اس حدیث کو ابو الاحوص کے علاوہ سفیان ثوری بھی روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے ان کی سند بھی لکھی

ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے تہجد کی رکعتوں کی تعداد مع و تر زیادہ سے زیادہ تیرہ مروی ہے اور کم

سے کم نومروی ہے (اور یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ یہ بات محل نظر ہے) — اور حدیث (۲۵۳) کے ایک راوی: سعد بن ہشام ہیں۔ یہ عام انصاری کے پوتے ہیں اور ان کے والد ہشام بن عامر صحابی ہیں۔

بَابُ فِي نَزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلِّ لَيْلَةٍ

ہر رات دنیا والے آسمان پر پروردگار کا نزول فرمانا

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا والے آسمان پر اترتے ہیں جس وقت رات کا پہلا تہائی گزر جاتا ہے (غروب شمس اور صبح صادق کے درمیان جو وقت ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کرو، اس میں سے جب پہلا حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں) اور صدا دیتے ہیں: میں شہنشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے جس کی دعا میں قبول کروں؟! کوئی ہے جو مجھ سے مانگے جس کو میں عنایت کروں?! کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے جس کی میں بخشش کروں?! یہ صدا ابرار دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے“

تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے اور آپ ہی سے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ جب رات کا ایک تہائی باقی رہتا ہے یعنی جب دو تہائی رات گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث بھی اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے بلکہ اس کی سند پہلی حدیث سے بھی زیادہ شاندار ہے اور دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک شان دوسری شان سے غافل نہیں کرتی اور ایک تہائی رات گزرنے پر اترنا یا ایک تہائی رات باقی رہنے پر اترنا حسی اترنا نہیں ہے جو تعارض ہو بلکہ اس کا مطلب: اللہ تعالیٰ کی عنایات کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور عنایات کے متوجہ ہونے میں تھکیک (کمی زیادتی) ہے ایک تہائی رات گزرنے پر اللہ تعالیٰ کی عنایت بندوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتی ہے مگر اس وقت کم مبذول ہوتی ہے پھر جب دوسرا تہائی گزر جاتا ہے اور آخری تہائی باقی رہتی ہے تو عنایات پہلے سے زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔

فائدہ (۱): حدیث شریف کا سبق یہ ہے کہ رات کے یہ حصے یعنی دوسری اور تیسری تہائی برکت والے حصے ہیں۔ اس وقت بندوں کو اٹھنا چاہئے اور عبادت میں مشغول ہونا چاہئے، اور تیسری تہائی تو بہت ہی زیادہ برکت والی ہے اب تو بندوں کو اٹھنا ہی چاہئے اور عبادت میں مشغول ہونا چاہئے۔

فائدہ (۲): اللہ تعالیٰ کے سمائے دنیا پر اترنے کا مطلب صرف عنایات کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا ہی نہیں ہے بلکہ نزول اللہ کی ایک صفت ہے جو اللہ کے لئے ثابت ہے۔ اور یہ صفات مشابہات میں سے ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزکاة باب ماجاء فی فضل الصدقة میں صفات مشابہات پر بحث کی ہے۔ وہاں صفت نزول پر بھی بحث آئے گی۔

[۲۱۴] بَابٌ فِي نَزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلِّ لَيْلَةٍ

[۴۵۵-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلِّ لَيْلَةٍ، حِينَ يَمْضِي ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، يَقُولُ: "أَنَا الْمَلِكُ مِنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟" فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيَءَ الْفَجْرُ"

وفي الباب: عن علي بن أبي طالب، وأبي سعيد، ورفاعة الجهني، وجبير بن مطعم، وابن مسعود، وأبي النُدَازِءِ، وعثمان بن أبي العاصِ.

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ وقد روى هذا الحديث من أوجه كثيرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى الله عليه وسلم، أنه قال: "يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ يَتَّقَى ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ"؛ وهذا أصحُّ الروايات.

وضاحت: پہلی روایت میں الأول اور دوسری روایت میں الآخر مرفوع ہیں اور ثلث کی صفت ہیں اور دوسری روایت (حین یتقی ثلث اللیل الآخر) بخاری (حدیث ۱۱۳۵) میں ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ

تہجد میں قراءت کا بیان

تہجد میں سراً قراءت کرنا بھی جائز ہے اور جہراً قراءت کرنا بھی جائز ہے، مگر بہتر درمیانی کیفیت ہے۔ یعنی نہ تو بالکل آہستہ قراءت کرے اور نہ جہر مفرط یعنی بہت زور سے قراءت کرے، کیونکہ اگر سراً پڑھے گا تو طبیعت اکتا جائے گی اور دیر تک نہیں پڑھ سکے گا، اور اگر بہت اونچی آواز سے پڑھے گا تو تھک جائے گا، اس لئے درمیانی کیفیت سے پڑھنا بہتر ہے۔

پہلی حدیث: مسجد نبوی سے لگے ہوئے جس طرح حضور اکرم ﷺ کے حجرے تھے، شیخین: ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے حجرے بھی لگے ہوئے تھے، ایک مرتبہ آنحضور ﷺ رات میں حجرہ سے باہر تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گذرے، آپ نے محسوس کیا کہ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور ہلکی آواز سے قراءت کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گذرے، وہ بھی تہجد میں مشغول تھے اور بہت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، فجر کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "رات میں تمہارے پاس سے گذرنا تم

سر آقرآن پڑھ رہے تھے، کیوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں اس ہستی کو سزا ہاتھا جس سے سرگوشی کر رہا تھا۔ آپ نے یہ جواب پسند کیا مگر فرمایا کہ اپنی آواز ذرا بلند کرو، یعنی ہلکے جہر سے پڑھو۔ پھر حضرت عمرؓ سے فرمایا: میں تمہارے پاس سے گذرا تم بہت زور سے پڑھ رہے تھے، کیوں؟ انھوں نے عرض کیا: میں اونگھنے والوں (یعنی سونے والوں) کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا یعنی زور سے اس لئے پڑھ رہا تھا کہ گھر میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں اور تہجد میں مشغول ہوں اور شیطان بھاگے، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے شیطان وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کا جواب بھی پسند کیا مگر فرمایا: ”ذرا آواز پست کرو“ یعنی بہت بلند آواز سے نہ پڑھو۔

تشریح: یہ حدیث غریب ہے، صرف یحییٰ بن اسحاق اپنی سند سے مرفوع کرتے ہیں۔ ثابت بنانی کے اکثر تلامذہ اس حدیث کو مرسل روایت کرتے ہیں یعنی سند کے آخر میں حضرت ابوقادہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔

فائدہ: آج کل مسلمانوں کے گھروں میں شیاطین ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لوگ تعویذ کراتے کراتے تھک جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں شیاطین کو دعوت دینے والی بہت سی چیزیں موجود ہیں، بیت الخلاء گندے ہوتے ہیں، بچوں کے کپڑے دن بھر گندے پڑے رہتے ہیں، نالیاں گندگی سے اٹی پٹی ہوتی ہیں یہ سب شیاطین کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ شیاطین کو ناپاکی اور گندی سے خاص مناسبت ہے اور شیاطین کو بھگانے کے طریقے یعنی تلاوت قرآن ذکر الہی وغیرہ لوگوں نے چھوڑ دیئے ہیں۔ اس لئے گھروں میں شیاطین حاضر رہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس گھر میں قرآن بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے شیاطین ٹھہر نہیں سکتے۔

دوسری حدیث: عبد اللہ بن ابی قیس کہتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ تہجد میں قراءت کس طرح فرماتے تھے؟ سر آیا جہرا؟ صدیقہؓ نے جواب دیا: ”ہر طرح قرآن پڑھتے تھے، کبھی سر اُڑھتے تھے کبھی جہرا“ یہ گنجائش سن کر راوی نے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے معاملہ میں گنجائش رکھی! تشریح: رسول اللہ ﷺ سے تہجد میں ہر طرح تلاوت کرنا ثابت ہے، آپ کبھی سر اُٹھاتے فرماتے تھے کبھی جہرا، کبھی ایک رکعت میں سر اُڑھتے اور دوسری رکعت میں جہرا پڑھتے تھے، کبھی ایک ہی رکعت میں کچھ جہرا پڑھتے تھے اور کچھ سر اُڑھتے تھے۔ پس تہجد میں جس طرح جی چاہے تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔

تیسری حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک رات قرآن کی ایک آیت کے ساتھ کھڑے رہے، یعنی پوری رات تہجد کی نماز میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔

تشریح: آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ پورا تہجد سورہ انعام کی (آیت ۱۱۸) ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلِإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ کے ذریعہ پڑھا ہے، یعنی ہر رکعت میں بار بار اسی آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ جو شخص حافظ قرآن نہیں یا جس کو ایک آدھ سورت ہی یاد ہے اگر وہ لمبا تہجد پڑھنا چاہے تو اس کا

طریقہ یہ ہے کہ جو سورت یاد ہے اسی کو بار بار پڑھے، کیونکہ فرائض میں تو آیت یا سورت کی تکرار ٹھیک نہیں، مگر نوافل میں اس کی مجتہاش ہے۔

جاننا چاہئے کہ بعض احناف نے اس حدیث سے نماز میں فاتحہ فرض نہ ہونے پر استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس رات حضور اکرم ﷺ نے صرف یہی ایک آیت پڑھی تھی، فاتحہ نہیں پڑھی تھی، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اس رات فاتحہ نہیں پڑھی تھی ممکن ہے فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت کی جگہ آپ نے بار بار یہ آیت پڑھی ہو، اس لئے مذکورہ استدلال تام نہیں۔

[۲۱۵] باب ماجاء فی القراءة باللیل

[۴۵۶] - حدثنا محمود بن غیلان، نا یحییٰ بن إسحاق، نا حماد بن سلمة، عن ثابت البنانی، عن عبد الله بن رباح الأنصاری، عن ابي قتادة، أن النبی صلی الله علیه وسلم قال لأبني بکر: "مَرَزْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ، وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ؟" فَقَالَ: "إِنِّي أَسْمَعُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ: "ارْفَعْ قَلِيلًا" وَقَالَ لِعَمْرٍ: "مَرَزْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ؟" فَقَالَ: "إِنِّي أَوْقِظُ الْوَسْطَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، قَالَ: "اخْفِضْ قَلِيلًا"

وفی الباب: عن عائشة، وأم هانئ، وأنس، وأم سلمة، وابن عباس.

[۴۵۷] - حدثنا قتيبة، نا الليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة كيف كان قراءة النبي صلی الله علیه وسلم بالليل أكان يسيء بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب.

قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رَوَوْا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد الله بن رباح مرسلاً.

[۴۵۸] - حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن إسماعيل بن مسلم العبدي، عن أبي المتوكل الناجي، عن عائشة، قالت: قام النبي صلی الله علیه وسلم بآية من القرآن ليلة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابو قتادہ کی حدیث غریب ہے اس کو یحییٰ بن اسحاق نے حماد بن سلمہ سے

روایت کرتے ہوئے مرفوع کیا ہے، اور اکثر محدثین اس حدیث کو ثابت بنانی کی سند سے عبداللہ بن ربیع سے مرسل روایت کرتے ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری نمازوں میں زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہے جسے تم گھروں میں پڑھو، مگر فرائض مستثنیٰ ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ دیگر نمازوں میں زیادہ ثواب ان کو گھر میں پڑھنے میں ہے۔
تشریح: یہ مسئلہ پیچھے تفصیل سے گذر چکا ہے۔ وہاں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ بدلے ہوئے حالات میں علماء نے واجب اور سنن مؤکدہ کو فرائض کے ساتھ لاحق کیا ہے، یعنی فرض، واجب اور سنن مؤکدہ مسجد میں پڑھے، باقی نوافل گھر میں افضل ہیں۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور ان کو قبریں مت بناؤ“
تشریح: اس حدیث میں دو مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ: یہ ہے کہ گھروں میں نمازیں پڑھنی چاہئیں تاکہ گھروں میں برکت ہو، اور گھر کے دیگر افراد: بیوی، بچے اور بھائی بہنوں کو ترغیب ہو، البتہ اس حکم سے فرائض مستثنیٰ ہیں، کیونکہ مسجد میں فرائض کی ادائیگی کے لئے بنائی گئی ہیں پس اگر لوگ فرض نمازیں بھی گھر میں پڑھیں گے تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اسی لئے اوپر والی حدیث میں فرائض کا استثناء کیا ہے، اور علماء نے واجب اور سنن مؤکدہ کو فرائض کے تابع کیا ہے۔

دوسرا مسئلہ: گھروں میں تدفین نہیں کرنی چاہئے، تدفین گورخریاں میں ہونی چاہئے — اور دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ گھروں میں نمازیں پڑھنی ہے، اگر گھروں میں قبریں بھی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ نماز میں قبر سامنے پڑے، حالانکہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے (یہ حدیث کتاب الجنائز میں آئے گی)

فائدہ: کسی بزرگ کی قبر کے قریب مسجد بنانا یا مسجد میں یا مسجد کے آس پاس کسی کو دفن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ تفصیل سے باب ماجاء فی کراهیة ان یتخذ علی القبر مسجد کے تحت گذر چکا ہے، اور اس حدیث میں یہ حکم ہے کہ گھر میں کسی بزرگ کی یا عام مسلمانوں کی قبر بنانا جائز نہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کی تدفین جو مسجد کے قریب اور مکان کے اندر ہوئی ہے وہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آنحضور ﷺ جس جگہ مدفون ہیں پہلے وہ جگہ مسجد سے خارج اور مسجد سے قریب تھی اب وہ جگہ مسجد میں داخل ہو چکی ہے۔

نوٹ: اس حدیث کے دوسرے جزء کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ گھروں کو قبریں نہ بناؤ یعنی اعمال سے معطل نہ کرو۔ جس طرح قبرستان میں کوئی عمل نہیں ہوتا، بس مردے پڑے ہیں، اسی طرح گھروں کو صرف پڑنے کی جگہ مت بناؤ، بلکہ ان میں نمازیں بھی پڑھو۔ اگر یہ مطلب لیا جائے تو حدیث کے دونوں جڑوں میں ارتباط ظاہر ہے، دوسرا جزء گویا پہلے جزء کی تعلیل ہے۔

[۲۱۶] باب ماجاء فی فضل صلاة التطوع فی البيت

[۴۵۹-] حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل صلواتكم في بيوتكم إلا المكتوبة"

وفى الباب: عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن سعد، وزيد بن خالد الجهني.

قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن؛ وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث، فرواه موسى بن عقبة، وإبراهيم بن أبي النضر مرفوعاً، وأوقفه بعضهم؛ ورواه مالك، عن أبي النضر، ولم يرفعه، والحديث المرفوع أصح.

[۴۶۰-] حدثنا إسحاق بن منصور، نا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت زید بن ثابت کی حدیث حسن ہے، اور اس حدیث کی روایت میں روایات نے اختلاف کیا ہے۔ پس موسیٰ بن عقبہ اور ابراہیم بن ابی النضر اس کو مرفوع کرتے ہیں، اور بعض روایات اس کو موقوف کرتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو ابوالنضر سے روایت کیا ہے اور مرفوع نہیں کیا، اور حدیث مرفوع زیادہ صحیح ہے۔

وضاحت: یہ حدیث ابوالنضر سالم بن ابی امیہ تمیمی سے چار حضرات روایت کرتے ہیں۔ اور تین حدیث کو مرفوع کرتے ہیں اور ایک موقوف کرتا ہے یعنی حضرت زید کا قول قرار دیتا ہے، پس اصح تین راویوں کی روایت ہے۔ وہ تین راوی: عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند (ان کی روایت باب کے شروع میں ہے) اور ابوالنضر سالم کے لڑکے ابراہیم (جو روزان سے مشہور ہیں اور جن کی روایت طبرانی کی معجم کبیر ۵: ۱۳۳ میں ہے) اور امام المغازی موسیٰ بن عقبہ (ان

کی روایت بخاری حدیث ۷۳۱ میں ہے) ہیں۔ یہ تینوں یہ روایت ابو العزہ سالم سے روایت کرتے ہیں اور مرفوع کرتے ہیں اور صرف امام مالک اس حدیث کو ابو العزہ سالم سے روایت کرتے ہیں اور موقوف بیان کرتے ہیں۔

أَبْوَابُ الْوُتْرِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْوُتْرِ

وتر کی فضیلت کا بیان

احناف کے نزدیک وتر واجب ہے باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے جس کا ترک ان کے یہاں بھی جائز نہیں، جس طرح عیدین کی نماز ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے مگر وہ اس کے ترک کے روادار نہیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک عیدین بھی واجب ہیں، اور واجب اور فرض میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دونوں پر عمل ضروری ہے البتہ عقیدہ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ فرض کو فرض ماننا ضروری ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور واجب کو واجب ماننا ضروری نہیں اس کا منکر کافر یا گمراہ نہیں۔

اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ واجب ایک فقہی اصطلاح ہے۔ اس کا درجہ فرض اور سنت مؤکدہ کے درمیان ہے اور یہ اصطلاح احناف نے تجویز کی ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک علی وجہ البصیرت یہ اصطلاح نہیں ہے، ہاں کہیں کہیں وہ بھی ”واجب“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مگر احکام شرعیہ میں واجب ایک مستقل حکم ہے جو فرض اور سنت مؤکدہ کے درمیان ہے، اس طرح یہ مرتبہ ان کے ذہنوں میں واضح نہیں، چنانچہ تمام وہ احکام جو دلائل کی رو سے واجب کے مرتبہ میں ہیں، ائمہ ثلاثہ ان کو ادھر ادھر کرتے ہیں، بعض کو فرض کے خانے میں رکھ دیتے ہیں اور بعض کو سنت کے خانے میں، کیونکہ ان کے یہاں واجب کا کوئی خانہ علی وجہ البصیرت نہیں ہے۔ مثلاً صدقہ فطر کو ائمہ ثلاثہ فرض کہتے ہیں اس لئے کہ حدیث میں لفظ فَرَضَ آیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۱۵) اور وتر، عیدین اور قربانی کو سنت کہتے ہیں کیونکہ ان میں حدیثوں میں ایسا کوئی لفظ نہیں آیا اور احناف چاروں کو یعنی صدقہ فطر، وتر، عیدین اور قربانی کو واجب کہتے ہیں۔

اس کے بعد چند باتیں جانی چاہئیں:

پہلی بات: تہجد اور وتر کی روایات میں بہت الجھاؤ ہے، کہیں تہجد اور وتر دونوں کو ”صلاة اللیل“ کہا گیا ہے، کہیں دونوں کے مجموعہ کو ”صلاة الوتر“ کہا گیا ہے، اور کہیں حقیقت کے پیش نظر تہجد کو ”صلاة اللیل“ اور آخر میں جو تین رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کو ”صلاة الوتر“ کہا گیا ہے۔ یہ جو روایات میں الجھاؤ ہے یعنی مختلف اطلاقات ہیں اس کی وجہ سے یہ مسئلہ اختلافی اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔

غرض وتر اور صلاة اللیل (تہجد) ایک نماز ہیں یا الگ الگ؟ اس میں اختلاف ہے: امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک الگ الگ نمازیں ہیں، پھر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتر تین رکعتیں: دو قعدوں اور ایک سلام کے ساتھ ہیں، اور واجب ہیں۔ رات کی باقی نماز صلاة اللیل ہے اور سنت ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وتر تین رکعتیں: دو سلام سے مستحب ہیں، ایک سلام سے مکروہ ہیں۔ اور وتر سنت ہیں، اسی طرح رات کی نماز بھی سنت ہے مگر وتر آکد ہیں یعنی ان کی زیادہ تاکید آئی ہے اور ان کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک وتر صرف ایک رکعت ہے اور سنت ہے مگر اس سے پہلے تہجد کا دوگانہ ضروری ہے یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ایک رکعت وتر سے پہلے جو دوگانہ ہے وہ وتر میں شامل ہے، اس کے علاوہ نماز تہجد ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایک رکعت وتر سے پہلے جو بھی نفل نماز ہے وہ صلاة اللیل ہے، مگر صرف ایک رکعت پڑھنا صحیح نہیں، تہجد کے دوگانہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تہجد اور وتر ایک ہی نماز ہیں۔ فرق برائے نام ہے۔ اور دونوں سنت ہیں، مگر وتر زیادہ مؤکد ہیں، ان کے نزدیک ایک سے گیارہ تک سب وتر بھی ہیں اور صلاة اللیل بھی۔ اور تیرہ رکعتیں صلاة الوتر ہیں یا نہیں؟ اس میں ان کے یہاں اختلاف ہے، اور تیرہ سے زیادہ صلاة الوتر نہیں ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیرے اور آخر میں ایک رکعت علیحدہ پڑھے، غرض چاروں ائمہ متفق ہیں کہ وتر کی صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں، کم از کم تین رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ قاضی ابوالطیب (شافعی) نے ایک رکعت وتر پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ اور امام احمد اور امام مالک رحمہما اللہ کا بھی یہی قول ہے (معارف السنن ۴: ۱۶۸)

دوسری بات: چاروں ائمہ متفق ہیں کہ وتر کا وقت مقرر ہے، یعنی عشاء کے بعد سے صبح صادق تک اس کا وقت ہے اور جو شخص وتر پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو یاد آنے پر یا بیدار ہونے پر اس کی قضا ضروری ہے پھر اس میں اختلاف ہوا ہے کہ قضا کب تک ہے؟ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ابدأ قضا ہے یعنی جس طرح فرض کی قضا پوری زندگی میں کرنی ضروری ہے اسی طرح وتر کی قضا بھی ضروری ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قضا کا وقت فجر کی نماز تک ہے، فجر پڑھنے سے پہلے پہلے قضا کر لینے ضروری ہیں، اگر فجر کی نماز پڑھ لی تو قضا کا وقت گزر گیا۔

تیسری بات: رسول اللہ ﷺ نے وتر مواظبت تامہ کے ساتھ پڑھے ہیں۔ زندگی میں ایک بار بھی قضا نہیں کئے۔ اور انہیں روایات ہیں جو وتر کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، اگرچہ ہر حدیث کی سند میں تھوڑا بہت کلام ہے مگر مجموعہ حسن لغیرہ ہو کر قابل استدلال ہے (وہ سب روایات ہدایہ کی تخریج نصب الراہیہ میں اور بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں جمع کی گئی ہیں)

غرض وتر کے بارے میں پانچ باتیں اکٹھا ہوئی ہیں جن کی وجہ سے احتاف نے وتر کے وجوب کا قول کیا ہے:

ایک: انہیں روایات ہیں جن میں وتر کی غایت درجہ تاکید آئی ہے۔

دوسری: آنحضرت ﷺ کا وتر کو مواظبت تامہ کے ساتھ ادا فرمانا۔ زندگی میں ایک بار بھی ترک نہ کرنا، اگر وتر واجب نہ ہوتے تو بیان جواز کے لئے ایک ہی بار سہی، آپ وتر ترک فرماتے، تاکہ امت حقیقت حال سے واقف ہوتی۔ تیسری: وتر کے وقت کا مقرر ہونا، عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک وتر کا وقت ہے، اور یہ شان فرائض کی ہے، نوافل کے لئے اس طرح اوقات کی تعیین نہیں کی گئی۔

چوتھی: اگر کوئی شخص وتر پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو یاد آنے پر یا بیدار ہونے پر بالاتفاق اس کی قضا ہے، اور یہ شان بھی فرائض ہی کی ہے۔ نوافل کی اگرچہ وہ سنت مؤکدہ ہوں قضا نہیں۔ پانچویں: وتر نہ پڑھنے کی کسی مجتہد نے اجازت نہیں دی، جو حضرات سنت کہتے ہیں وہ بھی ترک کے روادار نہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو وتر نہیں پڑھتا اس کو سزا دی جائے گی اور وہ مردود الشہادۃ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو شخص بالقصد وتر چھوڑتا ہے وہ برا آدمی ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی قریب قریب یہی بات کہتے ہیں۔

مذکورہ پانچوں باتوں میں اگر غور کیا جائے تو وتر کی فرائض سے مشابہت صاف نظر آئے گی، پھر وتر کو واجب کہا جائے یا سنت اس کا پڑھنا بالاتفاق ضروری ہے پس اختلاف محض لفظی ہے حقیقت و وجوب کے سب قائل ہیں۔

حدیث: خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ حجرۃ مبارک سے ہمارے پاس (مسجد میں) تشریف لائے، پس فرمایا: ”یشک اللہ نے تمہارے پاس ایک نماز کی کمک بھیجی ہے“ (کسی جگہ فوج برسر پیکار ہو ان کی مدد کے لئے پیچھے سے مزید فوج بھیجی جائے تو اس کو اردو میں کمک اور عربی میں امداد (اضافہ) کہتے ہیں) ”وہ نماز تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے“ (عربوں کے نزدیک سرخ اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، آج کی اصطلاح میں کہیں گے: وہ نماز تمہارے لئے بنگلوں اور مرسڈیز کاروں سے بہتر ہے) ”وہ وتر کی نماز ہے“ (الوتو سے پہلے ہو پوشیدہ ہے اور یہ مستقل جملہ ہے، یعنی: ہو الوتو) ”اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے فائدہ کے لئے عشاء کی نماز اور طلوع فجر کے درمیان مقرر کیا ہے“

تشریح: یہ حدیث ان انیس روایتوں میں سے ایک ہے جو وتر کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر فضل الوتو کا باب اس لئے قائم کیا ہے کہ اس کا جواب نہ دینا پڑے اور قاری کا ذہن دوسری طرف منتقل ہو جائے وہ یہ خیال کرے کہ یہ تو فضیلت کی روایت ہے گویا حضرت مصنف رحمہ اللہ نے ایک تیر سے دو شکار کئے ہیں، پھر اگلے باب میں حجازیوں کے لئے دلیل لائے ہیں، حالانکہ یہ معرکہ الآراء مسئلہ ہے، جس طرح حجازیوں کے لئے باب لائے ہیں عراقیوں کے لئے بھی باب قائم کرنا چاہئے تھا چاہے الگ سے باب لاتے یا یہاں ایسا عنوان رکھتے جس سے پتا چلتا کہ عراقی علماء وتر کے وجوب پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ یہ

حضرت مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات سنن کے موضوع کے بھی خلاف ہے کیونکہ کتاب کا موضوع فقہاء کے متدلات اکٹھا کرنا ہے۔

اس حدیث میں غور کیا جائے تو اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ وتر واجب ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرضوں کے لئے مکہ (اضافہ) کہا ہے اور کسی چیز میں اضافہ اسی کی جنس سے کیا جائے تبھی امداد کہلاتا ہے، فوج کی مدد کے لئے پیچھے سے فوجی روانہ کئے جائیں تو یہی وہ مکہ ہے، اگر عام لوگ روانہ کئے جائیں تو وہ مکہ نہیں۔ غرض وتر حقیقی کا عملاً فرضوں کی طرح ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، مگر چونکہ فرضوں کا ثبوت قرآن سے ہے یعنی دلیل قطعی اور تو اترا سے ہے اس لئے ان پر فرض کا اطلاق کیا جاتا ہے اور وتر کا ثبوت دلیل قطعی سے نہیں ہے بلکہ اخبار آحاد سے ہے یعنی دلائل ظنیہ سے ہے اس لئے اس پر واجب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

أبواب الوتر

[۲۱۷] باب ماجاء فی فضل الوتر

[۴۶۱-] حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ رَاشِدِ الزُّوْفِيِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي مُرَّةَ الزُّوْفِيِّ، عن خَارِجَةَ بنِ حُدَافَةَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَدُكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، الْوُتْرُ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ"

وفى الباب: عن أبي هريرة، وعبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو، وَبُرَيْدَةَ، وَأبَى بَصْرَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال أبو عيسى: حديثُ خَارِجَةَ بنِ حُدَافَةَ حديثٌ غريبٌ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدْرِيهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ وَقَدْ وَهَمَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بنُ رَاشِدِ الزُّوْفِيِّ، وَهُوَ وَهْمٌ.

وضاحت: خارجه بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے کیونکہ یزید بن ابی حبیب سے آخر تک ایک سند ہے۔ اور یزید بن ابی حبیب کے استاذ عبد اللہ بن راشد مستور ہیں اور استاذ الاستاذ عبد اللہ بن ابی مرّة مجہول ہیں اور عبد اللہ بن راشد کی نسبت زوفی ہے۔ بعض محدثین نے زوفی نسبت بیان کی ہے وہ ان کا وہم ہے۔

فائدہ: وتر کے وقت کی تعیین میں عام مسلمانوں کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، تہجد گزاروں کی رعایت کر کے اس کا وقت تجویز نہیں کیا گیا، کیونکہ اکثر مسلمان رات کے آخری حصہ میں اٹھ نہیں پاتے، اور جو بندے آخر رات میں

عبادت کے لئے اٹھتے ہیں وہ ایک فیصد ہوتے ہیں اور قانون سازی میں سواد اعظم کی رعایت کی جاتی ہے، اس لئے وتر کا وقت عشاء کے بعد ہی سے رکھا گیا تاکہ جو شخص اٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ وتر پڑھ کر سونے، اور تہجد گزاروں کو تہجد کے بعد وتر پڑھنا چاہئے یہی ان کے لئے مستحب ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوُتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ

وتر واجب نہیں

حدیث: باب میں جو حدیث ہے وہ موقوف ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے مگر وہ حکماً مرفوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وتر تمہاری فرض نمازوں کی طرح واجب نہیں، بلکہ یہ طریقہ رسول اللہ ﷺ نے جاری کیا ہے (اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے قول کی تائید میں حدیث مرفوع لائے ہیں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”بیٹک اللہ تعالیٰ یگانہ ہیں، وہ طاق کو پسند کرتے ہیں“ (پہلے لفظ وتو کے معنی ہیں یگانہ یعنی جس میں دوئی کی بوجھی نہ ہو، اور دوسرے وتو کے معنی ہیں طاق۔ چونکہ طاق میں یگانہ پن کا شائبہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ طاق کو پسند کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حافظوں کو نصیحت کی) ”اے حافظو! وتر (تہجد) پڑھا کرو“ کیونکہ جو حافظ تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کی نوک زباں ہوتا ہے اور حقیقت میں حافظ وہی ہوتے ہیں، اکثر حافظ تو رمضان میں حافظ ہوتے ہیں۔ دن بھر میں ایک پارہ یاد کر کے سنا دیتے ہیں پھر اُسے بھول جاتے ہیں۔

تشریح: اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ نے وتر کے عدم وجوب پر استدلال کیا ہے۔ اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وتر کے واجب ہونے کی نفی کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ ﷺ نے جاری کیا ہے۔ پس وتر پڑھو تو سبحان اللہ، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں۔

اور بعض احناف نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نفس وجوب کی نفی نہیں کی، بلکہ فرائض خمسہ کے مانند واجب ہونے کی نفی کی ہے۔ اور احناف وتر کو فرائض خمسہ کی طرح فرض نہیں کہتے بلکہ اس سے نیچے کے درجہ میں واجب قرار دیتے ہیں۔ مگر یہ جواب ٹھیک نہیں، کیونکہ فرض اور واجب میں جو درجائی فرق ہے وہ یہاں زیر بحث نہیں۔ یہ اصطلاحات تو فقہاء کے دور میں پیدا ہوئی ہیں۔ صحابہ کے زمانہ میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں، بلکہ مراد عمل کے اعتبار سے ہے یعنی وتر عملی اعتبار سے ضروری نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ ﷺ کا جاری کردہ طریقہ ہے، پڑھنا چاہو تو پڑھو، نہ چاہو تو نہ پڑھو، جبکہ احناف عملی اعتبار سے وتر کو ضروری کہتے ہیں۔

پس صحیح بات یہ ہے کہ یہاں الوتور سے حقیقی وتر مراد نہیں، بلکہ تہجد کی نماز مراد ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تہجد کی ترغیب دی اور فرمایا: تہجد عملی اعتبار سے ضروری نہیں، کیونکہ وہ سنت ہے مگر قرآن یاد رکھنے کے لئے یہ عمل اکسیر

ہے، اس لئے کہ جب حافظ روزانہ تہجد پڑھے گا اور اس میں دو تین پارے پڑھے گا تو قرآن نوک زباں رہے گا، اور وہ قرآن کبھی نہیں بھولے گا۔ علاوہ ازیں تہجد اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ جو تہجد گزار بندے ہیں وہ تہجد کے بعد وتر پڑھیں گے تو سارا مجموعہ وتر (طاق) ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو طاق پسند ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”بیشک اللہ تعالیٰ یگانہ ہیں، طاق کو پسند کرتے ہیں“ لہذا حافظوں کو چاہئے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں۔ حدیث کا یہی مطلب ہے۔ پس یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں، اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل بھی نہیں۔ غرض حدیث مذکور میں وتر کا لفظ تہجد اور وتر کے مجموعہ پر بولا گیا ہے اور مقصود تہجد پڑھنے کی ترغیب دینا ہے۔

فائدہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے راوی ابو بکر بن عیاش بھی ہیں اور سفیان ثوری بھی، دونوں حضرات ابواسحاق سے، وہ عاصم بن ضمرہ سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور سفیان ثوری کی حدیث میں آخری جملہ: قال: إن الله وتر آخر تک نہیں ہے۔ یہ زیادتی صرف ابو بکر بن عیاش کی حدیث میں ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو بکر بن عیاش والی حدیث کو صرف حسن کہا ہے۔ اور سفیان ثوری کی حدیث کو جو کہ مختصر ہے اصح قرار دیا ہے، مگر حضرت مصنف رحمہ اللہ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں، کیونکہ سفیان ثوری کی حدیث کو اصح کہنے کی کوئی وجہ ترجیح نہیں کیونکہ اگر ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ سفیان کے متابع ہیں (وغیرہ میں اشارہ ہے) تو ابو بکر بن عیاش کے بھی متابع منصور بن المعتمر ہیں اس لئے یہ بات وجہ ترجیح نہیں بن سکتی۔ اور دونوں حدیثوں کے تمام راوی ثقہ ہیں اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں کوئی کم نہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ سفیان ثوری کی حدیث مختصر ہے اور ابو بکر بن عیاش کی حدیث مفصل اور ثقہ کی زیادتی بالا جماع معتبر ہے۔

[۲۱۸] باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم

[۴۶۲-] حدثنا أبو كريب، نا أبو بكر بن عيَّاش، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرَةَ، عن عليّ، قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: ”إن الله وتر يحب الوتر“ فأوترُوا يا أهل القرآن.

وفى الباب: عن ابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس.

قال أبو عيسى: حديث عليّ حديث حسن.

[۴۶۳-] وروى سفیان الثوري وغيره عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرَةَ، عن عليّ، قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ حدثنا بذلك بُنْدَارٌ، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفیان؛ وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عيَّاش؛ وقد روى منصور بن المعتمر، عن أبي إسحاق، نحو رواية أبي بكر بن عيَّاش.

نوٹ: اس حدیث میں خاص توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس میں مرفوع روایت صرف إن الله وتر، یحب الوتر ہے۔ اور یہ ایک مستقل روایت ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کی تائید میں پیش کیا ہے۔ باقی آگے پیچھے حضرت علیؑ کا قول ہے اور راوی ایسا کرتے ہیں۔ فاتحہ خلف الامام کی حدیث میں بھی حضرت عبادۃ رضی اللہ عنہ نے ایک عام حدیث کو آنحضور ﷺ کے ایک واقعہ کے ساتھ ملایا ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت علیؑ کے قول میں وتر سے نماز تہجد مراد ہے، صرف وتر حقیقی مراد نہیں ہے۔

باب ماجاء فی کراهیة النوم قبل الوتر

وتر سے پہلے سونے کی کراہیت

پیچھے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نصوص میں وتر اور صلاة اللیل کے مجموعہ پر وتر کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے، اور صلاة اللیل کا بھی، اور کبھی حقیقت کا لحاظ کر کے علیحدہ علیحدہ اطلاقات آئے ہیں، اس لئے احادیث کو غور سے دیکھنا ضروری ہے کہ کہاں تہجد مراد ہے اور کہاں وتر حقیقی اور کہاں دونوں کا مجموعہ۔ اگر اس نقطہ سے ذہن ہٹ گیا تو روایات سمجھنے میں بہت دشواری ہوگی۔

پہلی حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں (رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم ابوذر غفاری اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہما کو بھی دیا ہے) تشریح: اس حدیث میں وتر سے کیا مراد ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وتر حقیقی مراد ہے اور یہی بات عام طور پر سمجھی گئی ہے اور حضرت کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو بیدار ہونے کا یقین یا ظن غالب ہو اسے وتر مؤخر کرنے چاہئیں، وہ تہجد کے بعد وتر پڑھے، اور جسے بیدار ہونے کا یقین نہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لے پھر سوتے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیدار ہو جائے تو تہجد پڑھے، وتر کے بعد بھی تہجد پڑھنا جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے تہجد کے بعد دو نقلیں پڑھی ہیں، پس وتر کے بعد بھی نقل پڑھنا جائز ہے اور وتر دوبارہ نہ پڑھے۔

مگر میری رائے میں حدیث مذکور میں صرف وتر مراد نہیں ہے بلکہ وتر اور صلاة اللیل کا مجموعہ مراد ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اٹھنے کا یقین نہ ہو، اس کے مشاغل ایسے ہوں کہ وہ اٹھ نہیں سکتا یا دیر سے سوتا ہے، یا طبعی طور پر مزاج ایسا ہے کہ پڑا اور مر ایسے لوگوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے نقلیں پڑھ لیں، پھر وتر پڑھیں اور سو جائیں۔ یہ تہجد نہیں ہے بلکہ ایڈوانس بدل ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ پاتے تھے تو سورج نکلنے کے بعد بارہ رکعت پڑھتے تھے، ظاہر ہے یہ نقلیں تہجد نہیں ہیں بلکہ اس کا بدل ہیں، اور بدل مؤخر بھی ہو سکتا ہے اور مقدم بھی۔ غرض حدیث میں حقیقی وتر مراد نہیں، بلکہ تہجد کا بدل مراد ہے۔

اور دلیل یہ ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے کا حکم ہر مسلمان کے لئے ہے اور سب مسلمان وتر پڑھ کر ہی سوتے ہیں، وتر مؤخر کرنے کا حکم یا فضیلت صرف تہجد گزاروں کے لئے ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا حکم دینا اور وصیت کرنا معقول نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان حضرات کو تہجد کا بدل پڑھ کر سونے کی وصیت کی گئی تھی۔ واللہ اعلم

مسئلہ: اگر کوئی شخص عشاء پڑھ کر موصلاً کچھ نفلیں پڑھ کر وتر پڑھے تو یہ نفلیں صلاۃ اللیل کے قائم مقام نہیں ہونگی تہجد کا بدل وہی نفلیں ہیں جو سونے سے پہلے پڑھی گئی ہوں اور تہجد کے بدل کے طور پر پڑھی گئی ہوں۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں بیدار نہیں ہو سکے گا تو چاہئے کہ وہ شروع رات میں وتر پڑھ لے۔ اور تم میں سے جسے امید ہو کہ وہ آخر رات میں کھڑا ہو جائے گا تو اُسے وتر مؤخر کرنے چاہئیں، اور آخر رات میں پڑھنے چاہئیں۔ کیونکہ رات کے آخری حصہ میں قرآن کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ یعنی آخر رات میں تہجد یا وتر پڑھنا افضل ہے۔

تشریح: اس حدیث میں وتر سے حقیقی وتر مراد ہیں۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو بیدار ہونے کی امید نہ ہو اسے سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے چاہئیں۔ اور جس شخص کو بیدار ہونے کی امید ہو اس کو تہجد کے ساتھ وتر پڑھنے چاہئیں، کیونکہ رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اس وقت کی قراءت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نیک بندوں کی عبادت میں شرکت سے نورانیت پیدا ہوتی ہے اور قبولیت کی امید بندھتی ہے۔ غرض یہ حدیث باب سے متعلق ہے اور پہلی حدیث میرے ناقص خیال میں باب سے متعلق نہیں۔ واللہ اعلم

[۲۱۹] باب ماجاء فی کراهیة النوم قبل الوتر

[۴۶۴] - حدثنا أبو كريب، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن أبي ثور الأزدي، عن أبي هريرة، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام؛ قال عيسى بن أبي عزة: وكان الشعبي، يؤتر أول الليل ثم ينام.

وفى الباب: عن أبي ذر؛ قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وأبو ثور الأزدي: اسمه حبيب بن أبي مليكة.

وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يؤتر.

[۴۶۵] - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر

اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ؛ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هُنَّادٌ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وضاحت: پہلی حدیث کی سند میں ہندوستانی نسخوں میں ایک نام غلط ہے، ابو کریب: زکریا بن ابی زائدا سے روایت نہیں کرتے بلکہ ان کے لڑکے یحییٰ سے روایت کرتے ہیں۔ مصری نسخہ میں عبارت اس طرح ہے: حدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ، نَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ الْإِنخِ وَأُورِ مَصْرِي نَسْخَةٍ هِيَ مِصْحَجٌ هِيَ چنانچہ متن اس کے مطابق کر دیا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے تہذیب میں ابو کریب کے اساتذہ میں یحییٰ کا تذکرہ کیا ہے ان کے والد زکریا کا تذکرہ نہیں کیا۔ عیسیٰ بن ابی عزا کہتے ہیں: شععی رحمہ اللہ شروع رات میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، پھر سوتے تھے، یہاں بھی میرے خیال میں وتر سے حقیقی وتر اور تہجد کا بدلہ مراد ہے یعنی شععی رحمہ اللہ تہجد کا بدلہ پڑھ کر سویا کرتے تھے، اگر صرف حقیقی وتر مراد ہوتا تو یہ بات قابل تذکرہ نہیں تھی کیونکہ سبھی مسلمان وتر پڑھ کر سوتے ہیں۔ اور صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات پسند کی ہے کہ آدمی جب تک وتر نہ پڑھ لے نہ سوتے، اس کے بعد دوسری حدیث ہے، پھر اس کے بعد اس کی سند ہے (اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

رات کے شروع میں اور آخر میں وتر پڑھنا

حدیث: مسروق رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے وتروں کے بارے میں پوچھا یعنی آپ وتر کس وقت پڑھتے تھے؟ صدیقہ نے جواب دیا: رات کے ہر حصہ میں رسول اللہ ﷺ نے وتر پڑھے ہیں۔ شروع رات میں بھی، درمیان رات میں بھی اور آخر رات میں بھی۔ پس وفات کے قریب آپ کا وتر رک گیا تھا سحری کے چہرہ میں۔ یعنی زندگی کے آخری سالوں میں آپ وتر اس وقت پڑھتے تھے جب سحری کا وقت شروع ہوتا تھا یعنی رات کے آخری چھٹے حصہ کے شروع میں تہجد پڑھتے تھے۔

تشریح: اس حدیث میں بھی وتر سے حقیقی وتر اور تہجد کا مجموعہ مراد ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا وقت مقرر نہیں۔ آپ نے رات کے ہر حصے میں تہجد پڑھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک رات آنحضرت ﷺ اپنی حیاتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے: عائشہ! مجھے چھوڑ دو میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کروں، پھر آپ نے نماز شروع کر دی۔ حضرت عائشہ انتظار کرتے کرتے سو گئیں، جب

ان کی آنکھ کھلی تو بستر ٹٹولا کہ شاید آپ نماز پڑھ کر آگئے ہوں۔ حضرت عائشہ کا ہاتھ آپ کی ایڑیوں پر پڑا، آپ سجدہ میں تھے۔ عاشقوں کا یہی حال ہوتا ہے ان کا دل ہمیشہ لرزتا رہتا ہے کیونکہ عاشق کی برات شاخ آہو (ہرن کے سینگ) پر رہتی ہے چنانچہ بار بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ سو جاتے پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے، جب تھک جاتے تو سو جاتے پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے۔ غرض آپ نے رات کے ہر حصہ میں تہجد پڑھا ہے۔ البتہ حیات طیبہ کے آخری سالوں میں جب سحری کا وقت شروع ہوتا تھا یعنی رات کا آخری چھٹا حصہ شروع ہوتا تھا اس وقت آپ تہجد پڑھتے تھے۔ اس لئے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، چاروں طرف سے وفود آتے تھے۔ ان کو مسلمان کرنا، ان کو اسلام کی بنیادی تعلیم دینا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا وغیرہ کاموں کی وجہ سے آپ تھک جاتے تھے، اس لئے شروع رات میں آرام فرماتے، پھر رات کے آخری حصہ میں بیدار ہو کر تہجد پڑھتے تھے۔

[۲۲۰] باب ماجاء فی الوتر من اول اللیل و آخره

[۴۶۶-] حدثننا أحمد بن منیع، نا أبو بکر بن عباس، نا أبو حصین، عن یحییٰ بن وثاب، عن مسروق، أنه سأل عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: من كل الليل قد أوتر: أوله وأوسطه وآخره، فانتهي وتره حين مات في وجه السحر.

قال أبو عيسى: أبو حصين: اسمه عثمان بن عاصم الأسدي.

وفي الباب: عن علي، وجابر، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي قتادة.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو الذي اختاره بعض أهل العلم: الوتر من آخر الليل.

ترکیب: اولہ، و اوسطہ، و آخرہ: مجرور ہیں کیونکہ کل اللیل سے بدل ہیں..... اور الوتر من آخر اللیل کو مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں ہو مقدر کی خبر ہوگا، اور ہو: اختارہ کے مفعول سے بدل ہوگا اور اگر براہ راست ہ سے بدل بنائیں تو منصوب ہوگا۔

باب ماجاء فی الوتر بسبع

سات رکعت وتر پڑھنے کا بیان

حدیث: ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ تیرہ رکعتوں کے ذریعہ وتر پڑھا کرتے تھے پس جب آپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے (ضعف عطف تفسیری ہے اور کبر باب سبع سے ہے جس کے معنی ہیں: بوڑھا ہونا۔

کتب باب کرم سے نہیں ہے جس کے معنی ہیں بڑے مرتبہ والا ہونا کیونکہ آپ ہمیشہ سے بڑے مرتبہ والے تھے) تو آپ نے سات رکعت کے ذریعہ وتر پڑھا۔

تشریح: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث اسی سند سے نسائی: باب الوتر بثلاث عشرة رکعة میں بھی ہے وہاں اُوْتِرَ بِتِسْعٍ ہے، چنانچہ بعض علماء کے نزدیک آپ سے سات رکعت وتر پڑھنا ثابت نہیں۔ پہلے امام ترمذی نے بھی فرمایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ سے کم از کم نو رکعت وتر پڑھنا مروی ہے اس سے کم کا ثبوت نہیں۔ امام ترمذی کے اس قول سے گمان ہوتا ہے کہ یہاں بسبع تصحیف ہے، صحیح بتسع ہے، مگر ابوداؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اس میں آنحضور ﷺ کا سات رکعت وتر پڑھنا بھی مروی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۶۴) اور اس حدیث میں وتر سے حقیقی وتر اور تہجد کا مجموعہ مراد ہے، اور تیرہ رکعت وتر کی متعدد وجہیں کی گئی ہیں: اول: اس میں دس رکعتیں صلاۃ اللیل کی اور تین رکعتیں وتر کی ہیں۔ دوم: اس میں آٹھ رکعتیں تہجد کی، تین رکعتیں وتر کی اور دو رکعتیں نفل ہیں جن کو آپ وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ سوم: اس میں آٹھ رکعتیں تہجد کی، تین رکعتیں وتر کی اور دو رکعتیں فجر کی سنتیں ہیں۔ مگر چونکہ اہم نماز وتر ہے اس لئے نفلوں کو اس کے تابع کر کے مجموعہ کو وتر کہہ دیا گیا ہے۔ اس کی نظیر: مکتب کے بچوں سے اگر پوچھا جائے کہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو وہ بارہ رکعت بتائیں گے، اور عصر کی آٹھ رکعت بتائیں گے یعنی اصل نماز کے ساتھ سنن و نوافل کو ملا کر سب کو ظہر و عصر کی نماز بتائیں گے۔ عرف میں ایسا بولنا جائز ہے، اسی طرح یہاں بھی تہجد کو وتر کے ساتھ ملا کر سب کو وتر کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں: روایت میں جو آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تیرہ رکعت وتر پڑھے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرہ رکعت وتر کے ساتھ پڑھے، یعنی صلاۃ اللیل کو وتر کے ساتھ ملا کر سب کو وتر کہا گیا ہے۔

اور اس کی دلیل کہ صلاۃ اللیل پر بھی وتر کا اطلاق ہوتا ہے دو ہیں۔

پہلی دلیل: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ منہا الوتر و رکعتا الفجر: ان میں وتر اور فجر کی دو سنتیں شامل ہیں (مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۱۱۹۱) معلوم ہوا کہ تیرہ رکعتیں ساری صلاۃ اللیل نہیں ہیں، بعض صلاۃ اللیل ہیں، بعض وتر اور بعض فجر کی سنتیں، مگر چونکہ اہم نماز وتر ہے، اس لئے اس کے ساتھ سنن و نوافل کو ملا کر سب کو وتر کہہ دیا گیا ہے۔

دوسری دلیل: پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث گذری ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے: فاوترُوا یا اهل القرآن (میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے مگر حضرت اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اس کو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں) اهل القرآن سے حفاظ مراد ہیں۔ اور وتر سے تہجد مراد ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ حافظوں کو تہجد پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نصوص میں صلاۃ اللیل پر وتر کا اطلاق آیا ہے۔

[۲۲۱] باب ماجاء فی الوتر بسبع

[۴۶۷-] حدثنا هناد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن أم سلمة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. وفي الباب: عن عائشة، قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع وسبع، وخمسة، وثلاث، وواحدة.

قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُوتر بثلاث عشرة قال: إنما معناه: أنه كان يُصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنُسبت صلاة الليل إلى الوتر؛ وروى في ذلك حديثاً عن عائشة؛ واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوتروا يا أهل القرآن"؛ قال: إنما عنى به قيام الليل، يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ سے وتر تیرہ رکعت، گیارہ رکعت، نو رکعت، سات رکعت، پانچ رکعت، تین رکعت اور ایک رکعت پڑھنا مروی ہے (حضرت مصنف رحمہ اللہ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اس کو ثابت کرنا آسان نہیں) اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں: اس حدیث کا مطلب جو روایت کی گئی ہے کہ "رسول اللہ ﷺ تیرہ رکعت کے ذریعہ وتر پڑھا کرتے تھے" اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات میں تیرہ رکعتیں وتر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پس تہجد کو وتر کی طرف منسوب کیا گیا ہے یعنی تہجد کو مجازاً وتر کہا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث روایت کی (حضرت عائشہ کی یہ حدیث مسلم میں ہے اور تقریر میں پہلی دلیل ہے) اور انہوں نے استدلال کیا ہے اس حدیث سے جو رسول اللہ ﷺ سے روایت کی گئی کہ آپ نے فرمایا: "اے حافظو! وتر پڑھو" حضرت اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں بھی (وتر سے) قیام اللیل ہی مراد ہے (نبی ﷺ) فرما رہے ہیں کہ تہجد صرف حافظوں پر ہے۔

باب ماجاء فی الوتر بخمیس

پانچ رکعت وتر پڑھنے کا بیان

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کی نماز رات میں تیرہ رکعتیں ہوتی تھیں۔ آپ ان میں سے پانچ رکعتوں کے ذریعہ وتر پڑھتے تھے، ان رکعتوں میں سے کسی میں نہیں بیٹھتے تھے مگر آخر

میں (یعنی پانچویں رکعت ہی پر بیٹھتے تھے، درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے) پھر جب مؤذن اذان دیتا تو کھڑے ہوتے پس دوہلی رکعتیں پڑھتے۔

تشریح: شوافع کے نزدیک ایک سے تیرہ رکعت تک وتر پڑھنا جائز ہے۔ اور اس کے دو طریقے تھے ہیں: اول: تین، یا پانچ یا سات (تیرہ تک) رکعتیں وتر کی نیت سے پڑھی جائیں اور ان کے آخر میں قعدہ کیا جائے، درمیان میں کہیں قعدہ نہ کیا جائے۔ دوم: دو دو رکعتیں الگ الگ سلام سے پڑھی جائیں پھر ایک رکعت الگ سلام سے پڑھی جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (۶: ۲۰۰ مصری) میں اس دوسرے طریقہ کو افضل کہا ہے اور پہلے طریقہ کو بیان جواز پر محمول کیا ہے۔

اور احناف کے نزدیک وتر کی صرف تین رکعتیں ہیں کم زیادہ پڑھنا جائز نہیں۔ اور اس حدیث میں جو آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پانچ رکعت وتر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں بیٹھتے تھے یہ بیٹھنا آرام کرنے کے لئے تھا۔ قعدہ مراد نہیں، اور پانچوں رکعتیں وتر نہیں تھیں بلکہ تین رکعت وتر اور دو رکعت نفل تھیں جن کو رسول اللہ ﷺ وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھتے تھے، مجازاً پانچوں رکعتوں کو وتر کہا گیا ہے۔ اور پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ چار رکعت تہجد پڑھنے کے بعد آرام فرماتے تھے، لیٹ جاتے تھے، پھر چار رکعت پڑھتے تھے اور آرام فرماتے تھے اور لیٹ جاتے تھے، پھر تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور آرام کے لئے توقف نہیں فرماتے تھے بلکہ فوراً دو نفلیں بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، یعنی لیٹتے تھے، پھر جب فجر کی اذان ہوتی تو کھڑے ہوتے اور سنت پڑھتے، غرض اس حدیث میں پانچ رکعتوں پر بیٹھنے کی جو بات ہے وہ احناف کے نزدیک آرام کے لئے بیٹھنا ہے، نماز کا قعدہ مراد نہیں۔ اور شوافع کے نزدیک نماز کا قعدہ مراد ہے۔ واللہ اعلم

[۲۲۲] باب ماجاء فی الوتر بخمس

[۴۶۸-] حدثنا إسحاق بن منصور، نا عبد الله بن نمير، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. وفي الباب: عن أبي أيوب، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس، وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن.

نوٹ: حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی (حدیث ۱۷۱۰) میں ہے۔

باب ماجاء فی الوتر بثلاث

تین رکعت وتر کا بیان

وتر کی جو تین رکعتیں ہیں امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اصل وتر ایک رکعت ہے اور باقی دو تہجد ہیں دیگر ائمہ کے نزدیک تینوں رکعتیں وتر کی ہیں، پھر ان میں اختلاف ہوا ہے، حنفیہ کے نزدیک وتر تین رکعتیں: دو تہجد اور ایک سلام کے ساتھ ہیں۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک تین رکعتیں دو تہجد اور دو سلام کے ساتھ ہیں۔

حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر تین رکعت پڑھا کرتے تھے، ان تین رکعتوں میں مفصلات میں سے نو سورتیں پڑھتے تھے، ہر رکعت میں تین سورتیں پڑھتے تھے، ان نو سورتوں میں سے آخری سورت قل هو اللہ احد ہوتی تھی۔

تشریح: یہ حدیث حارث انصاری کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر اس کے صحیح شواہد موجود ہیں، جیسا کہ وہی الباب سے واضح ہوتا ہے، پس اس حدیث کا ضعف مضرب نہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ پہلی رکعت میں سورہ کاکثر، سورہ قدر، اور سورہ زلزال پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ عصر، سورہ نصر، اور سورہ کاکثر اور تیسری رکعت میں سورہ کافرون، سورہ تبت اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے (طحاوی: ۲۰۳:۱)

[۲۲۳] باب ماجاء فی الوتر بثلاث

[۶۶۹-] حدثنا هناد، نا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرهن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

وفی الباب: عن عمران بن حصین، وعائشة، وابن عباس، وأبي أيوب، وعبد الرحمن بن أنزی عن أبي بن كعب؛ ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أنزی، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ هكذا روى بعضهم: فلم يذكر فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أنزی عن أبي.

قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يُوتر الرجل بثلاث.

قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة، قال سفيان: والذی أستحب: أن يُوتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة.

حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، نا حماد بن زيد، عن هشام، عن محمد بن سفيان، قال:
كانوا يؤتُونَ بِخَمْسٍ، وَبِثَلَاثٍ، وَبِرَكْعَةٍ، وَيُرُونَ كُلَّ ذَلِكَ حَسَنًا.

وضاحت: باب میں عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا بھی حوالہ ہے۔ یہ صحابی صغیر ہیں، وہ تین رکعت وتر کی روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بھی روایت کرتے ہیں اور براہ راست بھی، اس صورت میں یہ مرسل صحابی ہوگی فرماتے ہیں: اس حدیث کو محدثین نے اسی طرح روایت کیا ہے، پس انھوں نے سند میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا، اور بعض محدثین نے عبد الرحمن بن ابزی سے روایت کیا ہے وہ حضرت ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی انھوں نے حضرت ابی کا واسطہ ذکر کیا ہے (یہ تکرار ہے) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحابہ اور ان کے علاوہ علماء کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے، انھوں نے یہ بات دیکھی ہے کہ آدمی وتر کی تین رکعتیں پڑھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آپ چاہیں تو پانچ رکعت وتر پڑھیں، اور چاہیں تو تین رکعت پڑھیں، اور چاہیں تو ایک رکعت پڑھیں، یعنی ایک رکعت وتر پڑھنا بھی جائز ہے اور تین اور پانچ رکعتیں پڑھنا بھی جائز ہے (علامہ نووی شرح مہذب (۲۲:۴) میں فرماتے ہیں: سفیان ثوری کا مذہب وہی ہے جو امام اعظم رحمہ اللہ کا ہے یعنی وتر تین رکعتیں ہی ہیں اور ان کو ایک سلام سے پڑھنا ضروری ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو قول نقل کیا ہے ممکن ہے وہ ان کی کوئی روایت ہو) سفیان ثوری فرماتے ہیں: اور وہ بات جو مجھے پسند ہے یہ ہے کہ وتر تین رکعت پڑھے، اور ابن المبارک اور کوفہ والوں کا یہی قول ہے، اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ یعنی صحابہ پانچ رکعت، تین رکعت اور ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، وہ سب صورتوں کو اچھا سمجھتے تھے۔

باب ماجاء فی الوترِ بِرَكْعَةٍ

ایک رکعت وتر کا بیان

حدیث: محمد بن سیرین کے بھائی انس بن سیرین رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا: کیا میں فجر کی سنتیں لمبی پڑھ سکتا ہوں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ رات میں دو دو، دو دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ایک رکعت سے نماز کو طاق بنایا کرتے تھے اور دو رکعتیں (فجر کی سنتیں) پڑھتے تھے درحالیکہ اذان آپ کے کان میں ہوتی تھی۔

تشریح: اس حدیث کی شرح پیچھے گزر چکی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یوتر برکعة کا مطلب ہے: رسول اللہ

ﷺ وتر ایک رکعت پڑھتے تھے، اور حنفیہ کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ تہجد دو دو، دو دو پڑھتے تھے، پھر جب صبح صادق کا وقت قریب آتا تو آپ دو رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر اس کو وتر بنا لیتے تھے، اور احناف نے حدیث کا جو مطلب سمجھا ہے وہی صحیح ہے اس لئے کہ منشی یعنی وہ رکعتیں جو دو دو کر کے پڑھی جا رہی ہیں وہ تو صلاۃ اللیل ہیں، خود حضور اکرم ﷺ فرما رہے ہیں: صلاۃ اللیل منشی منشی پس وتر ایک ہی رکعت ہوئی، حالانکہ رسول اللہ ﷺ وتر تین رکعت پڑھا کرتے تھے اس لئے لامحالہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ وتر کی تیسری رکعت سے پہلے جو دو گانہ ہوتا تھا وہ ایک رکعت کے ساتھ متصل ہوتا تھا، کیونکہ منفصل ہوگا تو وہ تہجد میں شامل ہو جائے گا۔

قوله: والاذان فی اذنیہ: اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

پہلا مطلب: رسول اللہ ﷺ اذان شروع ہوتے ہی فجر کی سنتیں شروع فرماتے تھے اور اذان ختم ہونے سے پہلے پوری فرمادیتے تھے یعنی غایت درجہ خفیف پڑھتے تھے۔ پس ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انس بن سیرین کو یہ جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی سنتیں غایت درجہ ہلکی پڑھتے تھے، پس تمہیں بھی لمبی نہیں پڑھنی چاہئیں۔

دوسرا مطلب: آپ اذان شروع ہوتے ہی سنت پڑھنی شروع کر دیتے تھے، اور اذان سنتے رہتے تھے اور سنتیں پڑھتے رہتے تھے، اور آپ کی سنتیں اور اذان تقریباً ساتھ پوری ہوتی تھیں۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ فجر کی سنتیں ہلکی پڑھتے تھے، اسی لئے علماء کے نزدیک فجر کی سنتیں ہلکی پڑھنا مسنون ہے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں: فجر کی سنتوں میں صرف فاتحہ پڑھی جائے سورت نہ ملائی جائے (ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورت ملانا سنت ہے) تاکہ سنتیں ہلکی رہیں۔

فائدہ (۱): اس حدیث سے دو مسئلے اور بھی ثابت ہوتے ہیں:

پہلا مسئلہ: اگر کوئی شخص پہلے سے کسی دینی کام میں مشغول ہو تو اذان کا جواب دینے کے لئے وہ دینی کام بند کرنا ضروری نہیں۔ مثلاً کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے یا سبق چل رہا ہے اور اذان شروع ہو جائے تو اذان کا جواب دینے کے لئے تلاوت اور سبق موقوف کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اذان کا جواب دینا بھی دینی کام ہے اور تلاوت اور سبق بھی دینی کام ہیں اور ایک دینی کام کے لئے دوسرے دینی کام کو بند کرنا ضروری نہیں، اسی طرح فجر کی سنتیں پڑھنا بھی دینی کام ہے، اور اذان کا جواب دینا بھی دینی کام ہے، آپ اذان کا جواب نہ دے کر سنتیں پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، ہاں دنیاوی باتیں ہو رہی ہوں تو ان کو موقوف کر کے اذان کا جواب دینا چاہئے۔

دوسرا مسئلہ: دوران اذان دوسرا دینی کام شروع کرنا جائز ہے، رسول اللہ ﷺ اذان کے بعد ہی فجر کی سنتیں شروع فرماتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اجابت قولی مسنون ہے۔ اس کا ترک جائز ہے۔ اجابت فعلی میں

اختلاف ہے کہ وہ واجب ہے یا سنت؟ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

فائدہ (۲): امام اعظم رحمہ اللہ کا قول مشہور ہے کہ ”میں کبھی فجر کی سنتیں لمبی پڑھتا ہوں“ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بات اس شخص کے لئے ہے جو پابندی سے تہجد پڑھتا ہے مگر کسی وجہ سے اس کا تہجد رہ جائے تو وہ فجر کی سنتی لمبی پڑھ سکتا ہے تاکہ تہجد میں جو قرآن پڑھنے کا اس کا معمول تھا اس کو وہ پورا کر لے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کا یہی صدق ہے۔

[۲۲۴] باب ماجاء فی الوتر برکعة

[۷۰-] حدثنا قتيبة، نا حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر، فقلت: أُطِيلُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَقْنِي مَقْنِي، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَذَانَ فِي أُذُنِهِ.

وفى الباب: عن عائشة، وجابر، والفضل بن عباس، وأبي أيوب، وابن عباس.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ: رَأَوْا أَنْ يَفْصَلَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْقَائِلَةَ، يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

ترجمہ: اس پر صحابہ اور تابعین میں سے بعض اہل علم کا عمل ہے۔ وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آدمی فصل کرے دو رکعتوں کے درمیان اور تیسری رکعت کے درمیان، وتر پڑھے ایک رکعت کے ذریعہ، اور یہی بات مالک، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کہتے ہیں۔

باب ماجاء ما يقرأ في الوتر؟

وتر میں کونسی سورتیں پڑھے؟

پہلی حدیث: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر میں سورۃ اعلیٰ، سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے یعنی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔

دوسری حدیث: عبدالعزیز بن جریج کہتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ وتر میں کونسی سورتیں پڑھا کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری

میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھتے تھے۔

تشریح: اکثر علماء کے نزدیک پہلی حدیث معمول بہ ہے یعنی تیسری رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھے۔ اور دوسری حدیث ضعیف ہے کیونکہ ضعیف سیی الحفظ ہیں اور بڑھاپے میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اور حدیث میں دوسری خرابی یہ ہے کہ عبد العزیز بن جریج کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لقاء و سماع نہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اس کو علماء نے ضعیف کا وہم قرار دیا ہے۔

جاننا چاہئے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، یہاں اصطلاحی حسن مراد نہیں، بلکہ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے، یعنی ہر وہ حدیث جس میں کوئی مہتمم بالکذب راوی نہ ہو، اور شاؤ بھی نہ ہو اور وہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہو تو وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن ہوتی ہے چونکہ اس حدیث میں کوئی مہتمم بالکذب راوی نہیں ہے پس یہ حدیث حضرت مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک حسن ہے۔

دوسری بات یہ جانتی چاہئے کہ سنن ترمذی جامع بھی ہے یعنی حدیثوں کا وہ مجموعہ ہے جس میں اصناف ثمانیہ کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور سنن بھی ہے یعنی وہ کتاب بھی ہے جس میں مستدلات فقہاء اکٹھا کئے گئے ہیں، اور کتاب کا اصل نام الجامع المعلل ہے یعنی اصناف ثمانیہ کی حدیثوں کا وہ مجموعہ جس میں حدیثوں کی علتوں (خرابیوں) کو واضح کیا گیا ہے چنانچہ حضرت مصنف رحمہ اللہ بہت سے ابواب میں صحیح روایت موجود ہوتے ہوئے بھی ضعیف روایت لاتے ہیں اور صحیح حدیث کا وہی الباب میں حوالہ دیتے ہیں، پھر حدیث میں جو خرابی ہوتی ہے اس کو واضح کرتے ہیں تاکہ طالب علم اس سے واقف ہو جائے، یہاں بھی حدیث میں جو علت خفیہ ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ ہر بڑا محدث ہر حدیث کی خرابی کا ضرور ادراک کر لے ایسا ضروری نہیں، بلکہ بعض حدیثوں کی پوشیدہ خرابی بڑے محدث کی نظر سے بھی اوجھل رہ جاتی ہے۔

[۲۲۵] باب ماجاء ما یقرأ فی الوتر؟

[۴۷۱-] حدثنا علی بن حُجْرٍ، نا شَرِيْكَ، عن ابي اسحاق، عن سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بِسَبْحِ اسمِ رَبِّكَ الِاعْلَى، وقل يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد: في ركعة ركعة.

وفى الباب: عن علي، وعائشة، وعبد الرحمن بن ابي بن ابي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن ابي بن ابي بن كعب، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عيسى: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة

بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

والذی اختارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِسُورَةٍ.

[۴۷۲-] حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري، نا محمد بن سلمة الحراني، عن خصيف، عن عبد العزيز بن جريج، قال: سألت عائشة بأى شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يقرأ فى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفى الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين.

قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب؛ وعبد العزيز هذا والذ ابن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وضاحت: باب میں عبد الرحمن بن ابی زبیر (صحابی صغیر) کی حدیث کا حوالہ بھی ہے، اس حدیث کی سند میں ابی بن کعب کا واسطہ ہے یا نہیں؟ یہ عبارت باب ماجاء فی الوتر بثلاث میں بھی گذری ہے اور یہ روایت نسائی میں ہے کہ نبی ﷺ وتروں میں یہ تین سورتیں پڑھتے تھے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے وتر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھیں (یہ حدیث سند کے ساتھ آگے آرہی ہے) اور صحابہ اور بعد کے علماء میں سے اکثر نے جس بات کو پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ نمازی وتر میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھے، ان سورتوں میں سے ایک ایک سورت ہر رکعت میں پڑھے (یعنی اکثر علماء کے نزدیک تیسری رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھنی چاہئے) اس کے بعد عبد العزیز بن جریج کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ سے تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنا مروی ہے، مگر یہ حدیث معمول بن نہیں کیونکہ وہ ضعیف ہونے کے علاوہ منقطع بھی ہے، اور عبد العزیز: مشہور محدث عبد الملک کے دادا ہیں۔ یہ محدث ابن جریج سے مشہور ہیں اور عبد العزیز حضرت عطاء بن ابی رباح کے خاص شاگرد ہیں (وہ حضرت عطاء کی خدمت میں سترہ سال رہے ہیں) آخر میں عبد العزیز کی مذکورہ حدیث کی دوسری سند بیان کی ہے اور شاید امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبد العزیز کی حدیث پر کلام اس لئے نہیں کیا کہ عبد العزیز کا متاع پایا گیا ہے اس لئے من غیر وجہ کا تحقق ہو گیا پس روایت حسن ہوگی۔

باب ماجاء في القنوت في الوتر

وتر میں دعائے قنوت کا بیان

اس باب میں دو مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ: وتر میں قنوت پورے سال ہے یا صرف رمضان میں ہے یا رمضان کے نصف آخر میں ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ کا مختار قول اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تین وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت پورے سال ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف رمضان میں ہے، باقی گیارہ مہینے وتر میں قنوت نہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اصل مذہب اور امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ رمضان کی سولہویں رات سے ختم رمضان تک قنوت ہے، باقی ساڑھے گیارہ مہینے قنوت نہیں۔

دوسرا مسئلہ: امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک قنوت کی جگہ وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک رکوع کے بعد قومہ میں قنوت کی جگہ ہے۔ جاننا چاہئے کہ اس مسئلہ میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے۔ اور صحابہ کے مختلف اقوال اور عمل ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سال بھر قنوت کے قائل تھے اور وہ اس کی جگہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے تجویز کرتے تھے۔ احناف نے اسی کو لیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صرف رمضان کے آخری پندرہ دنوں میں قنوت پڑھنا مروی ہے آپ تیسری رکعت کے رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ لفظ قنوت کے بہت سے معانی ہیں، پہلے طول القنوت کا باب گذرا ہے، وہاں حاشیہ میں اس کے بہت سے معانی لکھے ہیں، یہاں قنوت کے معنی ہیں دعا، کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے، چھوٹی یا بڑی، قنوت کا تحقق ہو جائے گا، کوئی متعین دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ مجھے کبھی جلدی ہوتی ہے تو میں صرف ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ الخ پڑھتا ہوں۔

قنوت کے سلسلہ میں دو دعائیں روایات میں آئی ہیں، ایک باب میں ہے دوسری وہ دعا ہے جس کو احناف پڑھتے ہیں، وہ اعلاء السنن اور الدر المنثور میں ہے۔ باب میں جو روایت ہے شوافع نے اسے اختیار کیا ہے اور دوسری دعا کو احناف نے اختیار کیا ہے۔ اس اختیار کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ احناف کو یہ دعا جو باب میں ہے عموماً یاد نہیں ہوتی، اور شوافع کو وہ دعا جو اعلاء السنن میں ہے یاد نہیں ہوتی۔ یہ ٹھیک نہیں۔ دونوں دعائیں حضور اکرم ﷺ سے مروی ہیں۔ پس دونوں دعائیں یاد کرنی چاہئیں اور پڑھنی چاہئیں، کبھی یہ کبھی وہ۔ اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھے تو سبحان اللہ، اور سند کے اعتبار سے جو دعا باب میں ہے وہ اصح ہے، اگرچہ یہ بھی فی نفسہ اعلیٰ درجہ کی صحیح روایت نہیں۔

آخری بات: دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں؟ حافظ رحمہ اللہ نے فتح (۲: ۴۰۸) میں تحریر فرمایا ہے: وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر انه من الاختلاف المباح: اس سلسلہ میں صحابہ کا عمل مختلف تھا اور یہ اختلاف جواز و عدم جواز کا نہیں ہے بلکہ افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے۔ میرا عمل یہ ہے کہ جب میں رکوع سے پہلے دعا پڑھنا بھول جاتا ہوں تو رکوع کے بعد قومہ میں دعا پڑھ لیتا ہوں، اور سجدہ سہو نہیں کرتا، اگرچہ فقہ میں اس صورت میں سجدہ سہو ضروری لکھا ہے۔

فائدہ: احتاف جو دعا پڑھتے ہیں یعنی اللهم انا نستعينك الخ وہ قرآن کی ایک سورت تھی اس کا نام سورۃ الخلج تھا مگر اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی، چونکہ یہ دعا قرآن کا حصہ رہ چکی ہے اس لئے احتاف نے اس کو افضل قرار دیا ہے۔

[۲۲۶] باب ماجاء في القنوت في الوتر

[۴۷۳-] حدثنا قتيبة، نا أبو الأخص، عن أبي إسحاق، عن بُريد بن أبي مريم، عن أبي الحوزاء، قال: قال الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهديني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وآلت، تباركت ربنا وتعاليت"

وفى الباب: عن علي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث أبي الحوزاء السعدي، واسمُه: ربيعة بن شيبان؛ ولا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئاً أحسن من هذا.

واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، قرأني عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق وأهل الكوفة.

وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنئ إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنئ بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد.

ترجمہ: حضرت حسن فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ ﷺ نے وتر میں پڑھنے کے لئے چند کلمات سکھائے (ان کا ترجمہ یہ ہے:)"اے اللہ! مجھے ہدایت عطا فرما، ان بندوں میں شامل کر کے جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی (۱)، اور (۱) سوال: مسلمان تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے اسی لئے وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے پس ہدایت کی دعا تحصیل حاصل ہے؟ جواب: ہدایت کے معنی قہنتی علی الہدی ہیں یعنی مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ ہمیں الصراط المستقیم کے بھی یہی معنی ہیں۔

مجھے عافیت (بلاؤں سے سلامتی) عطا فرما ان بندوں میں شامل کر کے جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی، اور میرا کارساز بن ان بندوں میں شامل کر کے جن کی آپ کارسازی فرماتے ہیں۔ اور مجھے برکت عطا فرما ان چیزوں میں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، یعنی صحت و مال و دولت اور بیوی بچوں میں اور مجھے بچالیں ان فیصلوں کے اثرات بد سے جو آپ فرمائیں۔ آپ یقیناً فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا (یعنی آپ کا فیصلہ تو ضرور پورا ہو کر رہے گا، میں اس کو بدلنے کے لئے عرض نہیں کرتا بلکہ اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں) بیشک شان یہ ہے کہ وہ شخص رسوا نہیں ہوتا جس کو آپ دوست بنالیں، آپ برکت والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار! اور آپ کی شان بہت بلند ہے!“

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے ہم اس کو نہیں جانتے مگر ابوالحوراء السعدی کی سند سے یعنی ان سے اوپر صرف یہی ایک سند ہے (اور یہ اعلیٰ درجہ کاراوی نہیں ہے اس لئے مصنف رحمہ اللہ نے حدیث کو صرف حسن کہا ہے) اور اس کا نام ربیعہ بن شیبان ہے۔ اور ہم رسول اللہ ﷺ سے قنوت میں اس سے اچھی کوئی اور روایت نہیں جانتے۔ اور اہل علم نے وتر میں قنوت کے سلسلہ میں اختلاف کیا ہے، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک وتر میں پورے سال قنوت تھا، اور انھوں نے رکوع سے پہلے قنوت کو پسند کیا ہے۔ اور یہ بعض علماء کا قول ہے، اور ثوری، ابن المبارک، اسحاق اور کوفہ والے یہی بات کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے مگر رمضان کی آخری پندرہ راتوں میں اور رکوع کے بعد قومہ میں قنوت پڑھتے تھے، اور بعض علماء اس کی طرف گئے ہیں اور یہ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کا قول ہے۔

باب ماجاء فی الرجل ینام عن الوتر أو ینسی

جو وتر سے سوتا رہ جائے یا بھول جائے اس کا حکم

تمام ائمہ متفق ہیں کہ وتر کی قضا ہے، اور جب قضا ہے تو وتر واجب ہے، یہ استدلال انی ہے (اگر علت سے معلول پر استدلال کیا جائے جیسے آگ سے دھوئیں پر استدلال کیا جائے تو یہ استدلال لمی ہے اور اگر معلول سے علت پر استدلال کیا جائے جیسے دھوئیں سے آگ پر استدلال کیا جائے تو یہ استدلال انی ہے، یہاں بھی استدلال انی ہے، کیونکہ جب تمام فقہاء قضا پر متفق ہیں تو ثابت ہوا کہ وتر واجب ہے) پھر اختلاف ہے کہ قضا کب تک ہے؟ حنفیہ کے نزدیک ابداً قضاء واجب ہے کیونکہ جب وتر واجب ہیں تو زندگی بھر میں ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فجر کے فرض پڑھنے تک قضاء ہے۔ جب فرض پڑھ لئے تو اب قضا کا وقت گزر گیا، اب قضا نہیں ہو سکتی، اب گناہ لازم ہو گیا۔ اور یہ باب احتاف کے لئے ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص وتر سے سو جائے یا وتر بھول جائے تو چاہئے کہ وہ وتر پڑھے جب

اسے یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو“ — یہ عبارت لف و نشر مشوش ہے نام کا مقابل استعیقظ بعد میں آیا ہے اور نسی کا مقابل ذکر پہلے آیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا ایک راوی ہے عبدالرحمن بن زید بن اسلم، محدثین کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہے، البتہ اس کا بھائی عبداللہ ثقہ ہے اور وہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں مگر مرسل روایت کرتے ہیں یعنی وہ اپنے والد زید بن اسلم پر سند روک دیتے ہیں، عطاء بن یسار اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کا تذکرہ نہیں کرتے، اور یہ مرسل حدیث عبدالرحمن والی حدیث سے صبح ہے اور اس کا متن یہ ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص وتر سے سو گیا یعنی وقت پر وتر نہیں پڑھ سکا پس چاہئے کہ وہ اسے پڑھے جب صبح کرے“ — ائمہ ثلاثہ ”جب صبح کرنے“ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو شخص وقت میں وتر نہ پڑھ سکا ہو وہ اسے صبح صادق کے بعد پڑھے، اور ان کے نزدیک یہ حکم فجر کے فرض پڑھنے تک ہے، اور حنفیہ کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ صبح صادق ہونے کے بعد بھی وتر پڑھے، یعنی صبح ہونے کے بعد تہجد تو گیا، اس کی قضاء نہیں، مگر وتر صبح ہونے کے بعد بھی پڑھنے ہیں، کیونکہ وہ واجب ہیں اور فجر کی نماز تک پڑھنا اس کے بعد نہ پڑھنا حدیث شریف میں اس پر کوئی دلالت نہیں۔

[۲۲۷] باب ماجاء فی الرجل ینام عن الوتر أو ینسی

[۴۷۴-] حدثنا محمود بن غیلان، نا وکیع، نا عبد الرحمن بن زید بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”مَنْ نَامَ عَنِ الْوَتْرِ أَوْ نَسِيَ فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ“

[۴۷۵-] حدثنا قتيبة، نا عبد الله بن زید بن أسلم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”مَنْ نَامَ عَنِ وَتْرِهِ فَلْيَصِلْ إِذَا أَصْبَحَ“

وهذا أصح من الحديث الأول؛ سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل: عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. وسمعت محمداً يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زید بن أسلم، وقال: عبد الله بن زید بن أسلم ثقة.

وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، وقالوا: يُوتر الرجل إذا ذكر، وإن كان بعد ما طلعت الشمس؛ وبه يقول سفیان الثوري.

وضاحت: امام ابوداؤد رحمہ اللہ کی مشہور نسبت سجستانی ہے، اور یہاں سجزی نسبت آئی ہے، یہ دونوں لفظ

سیستان کی عربی ہیں، سیستان: خراسان کے ایک شہر کا نام ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے ابوداؤد سجوی یعنی سلیمان بن اشعث (یعنی سے عبارت کسی طالب علم نے بڑھائی ہے) سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا راوی ہے؟ انھوں نے فرمایا: اس کے بھائی عبد اللہ میں کوئی خرابی نہیں۔ یعنی عبد اللہ ثقہ ہیں اور عبد الرحمن پر خاموش نقد کیا کہ وہ ٹھیک نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ المدینی، عبد الرحمن کی تضعیف کرتے تھے۔ اور عبد اللہ کو ثقہ قرار دیتے تھے۔ بعض کوفہ والے اس حدیث کی طرف گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی وتر پڑھے جب یاد کرے، اگر چہ سورج طلوع ہونے کے بعد یاد کرے۔ یعنی وتر کی قضا ابد واجب ہے، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔

فائدہ: مسند مرفوع حدیث کو اگرچہ امام ترمذی نے عبد الرحمن کی وجہ سے غیر اصح قرار دیا ہے اور عبد اللہ کی مرسل روایت کو اصح قرار دیا ہے، مگر یہ حدیث ابوداؤد (حدیث ۱۳۳۱) میں زید بن اسلم کے شاگرد ابو عسان محمد بن مطرف مدنی کی سند سے بھی مرفوع مسند مروی ہے اور اس سند میں کوئی خرابی نہیں، پس یہ مسند مرفوع حدیث بھی صحیح ہے۔

باب ماجاء فی مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ

صبح سے پہلے وتر پڑھ لینے کا بیان

یہ باب ائمہ ثلاثہ کے لئے ہے۔

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وتر پڑھنے میں صبح سے سبقت کرو“

تشریح: یہاں صبح سے کیا مراد ہے؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صبح کی نماز مراد ہے۔ اور وہ حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے وتر پڑھ لو، اگر فجر کے فرض پڑھ لئے تو اب وقت گیا، اب وتر نہیں پڑھے جاسکتے، اب گناہ لازم ہو گیا۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صبح سے فجر کی نماز مراد نہیں بلکہ صبح صادق مراد ہے۔ اور حدیث میں وتر کے وقت ادا کا بیان ہے۔ یعنی صبح صادق سے پہلے وتر پڑھ لو وتر کا وقت ادا یہی ہے۔ اگر صبح صادق ہوگئی تو وقت ادا کیا اب قضا پڑھنی ہوگی۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صبح کرنے سے پہلے وتر پڑھ لو“

تشریح: اس حدیث میں بھی احتیاط صبح سے صبح صادق مراد لیتے ہیں، یعنی رسول اللہ ﷺ نے وتر کا وقت اداء بیان کیا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ فجر کی نماز مراد لیتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے تک وتر پڑھ لو، بعد میں اس کی قضاء نہیں (مگر حدیث کا یہ مطلب ناقابل فہم ہے)

تیسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب صبح صادق ہوگئی تو تہجد اور وتر دونوں کا وقت ختم ہو گیا۔ لہذا

صبح صادق سے پہلے وتر پڑھو“

تشریح: تہجد اور وتر دونوں کا وقت صبح صادق تک ہے، صبح صادق ہونے پر دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر چونکہ تہجد سنت ہے اس لئے اس کی قضاء نہیں البتہ وتر واجب ہیں اس لئے صبح صادق کے بعد بھی ان کی قضاء کرنی ہے۔ غرض اس حدیث میں بھی وتر کے وقت ادا کا بیان ہے۔ اس حدیث کا ایک راوی: سلیمان بن موسیٰ ہے یہ کوئی اچھا راوی نہیں۔ اور یہ حدیث مذکورہ الفاظ کے ساتھ وہی بیان کرتا ہے۔

چوتھی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صبح کی نماز کے بعد وتر نہیں“۔ یہ حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور محمد بن نصر مروزی کی کتاب ”قیام اللیل (ص: ۱۳۸) میں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی صریح دلیل یہی ایک حدیث ہے مگر یہ حدیث غایت درجہ ضعیف ہے، اس حدیث کا مدار ابویہارون عمارۃ بن جہین العبدی پر ہے، حافظ رحمہ اللہ نے تقریب میں اس کو متروک اور کذاب کہا ہے (معارف السنن ۴: ۲۵۴)

[۲۲۸] باب ماجاء فی مبادرۃ الصبح

[۴۷۶] - حدثنا أحمد بن منيع، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بادرُوا الصبح بالوتر"
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

[۴۷۷] - حدثنا الحسن بن علي الخلال، نا عبد الرزاق، نا مغمّر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتروا قبل أن تُصبحوا"

[۴۷۸] - حدثنا محمود بن غيلان، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر"

قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ.

[۴۷۹] - [روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وتر بعد صلاة الصبح"
وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يوترن الوتر بعد صلاة الصبح.

حدیث (۴۷۷) پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے کوئی حکم نہیں لگایا۔ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے، بخاری اور ابوداؤد کے علاوہ پوری جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔

باب ماجاء لا وتران فی لیلة

ایک رات میں دو وتر نہیں

یہ حدیث ہی کے الفاظ ہیں: ایک رات میں دو وتر نہیں اور اس کے مطلب میں اختلاف ہوا ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے سونے سے پہلے وتر پڑھ لئے، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تہجد کے لئے بیدار ہوا، اب ایک طرف حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، اور یہ شخص وتر پڑھ چکا ہے پس وہ کیا کرے؟

جواب: حضرت اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ شخص تہجد شروع کرنے سے پہلے صرف ایک رکعت پڑھے اور نیت کرے کہ اس نے سونے سے پہلے جو وتر پڑھا ہے یہ رکعت اس کے ساتھ مل کر جفت ہوگئی۔ اور جب وہ نماز جفت ہوگئی تو وتر باطل ہو گیا پھر تہجد پڑھے، اور آخر میں وتر پڑھے۔ پس اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ رات کی آخری نماز وتر کو گردانو، غرض اس شخص پر تہجد کے شروع میں ایک رکعت پڑھ کر سابقہ وتر کو باطل کرنا لازم ہے، کیونکہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: "ایک رات میں دو وتر نہیں"

اور ائمہ اربعہ فرماتے ہیں: حدیث کا یہ مطلب نہیں، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے وتر پڑھ چکا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیدار ہو تو وہ صرف تہجد پڑھے، وتر نہ پڑھے۔ کیونکہ ایک رات میں دو وتر نہیں۔ اور حدیث: اجعل آخر صلاتک وتراً میں امر استحبابی ہے اور دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وتر کے بعد بھی دو نفل بیٹھ کر پڑھے ہیں۔

[۲۲۹] باب ماجاء لا وتران فی لیلة

[۴۸۰-] حدثنا هناد، نا ملاًزم بن عمرو، قال حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة"

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

واختلف أهل العلم في الذي يُوترُ من أول الليل ثم يقوم من آخره: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يُصنّف إليها ركعة، ويصلّي ما بدأه، ثم يُوترُ في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل، ثم قام من آخره: أنه يصلّي ما بدأه، ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول

سفيان الثوري، ومالك بن انس، وأحمد، وابن المبارك، وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر.

[۴۸۱-] حدثنا محمد بن بشر، نا حماد بن مسعدة، عن ميمون بن موسى المزني، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي بعد الوتر ركعتين. وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة، وعائشة، وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: علماء نے اختلاف کیا ہے اس شخص کے بارے میں جو شروع رات میں وتر پڑھ چکا ہو پھر وہ آخرت رات میں اٹھے، پس صحابہ اور بعد کے بعض علماء نے وتر توڑنے کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وتر کے ساتھ ایک رکعت ملائے، اور جو چاہے نماز پڑھے۔ پھر اپنی نماز کے آخر میں وتر پڑھے، اس لئے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں اور اسی کی طرف اسحاق بن راہویہ گئے ہیں۔ اور صحابہ وغیرہ میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اس نے شروع رات میں وتر پڑھ لئے پھر وہ سو گیا پھر وہ رات کے آخری حصہ میں اٹھا تو وہ تہجد پڑھے جتنی اللہ تعالیٰ اس کو تو فیض دیں، اور اپنے وتر کو باطل نہ کرے وہ اپنے وتر کو بحال چھوڑ دے، یہ سفیان ثوری، مالک، احمد اور ابن المبارک رحمہم اللہ کا قول ہے۔ اور یہ (مطلب) زیادہ صحیح ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے متعدد سندوں سے مروی ہے کہ آپ نے وتر کے بعد نوافل پڑھے ہیں، اس کے بعد یہی حدیث سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس حدیث کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں (ان کی والدہ کا نام خیرہ ہے اور وہ حضرت ام سلمہ کی آزاد کردہ باندی تھیں) وہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے (اس حدیث کی سند میں میمون بن مویٰ ہیں یہ صدوق ہیں مگر مدلس ہیں) (تقریب) اور حضرت ام سلمہ کی یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اس میں وهو جالس کا اضافہ ہے) اور اس کے مانند روایت کیا گیا ہے ابو امامہ، اور حضرت عائشہ اور متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے، وہ سب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں (حضرت عائشہ کی حدیث ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے اور ابو امامہ کی حدیث مسند احمد میں ہے اور اس کی سند حسن ہے)

فائدہ: وتروں کے بعد دو نفلوں کا امام مالک رحمہ اللہ انکار کرتے ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ نفلیں نہ میں پڑھتا ہوں اور نہ کسی کو روکتا ہوں، اور امام اعظم اور امام شافعی رحمہما اللہ سے اس سلسلہ میں کچھ مروی نہیں۔ متاخرین احناف نے اور ہمارے اکابر نے ان نفلوں کا ثبوت تسلیم کیا ہے۔ علامہ کشمیری قدس سرہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا یہ نفلیں بیٹھ کر پڑھنا اتفاقی نہیں بلکہ بالقصد تھا تا کہ وتر کا آخری نماز ہونا متاثر نہ ہو۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا: میں یہ نفلیں بیٹھ کر پڑھوں یا کھڑے ہو کر؟ کیونکہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے، حضرت گنگوہی نے فرمایا: بیشک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے لیکن اگر کوئی اتباع رسول کی نیت سے بیٹھ کر

پڑھے تو اس کو دو ثواب ملیں گے: نفلوں کا آدھا اور اتباع سنت کا عمدہ اور ہو سکتا ہے کہ نفل اور اتباع رسول کا ثواب مل کر کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کے ثواب سے زیادہ ہو جائے۔

باب ماجاء فی الوتر علی الراحلة

سواری پر وتر پڑھنے کا بیان

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اونٹ پر وتر پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وتر سنت ہیں اور سنن و نوافل اونٹ پر پڑھنے جائز ہیں۔ اور امام اعظمؒ کے نزدیک وتر واجب ہیں یعنی وتر عملاً فرض ہیں اس لئے ان کو اونٹ پر پڑھنا جائز نہیں۔ حدیث: سعید بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں ایک سفر میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، پس میں (نماز پڑھنے کے لئے) ان سے پچھے رہ گیا (پھر جب ان کے ساتھ ہوا) تو انھوں نے پوچھا: کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا: وتر پڑھنے کے لئے اتر اٹھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا آپ کے لئے رسول اللہ ﷺ میں اچھا نمونہ نہیں؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اونٹ پر وتر پڑھتے دیکھا ہے۔

تشریح: ائمہ ثلاثہ نے یہاں وتر سے وتر حقیقی مراد لئے ہیں، اور احناف کے نزدیک صلاة اللیل مع الوتر مراد ہے۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن یسار کو نصیحت کی کہ وتر یعنی تہجد جانور پر پڑھ سکتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ اونٹ پر تہجد پڑھتے تھے، اور اس تخصیص کی دلیل یہ ہے کہ خود حضرت ابن عمرؓ تہجد اونٹ پر پڑھتے تھے اور وتر پڑھنے کے لئے زمین پر اترتے تھے۔ طحاوی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں: ابن عمرؓ اونٹ پر تہجد پڑھتے تھے اور وتر پڑھنے کے لئے زمین پر اترتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے (طحاوی: ۱: ۲۸۳ باب الوتر هل یصلی فی السفر علی الراحلة ام لا؟)

[۲۳۰] باب ماجاء فی الوتر علی الراحلة

[۴۸۲-] حدثنا قتيبة، نا مالك بن أنس، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار قال: كنت أمشي مع ابن عمر في سفر، فتخلفت عنه، فقال: أين كنت؟ فقلت: أوترت، فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتري على راحلته.

وفی الباب: عن ابن عباس، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن

يؤتري الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: لا يُؤْتَرُ الرجلُ على الرَّاحِلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتَرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ، وهو قول بعض أهل الكوفة.

ترجمہ: صحابہ اور ان کے علاوہ علماء میں سے بعض اس حدیث کی طرف گئے ہیں، انہوں نے یہ بات جائز سمجھی ہے کہ اونٹ پر وتر پڑھے، اور اسی کے شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ قائل ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں: آدمی سواری پر وتر نہ پڑھے، پس جب وتر پڑھنے کا ارادہ کرے تو سواری سے اترے اور زمین پر وتر پڑھے، یہ بعض کوفہ والوں کا قول ہے۔

باب ماجاء في صلاة الضحى

چاشت کی نماز کا بیان

اشراق و چاشت دو نمازیں ہیں یا ایک؟ فقہاء و محدثین کے نزدیک دونوں ایک نماز ہیں۔ اگر سورج نکلنے کے بعد جلدی پڑھ لے تو اشراق ہے، اور دیر سے پڑھے (نودس یا گیارہ بجے پڑھے) تو چاشت ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک ہی باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت سب روایتیں لے آئے ہیں۔ اور صوفیاء کہتے ہیں: یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، اشراق کی کم سے کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار رکعتیں ہیں، اور چاشت کی کم سے کم آٹھ رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں۔ ظاہر ہے اس مسئلہ میں صوفیا کی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی کیونکہ صوفیا شریعت کے رموز شناس نہیں ہوتے شریعت کے رموز شناس اور نصوص کو سمجھنے والے اول نمبر پر فقہاء ہیں پھر محدثین ہیں، پس ان حضرات کی جو رائے ہے وہی صحیح ہے۔

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص (پابندی سے) چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بنائیں گے“

تشریح: اس حدیث کا ایک راوی ہے موسیٰ بن فلان بن انس (یہ فلان کنائی لفظ نہیں ہے بلکہ موسیٰ کے باپ کا نام ہی فلان ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں: اس کا نام موسیٰ بن غیلان ہے اور فلاں: غیلان کی تحریف ہے، مگر اسماء رجال کے ماہرین کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام فلاں ہی تھا) یہ کچھ بڑھیا راوی نہیں، مجہول سا ہے، مگر اس سے مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا کیونکہ باب میں بہت روایتیں ہیں۔

دوسری حدیث: عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کبیر کہتے ہیں: مجھے کسی صحابی نے یہ بات نہیں بتائی کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے سوائے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ان کے گھر فتح مکہ کے دن آئے۔ پس غسل کیا پھر آٹھ رکعتیں پڑھیں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس سے ہلکی

نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ البتہ آپ رکوع اور سجدے مکمل ادا فرماتے تھے (یعنی تخفیف صرف قراءت میں کی تھی، رکوع سجدے آپ نے باطمینان ادا فرمائے تھے)

تشریح: ام ہانی: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن اور رسول اللہ ﷺ کی چچا زاد بہن ہیں، وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئی تھیں مکہ ہی میں قیام تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے رات میں مکہ سے باہر بڑا اوڈالا تھا پھر صبح مکہ میں داخل ہوئے تھے اور سیدھے اپنی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تھے، وہاں غسل فرمایا اور چاشت کی آٹھ رکعت پڑھیں، وہ نماز نہایت ہلکی تھی۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: چاشت کے سلسلہ میں جو روایات مروی ہیں یہ روایت ان میں سب سے اچھی ہے، مگر یہ حدیث نماز چاشت کے باب میں صریح نہیں، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ نفلیں فتح مکہ کے شکر یہ کی پڑھی ہوں، اور چونکہ وہ وقت چاشت کا تھا اس لئے ان نفلوں کو چاشت کی نماز تصور کر لیا گیا۔

تیسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اے فرزند آدم! تو دن کے شروع میں چار رکعتیں میرے لئے پڑھ، میں دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا“

تشریح: شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ چار رکعتیں نفس کی اصلاح کے لئے متعدد بہ مقدار ہے۔ اگر کوئی شام تک اصلاح نفس کے لئے کوئی دوسری عبادت نہ بھی کرے تو یہ عبادت اس کے لئے کافی ہے۔ اور عام طور پر اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شام تک اس کے مسائل حل فرماتے رہتے ہیں۔

چوتھی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص چاشت کی دو رکعتیں پابندی سے پڑھے اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگر چہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں“ — گناہ سے صغائر مراد ہیں کہاڑ کے لئے توبہ شرط ہے۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

پانچویں حدیث: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارا گمان ہوتا تھا کہ آپ اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، پھر اس کو پڑھنا بند کر دیتے تھے یہاں تک کہ ہمارا گمان ہوتا تھا کہ اب آپ اس کو کبھی نہیں پڑھیں گے — یعنی آنحضرت ﷺ نے چاشت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھی، جب پڑھتے تو مسلسل پڑھتے اور جب بند کر دیتے تو لمبے وقت تک چھوڑے رہتے۔

[۲۳۱] باب ماجاء فی صلاة الضحی

[۴۸۳-] حدثنا أبو حُرَیْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا يُؤْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِی

مُوسَى بْنُ فَلَانٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ عَمِّهِ قُتَيْبَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتِي عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ"
 وفي الباب: عن أم هانئ، وأبي هريرة، ونعيم بن حمار، وأبي ذر، وعائشة، وأبي أمامة، وعُتْبَةَ
 بن عبد السلمى، وابن أبي أوفى، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وابن عباس.
 قال أبو عيسى: حديث أنس حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه.
 [٤٨٤-] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد
 الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرني أحد الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمُّ
 هَانِي، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاسْتَسَلَّ فَمَنْ
 رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخْفَ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وكان أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث
 أم هانئ.

واختلفوا في نعيم: فقال بعضهم: نعيم بن حمار، وقال بعضهم: ابن حمار، ويقال: ابن هبار،
 ويقال: ابن همام، والصحيح: ابن حمار.
 وأبو نعيم وهم فيه، فقال: ابن حمار، وأخطأ فيه، ثم ترك، فقال: نعيم عن النبي صلى الله عليه
 وسلم، أخبرني بذلك عبد بن حميد، عن أبي نعيم.
 [٤٨٥-] حدثنا أبو جعفر السمناني، نا محمد بن الحسين، نا أبو مشهر، نا إسماعيل بن عياش،
 عن بجير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفيير، عن أبي الدرداء، وأبي ذر، عن رسول
 الله صلى الله عليه وسلم، عن الله تبارك وتعالى، أنه قال: "ابن آدم! اركع لي أربع ركعات من أول
 النهار: أكفك آخرة"

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

وزوى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نھاس بن قھم، ولا
 تعرفه إلا من حديثه.

[٤٨٦-] حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصرى، نا يزيد بن زريع، عن نھاس بن قھم، عن شداد
 أبي عمار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحَى
 غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ"

[٤٨٧-] حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، نا محمد بن ربيعة، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية

العوفی، عن ابی سعید الخدری، قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ حتی نقول لا یدع، ویدعها حتی نقول لا یصلی“
قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن غریب.

وضاحت: پہلی حدیث (نمبر ۲۸۳) کی صرف یہی ایک سند ہے، پس وہ غریب ہے، علاوہ ازیں اس میں موسیٰ بن فلاں ہے جو مجہول ساراوی ہے۔ مگر حدیث کے ضعف سے مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا کیونکہ باب میں بہت روایتیں ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ام ہانی کی حدیث (نمبر ۲۸۴) حسن صحیح ہے اور گویا امام احمد رحمہ اللہ نے اس باب میں ام ہانی کی حدیث کو سب سے صحیح سمجھا ہے۔ اور باب میں جن صحابہ کی حدیثوں کا حوالہ ہے ان میں ایک صحابی نعیم رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے اور چار قول ہیں: خَمَار، هَمَار، هَبَار اور هَمَام صحیح نام ہمار ہے۔ اور ایک بڑے محدث ابو نعیم فضل بن وکیل بن باپ کا نام ہمار لیتے تھے، اور یہ ان کی غلطی تھی بعد میں جب ان کو غلطی کا احساس ہوا تو باپ کا نام لینا چھوڑ دیا صرف نعیم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یہ بات امام ترمذی کو عبد بن حمید نے بتائی ہے۔ اور حدیث (۲۸۵) کو امام ترمذی نے غریب کہا ہے۔ مگر منذری نے ابوداؤد کی تنقیح میں ترمذی کی عبارت نقل کی ہے اس میں حسن غریب ہے، مصری نسخہ (ابن عربی کی شرح) میں بھی حسن غریب ہے۔ کیونکہ اسماعیل بن عیاش: شامی اساتذہ میں معتبر ہیں، اور بحیر بن سعد شامی ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث یعنی صلاة الضحیٰ کی حدیث کعب اور نصر بن شمیل وغیرہ بڑے لوگوں نے نہاس بن نعیم سے روایت کی ہے اور نہاس سے آخر تک اس کی ایک ہی سند ہے پھر نہاس کی اس حدیث کو یزید بن زریج کی سند سے بیان کیا ہے (حدیث ۲۸۶) اور کعب رحمہ اللہ سے حدیث ابن ماجہ (حدیث ۱۳۸۲) میں مروی ہے۔

باب ماجاء فی الصلاة عند الزوال

زوال کی نماز کا بیان

رسول اللہ ﷺ زوال ہوتے ہی چار نفلیں ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ شوافع کے نزدیک یہ سنت الزوال ہے اور مستقل نماز ہے پھر ظہر سے پہلے دو رکعت سنت مؤکدہ الگ سے پڑھتے تھے، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کی کتاب الاوراد میں صلاة الزوال کے استحباب کی صراحت کی ہے، اور حنفیہ کے نزدیک یہ مستقل نماز نہیں بلکہ ظہر کی سنتیں ہیں جن کو آپ زوال ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ احناف کی کتابوں میں اس نماز کا ذکر نہیں ہے۔

اور حضرت گنگوہی قدس سرہ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ مستقل نماز ہے، ظہر کی سنتیں نہیں ہیں کیونکہ سنتوں کا فرضوں سے اتصال اصل ہے اور گرمیوں میں ظہر دیر سے پڑھی جاتی ہے، پھر اس کی سنتیں زوال کے ساتھ ہی کیسے پڑھی

جاسکتی ہیں؟ (اللوکب: ۱۹۳:۱)

پہلی حدیث: عبد اللہ بن السائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا: ”یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پس میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی نیک عمل چڑھے“

تشریح: بعض اوقات ایسے ہیں جن میں روحانیت پھیلتی ہے (تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ میں ہے) زوال کے بعد کی گھڑی میں بھی روحانیت پھیلتی ہے اس لئے یہ بھی عبادت کا خاص وقت ہے، آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب: روحانیت کا پھیلنا اور عنایات الہی کا متوجہ ہونا ہے۔

دوسری حدیث: حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ زوال کے ساتھ چار رکعتیں پڑھتے تھے اور ان کے آخری میں سلام پھیرتے تھے یعنی ایک سلام سے پڑھتے تھے یہ حدیث ابن ماجہ (حدیث نمبر ۱۱۵۷) میں ہے، اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ ”جب سورج ڈھلتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں“

[۲۳۲] باب ماجاء فی الصلاة عند الزوال

[۴۸۸-] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، نا أبو داود الطيالسي، نا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، هو أبو سعيد المؤدب، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر فقال: ”إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يضعدني فيها عمل صالح“

وفى الباب: عن علي، وأبي أيوب، قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب.

[۴۸۹-] ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم

إلا في آخرهن.

ملاحظہ: مناوی نے دوسری حدیث (۴۸۹) کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

باب ماجاء فی صلاة الحاجة

نماز حاجت کا بیان

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کو کوئی حاجت پیش آئے خواہ اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے (یعنی وہ کسی اہم معاملہ میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہے، یا کسی بندے سے کوئی چیز طلب کرنا چاہے مثلاً

قرض لینا چاہے اور خیال ہو کہ اللہ جانے دے گا یا نہیں) تو خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نفل پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور نبی ﷺ پر درود بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے: لا إله إلا الله الحليم الكريم الى آخره ترجمہ: کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو بردبار ہیں، پاک ہے وہ اللہ جو عرشِ عظیم کا پروردگار ہے۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، مانگتا ہوں میں آپ سے آپ کی مہربانی واجب کرنے والی چیزیں، اور آپ کی بخشش کا پکا ذریعہ، اور ہر نیکی سے بلا مشقت کمائی، اور ہر گناہ سے سلامتی، نہ چھوڑیں آپ میرے لئے کسی گناہ کو مگر بخش دیں آپ اس کو، اور نہ کسی فکر (ٹینشن) کو مگر دور کر دیں آپ اس کو، اور نہ کسی ایسی حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں مگر پورا فرمادیں آپ اس کو، اے سب مہربانوں سے بڑے مہربان!

تشریح: یہ حدیث ابوالورقاء فائد بن عبدالرحمن کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر استحباب کے درجہ کا عمل ثابت کرنے کے لئے کافی ہے، مذکورہ طریقہ پر نماز پڑھ کر اپنی ضرورت خوب گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یہ عمل مسلسل جاری رکھے، تا آنکہ مراد بر آئے یا مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ پر دل راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، بندے کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، مگر بندہ جو مانگتا ہے اس کا دینا نہ دینا بندے کی مصلحت پر موقوف ہے، اگر مصلحت ہوتی ہے تو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، ورنہ دعا عبادت بنا کر نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور بندہ کے دل کو مطلوبہ چیز کے نہ ملنے پر راضی کر دیا جاتا ہے۔

اور اگر حاجت کسی بندے سے متعلق ہو تو بھی مذکورہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی سے دعا کرے کہ الہی! اُس بندے کے دل کو میری حاجت روائی کے لئے آمادہ کر دے، کیونکہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جدھر چاہتے ہیں پھیرتے ہیں، پھر دعا سے فارغ ہو کر اس بندے کے پاس جائے اور اپنی حاجت طلب کرے، اگر مقصود حاصل ہو جائے تو اس بندے کا بھی شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بجالائے، کیونکہ جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اور اگر ناکامی ہو تو سمجھے کہ اللہ کی مرضی نہیں، وہ حاجت روائی کا کوئی اور انتظام فرمائیں گے۔

اور اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگنے سے پہلے نماز حاجت پڑھنے میں یہ حکمت ہے کہ کسی سے کچھ مانگنے سے پہلے تقرب حاصل کرنا پڑتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے سے پہلے بھی وسیلہ ضروری ہے۔ سورۃ المائدۃ آیت ۳۵ میں حکم دیا گیا ہے کہ ”اللہ کا قرب ڈھونڈو“ اور سب سے بڑا وسیلہ نیک اعمال ہیں اور ان سے بھی بڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا ہے اسی لئے سورۃ الفاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش ہے پھر ہدایت طلبی ہے۔ پس جب بندہ نماز حاجت پڑھ کر۔ جو اعلیٰ درجہ کا نیک عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے دعا کرے گا تو ضرور کشادگی کا دروازہ کھلے گا، اور بندہ کی مراد پوری ہوگی۔

اور اگر حاجت کسی بندے سے متعلق ہے تو اس بندے کے پاس جانے سے پہلے نماز حاجت پڑھنے میں دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: اس صورت میں صلاۃ الحاجۃ عقیدہ توحید کی حفاظت کے لئے ہے، کیونکہ جب بندہ کسی سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اس میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے استعانت — کسی درجہ میں سہی — جائز سمجھتا ہے۔ پس یہ حاجت طلبی اس کے عقیدہ توحید و استعانت میں خلل انداز ہوگی، توحید استعانت: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی سے ھیئتہ مدد طلب نہ کرے ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ﴾ میں اسی توحید استعانت کا بیان ہے جس کو بندہ بار بار ہر نماز کی ہر رکعت میں دوہراتا ہے۔ اس لئے شریعت نے یہ نماز مقرر کی اور اس کے بعد دعا سکھائی تاکہ عقیدہ میں فساد پیدا نہ ہو۔ کیونکہ جب حاجت مند نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ وہ حاجت روائی کے لئے اس بندے کا دل تیار کریں تو اس کا یہ عقیدہ اور یقین پختہ اور محکم ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہی کارساز اور کام بنانے والے ہیں، بندے محض واسطہ ہیں، بلکہ آگہ کار ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

دوسری حکمت: حاجت کا پیش آنا اور اس کی وجہ سے کسی کے دروازے پر دستک دینا ایک دنیاوی معاملہ ہے، شریعت چاہتی ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ نیکو کاری کا ذریعہ بن جائے، چنانچہ اس موقع پر نماز اور دعا مشروع کی تاکہ بندے کی نیکو کاری میں اضافہ ہو۔

فائدہ: امور عادیہ (روزمرہ کے کاموں) میں بندوں سے مدد لینا جائز ہے۔ حدیث میں ہے: ”جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۴) اور یہ استعانت مجازی ہے، حقیقی استعانت ذات پاک کے سوا کسی سے بھی جائز نہیں حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے سورۃ فاتحہ کے حواشی میں جو تحریر فرمایا ہے ”ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے“ اس عبارت میں حضرت کی مراد استعانت سے تو شل ہے، اور یہ مسئلہ یہاں غیر محل میں بیان ہوا ہے جس سے کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا ہے، اس لئے وہاں یہ نوٹ لکھ دینا ضروری ہے کہ ”استعانت سے مراد تو شل ہے اور یہ مسئلہ یہاں غیر محل میں بیان ہوا ہے“ اتنا نوٹ لکھ دیا جائے تو انصاف پسند ذہن مطمئن ہو جائیں گے۔

[۲۳۲] باب ماجاء فی صلاۃ الحاجۃ

[۴۹۰] - حدثنا علی بن عیسیٰ بن یزید البغدادی، نا عبد اللہ بن بکر السہمی، و نا عبد اللہ بن منیر، عن عبد اللہ بن بکر، عن قالد بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن ابی اوفی، قال: قال رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُشْفِ عَلَى اللَّهِ، وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيُقَلِّ لَإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ، وَلَا حَاجَةَ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ"

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب في إسناده مقال، فانث بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد: هو أبو الورقاء.

وضاحت: اس حدیث کی سند میں تحویل ہے، مگر تحویل کی ح نہیں لکھی۔ امام ترمذی کے دو استاذ ہیں: ایک: علی بغدادی، دوسرے: عبد اللہ بن منیر، اور دونوں کے استاذ ہیں عبد اللہ بن بکر سہمی۔ پہلے استاذ: نا (حدیثنا) کہتے ہیں اور دوسرے استاذ عن سے روایت کرتے ہیں۔ یہی فرق ظاہر کرنے کے لئے امام ترمذی نے دونوں سندیں الگ الگ کی ہیں۔ غرض عبد اللہ بن منیر سے تحویل ہے اس لئے نا سے پہلے واو ہے۔

باب ماجاء فی صلاة الاستخارة

نماز استخاره کا بیان

استخاره: خیر سے ہے، اس کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرنا۔ جو کام فرض یا واجب ہیں ان میں استخاره نہیں، اس لئے کہ جو فرض یا واجب ہے اُسے تو کرنا ہی ہے، اسی طرح جو کام سنت یا مستحب ہیں ان میں بھی استخاره نہیں، اس لئے کہ ان کے مقابل دوسرے کام ان سے اچھے نہیں، اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی میں بھی استخاره نہیں، کیونکہ ان سے بہر حال اجتناب ضروری ہے۔ پس صرف دو قسم کے کام بچے: مباح اور وہ واجب یا مستحب جن کا وقت متعین نہیں، استخاره صرف انہی دو قسم کے کاموں میں ہے۔

اور استخاره اس وجہ سے شروع کیا گیا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے مگر اُسے کام کا انجام معلوم نہیں ہوتا، ایسی صورت میں سمجھ داروں سے مشورہ کرنا بھی مسنون ہے اور نماز استخاره پڑھ کر اور استخاره کی تعلیم فرمودہ دعائے گمراہی سے راہنمائی حاصل کرنا بھی مسنون ہے۔

رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی راہنمائی بندے کو کس طرح حاصل ہوگی؟ روایت میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں، اور تجربہ یہ ہے کہ یہ راہنمائی کبھی خواب کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، پھر خواب کبھی واضح ہوتا ہے اور کبھی تعبیر طلب ہوتا

ہے، اور کبھی راہنمائی اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کام کے کرنے کا شدید داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے یا اس سے دل بالکل ہی ہٹ جاتا ہے، پس ان دونوں کیفیتوں کو بھی من جانب اللہ اور دعا کا نتیجہ سمجھنا چاہئے۔ اور اگر استخارہ کے بعد بھی تذبذب باقی رہے تو استخارہ کا عمل مسلسل جاری رکھے، اور جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہو جائے عملی اقدام نہ کرے۔

اور استخارہ کرنے کے لئے کوئی مدت متعین نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تدوین حدیث کے معاملہ میں ایک مہینہ تک استخارہ کیا تھا۔ ایک ماہ کے بعد آپ کو شرح صدر ہو گیا کہ ان کو حدیثیں مدون نہیں کرنی چاہئیں۔ اگر آپ کو شرح صدر نہ ہوتا تو شاید آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے۔ تفصیل مقدمہ میں گذر چکی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے استخارہ کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی حکمت: زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا تھا، مثلاً سفر یا نکاح یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا تھا تو وہ تیروں کے ذریعہ فال نکالا کرتے تھے، یہ تیر کعبہ شریف کے مجاور کے پاس رکھے رہتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا تھا: امرنی ربی، اور کسی پر لکھا تھا نہانی ربی، اور کوئی تیر بے نشان تھا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ مجاور تھیلا ہلا کر فال طلب کرنے والے سے کہتا کہ ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالو، اگر امرنی ربی والا تیر نکلتا تو وہ شخص کام کرتا۔ اور نہانی ربی والا تیر نکلتا تو وہ کام سے رک جاتا۔ اور بے نشان تیر ہاتھ میں آتا تو دوبارہ فال نکالی جاتی۔ سورہ مائدہ آیت ۳ کے ذریعہ اس کی حرمت نازل ہوئی، اور حرمت کی دو وجہیں ہیں: ایک: یہ کہ یہ ایک بے بنیاد عمل ہے، اور محض اتفاق ہے، جب تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر ضرور ہاتھ آئے گا۔ دوم: یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء (جھوٹا الزام) ہے، اللہ پاک نے کہاں حکم دیا ہے؟ اور کب منع کیا ہے؟ اور افتراء حرام ہے۔

نبی ﷺ نے فال کی جگہ استخارہ کی تعلیم دی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ رب علیم سے راہنمائی کی التجا کرتا ہے، اور وہ اپنے معاملہ کو اپنے مولیٰ کے حوالہ کرتا ہے، اور وہ ان کی مرضی معلوم کرنے کا شدید خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے دروازہ پر جا پڑتا ہے، اور اس کا دل ملتی ہوتا ہے تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی راہنمائی اور مدد نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان کا باب ڈا ہوتا ہے اور اس پر معاملہ کاراز کھولا جاتا ہے، پس استخارہ محض اتفاق نہیں، بلکہ اس کی مضبوط بنیاد ہے۔

دوسری حکمت: استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے، استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے، اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ اور وہ اپنا رخ پوری طرح اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے تو اس میں فرشتوں کی سی خوب پیدا ہو جاتی ہے۔ پس وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند ہو جاتا ہے، ملائکہ کے مانند بننے کا یہ ایک تیز بہدف مجرب نسخہ ہے جو چاہے آزما کر دیکھے۔

حدیث: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے جیسا کہ ہمیں قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے، فرماتے تھے: جب تم میں سے کسی کے سامنے کوئی اہم معاملہ ہو تو چاہئے کہ وہ فرض کے علاوہ دو رکعت پڑھے، یعنی استخارہ کی نیت سے دو نفلیں پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: "اے اللہ! میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کی صفت علم کے ذریعہ سے، اور میں آپ سے قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی صفت قدرت کے ذریعہ سے، اور آپ کے عظیم فضل کی بھیک مانگتا ہوں، پس بیشک آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اور میں جانتا نہیں، اور آپ تمام چھپی چیزوں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اے اللہ! اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ (جب اس جگہ پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، مثلاً کوئی چیز بیچنی ہے تو ہذا الامر کے بجائے ہذا البیع کہے۔ اور اگر عربی نہیں جانتا تو ہذا الامر کہتے وقت اس کام کا دھیان کرے جس کے لئے استخارہ کر رہا ہے) میرے لئے بہتر ہے میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت میں تو اس کو میرے لئے مقدر فرما۔ اور اس کو میرے لئے آسان فرما، پھر میرے لئے اس میں برکت پیدا فرما، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لئے برا ہے (یعنی اس کا نتیجہ خراب ہے) میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت میں تو اس کو مجھ سے پھیر دے، اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لئے بھلائی مقدر فرما جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے" فرمایا: اور جب ہذا الامر پر پہنچے تو اپنی حاجت کا تذکرہ کرے — اس دعا کو پڑھ کر کسی سے بولے بغیر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے با وضو سوجائے، جب سوکراٹھے تو جو بات مضبوطی سے دل میں جے اس پر عمل کرے، ان شاء اللہ وہی بات بہتر ہوگی، اور کوئی خواب نظر آئے اور اس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو کسی تعبیر جاننے والے سے معلوم کرے۔

[۲۳۴] باب ماجاء فی صلاة الاستخارة

[۴۹۱-] حدثنا قتيبة، نا عبد الرحمن بن أبي الموالی، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: "اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاجل أمري — أو قال: في عاجل أمري وآجله — فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاجل أمري — أو قال: في عاجل أمري وآجله — فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به، قال ويُسَمَّى حاجته.

وفى الباب: عن عبد الله بن مسعود، وأبى أيوب.

قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لأنعموه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبى الموالى، وهو شيخ مدينى ثقة، روى عنه سفیان حديثاً، وقد روى عن عبد الرحمن بن عمرو وأجد من الأئمة.

وضاحت: اس حدیث کی عبد الرحمن بن ابی الموالی سے اوپر یہی ایک سند ہے اور عبد الرحمن مدینی ہیں (مدینہ السلام یعنی بغداد کے باشندے ہیں) اور ثقہ ہیں، اس لئے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اور دیگر متعدد ائمہ حدیث نے ان سے روایت کی ہے، بڑے محدثین کا کسی سے روایت کرنا مروی عنہ کی توثیق ہے۔

باب ماجاء فى صلاة التسبیح

صلاة التسبیح کا بیان

صلاة التسبیح: وہ نماز ہے جس میں چار رکعتوں میں تین سو مرتبہ ایک خاص تسبیح پڑھی جاتی ہے اس لئے اس کا نام صلاة التسبیح رکھا گیا ہے۔ اس نماز کے سلسلہ میں گیارہ حدیثیں ہیں اور سب ضعیف ہیں، مگر جب اتنی روایتیں ہیں تو مجموعہ حسن الثمرہ بن جائے گا، اس لئے استحباب کے درجہ کا عمل اس سے ثابت ہو سکتا ہے۔

پہلے یہ قاعدہ آچکا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت معتبر ہے، اس قاعدہ کا ایک مطلب یہ تھا کہ استحباب کے درجہ کا عمل ایسی ضعیف روایت سے جس کا ضعف محتمل (قابل برداشت) ہو ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی جب گیارہ روایتیں ہیں تو ضعف قابل برداشت ہے اس لئے ان سے صلاة التسبیح کا ثبوت ہو سکتا ہے۔

علاوہ ازیں سلف سے اس نماز کا رواج چلا آ رہا ہے۔ ابن المبارک رحمہ اللہ نے اس نماز کا طریقہ لوگوں کو سکھلایا ہے اور اس نماز کے فضائل بیان کئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ روایتیں بے اصل نہیں بلکہ ان کی اصل ہے۔

کلمات تسبیح: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر کلمات تسبیح کی یہ ترتیب ابن المبارک رحمہ اللہ نے دی ہے، اور شائد ترتیب ہے، زبان سے بے تکلف کلمات ادا ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں ترتیب اس طرح آئی ہے: الله أكبر، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وسبحان الله. اس طرح پڑھنا بھی درست ہے۔

صلاة التسبیح کا طریقہ: حدیث میں جو طریقہ آیا ہے وہ یہ ہے: چار رکعت صلاة التسبیح کی نیت سے نماز شروع کریں، اور ثناء، تَعُوذُ، تَسْمِيَةُ، فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے مذکورہ تسبیح پندرہ مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں پھر مذکورہ تسبیح دس مرتبہ پڑھیں، پھر قومہ میں دس مرتبہ، پھر سجدہ میں سجدہ کی تسبیح

کے بعد دس مرتبہ، پھر جلسہ میں دس مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں دس مرتبہ پڑھیں، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھیں اور دس مرتبہ تسبیح پڑھیں، یہ ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیح ہوئی۔ اسی طرح بقیہ رکعتیں پڑھیں تو چار رکعتوں میں تین سو مرتبہ تسبیح ہو جائے گی۔

دوسرا طریقہ: ابن المبارک رحمہ اللہ نے یہ طریقہ تجویز کیا ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد ٹاٹا پڑھ کر پہلے پندرہ مرتبہ مذکورہ تسبیح پڑھیں، پھر تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورت پڑھیں اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، رکوع میں دس مرتبہ، پھر قومہ میں دس مرتبہ، پھر پہلے سجدہ میں دس مرتبہ، پھر جلسہ میں دس مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ: یہ ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیح ہوئی، اس صورت میں جلسہ استراحت نہیں کرنا، اس طریقہ سے بھی صلاۃ التسبیح پڑھنا جائز ہے مگر بہتر پہلے طریقہ پر پڑھنا ہے کیونکہ وہ طریقہ حدیث میں آیا ہے، اور جلسہ استراحت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بعض ائمہ کے نزدیک جلسہ استراحت سنت ہے پھر صلاۃ التسبیح کی شان ہی زالی ہے اگر اس میں جلسہ استراحت کیا جائے تو کچھ حرج نہیں۔

صلاۃ التسبیح کی فضیلت: یہ ہے کہ اس سے دس قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے، پچھلے، نئے، پرانے، بھول سے کئے ہوئے اور دانستہ کئے ہوئے، چھوٹے، بڑے، ڈھکے، چھپے اور علانیہ کئے ہوئے، صلاۃ التسبیح کا یہ فائدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے جو ابوداؤد اور ابن ماجہ میں ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کی اور ان کو یہ نماز سکھائی تو انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون اس نماز کو روزانہ پڑھ سکتا ہے؟ — حالانکہ حضور اکرم ﷺ نے روزانہ پڑھنے کے لئے نہیں فرمایا تھا، یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فضائل کی روایات میں واطلب، ذاوم اور ثابت کی قید ملحوظ ہوتی ہے اگرچہ وہ قید مذکور نہ ہو یعنی فضائل کی روایتوں میں جو ثواب بیان جاتا ہے وہ پابندی سے عمل کرنے کا ہے — آپ نے فرمایا: روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتہ میں پڑھ لیا کرو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہر ہفتہ پڑھنا بھی مشکل ہے، آپ نے فرمایا: مہینہ میں پڑھ لیا کرو، انھوں نے عرض کیا: مہینہ میں پڑھنا بھی مشکل ہے، آپ نے فرمایا: سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہاں تک روایت ترمذی میں ہے اور ابوداؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: سال میں پڑھنا بھی مشکل ہے، آپ نے فرمایا: زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو تو بھی یہ ثواب مل جائے گا۔

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: چچا جان! کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ (صلہ رحمی کے معنی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا) کیا میں آپ کو گفٹ (عطیہ، ہدیہ) نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ حضرت عباس نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! (نفی کے جواب میں بلی بہتر ہے اگرچہ نعم بھی جائز ہے، اور کلام مثبت میں نعم بہتر ہے گو بلی بھی جائز ہے) آپ نے فرمایا: چچا جان!

آپ چار رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، پھر جب پڑھنا پورا ہو جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے پندرہ مرتبہ اللہ اکبر، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، وسبحان اللہ پڑھیں (ولا الہ الا اللہ چھپنے سے رہ گیا ہے) پھر رکوع کریں۔ اور اس تسبیح کو دس مرتبہ پڑھیں، پھر سر اٹھائیں اور یہ تسبیح دس مرتبہ پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور یہ تسبیح دس مرتبہ پڑھیں، پھر سر اٹھائیں اور دس مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور دس مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر سر اٹھائیں اور کھڑے ہونے سے پہلے (یعنی جلسہ استراحت میں) دس مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پس یہ تسبیح ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ ہے، اور وہ چار رکعت میں تین سو مرتبہ ہے، اگر آپ کے گناہ عاج میدان کی ریت کے برابر بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دیں گے (عاج: جزیرۃ العرب میں ایک علاقہ ہے وہاں میلوں تک ریت پھیلی ہوئی ہے) حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس نماز کو روز پڑھنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر آپ یہ نماز روز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو ہفتہ میں پڑھ لیا کرو، پس اگر آپ ہفتہ میں بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو مہینہ میں پڑھ لو، پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ برابر رسول اللہ ﷺ سے عرض کرتے رہے (یعنی برابر سہولت طلب کرتے رہے) یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: اس کو سال میں پڑھ لو۔

وضاحت: ابورافع رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ موسیٰ بن عبیدۃ کی علماء نے تضعیف کی ہے اور سعید بن ابی سعید جو ابوبکر بن محمد کامولی ہے مجہول ہے، اور مصری نسخہ میں یہ حدیث اگلی حدیث یعنی ام سلیم کی حدیث کے بعد ہے، اور مصری نسخہ ہی صحیح ہے، اس لئے کہ امام ترمذی نے ذی الباب میں اس حدیث کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت مصنفؒ ایسا تو کرتے ہیں کہ فی الباب میں جس حدیث کا حوالہ دیں اس کو باب ہی میں لائیں مگر ایسا نہیں کرتے کہ پہلے حدیث لے آئیں پھر باب میں اس کا حوالہ دیں، ایسی جگہوں میں نسخوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ اور جاننا چاہئے کہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث باب میں سب سے اچھی حدیث ہے گو وہ بھی فی نفسہ ضعیف ہے (یہ حدیث ابوداؤد میں ہے)

دوسری حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (ان کی والدہ) ام سلیم رضی اللہ عنہا صبح سویرے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گئیں، اور عرض کیا: آپ مجھے کچھ کلمات سکھائیں جن کو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں (یہ مجاز ہے مراد یہ ہے کہ نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھا کروں) آپ نے فرمایا: دس مرتبہ اللہ اکبر، دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ الحمد للہ پڑھیں، پھر آپ جو چاہیں مانگیں (ہر دعا کے جواب میں) کہا جائے گا: ہاں! ہاں!! (یعنی ہر دعا قبول ہوگی)

تشریح: اس حدیث کی سند اچھی ہے مگر اس باب میں یہ حدیث بے جوڑ ہے، باب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ باب مصری نسخہ میں اسی حدیث سے شروع ہوا ہے اور حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث اس کے بعد ہے، چونکہ حدیث میں فی صلاحتی آیا ہے، اس لئے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب میں بیان کر دیا حالانکہ اس میں مجاز ہے، بعد صلاحتی مراد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منفرد کو بھی یہ تسبیح پڑھ کر دعا کرنی چاہئے، عصر

اور فجر میں نماز کے بعد فوراً تسبیح پڑھ کر دعا کرے، کیونکہ ان کے بعد نفلیں نہیں ہیں، اور تین نمازوں میں سنن دنوں اہل سے فارغ ہو کر یہ تسبیح پڑھے، پھر دعائے مانگے اور باجماعت نماز پڑھنے والے کے لئے بھی یہی حکم ہے: عصر اور فجر میں فرض کے بعد فوراً الباقیات الصالحات پڑھ کر دعا کریں اور تین نمازوں میں جب ہر شخص اپنے نفلوں سے فارغ ہو جائے تو الباقیات الصالحات پڑھ کر دعا کرے، اور الباقیات الصالحات کی یہ کم سے کم مقدار ہے اور افضل ۳۳، ۳۳ اور ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنا ہے، نیز اس حدیث سے نمازوں کے بعد دعائے مانگنے کا ثبوت بھی نکلتا ہے پس فرضوں کے بعد دعا کرنے کو بدعت کہنا صحیح نہیں۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

ابن المبارک کا قول: ابو وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے عبد اللہ بن المبارک سے اس نماز کے (طریقہ کے) بارے میں پوچھا جس میں (مخصوص) تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا: تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرو، پھر ثنا: سبحانک اللہم الخ پڑھو، پھر یہ تسبیح: سبحان اللہ والحمد للہ، ولا إله إلا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ پڑھو، پھر تعوذ تسمیہ فاتحہ اور سورت پڑھو، پھر دس مرتبہ مذکورہ تسبیح پڑھو، پھر رکوع کرو اور یہ تسبیح دس مرتبہ پڑھو، پھر سر اٹھاؤ اور دس مرتبہ تسبیح پڑھو، پھر سجدہ کرو اور دس مرتبہ تسبیح پڑھو، پھر سر اٹھاؤ اور دس مرتبہ تسبیح پڑھو، پھر دوسرا سجدہ کرو اور دس مرتبہ تسبیح پڑھو، چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھو پس یہ ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیح ہوئی۔ ہر رکعت کے شروع میں پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھو (یعنی ہر رکعت میں قراءت سے پہلے پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھو) پھر قراءت کرو پھر دس مرتبہ تسبیح پڑھو، پس اگر آدی یہ نماز رات میں پڑھے تو مجھے یہ پسند ہے کہ نمازی ہر دو رکعت پر سلام پھیرے (ابن المبارک رحمہ اللہ کا مذہب صاحبین رحمہما اللہ کے موافق ہے، یعنی رات میں نفل دو دو افضل ہیں اور دن میں چار چار۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھے تو چار رکعت دو سلام سے پڑھے) اور اگر دن میں پڑھے تو چار سلام پھیرے چاہئے نہ پھیرے۔ یعنی دن میں صلاۃ التسبیح چار رکعت ایک سلام سے بھی صحیح ہے اور دو سلام سے بھی۔

ابو وہب کہتے ہیں: مجھے عبد العزیز بن ابی رزمہ نے ابن المبارک سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے فرمایا: رکوع میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم سے اور سجدہ میں تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سے شروع کرے، یعنی پہلے رکوع اور سجدہ کی تسبیح پڑھے پھر مذکورہ تسبیح پڑھے۔ احمد بن عبدہ کہتے ہیں: ہم سے وہب بن زعمہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: مجھے عبد العزیز بن ابی رزمہ نے بتایا کہ میں نے ابن المبارک سے پوچھا: اگر کسی کو صلاۃ التسبیح میں بھول ہو جائے اور سجدہ ہو اور جب ہو تو کیا وہ سو کے سجدوں میں تسبیح پڑھے؟ ابن المبارک نے فرمایا: نہیں، اس نماز میں تسبیح تین سو مرتبہ ہی ہے، اور وہ تین سو کی تعداد پوری ہوگئی۔ پس سو کے سجدوں میں یہ تسبیح نہ پڑھے۔

فائدہ: ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رکن کی تسبیح بھول جائے اور اگلے رکن میں یاد آئے تو اس چھٹی ہوئی تسبیح کو اگلے رکن کی تسبیح کے ساتھ جمع کرے۔

[٢٣٥] باب ماجاء في صلاة التسبيح

[٤٩٢-] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، نا زيد بن حباب العكلي، نا موسى بن عبيدة، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي رافع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: "ياعمّ ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟" قال: بلى يا رسول الله قال: "ياعمّ صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة، فقل: الله أكبر، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن ترقع، ثم اركع فقلها عشراً، ثم ارفع رأسك فقلها عشراً، ثم اسجد فقلها عشراً ثم ارفع رأسك فقلها عشراً، ثم اسجد فقلها عشراً، ثم ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، وهي ثلاث مائة في أربع ركعات، ولو كانت ذنوبك مغل رملي عالج غفرها الله لك"

قال: يا رسول الله ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: "إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول له حتى قال: "قلها في سنة"

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع.

[٤٩٣-] حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، نا عبد الله بن المبارك، نا عكرمة بن عمار، قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن أم سليم حدثت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال: "كبرى الله عشراً، وسبحي الله عشراً، واحمديه عشراً ثم سلى ما شئت، يقول: نعم نعم"

وفي الباب: عن ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، والفضل بن عباس، وأبي رافع. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن غريب. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كثير شيء.

وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكروا الفضل فيه:

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، نا أبو وهب، قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال: يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحميدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول خمس عشرة مرة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثم يعود

وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَفَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَسُورَةَ، ثُمَّ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى هَذَا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، يَبْدَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِخَمْسَ عَشْرَةَ تَسْبِيحَةً، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا، فَإِنْ صَلَّى لَيْلًا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ، وَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ.

قال أبو وهب: وأخبرني عبد العزيز، وهو ابن أبي رزمة، عن عبد الله، أنه قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثاً ثم يسبح التسبيحات.
قال أحمد بن عبدة: نا وهب بن زمنة قال أخبرني عبد العزيز، وهو ابن أبي رزمة، قال: قلت لعبد الله بن المبارك: إن سها فيها: أيسبح في سجدتي السهو عشراً؟ قال: لا إنعاهي ثلثمائة تسبيحة.

ترجمہ: صلاة التسبیح کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے متعدد حدیثیں مروی ہیں اور ان میں سے کچھ بڑی تعداد صحیح نہیں یعنی اس باب کی کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، اور ابن المبارک اور متعدد علماء نے صلاة التسبیح کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، پھر اس کا طریقہ ہے جو ابن المبارک نے بیان کیا ہے اور آخر میں صلاة التسبیح کے تعلق سے دو مسئلے ہیں، تفصیل اوپر گزر چکی۔

باب ماجاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

رسول الله ﷺ پر درود بھیجنے کا طریقہ

مذہب فقہاء: امام شافعی کا مذہب اور امام احمدی ایک روایت یہ ہے کہ قعدۃ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا فرض ہے، جو شخص درود شریف نہ پڑھے اس کی نماز صحیح نہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ پانچویں صدی کے بڑے عالم ہیں اور جن کا دعویٰ تھا کہ وہ امت کے پانچویں مجتہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے لئے نہ تو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ہے اور نہ سلف یعنی صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے۔ امام شافعی کے علاوہ سب علماء کے نزدیک قعدۃ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ پس اگر کوئی نہ پڑھے تو بھی نماز صحیح ہے۔

اور سب سے افضل درود: درود ابراہیمی ہے، خود آنحضور ﷺ نے کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ کو نماز میں پڑھنے

کے لئے یہ درود سکھایا ہے، یہ درود مختلف صیغوں سے مروی ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے فضائل درود کے آخر میں اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے زاد السعید میں درود ابراہیمی کے تیس سے زیادہ صیغے جمع کئے ہیں۔ پس جو نسا درود پڑھے جائز ہے اور کوئی نیا درود پڑھے تو بھی جائز ہے، مگر ماثورہ اذکار میں جو برکت ہے وہ حاصل نہ ہوگی۔

حدیث: کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ ہے جس کو ہم نے جان لیا ہے (یعنی سورۃ احزاب آیت ۵۶ میں دو حکم دیئے گئے ہیں: ایک: سلام بھیجنے کا دوسرا: درود بھیجنے کا، آپ پر سلام کس طرح بھیجیں یہ تو ہمیں تشہد میں معلوم ہو گیا ہے۔ السلام علیک ایہا النبی میں سلموا پر عمل ہو جاتا ہے اور رحمة اللہ وبرکاتہ میں مفعول مطلق تسلیماً پر عمل ہو جاتا ہے مگر صلوا پر عمل کس طرح کریں، یہ ہمیں معلوم نہیں یعنی آپ پر درود شریف کس طرح بھیجیں یہ ہمیں بتائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہو: اللھم صل الخ۔

تشریح: سورۃ احزاب آیت ۵۶ کی بناء پر علماء نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی پر زندگی میں کم از کم ایک بار رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ و سلام بھیجنا فرض ہے۔ اور بار بار درود و سلام پڑھنا اہم ترین عبادت ہے۔ پس صلاۃ و سلام کو نماز میں شامل کرنے سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہر نماز میں بار بار آپ پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اس کی نظیر: شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کا یہ قول ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پس اس کی شان بلند کرنا ضروری ہے، اور نماز سے بہتر قرآن کریم کی شان بلند کرنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی اس لئے نماز میں قراءت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔

فائدہ: عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کبیر فرماتے ہیں: ہم درود ابراہیمی میں و علی آل محمد کے بعد و علینا معہم کا اضافہ کرتے ہیں، مگر یہ اضافہ امت نے قبول نہیں کیا۔ اب کوئی اس اضافہ کے ساتھ درود نہیں پڑھتا، اس کی نظیر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد تشہد میں تبدیلی کی تھی، وہ السلام علیک ایہا النبی کی جگہ السلام علی النبی پڑھتے تھے، کیونکہ علیک حاضر سے خطاب ہے اور آنحضور ﷺ پر وہ فرما چکے ہیں (یہ حدیث بخاری (۶۲۶۵) میں ہے) امت نے اس تبدیلی کو بھی قبول نہیں کیا اور اس کی دو وجہیں ہیں: ایک: آنحضور ﷺ کی حیات طیبہ میں جو عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی تھیں یا جو مرد مسجد نبوی کے علاوہ دیگر مساجد میں نماز پڑھتے تھے، وہاں آپ موجود نہیں تھے، پھر بھی وہ صیغہ حاضر یعنی السلام علیک کہتے تھے، دوسری وجہ: یہ کلمہ حکائی ہے، یعنی شب معراج کی یادگار ہے، اور حکائی کلمہ کو اس کی اصل شکل پر باقی رکھنا ضروری ہے، جیسے قل ھو اللہ احد میں مخاطب حضور اکرم ﷺ ہیں، آپ کی تشریف بری کے بعد بھی قل کو پڑھنا ضروری ہے اس کو حذف کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ کلمہ حکائی ہے۔ واللہ اعلم

[۲۳۶] باب ماجاء فی صفة الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

[۴۹۴-] حدثنا محمودُ بنُ غیلانَ، قال: حدثنی أبو أسامةَ، عن مسعَرٍ، والأجلحِ، ومالكِ بنِ مِفْوَلٍ، عن الحَکَمِ بنِ عُتیبَةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبی لیلی، عن كعبِ بنِ عُجْرَةَ، قال: قلنا: یا رسولَ اللہ! هذا السلامُ علیكَ قد عَلِمنا فكيفَ الصَّلَاةُ علیكَ؟ قال: "قولوا اللّهُمَّ صَلِّ علی محمدٍ وعلی آلِ محمدٍ كما صَلَّیتَ علی إِبْرَاهِیمَ، إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، وَبَارِكْ علی محمدٍ وعلی آلِ محمدٍ كما بَارَكْتَ علی إِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ"

قال محمودٌ: قال أبو أسامةَ: وَزَادَنِي زَائِدَةُ عن الأعمَشِ، عن الحَکَمِ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبی لیلی، قال: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَعَلینا مَعَهُمْ.

وفی الباب: عن علی، وأبى حمید، وأبى مسعود، وطلحة، وأبى سعید، وبراءة، وزید بن خارجة، ويقول: ابنُ جارية، وأبى هريرة.

قال أبو عیسی: حدیثُ كعبِ بنِ عُجْرَةَ حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ، وعبدُ الرحمنِ بنُ أبی لیلی: كُنِيتُهُ أبو عیسی، وأبو لیلی: اسمه یسارٌ.

وضاحت: محمود بن غیلان کہتے ہیں: ابو اسامہ نے کہا: مجھ سے یہ حدیث زائدہ نے بھی اعمش کی سند سے بیان کی، اس میں یہ زیادتی ہے: ابن ابی لیلی کبیر فرماتے ہیں: ہم وعلی آل محمد کے بعد وعلینا معہم کا اضافہ کرتے تھے (یہ روایت نسائی ۳: ۴۷۰ میں ہے) — وفی الباب میں حضرت زید کا تذکرہ آیا ہے ان کے والد کا نام بعض خارجہ اور بعض جاریہ بتاتے ہیں۔ اور ابن ابی لیلی کبیر کی کنیت ابو عیسی ہے اور ان کے والد ابو لیلی کا نام یسار ہے۔

بابُ ماجاء فی فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَی النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

درود شریف کی فضیلت کا بیان

کہی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا" یعنی جو صلاۃ و سلام کا درود زیارہ رکھے گا اس کو قیامت کے دن حضور اکرم ﷺ کی نزدیکی حاصل ہوگی، حضور اکرم ﷺ سے یہ قربت درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدل اس پر دس بار درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بدل میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں"

تشریح: یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے سند کے بغیر لکھی ہے پھر اس کی سند لائے ہیں، اور یہ بات کہ درود شریف پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں قاعدہ کے مطابق ہے، کیونکہ درود پڑھنا نیک کام ہے اور ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے، اور درود شریف کی خاص فضیلت یہ ہے کہ ایک درود کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پر دس درود بھیجتے ہیں، کتاب الصلاة کے بالکل شروع میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ صلاۃ کے معنی ہیں غایت انعطاف، یعنی انتہائی درجہ کامیلان، اور یہ غایت درجہ کا انعطاف اضافت اور نسبت کے بدلنے سے مختلف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرف انعطاف اللہ پاک کا بندوں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ اور فرشتوں کا حضور اکرم ﷺ کی طرف یا مومنین کی طرف غایت درجہ میلان استغفار ہے، اور مومنین کا حضور اکرم ﷺ کی طرف انتہائی درجہ کامیلان دعا ہے، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف غایت درجہ انعطاف ارکان مخصوصہ اور اذکار مخصوصہ کا مجموعہ ہے جس کا فارسی نام نماز ہے۔ غرض حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک درود کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی دس خاص عنایتیں بندے پر مبذول ہوتی ہیں۔ (مصری نسخہ میں صلی اللہ علیہ کے بعد اور کتب لہ کے بعد یہاں بھی ہے)

تیسری حدیث: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بیشک دعاء آسمان اور زمین کے درمیان رُکی رہتی ہے اس دعا میں سے کوئی حصہ آسمان پر نہیں چڑھتا یہاں تک کہ آپ نبی ﷺ پر درود پڑھیں۔ یعنی دعا کے ساتھ جب درود ملتا ہے تب وہ دعاء آسمان پر چڑھتی ہے، اس سے پہلے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔

تشریح: یہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مگر یہ ایسی بات ہے جو اجتہاد سے نہیں کہی جاسکتی اس لئے یہ حکما مرفوع ہے۔

چوتھی روایت: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، عبارت کے بعد اس کی وضاحت آ رہی ہے۔

[۲۳۷] باب ماجاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

[۴۹۵] - حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن خالد بن عَفَمَةَ، قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، حدثني عبد الله بن كيسان، أن عبد الله بن شداد أخبره، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أولَى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

وَرَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ [بها] عَشْرًا وَكُتِبَ لَهُ [بها] عَشْرُ حَسَنَاتٍ"

[۴۹۶] - حدثنا علي بن حنجر، نا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي

هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [بِهَا] عَشْرًا"
 وفي الباب: عن عبد الرحمن بن عوف، وعامر بن ربيعة، وعمار، وأبي طلحة، وأنس، وأبي بن
 كعب. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
 وروى عن سفیان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملايكة
 الإستغفار.

[۴۹۷-] حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي المصاحفي، نا النظر بن شمیل، عن أبي قرة
 الأسدي، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، قال: إن الدعاء موقوف بين السماء
 والأرض لا يبعد منه شيء حتى تصلني على نبيك صلى الله عليه وسلم.
 قال أبو عيسى: والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب، هو مولى الحرقة. والعلاء: هو من
 التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره.

وعبد الرحمن بن يعقوب: والد العلاء: هو من التابعين، سمع من أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري.
 ويعقوب: هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب، وروى عنه.

[۴۹۸-] حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس،
 عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده، قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبع في
 سوقنا إلا من تفقه في الدين. هذا حديث حسن غريب.

وضاحت: سفیان ثوری اور دیگر علماء سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا (صلاة کے معنی نسبت بدلنے سے مختلف
 ہوتے ہیں چنانچہ) اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے صلوة کے معنی رحمت کے ہیں اور ملائکہ کی طرف نسبت
 کرتے ہوئے اس کے معنی استغفار کے ہیں۔۔۔ دوسری حدیث کی سند میں علاء بن عبد الرحمن ہیں، یہ راوی خود
 اور ان کے والد عبد الرحمن اور ان کے دادا یعقوب تینوں تابعی ہیں، علاء صفارتا بلعین میں سے ہیں، انھوں نے صفار
 صحابہ یعنی حضرت انس رضی اللہ وغیرہ سے حدیث سنی ہیں، اور ان کے والد عبد الرحمن: حرقة کے آزاد کردہ ہیں اور وہ
 اوساط تابعین میں سے ہیں، انھوں نے ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے حدیث سنی ہیں، اور ان کے دادا
 یعقوب کبارتا بلعین میں سے ہیں، انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہے اور ان سے حدیث سنی ہے۔ اس
 کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ علاء بن عبد الرحمن کے دادا یعقوب کی ایک روایت لائے ہیں جس کو وہ حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارے بازار میں کاروبار نہ کرے مگر وہ شخص جسے دین
 کی سمجھ حاصل ہے، یعنی جو بیع و شراہ کے مسائل سے واقف ہے اسی کے لئے کاروبار کرنا جائز ہے، کیونکہ جو شخص مسائل

سے واقف نہیں وہ الناسیدھا کاروبار کرے گا (یہ قول یعقوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ ان کا حضرت عمرؓ سے لقاء وسماع ہے)

أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کو یہ فضیلت اس لئے حاصل ہے کہ اس دن میں گذشتہ زمانہ میں تین اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور جس دن میں کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے اس دن کو خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے ہندوستان میں ۲۶ جنوری کو آزادی کا معاہدہ ہوا تھا اور ۱۵ اگست کو آزادی ملی تھی، اس لئے ہندوستان میں ان دنوں کی اہمیت ہے۔ اسی طرح اگر آئندہ کسی دن میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہو اور لوگ اس کو پہلے سے جانتے ہوں تو بھی اس دن کو اہمیت حاصل ہو جائے گی، جیسے اگر لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ آئندہ ۲۶ جنوری اور ۱۵ اگست کو آزادی حاصل ہونے والی ہے تو لوگ پہلے سے ان دنوں میں جشن مناتے۔ مگر مستقبل کا علم صرف علام الغیوب کو ہے یا ان کے بتلانے سے ان کے نمائندے یعنی حضور اکرم ﷺ جانتے ہیں اور انھوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ مستقبل میں جمعہ کے دن میں ایک اہم واقعہ پیش آنے والا ہے اس وجہ سے بھی جمعہ کے دن میں فضیلت پیدا ہو گئی ہے، اور ایک خصوصیت بالفعل ہر جمعہ کے دن میں پائی جاتی ہے جو دوسرے چھ دنوں میں نہیں پائی جاتی اس وجہ سے بھی جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ غرض اس دن میں تین اہم واقعات گذشتہ زمانہ میں پیش آچکے ہیں، ایک مستقبل میں پیش آنے والا ہے اور ایک خصوصیت بالفعل ہر جمعہ میں پائی جاتی ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا واقعہ: جمعہ کے دن انسانوں کے جدا جدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، ان کا وجود اہم واقعہ ہے، لوگ بڑے لوگوں کی میلاد مناتے ہیں کیونکہ اس دن میں برکت ہوتی ہے، جیسے آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت جس دن ہوئی ہے اس دن میں بالیقین برکت ہے، مگر ولادت کے دن جشن منانے کے سلسلہ میں یہ بات جانتی چاہئے کہ اگر صحابہ و تابعین نے میلاد منائی ہے تو عید میلاد النبی منانا جائز ہے اور اگر صحابہ و تابعین نے عید میلاد النبی نہیں منائی تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کام کریں۔ غرض جمعہ کے دن کی فضیلت کی ایک وجہ اس کا حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد کا دن ہونا ہے۔

دوسرا واقعہ: حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت آدم کی تخلیق اسی زمین پر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹی بھری، پھر اس کا گارا بنایا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا پھر جب وہ سوکھ کر کھٹکھٹانے لگا تو اس میں روح ڈالی، اور جو مٹی بچ گئی اس سے دادی حواء کو بنایا، پھر اسی جمعہ میں یا اس کے علاوہ آئندہ

کسی جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حواء علیہما السلام کو جنت میں داخل کیا، چونکہ انسانوں کے جدا جدا جہنم اور جنت میں داخل ہونا انسانوں کے لئے اہم واقعہ ہے اور یہ واقعہ جمعہ کے دن میں پیش آیا ہے اس لئے جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہوئی۔

تیسرا واقعہ: جمعہ کے دن آدم و حواء علیہما السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ یہاں کوئی سوال کرے کہ آدم و حواء کا جنت سے اخراج کوئی اچھی بات ہے جو اس کی وجہ سے جمعہ کو فضیلت حاصل ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اخراج کے واقعہ کے دو پہلو ہیں: ایک ظاہری، دوسرا باطنی۔ ظاہری پہلو تو واقعی اچھا نہیں کہ داد ادا دی کا جنت سے اخراج ہو گیا، مگر باطنی پہلو بہت اچھا ہے، اس لئے کہ جب داد، دادی زمین پر اترے تو ان کی ساری نسل بھی زمین پر پیدا ہوئی اور پیچھے سے اللہ کی شریعت آئی، پھر لوگوں نے اس پر عمل کیا، اب دوبارہ جب جنت میں جائیں گے تو استحقاق کی بناء پر جائیں گے۔ ورنہ جنت میں رہنا کسی استحقاق کی بناء پر نہ ہوتا، سورہ اعراف آیت ۴۳ میں ہے: جنتی جنت میں بیٹھے آپس میں باتیں کریں گے اور کہیں گے: ”ہم جو جنت میں آئے ہیں وہ اس لئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعہ ہماری راہنمائی کی، اگر اللہ تعالیٰ ہماری راہنمائی نہ کرتے تو ہم کبھی بھی جنت میں نہ پہنچ سکتے، پس اللہ کے لئے حمد ہے“ جنتی یہ باتیں کر رہے ہونگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا: ﴿هُوَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ تُورِدْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ یعنی تم کو یہ جنت تمہارے ان کاموں کے بدلے میں ملی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہ بات کہی تھی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، چنانچہ آدم و حواء زمین پر اترے تھے انسان کو خلافت ملی، اگر وہ جنت ہی میں رہتے اور ان کی نسل وہاں چلتی تو خلافت کہاں ملتی؟ غرض اخراج کے یہ دو باطنی پہلو ہیں جو بہت اہم ہیں اور ان کا حصول اسی وقت ممکن ہوا جب داد ادا دی زمین پر اترے، اور وہ جمعہ کے دن زمین پر اترے ہیں اس لئے اس دن کو فضیلت حاصل ہوئی۔

نوٹ: میں نے ظاہری اور باطنی پہلو کے سلسلہ میں رحمۃ اللہ الواسعہ (۸۴:۳) میں اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، طلباء اس کو بھی دیکھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔

چوتھا واقعہ: اور آئندہ جہنم واقعہ پیش آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ ہی کے دن قیامت برپا ہوگی، قیامت کا برپا ہونا چاہے کافر کے حق میں برا ہو مگر مؤمنین کے حق میں خیر ہے۔ کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی تبھی مؤمنین کو جنت ملے گی۔ اور قیامت جمعہ کے دن برپا ہوگی، یعنی مؤمنین جنت میں جمعہ کے دن جائیں گے اس لئے جمعہ کو فضیلت حاصل ہوئی۔

ساعت مروجہ: ہر جمعہ میں ایک ساعت مروجہ (امید باندھی ہوئی گھڑی) ہے باقی چھ دنوں میں یہ گھڑی نہیں ہے۔ اس گھڑی میں بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ اس گھڑی کی تعیین میں اختلاف ہے، امام اعظم اور امام احمد رحمہما اللہ کی رائے میں وہ گھڑی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک

آتی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے میں جب امام خطبہ دینے کے لئے ممبر پر آتا ہے اس وقت سے نماز جمعہ کا سلام پھرنے تک یہ گھڑی آتی ہے۔ غرض تعیین میں تو اختلاف ہے مگر ساعتِ مرجوۃ کے سب قائل ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں اس گھڑی کا تذکرہ نہیں، مگر اگلے باب میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آ رہی ہے اس میں الساعۃ المرجوۃ کا بھی تذکرہ ہے۔

أبواب الجمعة

[۲۳۸] باب فضل يوم الجمعة

[۴۹۹-] حدثنا قتيبة، نا المفيزرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أُدخِل الجنة، وفيه أُخْرِج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة"
 وفي الباب: عن أبي لبابة، وسلمان، وأبي ذر، وسعد بن عباد، وأوس بن أوس.
 قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

قولہ: خیرِ یومِ طلعت فیہ الشمسُ یومُ الجمعة: (بہترین وہ دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے) طلعت فیہ الشمسُ: خیرِ یومِ کی صفت کافہ ہے، کلام کی تزیین کے لئے یہ صفت لائی گئی ہے۔ جو حضرات عربی زبان کے رموز سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خیرِ یومِ یومُ الجمعة اور خیرِ یومِ طلعت فیہ الشمسُ یومُ الجمعة کے درمیان کیا فرق ہے؟ جیسے قرآن میں ہے: ﴿وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ اس میں بطیر بجناحیہ: طائر کی صفت کافہ ہے، اس کے بغیر بھی بات پوری ہے مگر صفت کافہ کی وجہ سے کلام میں جو بلاغت اور خوبصورتی پیدا ہوئی ہے وہ ظاہر ہے۔ اسی طرح حدیث خیرِ نساءِ رکنِ الإہلِ نساءِ قریش (بہترین وہ عورتیں جو اونٹ پر سواری کرتی ہیں قریش کی عورتیں ہیں) اس میں بھی رکنِ الإہلِ محض تزیین کلام کے لئے بڑھایا گیا ہے۔

باب في الساعة التي تزجي في يوم الجمعة

جمعہ کے دن میں ساعتِ مرجوۃ کا بیان

ساعتِ مرجوۃ یعنی جس گھری میں قبولیت دعا کی امید باندھی گئی ہے وہ کس وقت آتی ہے؟ اس میں علماء کے پینتالیس قول ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے موطامالک کی شرح تنویر الحواکک میں وہ سب اقوال ذکر کئے ہیں۔ امام

اعظم اور امام احمد رحمہما اللہ کا رجحان اس طرف ہے کہ وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب تک آتی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف ہے کہ زوال کے بعد جب امام خطبہ دینے کے لئے ممبر پر آتا ہے اس وقت سے نماز کا سلام پھرنے تک وہ گھڑی آتی ہے۔

سوال: ساعت مرحوۃ کی صحیح نشاندہی کیوں نہیں کی گئی تاکہ اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھاتے؟

جواب: شب قدر بھی ایک قیمتی رات ہے اس کی بھی نشاندہی نہیں کی گئی اس لئے کہ قیمتی ہیرے دکھائے نہیں جاتے ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، شب قدر اور ساعت مرحوۃ بھی قیمتی ہیرے ہیں ان کو پانے کے لئے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، علاوہ ازیں نشاندہی نہ کرنے میں یہ بھی مصلحت ہے کہ بندہ رمضان کی تمام راتیں اور جمعہ کا پورا دن عبادت میں مصروف رہے۔

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس گھڑی کو جس کی جمعہ کے دن میں امید باندھی گئی ہے عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ڈھونڈو“

تشریح: یہ حدیث محمد بن ابی حمید کی وجہ سے ضعیف ہے۔ علماء نے حافظہ کی وجہ سے اس کی تضعیف کی ہے اور اسی راوی کو حماد بن ابی حمید بھی کہتے ہیں، محمد نام ہے اور حماد لقب ہے۔ اور بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ راوی ابوالبرہیم انصاری ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ منکر راوی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے اور وہ طبرانی کی معجم کبیر میں ہے، مگر اس کی سند میں مشہور ضعیف راوی عبد اللہ بن لہیعہ ہیں۔ تاہم وہ سند اس سند سے بہتر ہے۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے اس گھڑی میں بندہ جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو ضرور عنایت فرماتے ہیں“ صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ گھڑی کونسی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جس وقت نماز گھڑی کی جاتی ہے (یعنی امام خطبہ دینے کے لئے ممبر پر آتا ہے اس وقت سے) نماز سے پھرنے تک وہ گھڑی آتی ہے“

تشریح: اس حدیث کی سند میں کثیر بن عبد اللہ ہے اور وہ کچھ اچھا راوی نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی سند سے جو روایتیں مسند میں لکھی تھیں ان سب کو بعد میں کتاب سے نکال دیا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ غریب بمعنی تفرد اسناد ہے اور امام ترمذی کا حسن فن کے حسن سے فروتر بھی ہوتا ہے۔

تیسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے، اور اسی دن جنت میں داخل کئے گئے، اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور اس دن میں ایک گھڑی ہے نہیں موافق ہوتا اس کے ساتھ کوئی مسلمان بندہ درانحالیکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، پس

وہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے مگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عنایت فرماتے ہیں“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر میری ملاقات عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی، میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی، تو انہوں نے فرمایا: میں خوب جانتا ہوں وہ گھڑی کس وقت آتی ہے؟ میں نے کہا: آپ مجھے بتائیں اور اس کے بتانے میں بخیلی نہ کریں، عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ گھڑی عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک آتی ہے، میں نے کہا: عصر کے بعد وہ گھڑی کیسے ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا ہے: ”نہیں موافق ہوتا اس گھڑی کے ساتھ کوئی مسلمان بندہ در انحالیکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو“ اور اس وقت (عصر کے بعد) نماز نہیں پڑھی جاتی؟ یعنی حدیث میں یصلیٰ کی قید ہے اور عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے، پس عصر کے بعد وہ گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا رسول اللہ ﷺ نے نہیں فرمایا کہ ”جو شخص کسی جگہ میں بیٹھے در انحالیکہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہو تو وہ (حکماً) نماز میں ہے“ میں نے کہا: کیوں نہیں! یعنی یہ بات بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پس وہ یہی ہے۔ یعنی یصلیٰ سے ہیتمہ نماز پڑھنا مراد نہیں بلکہ نماز کا انتظار کرنا مراد ہے اور منتظر صلاۃ حکماً نماز میں ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل کہ ہیتمہ نماز پڑھنا مراد نہیں یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز میں دعا کیسے کرے گا؟ یہ کام تو منتظر صلاۃ ہی کر سکتا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور دعا میں مشغول ہے، پس دعا اور نماز دونوں کو جمع کرنے کی صورت یہی ہے کہ یصلیٰ سے حکمی نماز مراد لی جائے۔ یہ حدیث موطاما لک میں بھی ہے، وہاں یہ مضمون زائد ہے کہ اس مجلس میں کعب احبار بھی تھے (یہ تابعی ہیں اور عبد اللہ بن سلام صحابی ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے دونوں حضرات یہودی تھے اور دونوں تورات کے بڑے عالم تھے) انہوں نے کہا: وہ گھڑی مہینہ میں ایک مرتبہ آتی ہے، ابن سلام نے ان کی تردید کی اور فرمایا کہ ہر ہفتہ آتی ہے، حضرت کعب اٹھے اور تورات دیکھی پھر فرمایا: ابن سلام نے صحیح فرمایا وہ گھڑی ہر ہفتہ آتی ہے۔

[۲۳۹] باب ماجاء فی الساعة التي تُرجى فی يوم الجمعة

[۵۰۰-] حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الصَّبَّاحِ الهاشِمِيُّ البَصْرِيُّ، نا عبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ المَجدِ الحَنَفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ، نا موسى بن وَرْدَانَ، عن أنسِ بنِ مالِكٍ، عن النبیِّ صلی اللهُ علیهِ وسلم قال:
”الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْغَضْرِ إِلَى غَيْبَةِ الشَّمْسِ“
قال أبو عَمْسَى: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه؛ وقد رَوَى هذا الحديثُ عن أنسِ بنِ النبیِّ صلی اللهُ علیهِ وسلم من غيرِ هذا الوجه.

ومحمدُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ يُضَعَّفُ، ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَيَقَالُ لَهُ: حَمَادُ بنُ أَبِي

حُمَیْدٌ، وِیْقَالُ: هُوَ أَبُو إِبْرَاهِیْمِ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِیْثِ.

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا إِبْجَابَةُ الدَّعْوَةِ: أَنَّهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَتُرْجَى بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

[۵۰۱-] حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! آيَةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: "جِئِن تَقَامَ الصَّلَاةُ إِلَى الْإِنْصِرَافِ مِنْهَا"

وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَلْمَانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَأَبِي لُبَابَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ عُبَادَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[۵۰۲-] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، نَا مَعْنٌ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَالِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّيُ فَيَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضَنَّ بِهَا عَلَيَّ، قَالَ: هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُوَالِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيُ" وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّيُ فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ"؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ؛ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضَنَّ بِهَا عَلَيَّ يَقُولُ: لَا تَبْخُلْ بِهَا عَلَيَّ، وَالضَّيْنِيُّ: الْبَخِيلُ، وَالطَّنِينُ: الْمَتَّهِمُ.

ترجمہ: اور صحابہ وغیرہ میں سے بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ گھڑی جس کی امید باندھی گئی ہے عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے کے درمیان آتی ہے۔ اور اسی کے احمد و اسحاق رحمہما اللہ قائل ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا: زیادہ تر حدیثیں اس گھڑی کے سلسلہ میں جس میں قبولیت دعا کی امید کی جاتی ہے: یہ ہیں کہ وہ گھڑی عصر کے

بعد آتی ہے۔ اور سورج ڈھلنے کے بعد بھی امید کی جاتی ہے۔

قولہ: قصہ طویلہ: یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے، قصہ بمعنی مضمون ہے اور وہ مختصر مضمون کو بھی قصہ طویلہ کہتے ہیں، اس حدیث میں زائد مضمون بس اتنا ہی ہے جتنا میں نے موطا کے حوالہ سے بیان کیا ہے اسی کو حضرت نے ”لبا مضمون“ کہا ہے۔

قولہ: لا تضنن بها علی کے معنی ہیں: وہ بات مجھے بتانے میں آپ تجویزی سے کام نہ لیں۔ ضنین (ضاد سے) بخیل کو کہتے ہیں اور ظنین (طاء سے) متہم کے معنی میں ہے۔

باب ماجاء فی الاغتسال فی یوم الجمعة

جمعہ کے دن غسل کرنے کا بیان

اس باب میں چند مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ: ائمہ اربعہ کے نزدیک جمعہ کے دن غسل جمعہ کی وجہ سے ہے اور سنت ہے۔ اور اصحاب ظواہر کے نزدیک غسل واجب (بمعنی فرض) ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر خواہ وہ شہری ہو یا دیہاتی، پاک عورت ہو یا حائضہ اور نفاس والی سب پر غسل فرض ہے۔ البتہ ان کے نزدیک صحت جمعہ کے لئے غسل شرط نہیں۔ اگر کوئی شخص غسل کے بغیر جمعہ پڑھے تو بھی اس کی نماز درست ہے مگر جمعہ کے دن غسل نہ کرنے کی وجہ سے ترک فرض کا گناہ لازم ہوگا۔

دوسرا مسئلہ: شیخین: امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک یہ غسل نماز جمعہ کے لئے سنت ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن کے لئے سنت ہے۔ اور ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں، مثلاً دیہاتی اور عورتیں ان کے لئے بھی جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اور شیخین کے نزدیک صرف ان لوگوں کے لئے سنت ہے جن پر جمعہ فرض ہے یا جو جمعہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اگر کوئی شخص جمعہ پڑھ کر غسل کرے تو بالاجماع سنت ادا نہیں ہوگی، یہاں ثمرہ اختلاف ظاہر نہیں ہوگا۔

تیسرا مسئلہ: امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک غسل کی طہارت سے جمعہ پڑھنے سے سنت ادا ہوگی اگر کسی کی غسل کے بعد وضو ٹوٹ گئی اور وہ وضو کر کے جمعہ پڑھے تو سنت ادا نہیں ہوگی، باقی ائمہ کے نزدیک غسل کی طہارت سے جمعہ پڑھنا ضروری نہیں۔ طحاوی (۹۱:۱) میں عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل مروی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے غسل کرتے تھے پھر اگر وضو ٹوٹ جاتی تو صرف وضو کر کے جمعہ پڑھتے تھے، نیا غسل نہیں کرتے تھے۔ یہ جمہور کی دلیل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کی کوئی خاص دلیل میرے علم میں نہیں۔

باب کی حدیثیں: اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں اور

دونوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہیں، البتہ پہلی حدیث وہ براہ راست نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور دوسری حدیث اپنے ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پھر پہلی حدیث کی تین سندیں ذکر کی ہیں جن میں سے دو صحیح ہیں اور تیسری میں مبہم راوی ہے اس سے مراد بھی ان دو میں سے کوئی ایک ہے اور دوسری حدیث کی بھی تین سندیں ہیں، معمر اور یونس کی سندیں مرفوع متصل ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کی سند مرسل بھی ہے اور مسند بھی۔ تفصیل عبارت کے بعد آئے گی۔

حدیث (۱): رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہئے کہ غسل کرے“ تشریح: اس حدیث میں فلیغتسل امر غائب ہے، اصحاب ظواہر نے اس کو وجوب کے لئے لیا ہے اور غسل جمعہ کو واجب قرار دیا ہے۔ اور جمہور کے نزدیک یہ امر استحباب کے لئے ہے، کیونکہ امر غائب خود ڈھیلا ڈھالا امر ہے، پھر دیگر دلائل بھی ہیں جو غسل کے عدم وجوب پر دلالت کرتے ہیں اس لئے جمعاً بین الادلۃ اس امر کو استحباب کے لئے لینا ضروری ہے۔

حدیث (۲): ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے (یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (خطبہ کے دوران ہی) فرمایا یہ آنے کا کیا وقت ہے؟ (آیت کلمہ استفہام ہے ؕ مدورہ کے بغیر بھی مذکور غائب دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے: ﴿هَبْأَيُّ آرْضٍ تُمْنُوتُ﴾ آرض مؤنث سماعی ہے اور ای مذکر استعمال ہوا ہے) آنے والے صحابی نے عرض کیا: نہیں ہے یہ (دیر کرنا) مگر یہ کہ میں نے اذان سنی اور میں نے وضو پر زیادتی نہیں کی یعنی اذان سننے کے بعد بس وضو کی، اتنی دیر ہوئی ہے، اس سے زیادہ میں نے دیر نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اچھا صرف وضو! حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی ﷺ نے غسل کا حکم دیا ہے (یہ آخری حصہ حدیث مرفوع ہے اور وہی اس باب کی دوسری حدیث ہے)

تشریح: جن لوگوں کے نزدیک غسل واجب نہیں ان کی ایک دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی واقعہ ہے، اس طرح کہ اگر غسل واجب ہوتا تو اولاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غسل کے بغیر مسجد میں نہ آتے، ثانیاً: حضرت عمر ان کو بیٹھنے نہ دیتے، واپس کرنے کے غسل کر کے آؤ، اور اگر حضرت عمر حکم نہ دیتے تو مسجد صحابہ سے بھری ہوتی تھی کوئی نہ کوئی نکیر کرتا کہ آپ کا صرف وضو کر کے آنا صحیح نہیں۔ آپ واپس جائیں اور غسل کر کے آئیں۔

فائدہ: جانتا چاہئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزانہ صبح غسل کیا کرتے تھے یہ بات حمران نے بیان کی ہے اور وہ روایت مسلم میں ہے (بحوالہ معارف السنن ۴: ۳۲۵) پس حضرت عثمان تو غسل کے بغیر نہیں آئے تھے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کو واپس نہ بھیجنا اور کسی صحابی کا نکیر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ غسل جمعہ فرض نہیں،

کیونکہ حضرت عمر: حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی اس عادت سے کہ وہ روزانہ صبح سویرے غسل کرتے ہیں واقف نہیں تھے، انہوں نے فرمایا تھا: ”اچھا! صرف وضو کر کے آئے ہو؟! حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے“ یہ ارشاد دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی روزانہ غسل کرنے کی عادت سے واقف نہیں تھے، ورنہ وہ ان کے صبح میں کئے ہوئے غسل کو کافی گردانتے، کیونکہ قائلین وجوب بھی غسل کی طہارت سے جمعہ پڑھنے کو ضروری نہیں کہتے۔

[۲۴۰] باب ماجاء فی الاغتسال فی یوم الجمعة

[۵۰۳-] حدثنا أحمد بن مَنِيع، نا سفيان بن عيينة، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ”مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ“

وفى الباب: عن أبي سعيد، وعُمَر، وجابر، والبراء، وعائشة، وأبي النُّرْداء. قال أبو عيسى: حديث ابن عُمَرَ حديث حسن صحيح.

وَرَوَى عن الزُّهري عن عبد الله بن عبد الله بن عُمَرَ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضًا، حدثنا بذلك قُتيبة، نا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عُمَرَ، عن عبد الله بن عُمَرَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وقال محمد: وحديث الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، وحديث عبد الله بن عبد الله، عن أبيه، كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صحيح.

وقال بعض أصحاب الزُّهري، عن الزُّهري، قال: حَدَّثَنِي آلُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن ابنِ عُمَرَ. [قال أبو عيسى:]

[۵۰۴-] وقد روى عن ابن عُمَرَ، عن عُمَرَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الغسل يوم الجمعة أيضًا، وهو حديث صحيح، رواه يُونُس، ومَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه: [بينما عُمَرُ بنُ الخطابِ يخطبُ يومَ الجمعةِ إذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أَيْةُ ساعةِ هذه؟ فقال: ما هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتَ النَّدَاءَ، وما زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قال: والوضوءُ أيضًا وقد عَلِمْتُ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالغُسْلِ، حدثنا بذلك محمد بنُ أَنان، نا عبدُ الرزاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهري، ح: وثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمن، نا عبدُ اللهِ بنُ صالح، عن الليث، عن يُونُس، عن الزُّهري بهذا الحديث.

وَرَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قال أبو عيسى: سألت محمداً عن هذا، فقال: الصحيح حديث الزُّهْرِيِّ، عن سالم، عن أبيه.
قال محمد: "وقد روى عن مالك أيضاً، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالم، عن أبيه نحو هذا الحديث.

وضاحت: پہلی حدیث (۵۰۳) ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے جس کو وہ براہ راست حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ہیں، پھر ان کے شاگردوں میں سے سفیان بن عیینہ: زہری اور ابن عمر کے درمیان سالم کا واسطہ ذکر کرتے ہیں (یہ ابن عمر کے جلیل القدر صاحبزادے ہیں اور مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں۔ باب کے شروع میں یہی سند ہے) اور امام زہری کے دوسرے جلیل القدر شاگرد امام لیث بن سعد مصری: زہری اور ابن عمر کے درمیان عبد اللہ کا واسطہ ذکر کرتے ہیں (یہ حضرت عبد اللہ بن عمر کے دوسرے صاحبزادے ہیں اور وہ اپنے ابا کے ہم نام ہیں) اور امام زہری کے کچھ دوسرے تلامذہ (اللہ جانے وہ کون ہیں) زہری اور ابن عمر کے درمیان مبہم راوی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے خاندان کے ایک شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی (وہ سالم ہیں یا عبد اللہ؟ اس کی تعیین نہیں کی) وہ ابن عمر سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی دونوں سندوں کو صحیح قرار دیا ہے اور تیسری سند قابل اعتناء نہیں، کیونکہ اس میں مبہم راوی سے مراد انہی دو میں سے کوئی ایک ہے، اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے دوسری حدیث (۵۰۳) ذکر کی ہے، مگر ہمارے ہندوستانی نسخوں میں پوری ایک سطر عبارت چھوٹ گئی ہے جس سے مضمون خلط ملط ہو گیا ہے۔ میں نے مصری نسخہ سے یعنی ابن العربی المالکی کی شرح عارضۃ الاحوذی سے وہ چھٹی ہوئی عبارت دو کھڑی قوسوں کے درمیان لکھی ہے۔ یہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے۔ یہ بھی امام زہری رحمہ اللہ کی حدیث ہے، مگر اس میں زہری اور ابن عمر کے درمیان سالم ہی کا واسطہ ہے، ابن عمر کے دوسرے صاحبزادے عبد اللہ اس حدیث کو روایت نہیں کرتے، پھر زہری کے دو شاگرد معمر اور یونس عن الزہری عن سالم عن ابیہ کی سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور ان کی بیان کی ہوئی حدیث روایت کرتے ہیں اور امام مالک سند سالم پر روک دیتے ہیں، یعنی سالم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت مرسل ہے اور موطا مالک (ص: ۳۵) میں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں بھی امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: اس کی صحیح سند زہری عن سالم عن ابیہ ہے، یعنی امام مالک کی سند صحیح نہیں، کیونکہ خود امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہ حدیث جویریۃ بن اسماء مسند روایت کرتے ہیں، یعنی وہ سالم کے بعد عن ابیہ بڑھاتے ہیں اور وہ روایت بخاری (حدیث ۸۷۸، باب فضل الغسل) میں ہے۔

باب فی فضل الغُسلِ یومَ الجُمُعَةِ

غسل جمعہ کی فضیلت کا بیان

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے دن نہایا اور دھویا (غُسل: اغتَسَلَ کی تاکید کے لئے ہے یعنی خوب اچھی طرح نہایا) اور سویرے مسجد گیا اور خوب سویرے گیا (ابتکر بھی تاکید کے لئے ہے) اور امام سے قریب بیٹھا اور توجہ سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے لئے ہر قدم کے بدلے جس کو وہ اٹھاتا ہے ایک سال کے روزوں کا اور رات کی نفلوں کا ثواب ہے“ (قیام کے معنی ہیں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا، تراویح کا نام قیام اللیل اسی وجہ سے ہے کہ وہ سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے)

تشریح: حدیث شریف میں جو ثواب بیان کیا گیا ہے یعنی ہر قدم پر ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی نفلوں کا ثواب وہ اس صورت میں ہے جب تین کام پابندی سے ہر جمعہ کو کرے، ایک: خوب اچھی طرح نہائے دھوئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، دوسرا: صبح سویرے مسجد جائے، تیسرا: امام سے قریب بیٹھے، اور خاموش رہ کر توجہ سے خطبہ سنے، ایک دو جمعہ یہ عمل کرنے کا یہ ثواب نہیں ہے۔

قولہ: اغتَسَلَ وَغَسَلَ: کج رحمہ اللہ جو بڑے درجہ کے محدث ہیں مگر فقہ میں ان کا کوئی خاص مقام نہیں: فرماتے ہیں: اغتَسَلَ کے معنی ہیں خود نہایا اور غَسَلَ کے معنی ہیں بیوی کو نہلایا یعنی بیوی سے صحبت کی تاکہ وہ نہائے۔ حضرت کج رحمہ اللہ نے جو تفسیر کی ہے وہ ایک لطیفہ سے زیادہ نہیں، صحیح تفسیر وہ ہے جو ابن المبارک رحمہ اللہ نے کی ہے، ابن المبارک مجتہد اور فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں: غَسَلَ تاکید کے لئے ہے، اور حدیث کی مراد یہ ہے کہ نہائے اور سردھوئے، کپڑے دھوئے، یعنی خوب اہتمام سے نہائے دھوئے۔

قولہ: بَکْرًا وَابْتِکْرًا: بَکْرًا تَبْکِیْرًا کے معنی ہیں صبح صادق کے بعد جانا۔ مشہور حدیث ہے: اللہم بارک لأمی فی بکورھا: اے اللہ! میری امت کے سویرے کے کاموں میں برکت فرما۔ اور ابْتِکْرًا تاکید کے لئے ہے۔ یعنی بہت سویرے مسجد گیا، پہلے شہر میں صرف ایک جگہ جمعہ ہوتا تھا اس وقت مسجد میں اسی کو جگہ ملتی تھی جو جلدی جاتا تھا۔ اب چونکہ جگہ جگہ جمعہ ہوتا ہے اس لئے آدمی خطبہ ختم ہونے سے پہلے پہنچتا ہے تو بھی مسجد میں جگہ مل جاتی ہے اس لئے اب لوگ جلدی نہیں جاتے، غرض آج کے بدلے ہوئے حالات میں حدیث کا سمجھنا مشکل ہے۔

قولہ: دَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ: مسجد میں پہنچ کر امام سے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے، بعض لوگ مسجد میں جلدی پہنچ جاتے ہیں مگر ستون سے یا دیوار سے ٹیک لگانے کے لئے پیچھے بیٹھتے ہیں، حالانکہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے یہ صحیح نہیں۔ امام سے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہئے، تب یہ ثواب ملے گا۔

[۲۴۱] باب فی فضل الغسل يوم الجمعة

[۵۰۵-] حدثنا محمود بن غیلان، نا وکیع، نا سفیان، وأبو جناب یحییٰ بن ابی حنيفة، عن عبد الله بن عیسیٰ، عن یحییٰ بن الحارث، عن ابی الأشعث الصنعانی، عن اوس بن اوس، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "مَنْ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ، وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ یَخْطُوهَا أُجْرُ سَنَةٍ: صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا" قال محمود فی هذا الحدیث: قال وکیع: اغْتَسَلَ هُوَ، وَغَسَلَ امْرَأَتَهُ.

ویروی عن ابن المبارک، أنه قال فی هذا الحدیث: مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ، یعنی غَسَلَ رَأْسَهُ وَاغْتَسَلَ. وفی الباب: عن ابی بکر، وعمران بن حصین، وسلمان، وابی ذر، وابی سعید، وابن عمر، وابی ایوب.

قال أبو عیسیٰ: حدیث اوس بن اوس حدیث حسن؛ وأبو الأشعث الصنعانی: اسمه شُرْحِبِلُ بْنُ آدَةَ.

وضاحت: ہندوستانی نسخوں میں سند میں سفیان سے پہلے عن تھا اور مصری نسخہ میں حدثنا ہے اور وہی صحیح ہے کیونکہ ابو جناب حالت نفی میں ہے، اگر عن ہوتا تو ابی جناب ہوتا، چنانچہ عن کی جگہ ہم نے نا لکھا ہے۔ اسی طرح مصری نسخہ میں قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اور ہمارے نسخوں میں دوسرے قال کے بعد لی بھی ہے۔ مگر یہ حکم خاص طور پر حضرت اوس رضی اللہ عنہ کے لئے نہیں ہے بلکہ عام حکم ہے اس لئے لی کو حذف کیا ہے۔ جاننا چاہئے کہ ابو جناب یحییٰ بن ابی حنيفة کی علماء نے تالیس کرنے کی وجہ سے تضعیف کی ہے (تقریب ۵۸۹) مگر یہاں چونکہ سفیان ثوری متابع ہیں اس لئے حدیث ٹھیک ہے۔

باب فی الوضوء يوم الجمعة

صرف وضو سے جمعہ پڑھنے کا بیان

جمعہ کے لئے غسل واجب ہے یا سنت؟ اس سلسلہ کے ابواب یہاں پورے ہو رہے ہیں اور گذشتہ سے پیوستہ باب اصحاب طواہر کے لئے تھا اور اس باب میں جمہور کی دلیل ہے۔

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے ٹھیک کیا، اور جس نے غسل کر کے جمعہ پڑھا تو غسل کو پانا افضل ہے"

تشریح: اس حدیث نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے اور صرف وضو کر کے نماز پڑھنا بھی کافی ہے، اور یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی ہے، مگر چونکہ قنادہ کے بعض تلامذہ اس کو مرسل بیان کرتے ہیں یعنی حضرت سمرۃ کا تذکرہ نہیں کرتے اس لئے امام ترمذی رحمہ اللہ نے صرف حسن کہا ہے۔ ورنہ فی نفسہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

جاننا چاہئے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا حضرت سمرۃ سے سماع ہے یا نہیں؟ یعنی عن الحسن عن سمرۃ بن جندب والی سند موصول ہے یا منقطع؟ اس میں اختلاف ہے اور اصح قول یہ ہے کہ یہ سند موصول ہے یعنی حسن بصری کی حضرت سمرۃ سے جتنی روایتیں ہیں وہ سب ان کی سنی ہوئی ہیں۔ تفصیل (۲۸۵:۱) میں گزر چکی ہے۔

جاننا چاہئے کہ پہلے (حدیث ۵۰۴ میں) حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ گذرا ہے اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے غسل جمعہ کے عدم وجوب پر استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اگر غسل واجب ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غسل کئے بغیر مسجد میں نہ آتے، وہ اس مسئلہ سے ناواقف ہوں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عثمانؓ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بیٹھنے کیوں دیا؟ حضرت عمرؓ ان کو واپس کرتے کہ جاؤ غسل کر کے آؤ، پھر مسجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی اس وقت لوگوں میں نوے فیصد صحابہ تھے، کسی نے کیوں نہ کہا کہ امیر المؤمنین جمعہ کے دن غسل واجب ہے، لہذا ان کو واپس بھیجئے۔ کسی صحابی کا کبیر نہ کرنا عدم وجوب غسل پر اجماع ہے۔

فائدہ: اصحاب ظواہر کا استدلال ایک تو اس حدیث سے ہے جو پہلے گذری ہے کہ ”جو شخص جمعہ کے لئے آئے وہ غسل کر کے آئے“ جمہور اس حدیث میں امر برائے استحباب لیتے ہیں۔ اور دوسری دلیل آپ کا یہ ارشاد ہے: الغسل واجب علی کل من حیثہم: جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل واجب ہے۔ ان کا استدلال لفظ واجب سے ہے۔ اس استدلال کا عام طور پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ شریعت والا واجب نہیں بلکہ واجب فی الروءۃ ہے یعنی احسان و نیکو کاری والا واجب ہے مگر یہ تاویل فہم سے بالاتر ہے۔

صحیح بات وہ ہے جو حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی ہے کہ یہ حکم مخصوص حالات کے لئے تھا جبکہ مسجد نبویؐ چھپر تھی، چھت نیچی تھی، لوگ اون کے کپڑے پہنتے تھے، بذات خود کھیتوں میں کام کرتے تھے، ملک گرم تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ کھیتوں سے جمعہ کے وقت سیدھے مسجد میں آئے وہ پسینہ میں شرابور تھے، جس سے لطفن پیدا ہوا، جب آنحضرت ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے بدبو محسوس کی تو حکم دیا کہ کھیتوں سے سیدھے مسجد نہ آیا کرو، پہلے گھر جاؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو پھر مسجد میں آؤ۔ پھر جب حالات بدل گئے۔ مسجد نبویؐ کشادہ ہو گئی، کھیتوں میں کام کرنے کے لئے غلام مل گئے کپڑے بھی اون کے نہ رہے تو حکم بدل گیا۔ اب غسل کی وہ سخت تاکید نہ رہی۔ اس توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ مخصوص حالات میں غسل واجب تھا، پھر جب حالات بدلے تو وجوب

باقی نہ رہا۔ مگر اگر حالات پلٹیں تو وہ وجوب لوٹ آئے گا۔

اس کی نظیر: زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ خاص مصلحت سے رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اسلام کا بول بالا ہو گیا تو وہ حکمت باقی نہ رہی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مؤلفۃ القلوب کا حصہ موقوف کر دیا۔ لیکن وہ قیامت تک کے لئے موقوف نہیں ہوا، قرآن میں وہ آیت باقی ہے۔ اگر آئندہ کبھی حالات ناگفتہ بہ ہو جائیں اور مسلمانوں کے احوال دور اول کے مسلمانوں کی طرح ہو جائیں تو مؤلفۃ القلوب کا حصہ دوبارہ شروع کیا جاسکتا ہے، مگر امیر المؤمنین نے موقوف کیا ہے پس زمانہ کا امیر المؤمنین ہی اس کو شروع کر سکتا ہے۔

اسی طرح جمعہ کے دن غسل کا جو حکم ہے وہ خاص احوال میں تھا جب حالات بدل گئے تو حکم باقی نہ رہا، مگر حدیثیں باقی ہیں، اگر خدا نخواستہ حالات پلٹ جائیں یا کسی خاص جگہ کے احوال دور اول جیسے ہوں تو وہاں ان حدیثوں پر عمل ہوگا (حضرت عائشہ کی حدیث بخاری وقت الجمعة إذا زالت الشمس میں اور ابن عباس کی حدیث طحاوی میں ہے)

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے وضو کی اور اچھی طرح وضو کی پھر جمعہ کے لئے آیا اور امام سے قریب بیٹھا، اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس نے جو گناہ اس جمعہ سے گذشتہ جمعہ کے درمیان کئے ہیں وہ اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، یعنی کل دس دن کے گناہ معاف ہونگے، اور جس نے کنکری کو چھویا اس نے لغو کام کیا (یہ صغریٰ ہے اور اس کا کبریٰ ہے: من لعا فلا جمعة له: جس نے لغو کام کیا اس کا ثواب گیا) تشریح: یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے، اور اس کی دلالت بھی واضح ہے کہ غسل جمعہ واجب نہیں، اور اس حدیث میں مواظبت کی شرط بھی نہیں یعنی جس جمعہ میں بھی یہ سب باتیں جمع ہوں گی یہ ثواب ملے گا۔ اور یہ ثواب: الحسنۃ بعشرۃ أمثالها کے ضابطہ کے مطابق ہے۔

[۲۴۲] باب فی الوضوء یوم الجمعة

[۵۰۶] - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ناسعید بن سفیان الجخدری، ناسعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرۃ بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”مَنْ قَوَّضًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْفُسْلُ أَفْضَلُ“

وفی الباب: عن أبی هريرة، وأنس، وعائشة. قال أبو عيسى: حديث سمرۃ حديث حسن. وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن سمرۃ، وروى بعضهم عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلًا. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: اختاروا

الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة.

قال الشافعي: ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة: أنه على الاختيار لأعلى الوجوب: حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علمنا أن أمره على الوجوب، لا على الاختيار، لم يترك عمر عثمان حتى يرده، ويقول له: ارجع، فاغتسل؛ ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل هذا الحديث: أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل، من غير وجوب يجب على المرء كذلك.

[۵۰۷-] حدثنا هناد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فلدنا واستمع وأنصت: غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: اس پر صحابہ اور بعد کے علماء کا عمل ہے۔ پسند کیا انھوں نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو اور دیکھی انھوں نے یہ بات کہ جمعہ کے دن غسل کی جگہ وضو کافی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: ان میں سے جو دلالت کرتی ہیں (یہ خبر مقدم ہے) اس بات پر کہ رسول اللہ ﷺ کا جمعہ کے دن غسل کا حکم افضلیت پر محمول ہے، وجوب پر محمول نہیں ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے (یہ مبتدا مؤخر ہے) بایں طور کہ انھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا: "اچھا صرف وضو کر کے آئے ہو؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے دن غسل کا حکم دیا ہے" پس اگر دونوں (عمر و عثمان رضی اللہ عنہما) جانتے ہوتے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم وجوب کے طور پر ہے سنت کے طور پر نہیں ہے تو حضرت عمر حضرت عثمان کو نہ چھوڑتے یہاں تک کہ ان کو واپس کرتے اور ان سے کہتے واپس جاؤ اور غسل کر کے آؤ۔ اور البتہ حضرت عثمان پر پوشیدہ نہ ہوتا وجوب غسل کا حکم ان کے رحمہ علم کے ساتھ (یعنی حضرت عثمان جیسا ذی علم صحابی یہ حکم نہ جانتا ہو یہ بات ممکن نہیں) لیکن یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل میں فضیلت ہے، ایسے وجوب کے بغیر جو آدمی پر واجب ہو اس طرح یعنی آدمی پر اس طرح واجب ہو کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو (ووجب علی المرء كذلك: غیر واجب کی تفسیر ہے)

فائدہ: فیہا و نعمت: یہ دو مستقل جملے ہیں، اور ان کے درمیان واو عطف تفسیری ہے، اور فیہا کی تقدیر ہے فقد أخذ بالخصلة الحسنة: اس نے اچھی بات اختیار کی۔ اور نعمت میں ہی ضمیر پوشیدہ ہے جو مخصوص بالمدح ہے اور وہ الخصلة الحسنة کی طرف لوثی ہے یعنی وہ اچھی بات بہت ہی اچھی ہے۔ اور دونوں جملوں کا ایک مطلب ہے اور دوسرا جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہے اس لئے علیحدہ علیحدہ استعمال کرنا بھی صحیح ہے اور ملا کر استعمال کرنا بھی درست ہے۔

باب ماجاء فی التّبکیرِ اِلَى الْجُمُعَةِ

جمعہ کے لئے سویرے مسجد جانے کا بیان

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو جمعہ کے دن نہایا جنابت کے نہانے کی طرح (یہ منصوب بزورِ خافض ہے ای کفّسلب الجنابة۔ اور مراد اچھی طرح نہانا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں: اس جملہ میں اشارہ ہے کہ بیوی سے صحبت کر کے نہائے) پھر وہ مسجد گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی یا صدقہ کیا (قربانی کا مفہوم ہے: ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے خواہ ذبیحہ ہو یا کچھ اور۔ اور قَرَبٌ کے معنی مجمع، بحار الانوار میں اُھدی تقرباً اِلی اللہ تعالیٰ کئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لئے کسی کو کوئی چیز دی، خواہ وہ ذبیحہ کا گوشت ہو، زندہ جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ اور بَدَنَةٌ میں اونٹ، گائے، بھینس سب شامل ہیں، لیکن یہاں اونٹ مراد ہے، کیونکہ وہ بقرۃ کے مقابلہ میں آیا ہے) اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے گائے قربان کی یا صدقہ کی (اسی طرح آگے بھی دو دو ترجمے کریں) اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے سینک دار مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے مرغی کی قربانی کی (نسائی میں اس سے پہلے بطخ کا بھی ذکر ہے) اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے انڈے کی قربانی کی (نسائی میں اس سے پہلے چڑیا کا بھی ذکر ہے) پھر جب امام خطبہ کے لئے ممبر پر آتا ہے تو فرشتے (دفتر بند کر کے) مسجد میں (خطبہ سننے کے لئے) چلے آتے ہیں (یعنی اب جو آتا ہے اس کا اندراج نہیں ہوتا یعنی اس کے لئے (آنے کا) کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا)

تشریح: امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ گھڑیاں زوال کے بعد سے شروع ہوتی ہیں اور وہ لحظاتِ خفیفہ ہیں، یعنی زوال کے بعد فوراً پہلی گھڑی شروع ہوتی ہے پھر فوراً دوسری اور تیسری گھڑیاں یکے بعد دیگرے شروع ہوتی ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں لفظ رَاح آیا ہے جس کے معنی زوال کے بعد جانے کے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ گھڑیاں زوال کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ بھی زوال کے بعد فوراً ممبر پر تشریف لاتے تھے، یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ لحظاتِ خفیفہ ہیں۔

اور دیگر تمام ائمہ فرماتے ہیں: یہ گھڑیاں جمعہ کے دن صبح صادق سے شروع ہوتی ہیں، اس لئے کہ ایک حدیث میں بَنُکْر و اَبْتُکْر آیا ہے۔ بَنُکْر کے معنی ہیں: صبح کے وقت جانا۔ اور اَبْتُکْر اس کی تاکید ہے یعنی بالکل صبح میں جانا اور امام مالک رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ راح جب عدا کے مقابل آئے تو اس کے معنی شام کے وقت جانے کے ہوتے ہیں، اور جب تنہا آئے تو اس کے معنی مطلق جانے کے ہوتے ہیں، خواہ شام میں جائے یا صبح میں، اور یہاں راح تنہا آیا ہے پس اس کے معنی مطلق جانے کے ہیں، اس لئے جمہور کے نزدیک یہ گھڑیاں جمعہ کے دن

صبح صادق کے بعد فوراً شروع ہوتی ہیں اور لمبی گھڑیاں ہیں۔

[۲۴۳] باب ماجاء فی التبکیر الی الجمعة

[۵۰۸] - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، نا مَعْن، نا مالك، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَانَ مَا قُرْبَ بَدَنِهِ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ مَا قُرْبَ بَقَرَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَ مَا قُرْبَ كَنْبِشِ أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ مَا قُرْبَ دَجَاجَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَ مَا قُرْبَ بَيْضَةِ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الدُّخْرَ" وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو، وسُمرة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

الگنیش: کسی بھی عمر کا میٹڈھا، اس کی مادہ ضامن ہے، اس کے مڑے ہوئے بڑے سینگ ہوتے ہیں۔ اگر اس کی ڈم گول چلی کی طرح بھاری ہو تو دنبہ کہلاتا ہے، اسے عربی میں خروف کہتے ہیں..... اقرن: سینگ دار یہ صفت کا صفہ ہے..... يستمعون الذکر: حال ہے الملائكة سے۔

باب ماجاء فی ترك الجمعة من غير عذر

عذر شرعی کے بغیر جمعہ ترک کرنے پر وعید

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے (پے بہ پے) تین جمعے چھوڑ دیئے، جمعہ کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں" تشریح: حدیث میں اگرچہ کتابعات کی قید مذکور نہیں مگر وہ مراد ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں متوالیات کی قید مذکور ہے (رواہ ابویعلیٰ) یعنی وعید لگا تار تین جمعہ چھوڑنے پر ہے۔ زندگی میں متفرق تین جمعہ چھوڑنے پر یہ وعید نہیں اور شرعی عذر سے جمعہ چھوڑنا اور ظہر پر اکتفا کرنا جائز ہے لیکن جمعہ کے حق کو بیچ سمجھنا اور عذر کے بغیر ظہر پر اکتفا کرنا بڑی خطرناک بات ہے، ایسے شخص کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر شاید آئندہ اسے جمعہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔

[۲۴۴] باب ماجاء فی ترك الجمعة من غير عذر

[۵۰۹] - حدثنا علي بن خنصرم، نا عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد، يعني الضمري، وكانت له صحبة، فيما زعم محمد بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فَلَاكٌ مَرَاتٍ تَهَاوَنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ"

وفی الباب: عن ابن عمر، وابن عباس، وسمرة؛ قال أبو عیسی: حدیثُ ابي الجعدِ حدیثٌ حسنٌ.

قال: وسألتُ محمداً عن اسم ابي الجعدِ الضمری، فلم یعرف اسمهُ. وقال: لأعرفُ له عن النبی صلی الله علیه وسلم إلا هذا الحدیث.

قال أبو عیسی: ولأعرفُ هذا الحدیث إلا من حدیثِ محمد بن عمرو.

وضاحت: یہ حدیث ابوالجعد الضمری رضی اللہ عنہ کی ہے۔ محمد بن عمرو کے خیال میں وہ صحابی ہیں اور قلیل الروایۃ صحابی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو امام بخاری کو ان کا نام معلوم نہیں تھا اور فرمایا کہ ان کی یہی ایک حدیث ہے (مگر دیگر محدثین کہتے ہیں کہ ان کی ایک روایت اور بھی ہے جو مسند بزار میں ہے) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: محمد بن عمرو سے آخر تک حدیث کی یہی ایک سند ہے۔

باب ماجاء من کم یوتی الی الجمعة؟

جمعہ کے لئے کتنی دور سے آنا ضروری ہے؟

محل اقامت جمعہ کے لوگوں پر جمعہ فرض ہے یہ متفق علیہ ہے اور شہر سے قریب جو علیحدہ بستیاں ہیں ان کے باشندوں پر کتنی دور تک جمعہ فرض ہے؟ اس میں احناف کے یہاں آٹھ قول ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ جو بستی اتنی دور ہو کہ شہر میں جمعہ پڑھ کر پیدل سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں تو اس بستی کے لوگوں پر جمعہ پڑھنے کے لئے شہر آنا ضروری ہے۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور اس قول کی تعبیر ہے: الجمعة علی من آواہ اللیل الی اہلہ: جمعہ اس شخص پر واجب ہے جس کو رات اس کے گھر والوں میں ٹھکانہ دے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جامع مسجد کی اذان کی آواز اس بستی تک پہنچتی ہو تو وہاں کے لوگوں پر جمعہ فرض ہے۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اور امام ترمذی اور ابن العربی نے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے۔ اور احناف کے یہاں مفتی بہ قول یہ ہے کہ محل اقامت جمعہ میں رہنے والوں پر جمعہ فرض ہے مثلاً دیوبند میں جمعہ ہوتا ہے تو دیوبند کے باشندوں پر جمعہ فرض ہے، اور آس پاس جو علیحدہ بستیاں ہیں وہاں کے لوگوں پر جمعہ فرض نہیں، البتہ جو بستیاں بہت زیادہ دور نہیں ہیں ان کے باشندوں کو جمعہ پڑھنے کے لئے شہر آنا چاہئے۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ نو مسجدیں اور بھی تھیں، مگر حضور اکرم ﷺ نے کسی مسجد میں جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، جمعہ صرف مسجد نبوی میں ہوتا تھا، اور قبا (گاؤں) سے اور عموالی کے

گاؤں سے لوگ نوبت بہ نوبت جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد نبوی میں آتے تھے، ایک گھر میں دو آدمی ہوتے تو ایک اس ہفتہ آتا دوسرا دوسرے ہفتہ آتا، اس طرح لوگ باری باری آتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر کے قریب رہنے والوں پر جمعہ فرض نہیں، مگر ان کو جمعہ پڑھنے کے لئے آنا چاہئے۔

پہلی حدیث: نُؤَيَّرُ: قبا گاؤں کے ایک باشندے سے اور وہ اپنے والد سے جو صحابی ہیں روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لئے قبا سے مدینہ آئیں۔

تشریح: یہ حدیث اولاً تو ضعیف ہے ابو فاختہ نویر بن علاقہ نہایت ضعیف راوی ہے پھر اس کا استاذ مجہول ہے، بلکہ استاذ الاستاذ بھی مجہول ہے، مگر ان کی جہالت مضمر نہیں کیونکہ وہ صحابی ہیں، مگر ان سے روایت کرنے والے کی جہالت مضمر ہے۔ ثانیاً حدیث میں جو حکم ہے وہ استجابی ہے، چنانچہ احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ شہر سے قریب بستیوں میں رہنے والوں کو جمعہ پڑھنے کے لئے شہر آنا چاہئے۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ اس شخص پر واجب ہے جس کو رات اس کے گھر میں ٹھکانہ دئے“ تشریح: یہ حدیث بھی انتہائی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں مسلسل تین راوی: حجاج بن نصیر، معارک بن عباد اور عبد اللہ بن سعید مقبری ضعیف ہیں، احمد بن الحسن کہتے ہیں: ہم لوگ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس تھے، مجلس میں یہ مسئلہ چڑھا کہ جمعہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے کوئی مرفوع حدیث بیان نہیں کی تو احمد بن الحسن نے کہا: اس مسئلہ میں مرفوع حدیث موجود ہے، امام احمدؒ کو یہ سن کر اچنبا ہوا، انھوں نے کہا: مرفوع حدیث؟ احمد نے کہا: ہاں۔ پھر انھوں نے سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی۔ امام احمد یہ حدیث سن کر سخت غصے ہوئے اور فرمایا: توبہ کرو! توبہ کرو!! یعنی یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، مسائل میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔

جمعہ فی القرى کا مسئلہ:

اس باب میں جو حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے قبا کے باشندوں کو حکم دیا تھا کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لئے مدینہ آئیں اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہر بستی میں جمعہ درست نہیں اور ہر بستی والوں پر جمعہ فرض بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قبا والے اپنے گاؤں میں جمعہ قائم کرتے یا سارے مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھنے کے لئے آتے۔ ان حضرات کا باری باری آنا واضح دلیل ہے کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ ایک تو فرضیت کا درجہ ہے اور دوسرا صحت جمعہ کا مرتبہ ہے۔ شہر والوں پر تو جمعہ فرض ہے اگر وہ ظہر پڑھیں گے تو گناہ گار ہونگے، اور قصبات اور بڑے دیہاتوں میں جمعہ صرف درست ہے یعنی وہاں کے باشندے اگر جمعہ پڑھیں گے تو وقت کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ظہر پڑھیں تو بھی درست ہے، ترک فرض کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جمعہ ان پر فرض نہیں۔ قہستانی میں ہے: تقع فرضاً فی القصبات والقرى الكبيرة (شامی

۱: ۵۹۰ باب الجمعة) فرض واقع ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ان پر جمعہ فرض تو نہیں لیکن اگر وہ جمعہ پڑھیں تو فرض وقت ادا ہو جائے گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: لا جمعة ولا تشریق الا فی مضرب جامع یعنی جمعہ اور عید کی نماز بڑے شہر ہی میں ہے، یعنی انہی لوگوں پر فرض ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: گاؤں والوں پر جمعہ نہیں، جمعہ صرف مدائن جیسے شہر والوں پر ہے۔ اس میں بھی فرضیت کے درجہ کا بیان ہے۔

غرض یہ ایک خاص فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ وہ شہر، قصبات اور بڑے دیہاتوں کو ایک ہی حکم میں رکھتے ہیں، اور سب پر جمعہ فرض سمجھتے ہیں، جمعہ فرض صرف شہر والوں پر ہے۔ اور قصبات اور بڑی بستیوں میں جمعہ درست ہے، رہی یہ بات کہ جمعہ کی صحت کے لئے کس درجہ کا تمدن اور کتنی بڑی جماعت ضروری ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شہر، قصبہ یا بڑا گاؤں ہونا ضروری ہے جس میں گلی کوچے اور بازار ہوں، اور کم از کم چار آدمیوں کی شرکت نماز میں ضروری ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک: ایسی بستی ضروری ہے جس کے مکانات متصل ہوں، اور اس میں ایسا بازار ہو جس سے بستی کی ضروریات پوری ہوتی ہوں، اور جماعت میں کم از کم بارہ آدمی شرط ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: جس بستی میں چالیس آزاد عاقل بالغ مرد بستے ہوں اس میں جمعہ ہو سکتا ہے اور جماعت میں بھی یہی تعداد شرط ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ قرآن کریم میں سورۃ الجمعة میں جو ارشاد پاک ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ﴾ ان آیات میں شہر والوں پر جمعہ فرض ہونے کا بیان ہے۔ اذان سن کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف چل پڑنا اور خرید و فروخت موقوف کر دینا، شہروں ہی میں ہوتا ہے، شہروں کی معیشت کا روبرو پڑتی ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ پوری ہونے کے بعد زمین میں پھیل جانا اور اللہ کا رزق تلاش کرنا بھی شہر کی طرف مشیر ہے۔ اسی طرح کھیل تماشہ اور مشغولیات کی چیزیں بھی شہر ہی میں ہوتی ہیں۔ اور نبی ﷺ نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں مدینہ، مکہ اور جواری میں جو بحرین کا ایک شہر ہے: جمعہ کی اجازت دی تھی کیونکہ جمعہ ایسے ہی شہریوں پر فرض ہے۔ اور بڑا گاؤں وہ ہے جو ہر علاقے کا مرکزی مقام سمجھا جاتا ہے، اور گاؤں والوں کی ضروریات وہاں سے پوری ہوتی ہیں، یعنی اس کی شان قصبہ جیسی ہونی چاہئے تو وہاں بھی جمعہ درست ہے اور جو بستیاں اس سے چھوٹی ہیں وہ چھوٹے گاؤں ہیں۔ ان میں مذہب حنفی کی رو سے جمعہ درست نہیں۔ لیکن ایک جزئیہ فقہ میں یہ ہے کہ اگر کسی ایسی بستی میں جہاں جمعہ درست نہیں حاکم وقت کی اجازت سے جمعہ قائم کیا جائے تو وقت کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور جس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی یا اب باقی نہیں رہی وہاں بہت سے مسائل میں اور خاص طور پر جمعہ قائم کرنے کے سلسلہ میں جماعت مسلمین کے فیصلہ کو حاکم وقت کے حکم کے قائم مقام گردانا گیا ہے۔ اس لئے مفتیان کرام نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جن دیہاتوں میں جمعہ پڑھا جاتا ہے ان کو باقی رکھا جائے، کیونکہ اس کو موقوف کرنے میں فتنہ ہے۔ اور

ایسے ممالک میں ایسی کوئی بالائی طاقت نہیں جو قہر فر دکرے، پھر مسئلہ مجتہد فیہ ہے اس لئے ایسے دیہاتوں میں جمعہ قائم تو نہ کیا جائے لیکن جہاں پرانے زمانہ سے قائم ہے اس کو موقوف بھی نہ کیا جائے۔

[۲۴۵] باب ماجاء من کم یؤتی الی الجمعة؟

[۵۱۰-] حدثنا عبد بن حُمَید، ومحمد بن مَدُوْنَة، قالا: حدثنا الفضل بن دُکَین، نا إسرائيل، عن ثُوَیر، عن رَجُلٍ من اهل قُبَاء، عن ابيه، وكان من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، قال: اَمَرَنَا النبی صلی الله علیه وسلم اَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاء. قال أبو عیسی: هذا حدیث لا نَعْرِفُهُ اِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا یَصِحُّ فِی هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ.

وقد رَوَى عن ابي هريرة عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: "الجمعة على من آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ" وهذا حدیث إسناده ضعيف، إنما يُرَوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ، عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان: عبد الله بن سعيد المقبري في الحدیث. واختلَفَ أهل العلم على مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ؟ فقال بعضهم: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى مَنْزِلِهِ، وقال بعضهم: لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ اِلا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[۵۱۱-] سمعتُ أحمد بن الحسن يقول: كُنَّا عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَذَكَرُوا عَلَيَّ مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، قال أحمد بن الحسن: فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: فِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال أحمد بن حنبل: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ نَصْرٍ، نا مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن ابيه، عن ابي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الجمعة على من آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ" فَغَضِبَ عَلَيَّ أَحْمَدُ، وقال: اسْتَغْفِرُ رَبِّكَ! اسْتَغْفِرُ رَبِّكَ! وَإِنَّمَا فَعَلَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا: لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ هَذَا الْحَدِيثَ شَيْئًا، وَضَعَفَهُ لِحَالِ إِسْنَادِهِ.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر اسی سند سے اور اس باب میں یعنی کتنی دور سے جمعہ پڑھنے کے لئے شہر آنا ضروری ہے؟ رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث ثابت نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: "جمعہ اس شخص پر واجب ہے جس کو رات اس کے گھر میں ٹھکانہ دے" اور

یہ ایسی حدیث ہے جس کی سند ضعیف ہے۔ یہ حدیث معارک بن عباد بنی کی سند سے مروی ہے، وہ عبد اللہ بن سعید مقبری سے روایت کرتا ہے، اور یحییٰ قطان نے عبد اللہ بن سعید مقبری کو حدیث میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اہل علم نے اس شخص کے بارے میں جس پر جمعہ واجب ہے اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ اس شخص پر واجب ہے جس کو رات اس کے گھر میں ٹھکانہ دے، اور بعض علماء کہتے ہیں: جمعہ واجب نہیں مگر اس پر جو اذان کی آواز سنے، اور یہ شافعی احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا قول ہے۔ پھر امام ترمذی رحمہم اللہ نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث (نمبر ۵۱۱) بیان کی ہے جس کا ترجمہ اوپر آ گیا۔

باب ماجاء فی وقتِ الجُمُعَةِ

جمعہ کے وقت کا بیان

تمام ائمہ متفق ہیں کہ ظہر کی طرح جمعہ کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ البتہ امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں: زوال سے پہلے بھی جس وقت عیدین پڑھی جاتی ہیں یعنی دس گیارہ بجے جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، لیکن افضل زوال کے بعد جمعہ پڑھنا ہے۔ باقی سب ائمہ کے نزدیک زوال کے بعد ہی جمعہ پڑھنا صحیح ہے۔ اگر زوال سے پہلے جمعہ پڑھ لیا گیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے۔ جمہور کی دلیل باب کی حدیث ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جمعہ پڑھا کرتے تھے جس وقت سورج ڈھلتا ہے یعنی زوال کے بعد فوراً جمعہ پڑھتے تھے۔ مگر یہ حدیث فعلی ہے، اور فعلی حدیث سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اور امام احمد رحمہم اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو آگے آئے گی۔ حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم لوگ دوپہر کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں دو کھانے تھے، ایک دن میں گیارہ بجے، دوسرا: مغرب کے بعد کھایا جاتا تھا۔ امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں: صحابہ جب صبح کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے تو یقیناً حضور اکرم ﷺ اس سے پہلے یعنی دس بجے کے قریب جمعہ پڑھتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ زوال سے پہلے بھی جمعہ جائز ہے۔ اسی طرح عبد اللہ بن سیدان سلمیٰ کی ایک روایت ہے جس میں خلفائے راشدین کا زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا مروی ہے اور وہ روایت مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ مگر یہ حدیث محکم نہیں کیونکہ اس حدیث کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن صحابہ دوپہر کا کھانا اور قیلولہ وقت پر نہیں کرتے تھے بلکہ جمعہ کی وجہ سے دونوں کو مؤخر کرتے تھے اس لئے کہ جمعہ کے لئے مسجد میں جلدی جانا صحابہ کا معمول تھا اور کھانا کھا کر جمعہ پڑھنے کے لئے جانے کی صورت میں طبیعت میں کسل پیدا ہوتا ہے، اس لئے صحابہ کھانے کو اور قیلولہ کو جمعہ کی وجہ سے مؤخر کرتے تھے۔ پس امام احمد رحمہم اللہ کی دلیل ناطق نہیں۔ اور عبد اللہ بن سیدان

والی روایت کا جواب معارف السنن (۳: ۳۵۶) میں ہے۔

اور جمہور کی مذکورہ دلیل فعلی حدیث ہے جس سے فی نفسہ وجوب ثابت نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کے ساتھ یہ بات ملائی جائے کہ جمعہ: ظہر کا قائم مقام ہے اور ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے قائم مقام کا وقت اس سے پہلے کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے کہ نبی ﷺ سے زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا کسی حکم دلیل سے ثابت نہیں تو جمہور کی بات بہت وزنی ہو جاتی ہے۔

فائدہ: علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدة القاری میں پھر وہاں سے علامہ بنوری نے معارف السنن میں یہ بات نقل کی ہے کہ نبی ﷺ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی زوال کے بعد فوراً جمعہ پڑھتے تھے۔ گرمیوں میں وقت ٹھنڈا کر کے جمعہ پڑھنا حضور اکرم ﷺ کا معمول نہیں تھا، پس بعض احتیاف جو زوال سے ایک دو گھنٹے کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، یہ آنحضور ﷺ کی سنت مستمرہ کی خلاف روزی ہے، اس کو بدلنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

[۲۶۶] باب ماجاء فی وقت الجمعة

[۵۱۲-] حدثنا أحمد بن منيع، نا سريج بن النعمان، نا فليح بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
حدثنا يحيى بن موسى، نا أبو داود الطيالسي، نا فليح بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، عن أنس، نحوه.

وفى الباب: عن سلمة بن الأكوع، وجابر، والزبير بن العوام.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم: أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا ضللت قبل الزوال: أنها تجوز أيضًا، وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال، فإنه لم ير عليه إعادة.

وضاحت: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت فتح کے دو شاگردوں سرج اور ابو داؤد طیالسی کی سندوں سے مروی ہے اور کوقت الظهر میں جمہور کے استدلال کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اگر جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لی جائے تو بھی درست ہے اور امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا: جو شخص زوال سے پہلے جمعہ پڑھ لے تو اس پر امام احمد کے نزدیک اعادہ نہیں۔

باب ماجاء فی الخطبة علی المنبر

ممبر پر خطبہ دینے کا بیان

تمام ائمہ متفق ہیں کہ ممبر پر خطبہ دینا سنت ہے۔ اگر ممبر نہ ہو تو نیچے کھڑے ہو کر خطبہ دینا بھی جائز ہے۔ مسجد نبوی میں پہلے آنحضور ﷺ نیچے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور ممبر سے مراد ہر اونچی چیز ہے جیسے کرسی، ٹیبل وغیرہ، کسی بھی اونچی چیز سے خطبہ دیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی اور مقصد سامعین تک آواز پہنچانا ہے۔ چونکہ جمعہ میں مجمع زیادہ ہوتا ہے اس لئے بلند جگہ سے خطبہ دیا جائے تو سب کو آواز پہنچے گی اور سب خطیب کو دیکھ بھی سکیں گے، مقرر کو دیکھنے سے اس کے اشاروں اور چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ملاحظہ سے بھی بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

حدیث: ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھجور کے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب ممبر رکھا گیا تو وہ ستون بلکنے لگا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ اس کے پاس آئے اور اس کو اپنے بدن سے چپکایا، پس اس کا بلکنا بند ہوا۔

تشریح: مسجد نبوی کھجور کے ایک باغ میں بنائی گئی تھی۔ وہ باغ دو تیموں کا تھا۔ آنحضور ﷺ نے وہ باغ خرید کر اس کے درخت کو اذیپے اور مسجد بنائی، اور کھجور کے درختوں کے تنے ستونوں کی جگہ لگائے۔ اور اس کے پتوں کا چھپر بنایا جو مسجد کی چھت بنا، آپ جب خطبہ دیتے تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، پھر جب مسجد میں ممبر رکھا گیا تو آپ خطبہ دینے کے لئے ممبر پر چڑھے تو وہ تابلند آواز سے رونے لگا، اور اس کے بلکنے کی آواز سب حاضرین نے سنی، آنحضرت ﷺ ممبر سے اترے اور تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو سینے سے چمٹایا تو اس نے رونا بند کیا، پھر وہ تابلند آواز سے کھجور کے نیچے دفن کیا گیا۔ یہ آنحضور ﷺ کے معجزات کی روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔

[۲۴۷] باب ماجاء فی الخطبة علی المنبر

[۵۱۳-] حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، ناعثمان بن عمر، ويحيى بن كثير، أبو غسان العنبري، قالوا: حدثنا معاذ بن العلاء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، حتى آناه، فالتزمه، فسكن.

وفى الباب: عن أنس، وجابر، وسهل بن سعيد، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأم سلمة.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب؛ ومعاذ بن العلاء: هو بصرى أخو

أبي عمرو بن العلاء.

نوٹ: ابو عمرو بن العلاء: علم نحو کے مشہور امام اور سات قاریوں میں سے ہیں، معاذ ان کے بھائی ہیں۔

باب ماجاء في الجلوس بين الخطبتين

دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان

مذہب فقہاء: امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب اور امام احمد رحمہ اللہ کی مشہور روایت یہ ہے کہ جمعہ کے دنوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا فرض ہے، اگر بیٹھنا نہ گیا تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ یعنی ان دو اماموں کے نزدیک نماز جمعہ کی صحت کے لئے دو خطبے شرط ہیں، ایک خطبہ سے نماز صحیح نہ ہوگی۔ اور امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے یعنی ان دو اماموں کے نزدیک صحت جمعہ کے لئے صرف خطبہ شرط ہے، دو خطبے ضروری نہیں، ان کی دلیل سورہ جمعہ کی آیت ۹ ہے، ارشاد پاک ہے: ﴿فَاسْتَعُوا إِلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ﴾ اس آیت میں صرف خطبہ کا ذکر ہے دو خطبوں کی کوئی قید نہیں۔ اور وہ حدیثیں جن میں آنحضرت ﷺ کا دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا مروی ہے وہ اخبار آحاد اور فعلی روایات ہیں اور خبر واحد خواہ کتنی ہی اعلیٰ درجہ کی ہو اس سے قرآن پر زیادتی جائز نہیں نیز فعل سے وجوب بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ خبر واحد پر ہی نفسہ عمل ضروری ہے۔ پس ﴿فَاسْتَعُوا إِلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ﴾ سے نفس خطبہ شرط قرار پائے گا۔ اور حدیث کی وجہ سے دو خطبے اور ان کے درمیان بیٹھنا سنت ثابت ہوگا۔

اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ اعلیٰ درجہ کی خبر واحد سے قرآن پر زیادتی جائز ہے اس لئے چھوٹے دو اماموں نے اپنے اصول کے مطابق قرآن پر زیادتی کی اور فرمایا کہ قرآن سے نفس خطبہ کا وجوب اور حدیث سے دو خطبوں کا اور ان کے درمیان بیٹھنے کا وجوب ثابت ہوا، پس دو خطبے نماز جمعہ کی صحت کے لئے شرط ہیں۔

جاننا چاہئے کہ امام مالک رحمہ اللہ بھی اعلیٰ درجہ کی خبر واحد سے قرآن پر زیادتی جائز کہتے ہیں مگر یہاں انہوں نے اپنا اصول چھوڑ دیا ہے۔ اور حنفیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ غرض تین امام اپنے اصولوں پر ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ اپنے اصول سے ہٹ گئے ہیں۔

[۲۴۸] باب ماجاء في الجلوس بين الخطبتين

[۵۱۴-] حدثنا حميد بن مسعدة البصري، نا خالد بن الحارث، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، قال: مثل ما يفعلون اليوم.

وفى الباب: عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وجابر بن سمرّة.

قال أبو عیسی: حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، وهو الذی رآه أهل العلم أن یفصل بین الخطبتین بجُلوس.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے پھر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پس خطبہ دیتے تھے، ابن عمر نے فرمایا: جس طرح آج کے ائمہ کرتے ہیں — اور یہ وہ بات ہے جس کے علماء قائل ہیں یعنی خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فصل کرے۔

باب ماجاء فی قصر الخطبة

مختصر خطبہ دینے کا بیان

حدیث: جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا پس آپ کی نماز بھی درمیانی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانی تھا۔

تشریح: مسلم شریف میں حدیث ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنْ طَوَّلَ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتَهُ مِنْتَنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ (۵۸:۶ مصری) یعنی آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبہ کا مختصر ہونا اس کے سمجھ دار ہونے کی علامت ہے۔ اس لئے کہ لمبی تقریر کرنا مشکل نہیں۔ اور تھوڑے وقت میں اور کم الفاظ میں مافی الضمیر ادا کرنا اور اس کو سمجھا دینا مشکل کام ہے۔

امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن کا مشہور واقعہ ہے۔ یہ شخص غضب کا مقرر تھا۔ نامہ نگاروں نے اس سے پوچھا: اگر آپ کو ایک موضوع دیا جائے اور بولنے کے لئے دس منٹ دیئے جائیں تو آپ کتنے دن میں اس کی تیاری کر لیں گے؟ اس نے کہا: دو ہفتے میں۔ نامہ نگاروں نے کہا: اگر بیس منٹ وقت دیا جائے تو؟ اس نے کہا: ایک ہفتہ میں تیاری کر لوں گا۔ نامہ نگاروں نے کہا: اگر تیس منٹ وقت دیا جائے تو؟ اس نے جواب دیا: اس کے لئے کسی تیاری کی ضرورت نہیں، آپ جب چاہیں ایسی تقریر مجھ سے کرالیں — اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ جب انھوں نے یزید کو جانشین بنانا چاہا تو ملک کے ارباب حل و عقد کو بلا کر دربار منعقد کیا اور ایک شخص کو موضوع پر تقریر کے لئے کہا۔ وہ مقرر دربار میں فوجی لباس میں آیا، اور اس نے تقریر کی: ایہا الناس! ہذا امیر المؤمنین (اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا) وبعده ہذا (اور یزید کی طرف اشارہ کیا) وإلا فہذا (اور اس نے تلوار سونتی) اور بیٹھ گیا۔ مجمع کو سانپ سوگھ گیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور اسی مجلس میں سب نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مقرر سے فرمایا: أنتَ اخطبُ العرب: آپ عرب کے سب

سے بڑے مقرر ہیں۔ غرض مختصر وقت میں موضوع کا حق ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ کام سمجھ دار ہی کر سکتا ہے۔ آج کے ائمہ کا عمل الٹا ہے۔ ان کا خطبہ آدھے گھنٹہ کا ہوتا ہے پھر نماز سورۃ وائین اور سورۃ قدر سے پڑھادیتے ہیں اور دعویٰ مصلحت کا کرتے ہیں، حالانکہ اگر لوگوں کی مصلحت کا اتنا ہی خیال ہے تو خطبہ مختصر دینا چاہئے اور نماز سنت کے مطابق پڑھانی چاہئے۔

فائدہ: جمعہ کا خطبہ محض ایک دینی تقریر اور بیان نہیں ہے بلکہ وہ ایک شعار بھی ہے، اور شعار میں کوئی تہدیلی نہیں ہو سکتی، ورنہ شعار باقی نہیں رہے گا، جیسے قرآن واذان: جہاں ہدایت کی کتاب اور نماز کی دعوت ہیں اسلام کے شعار بھی ہیں، پس جس طرح ان کی زبان نہیں بدلی جاسکتی خطبہ بھی غیر عربی میں دینا درست نہیں۔ یہ بات تعامل امت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو پڑوسی ممالک فتح کئے تھے وہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی، فارسی، رومی اور قبطی وغیرہ زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اور اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، اس وقت ضرورت تھی کہ جمعہ کے خطبہ میں لوگوں سے ان کی زبان میں خطاب کیا جائے مگر صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سرکاری زبان کے لئے نمود و ظہور کے مواقع ضروری ہیں جن میں وہی سرکاری زبان استعمال کی جائے خواہ لوگوں کو اس کے سمجھنے میں کتنی ہی دشواری پیش آئے۔ اسی طرح اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے اسی میں دین نازل ہوا ہے، اور اسی میں دین محفوظ ہے۔ اور اسلام کا بقاء عربی زبان کی بقاء کے ساتھ وابستہ ہے۔ پس اس کے نمود و ظہور کے لئے بھی کچھ مواقع ضروری ہیں، جن میں وہ لوگوں کے سامنے آئے، اور لوگ اس سے واقف ہوں اور اس کو سیکھیں تاکہ اپنے مذہب کے اصل مصادر سے استفادہ کر سکیں۔ جمعہ کا خطبہ ایسا ہی عربی زبان کے نمود و ظہور کا ایک موقع ہے اس کو کھونا نہیں چاہئے۔

مسئلہ: توارث و تعامل کے خلاف ہونے کی وجہ سے عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں خطبہ دینا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر ”ذکر اللہ“ کا تحقق ہو جائے تو نماز جمعہ ہو جائے گی۔

[۲۴۹] باب ماجاء فی قصر الخطبة

[۵۱۵-] حدثنا قتيبة، وهناد، قالا: نا أبو الأخرص، عن سَمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. وفي الباب: عن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، وابنِ أَبِي أَوْفَى. قال أبو عيسى: حديث جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ حديث حسن صحيح.

لغت: قصر: بروزن عنب ہے اور قصدًا بمعنی متوسطاً ہے۔

باب ماجاء فی القراءۃ علی المنبر

خطبہ میں قرآن پڑھنے کا بیان

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خطبہ میں کم سے کم ایک آیت پڑھنا ضروری ہے، اگر قرآن کی ایک آیت نہ پڑھی گئی تو خطبہ صحیح نہ ہوگا اور نماز بھی صحیح نہ ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صحت خطبہ کے لئے چار باتیں ضروری ہیں: اول: اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ دوم: رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنا، سوم: لوگوں کو تقویٰ کی وصیت کرنا، چہارم: کم از کم ایک آیت تلاوت کرنا۔ ان چار باتوں میں سے ایک بات بھی رہ گئی تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک خطبہ میں کم از کم ایک آیت تلاوت کرنا سنت ہے۔ خطبہ اس کے بغیر بھی صحیح ہے۔

حدیث: یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ممبر پر و نادوا یا مالک پڑھتے سنا (یعنی کسی خطبہ میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی)

تشریح: یہ فعلی حدیث ہے، اس سے خطبہ میں قرآن پڑھنے کا شرط ثابت نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ سنت ہونا ثابت ہوتا ہے، اور خطبہ میں ایک آیت کی تلاوت بھی فقہاء سنت مانتے ہیں۔

[۲۵۰] باب ماجاء فی القراءۃ علی المنبر

[۵۱۶-] حدثننا قتیبة، ناسفیان بن عیینة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن صفوان بن یعلیٰ بن أمیة، عن أبیه، قال: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علی المنبر ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ﴾
وفی الباب: عن أبی هريرة، وجابر بن سمرۃ. قال أبو عیسی: حدیث یعلیٰ بن أمیة حدیث حسن صحیح غریب، وهو حدیث ابن عیینة.

وقد اختار قوم من أهل العلم أن یقرأ الإمام فی الخطبة آيات من القرآن.
قال الشافعی: وإذا خطب الإمام فلنم یقرأ فی خطبته شيئاً من القرآن أعاد الخطبة.

ترجمہ: یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے اور یہ ابن عیینہ کی حدیث ہے یعنی ابن عیینہ مدار حدیث ہیں ان سے نیچے تو متعدد سندیں ہیں مگر ان سے اوپر یہی ایک سند ہے اور علماء کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے کہ امام خطبہ میں قرآن کی کوئی ایک آیت تلاوت کرے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر امام نے خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھی تو دوبارہ خطبہ دے (اور نماز کا بھی اعادہ کرے) اور نادوا یا مالک: سورۃ الزخرف کی آیت ۷۷ ہے۔

بَابُ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ

جب امام خطبہ دے تو لوگ اس کی طرف متوجہ رہیں

جب امام خطبہ دے تو لوگوں کو صفوں میں بیٹھے ہوئے امام کی طرف چہرہ پھیرنا چاہئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ خطبہ دیتے تھے تو ہم چہروں سے حضور اکرم ﷺ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی جس طرح وعظ کی مجلس میں لوگ مقرر کے قریب سمٹ کر بیٹھتے ہیں اس طرح صحابہ اکٹھا ہو کر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ صف بنا کر بیٹھتے تھے، البتہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھے ہوئے چہرہ حضور اکرم ﷺ کی طرف پھیرتا تھا، اس لئے کہ مقرر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ اور اس کے ہاتھوں کے اشارے بھی بات سمجھنے میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس سے بات بخوبی اور آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر نیچے دیکھا جائے اور مقرر کو نہ دیکھا جائے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے مگر جتنی آنی چاہئے نہیں آتی۔ اسی طرح اگر مقرر آنکھ بند کر کے یا نیچے دیکھ کر تقریر کرے یا سبق پڑھائے تو بھی بات مؤثر نہیں ہوتی، اور دونوں یعنی مقرر اور سامعین ایک دوسرے کو دیکھیں تو نور علی نور!

[۲۵۱] بَابُ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ

[۵۱۷-] حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ مَنصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَا بِوُجُوهِنَا.

وَفِي الْبَابِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ وَحَدِيثُ مَنصُورٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَسْتَجِيبُونَ اسْتِقْبَالَ الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ، وَهُوَ قَوْلُ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ.

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو ہم آپ کی طرف اپنے چہروں سے متوجہ ہو جاتے تھے (یہ دیکھنا برکت کے لئے تھا، اور جب خطبہ شروع ہوتا تھا تو دیکھنے میں وہ مصلحت بھی ہوتی تھی جو اوپر مذکور ہوئی، کسی نیک آدمی کو دیکھنا برکت کا باعث ہے، اور آنحضور ﷺ نیک لوگوں کے سردار تھے، پس رخ انور کو دیکھنا برکت کے علاوہ ایمان کی زیادتی کا سبب بھی تھا) — منصور کی حدیث کو ہم نہیں

جانتے، مگر محمد بن فضل بن عطیہ کی سند سے (یعنی محمد بن فضل سے آخر تک یہی ایک سند ہے) اور محمد بن فضل ہمارے اکابر کے نزدیک ضعیف ہے اس کو اپنی حدیثیں یاد نہیں تھیں۔ ذاہب الحدیث کا یہی مفہوم ہے اور اس حدیث پر صحابہ اور ان کے علاوہ علماء کا عمل ہے (معلوم ہوا کہ اگر باب میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو تو ضعیف حدیث پر بھی عمل ہوگا) وہ پسند کرتے ہیں امام کی طرف متوجہ ہونے کو جب وہ خطبہ دے، اور یہ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس باب میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔

باب فی الرکعتین إذا جاء الرجل والإمام یخطب

خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم

مذہب فقہاء: امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں: جو شخص دوران خطبہ آئے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھے، اور مختصر پڑھے، پھر خطبہ سنے۔ اور امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک اس وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی چاہئے، خطبہ سنانا ضروری ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اس مسئلہ میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک طرف حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ بات چیت کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے“^(۱) دوسری طرف سلیم عطفانی کا واقعہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ پراگندہ اور بوسیدہ حالت میں مسجد میں داخل ہوئے جبکہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دینے کے لئے ممبر پر تشریف لاکھے تھے مگر ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا، وہ آکر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھی؟“ انھوں نے نفی میں جواب دیا، آپ نے فرمایا: ”اشھو اور تحیۃ المسجد پڑھو“ سنن دارقطنی (۱۵:۲) میں ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھتے رہے آنحضرت ﷺ خطبہ سے رکے رہے^(۲) جب وہ نماز پڑھ چکے تو آپ نے خطبہ شروع کیا اور خطبہ میں غریبوں پر خیرات کرنے کی ترغیب دی، لوگوں نے خوب صدقہ دیا اور ممبر رسول کے قریب صدقہ کے مال کا ڈھیر لگ گیا۔

(۱) یہ حدیث صحیح الزوائد (۱۸۳:۲) میں ہے اور ایوب بن نہیک کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مگر مؤید بالقرآن ہے۔ خود ابن عمر کا مسلک اس کے مطابق تھا (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲۳:۲) اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور جمہور سلف: صحابہ و تابعین کا مسلک بھی یہی تھا کہ وہ خروج امام کے بعد صلاۃ و کلام کو جائز نہیں سمجھتے تھے (شرح مسلم للنووی: ۶: ۱۶۳:۳) (مصری) غرض مؤید بالتعامل ہونے کی وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال ہے۔

(۲) یہ حدیث مرسل ہے یا موصول؟ معتمر کے تلامذہ میں اختلاف ہے۔ عبید بن جراح العبیدی اس کو موصول بیان کرتے ہیں اور امام احمد وغیرہ مرسل، تفصیل دارقطنی (۱۵:۲) میں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس میں سے سلیک غطفانی کو ایک جوڑا دیا اور باقی کپڑے دوسرے غرباء کے لئے رکھ لئے۔ اسی واقعہ کو کسی نے قولی حدیث سے بدلا، بدلنے والا کون ہے یہ بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی، غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس کو قولی حدیث بنایا ہے، جیسے پہلے یہ واقعہ آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور عثمان رضی اللہ عنہما ایک انصاری کے بارغ میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں کھجور اور بکری کا گوشت کھایا تھا۔ پھر جب ظہر کا وقت آیا تو سب نے وضو کی اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد یہ حضرات وہیں رکے رہے۔ بات چیت ہوتی رہی، عصر سے پہلے علالة الشاة (کلیجی گردہ وغیرہ) لایا گیا، سب نے اس کو تناول فرمایا، پھر نئی وضو کئے بغیر عصر کی نماز پڑھی۔ اس واقعہ کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں اور آپ ہی نے اس کو قولی حدیث بنایا ہے فرماتے ہیں: کان آخو الاموین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار (ابوداؤد حدیث ۹۲۲ قال ابو داؤد: هذا اختصار من الحدیث الاول) اسی طرح اس حدیث کو بھی غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے قولی حدیث بنایا ہے، وہ قولی حدیث یہ ہے: إذا جاء أحدکم يوم الجمعة والإمام یخطب فلیزکع رکعتین۔ اس حدیث میں جو جملہ ہے: و الإمام یخطب اس میں اضطراب ہے، حدیث کے صحیح الفاظ یہ ہیں: إذا جاء أحدکم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فلیصل رکعتین اور امام کے ممبر پر آجانے کے بعد خطبہ شروع ہونے سے پہلے نماز جائز ہے اور احناف جو امام کے نکلنے کے بعد صلاۃ وکلام موعن کرتے ہیں وہ محض احتیاط کی بات ہے۔ نماز اور کلام کی ممانعت درحقیقت دوران خطبہ ہے۔ اور یہ دوسری روایت مسلم شریف (۱: ۱۶۳: ۶) میں ہے جو عمرو بن دینار سے مروی ہے۔ اور عمرو: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مضبوط راوی ہیں۔ اور ابو امام یخطب: ابوسفیان طلحہ کے الفاظ ہیں انھوں نے حضرت جابر سے صرف چار حدیثیں سنی ہیں۔ اور چاروں بخاری میں ہیں، یہ روایت ان میں نہیں ہے^(۱)۔ اور ابن عمینہ اور شعبہ رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ باقی روایتیں ابوسفیان: صحیفہ جابر سے روایت کرتے ہیں (جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کسی گناہ شاگرد کا مرتب کیا ہوا صحیفہ ہے) (تہذیب ۵: ۲۷) اور بخاری (حدیث ۱۱۶۶) میں عمرو بن دینار کی روایت کے الفاظ ہیں: والإمام یخطب أو قد خرج شک راوی کے ساتھ ہے پس جو متفق علیہ الفاظ ہیں وہی محفوظ ہیں، چنانچہ ابوالثریر نے بھی یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ جب سلیک غطفانی مسجد میں آئے تو آنحضور ﷺ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خطبہ شروع نہیں کیا تھا، یہ حدیث مسلم (۱: ۱۶۳: ۶) میں ہے، یہ شاہد ہے کہ اصل الفاظ وقد خرج الإمام ہیں۔

علاوہ ازیں نصف درجن واقعات مروی ہیں کہ دوران خطبہ لوگ آئے ہیں اور آپ نے کسی سے نماز نہیں (۱) ابوسفیان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو چار حدیثیں سنی ہیں وہ بخاری میں کتاب مناقب الانصار (حدیث ۳۸۰۳) کتاب التفسیر (حدیث ۳۸۹۹) اور دو حدیثیں کتاب الاثریہ (حدیث ۵۶۰۵ و ۵۶۰۶) میں ہیں ۱۲

پڑھوائی، مثلاً ابوداؤد (۱۵۶:۱) میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے روز جب رسول اللہ ﷺ ممبر پر تشریف فرما تھے وہ آئے، آپ نے لوگوں کو بیٹھ جانے کا حکم دیا، اس وقت ابن مسعود مسجد نبوی کے دروازہ پر تھے وہ وہیں بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا: ”ابن مسعود! تم آگے آ جاؤ“ لیکن آپ نے ان کو نماز کا حکم نہیں دیا، اسی طرح ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آ رہا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو بیٹھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تیرا یہ عمل لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہا ہے، مگر آپ نے اس کو بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا (نسائی: ۱: ۲۰۷) اسی طرح استسقاء کی حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی قحط سالی کی شکایت لے کر آیا، پھر ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ سیلاب کی شکایت لے کر آیا۔ دونوں واقعات میں وہ خطبہ کے دوران داخل ہوا تھا مگر آپ نے اس کو نماز کا حکم نہیں دیا (یہ حدیث بخاری ابواب الاستسقاء میں ہے) اور خلافت فاروقی کا یہ واقعہ تو ابھی گذرا کہ خطبہ کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور نہ انھوں نے تحیۃ المسجد پڑھی اور نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پڑھوائی۔ یہ تمام واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ خطبہ کے دوران نماز کا حکم نہیں، اور جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے اگر اس کو تمام طرق سے دیکھا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا مقصد سلیک غطفانی کی پراگندہ اور بوسیدہ حالت حاضرین کو دکھلانا مقصود تھا، تحیۃ المسجد مقصود نہیں تھی، نیز جب انھوں نے نقلیں پڑھیں تو رسول اللہ ﷺ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا جیسا کہ مسلم شریف میں صراحت ہے، اور ان کے نماز ختم کرنے تک آپ خطبہ سے رُکے رہے جیسا کہ دارقطنی میں مذکور ہے۔ اس لئے اس واقعہ سے اور اس کے اختصار سے چھوٹے دو اماموں کا استدلال محل نظر ہے۔

[۲۵۲] باب فی الرکعتین إذا جاء الرجل والإمام یخطب

[۵۱۸-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَصَلَيْتَ؟" قَالَ لَا: قَالَ: "فَقُمْ فَارْكَعْ"

قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.

[۵۱۹-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرَّوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْحَرَسُ يُجَلِّسُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كَادُوا لَيَقْعُوا بِكَ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ

یوم الجمعة فی هیئة بَدَءٍ، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطُبُ یوم الجمعة، فأمره فصلی رکعتین، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطُبُ.

قال ابن عمر: کان ابن عیینة یصلی رکعتین إذا جاء الإمام یخطُبُ، ویأمر به؛ وكان أبو عبد الرحمن المقرئ یراه.

قال أبو عیسی: وسمعت ابن أبي عمر یقول: قال ابن عیینة: کان محمد بن عجلان ثقة مأموناً فی الحدیث.

وفی الباب: عن جابر، وأبی هريرة، وسهل بن سعید.

قال أبو عیسی: حدیثُ أبی سعید الخدری حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ، والعملُ علی هذا عند بعضِ أهل العلم، وبه یقول الشافعی وأحمد وإسحاق.

وقال بعضهم: إذا دخل الإمام یخطُبُ، فإنه یجلس ولا یصلی، وهو قول سفیان الثوری، وأهل الكوفة، والقول الأول أصح.

حدثننا قتیبة، نا العلاء بن خالد القرشی، قال: رأیت الحسن البصری دخل المسجد یوم الجمعة، والإمام یخطُبُ، فصلی رکعتین، ثم جلس.

إنما فعل الحسن أتباعاً للحدیث، وهو روى عن جابر، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث.

ترجمہ ووضاحت: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دریں اثنا کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے (ای اراد ان یخطب یعنی خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے تھے۔ اور یہ تاویل اس لئے ضروری ہے کہ مسلم میں اسی روایت میں وهو قاعد علی المنبر ہے۔ جس کی کوئی تاویل ممکن نہیں، پس روایتوں کے درمیان تطبیق دینے کے لئے یہاں تاویل ضروری ہے) کہ اچانک ایک شخص آیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کیا تو نے نماز پڑھی؟“ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”کھڑے ہوؤ اور نماز (تحیۃ المسجد) پڑھو“ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(حدیث ۵۱۹) عیاض کہتے ہیں: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے جبکہ مروان خطبہ دے رہا تھا، پس انھوں نے نماز پڑھنی شروع کی، پس چونکہ آئے تاکہ وہ ابوسعید خدری کو بٹھائیں، پس انھوں نے بیٹھنے سے انکار کیا (یعنی نماز پڑھتے رہے) یہاں تک کہ نماز پڑھ لی، پھر جب وہ (نماز کے بعد گھر) واپس لوٹے تو ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے کہا: اللہ آپ پر رحم فرمائیں قریب تھے چونکہ ارادہ آپ کی توہین کر دیں (یعنی وہ صرف زبانی بیٹھنے کے لئے کہہ رہے تھے مگر قریب تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھادیں) پس ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: نہیں تھا میں کہ ان رکعتوں کو چھوڑتا ایک چیز کے بعد جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے دیکھا ہے، پھر انھوں نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص جمعہ کے دن بوسیدہ حالت میں آیا، جبکہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے (یعنی خطبہ دینے کے ارادہ سے ممبر پر تشریف فرما تھے) پس آپ نے اس کو حکم دیا، پس اس نے دو رکعتیں پڑھیں در انحالیکہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے (یعنی خطبہ دینے کے ارادے سے ممبر پر تشریف فرما تھے) (اس حدیث کی صاف دلالت اس پر ہے کہ اس زمانہ میں دوران خطبہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ اگر یہ بات عام ہوتی تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے عمل کو انوکھا عمل تصور نہ کیا جاتا اور نہ چوکیدار آپ کو بٹھانے کی کوشش کرتے) امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ ابن ابی عمر کہتے ہیں: ابن عیینہ (اس حدیث کے ایک راوی) دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے جبکہ وہ مسجد میں آتے تھے در انحالیکہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ اور وہ اس کا حکم (بھی) دیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتے تھے کہ جو دوران خطبہ آئے وہ تحیۃ المسجد پڑھے، اور ابو عبدالرحمن المقرئ (امام بخاری رحمہ اللہ کے جلیل القدر استاذ) بھی یہی بات دیکھتے تھے (یعنی ان کا بھی یہی مسلک تھا)

اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے محمد بن عجلان (حدیث مذکور کے ایک راوی) کی توثیق نقل کی ہے کہ ابن عیینہ فرماتے ہیں: محمد بن عجلان ثقہ ہیں، حدیث میں قابل اعتماد ہیں (اختلاف حدیث کی صحت و عدم صحت میں نہیں ہے، حدیث کی صحت تو سب محدثین تسلیم کرتے ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ حدیث کے اصل الفاظ: و الإمام یخطب ہیں یا قد خرج الإمام ہیں۔ چھوٹے دو امام کہتے ہیں: پہلے لفظ اصل ہیں، اور بڑے دو امام کہتے ہیں: اصل الفاظ وقد خرج الإمام ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں نے حدیث ان الفاظ سے روایت کی ہے اور الإمام یخطب مجاز ہے یعنی اراد ان یخطب) — اس حدیث پر بعض علماء کا عمل ہے، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں: جب آدمی مسجد میں آئے در انحالیکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ بیٹھ جائے اور نماز نہ پڑھے، اور یہ سفیان ثوری اور کوفہ والوں کا قول ہے۔ اور پہلا قول صحیح ہے (کیونکہ قلم امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو چاہیں لکھ دیں ہمیں ذرا قلم دیں پھر دیکھیں: ہم کیا لکھتے ہیں!)

علاء کہتے ہیں: میں نے حسن بصری رحمہ اللہ کو دیکھا وہ جمعہ کے دن مسجد میں آئے در انحالیکہ امام خطبہ دے رہا تھا، پس انھوں نے دو رکعتیں پڑھیں، پھر بیٹھے (یعنی دوران خطبہ تحیۃ المسجد پڑھی) حسن بصری نے حدیث کی اتباع میں ایسا کیا، اور وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں (جاننا چاہئے کہ دو چار حضرات صحابہ و تابعین میں سے دوران خطبہ بھی تحیۃ المسجد پڑھا کرتے تھے مگر جمہور صحابہ و تابعین جن میں حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی ہیں دوران خطبہ نہ تحیۃ المسجد پڑھتے تھے اور نہ صلاۃ و کلام کو جائز سمجھتے تھے یہ بات علامہ نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (۱۶۳:۶) میں لکھی ہے)

باب ماجاء في كراهية الكلام والإمام يخطب

دوران خطبہ بات چیت ممنوع ہے

خطبہ سے پہلے یعنی جب امام ممبر پر آ کر بیٹھ جائے اور ابھی خطبہ شروع نہ کیا ہو، اس وقت اور خطبہ پورا ہونے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ عدم جواز کے قائل ہیں اور صاحبین وغیرہ جائز کہتے ہیں اور دوران خطبہ سب متفق ہیں کہ بات چیت جائز نہیں۔ خطبہ سننا ضروری ہے، صرف امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دوران خطبہ بھی کلام جائز ہے، امام کسی کو ہدایت دے، یا کوئی مقتدی امام سے کوئی بات کرے یا لوگ باہم گفتگو کریں یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام (۲۳۳:۱) میں یہ مسئلہ تحریر کیا ہے اور دلائل میں وہ حدیثیں پیش کی ہیں جن میں نبی ﷺ نے کسی مقتدی کو کوئی ہدایت دی ہے، یا کسی مقتدی نے آپ سے کچھ عرض کیا ہے، حالانکہ امام کا کسی مقتدی سے کچھ کہنا، یا مقتدی کا امام سے کچھ عرض کرنا سب ائمہ کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ ان صورتوں میں ممانعت کی علت یعنی شور و شغب نہیں ہوتا، شور و شغب باہم گفتگو کرنے میں ہوتا ہے۔ پس وہی صورت ممنوع ہے۔

غرض امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلائل پیش کئے ہیں، وہ ان صورتوں سے متعلق ہیں جو بحث سے خارج ہیں۔ اور قبل الخطبہ اور بعد الخطبہ باہم گفتگو کرنے کے سلسلہ میں امام اعظم رحمہ اللہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہی قرین مصلحت ہے۔ اس لئے کہ اگر لوگوں کو بات چیت کرنے کی اجازت دی جائے گی تو دوران خطبہ اور نماز شروع ہونے کے بعد تک باتیں ہوتی رہیں گی، باتوں کا سلسلہ بند ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ تجربہ سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے۔

[۲۵۲] باب ماجاء في كراهية الكلام والإمام يخطب

[۵۲۰-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَتَيْتَ فَقَدْ لَغَا"

وفي الباب: عن ابن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

والعمل عليه عند أهل العلم: كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، فقالوا: إن تكلم غيرُهُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ.

واختلفوا في ردِّ السَّلامِ وتَشْيِيتِ العَاطِسِ: فَرَخَّصَ بعضُ أهلِ العلمِ في ردِّ السَّلامِ وتَشْيِيتِ العَاطِسِ والإمامُ يَخْطُبُ، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ، وكَرِهَ بعضُ أهلِ العلمِ مِنَ التَّابعينَ وغيرِهِم ذلكَ، وهو قولُ الشافعيِّ.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے جمعہ کے دن کہا در انحالیکہ امام خطبہ دے رہا ہے: ”چپ“ تو اس نے لغو کام کیا (یہ صغریٰ ہے۔ اور کبریٰ ہے: ومن لغا فلا جمعة له: جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ کا ثواب گیا) اور علماء یہ بات مکروہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کلام کرے در انحالیکہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ پس انھوں نے کہا: اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس کو منع نہ کرے مگر اشارہ سے۔ اور علماء نے سلام کے جواب میں اور چھینکنے والے کے جواب میں اختلاف کیا ہے: بعض علماء دوران خطبہ سلام کا جواب اور چھینکنے والے کو جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور یہ امام احمد اور امام اسحاق رحمہما اللہ کا قول ہے (امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خطبہ کے بعد جواب دے) اور تابعین اور ان کے علاوہ علماء میں سے بعض اس کو مکروہ کہتے ہیں اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ (مگر ابن العربی، عراقی اور نووی رحمہم اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک وہ بیان کیا ہے جو امام احمد رحمہ اللہ کا ہے یعنی دوران خطبہ سلام کا جواب دینا اور یرحمک اللہ کہنا جائز ہے)

باب فی کَرَاهِيَةِ التَّخَطُّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جمعہ کے دن گردنیں پھاندنا مکروہ ہے

ہر بڑے مجمع میں خواہ وہ سبق ہو یا وعظ کی مجلس ہو یا جمعہ کا مجمع ہو، پروگرام اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے دو صورتوں میں آگے بڑھنے کی اجازت ہے: ایک: لوگوں نے آگے جگہ خالی چھوڑ دی ہو تو اس کو بھرنے کے لئے آگے بڑھ سکتے ہیں، دوسرے: کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آگے بڑھنا جائز ہے۔ اور پروگرام اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مطلقاً آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، نسائی (۲۰۷:۱) میں حدیث ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن آگے بڑھ رہا تھا اور آنحضور ﷺ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا: اجلس فقد آذيت الناس: لوگوں کو کیوں پریشان کر رہا ہے بیٹھ جا! معلوم ہوا کہ اگر آگے تھوڑی بہت جگہ بھی ہو مگر پروگرام شروع ہو چکا ہو تو آگے بڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں لوگوں کی توجہ بٹے گی۔ اور یہ حرکت جہلاء بہت کرتے ہیں جس سے آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بلکہ جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ پس ہر مجمع میں اس سے احتراز ضروری ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہے (یوم الجمعة کی قید

اتفاق ہے، چونکہ جامع مسجد میں جمعہ کے دن بڑا مجمع ہوتا ہے اس لئے یہ قید لگائی ہے ورنہ ہر بڑے مجمع کے لئے یہی حکم ہے) وہ جہنم کی طرف پل بنایا جائے گا (یعنی اس کو لٹایا جائے گا اور جہنمی اس پر سے گذر کر جہنم میں جائیں گے) — اور اگر معروف پڑھیں تو ترجمہ ہوگا: وہ جہنم کی طرف بل بنائے گا یعنی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔

تشریح: یہ حدیث نہایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں مسلسل تین راوی: رشید بن سعد، زبان بن فائدہ اور سہل بن معاذ ضعیف ہیں، مگر اس حدیث کے ضعف سے مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا کیونکہ مسئلہ باب میں دیگر صحیح روایات موجود ہیں۔

[۲۵۴] باب ماجاء فی کراهیة التَّخَطُّیِ یومَ الجمعة

[۵۲۱-] حدثنا أبو كُرَيْبٍ، نا رِشْدِیْنُ بنُ سَعْدِیْنِ، عن زَبَّانَ بنِ فَائِدِیْنِ، عن سَهْلِ بنِ مُعَاذِ بنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ، عن أبیه، قال: قال رسولُ الله صلی اللهُ علیهِ وسلَّمَ: "مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ یومَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ"

وفی الباب: عن جابرٍ، قال أبو عیسیٰ: حدیثُ سَهْلِ بنِ مُعَاذِ بنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ حدیثٌ غریبٌ لِأَنَّهُ عَرَفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِیثِ رِشْدِیْنِ بنِ سَعْدِیْنِ. والعملُ علیهِ عندَ أهلِ العلمِ: كَرِهُوا أَنْ يَتَخَطَّى الرَّجُلُ یومَ الْجُمُعَةِ رِقَابَ النَّاسِ، وَشَدُّوا فِي ذَلِكَ. وقد تكلم بعضُ أهلِ العلمِ فی رِشْدِیْنِ بنِ سَعْدِیْنِ، وَضَعْفَهُ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ.

ترجمہ: سہل بن معاذ کی حدیث غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر رشید بن سعد کی سند سے یعنی رشیدین سے اور حدیث کی یہی ایک سند ہے، اور اس حدیث پر علماء کا عمل ہے۔ جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کو وہ مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں وہ سختی برتتے ہیں (یعنی مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں) اور بعض علماء نے رشیدین بن سعد میں کلام کیا ہے اور اس کی حافظہ کی وجہ سے تصحیف کی ہے۔

باب ماجاء فی کراهیة الإختیاءِ والإمامِ یخطُبُ

خطبہ کے دوران حنبوہ بنانا مکروہ ہے

اجتہاد کہتے ہیں: سرین کے بل بیٹھ کر، گھٹنے کھڑے کر کے، ان کے گرد سہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لینا یا کمر اور گھٹنوں کے گرد کپڑا باندھ لینا، یہ ایک طرح کی آرام کرسی ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے دن دوران خطبہ جوہ بنانے سے منع کیا۔ اور ممانعت کی وجہ

یہ ہے کہ یہ کیفیت جالب نوم (نیند کھینچنے والی) ہے پس ہر وہ ہیئت جو نیند کو دعوت دے مثلاً دیوار یا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھنا یا آنکھیں بند کر کے خطبہ سننا ممنوع ہے۔ پہلے یہ حدیث گذری ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز کی تیاری کر لینے کے بعد تشہیک (انگلیاں باہم پیوست کرنے) سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ بھی جالب نوم ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں: منتظر صلاۃ کو انگلیاں چٹکانا بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس سے بھی نیند یا اس کا مقدمہ اوگھ یا اوگھ کا مقدمہ سستی پیدا ہوتی ہے۔ غرض دوران خطبہ ایسی تمام ہیٹوں سے اجتناب کرنا چاہئے جس سے سستی پیدا ہو یا نیند آئے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ بعض صحابہ مثلاً ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خطبہ کے دوران حیوة بنا کر بیٹھنا مروی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص خطبہ شروع ہونے سے پہلے سے حیوة بنائے ہوئے ہے اور اسی حالت میں خطبہ سنے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ دوران خطبہ حیوة بنانا ممنوع ہے، کیونکہ یہ لغو عمل ہے۔ اور خطبہ کے دوران کنکری چھوٹنا بھی جائز نہیں، پس چادر باندھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟

دوسری تطبیق یہ ہے کہ یہ ممانعت خلاف اولیٰ (مکروہ تنزیہی) پر محمول ہے، اس لئے کہ جب حدیث میں ممانعت ہے اور صحابہ کا عمل اس کے معارض ہے تو کراہیت کا درجہ گھٹ جائے گا، اگر صحابہ کا عمل معارض نہ ہوتا تو حیوة بنانا مکروہ تحریمی ہوتا اور صحابہ کا معارض عمل بس ایک تعبیر ہے ورنہ صحابہ کا عمل حکم شرعی کی وضاحت ہے۔

اس کی نظیر: رسول اللہ ﷺ نے کسی بھی مخلوق کو زندہ جلانے سے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ لوگوں کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتے تھے جب انھوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا تو ان کو زندہ جلایا ہے پس حدیث میں جو زندہ جلا کر مارنے کی ممانعت ہے وہ خلاف اولیٰ پر محمول ہوگی، کیونکہ صحابی کا عمل اس حکم شرعی کی وضاحت ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل نہ ہوتا تو زندہ جلانا مکروہ تحریمی ہوتا۔

غرض جس طرح کسی مسئلہ میں دو متعارض حدیثیں ہوں ایک ممانعت کی دوسری جواز کی، تو کراہیت کا درجہ گھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر حدیث کے ساتھ صحابی کا عمل معارض ہو تو بھی کراہیت کا درجہ گھٹ جائے گا، پس دوران خطبہ حیوة بنانا صرف خلاف اولیٰ ہے ناجائز اور مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ واللہ اعلم

[۲۵۵] باب ماجاء فی کراہیة الاحتباء والإمام یخطب

[۵۲۲-] حدثنا محمد بن حُمَید الرّازی، والعباس بن محمد الثّوری، قال: نا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعید بن ابی آیوب، قال: حدثنی أبو مرّحوم، عن سهل بن معاذ، عن أبیه، أنّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الحیوة یوم الجمعة والإمام یخطب.

قال أبو عیسی: وهذا حدیث حسن، وأبو مرّحوم: اسمُه عبد الرحیم بن میمون.

وقد كثر قوم من اهل العلم الحنوة يوم الجمعة والامام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم، منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول احمد واسحاق: لا يزالان بالحنوة والامام يخطب بأسا.

وضاحت: مذکورہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو مرحوم عبد الرحیم بن میمون اور سہل بن معاذ دو ضعیف راوی ہیں (مگر امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کو حسن کہا ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا حسن: فن کے ضعیف کے ساتھ جمع ہوتا ہے) اور علماء کی ایک جماعت نے جمعہ کے دن حیوۃ بنانے کو مکروہ کہا ہے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، اور بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ ان میں سے ابن عمر وغیرہ ہیں۔ اور احمد واسحاق اسی کے قائل ہیں۔ وہ دونوں حضرات حیوۃ بنانے میں جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

باب ماجاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر

خطبہ کے دوران دعا میں ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے
 دعا کے آداب میں سے: ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے۔ مگر خطبے میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ ہاتھ اٹھانے بغیر مانگی جائیں گی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے خطبہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں۔
 حدیث: مدینہ کا گورنر بشر بن مروان خطبہ دے رہا تھا، اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، حضرت عمارہ بن رؤیبہ رضی اللہ عنہ نے اُسے بد دعا دی اور فرمایا: اللہ تعالیٰ ان دو چھوٹے چھوٹے ذلیل ہاتھوں کو ہلاک کریں، البتہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ نہیں زیادہ کرتے تھے اس (اشارہ) پر۔ حدیث کے راوی ہشیم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے طلباء کو بتایا۔ یعنی رسول اللہ ﷺ صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ یہ اشارہ یا تو آپ دعا کے وقت فرماتے تھے یا مقرر دوران تقریر جو اشارہ کرتا ہے وہ ہوگا۔ بہر حال حضرت عمارہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کی نفی کر رہے ہیں اور اس حرکت پر بشر کو کوس رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعائیں ہاتھ اٹھانا جائز نہیں۔

[۲۵۶] باب ماجاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر

[۵۲۳-] حدثنا أحمد بن منيع، نا هشيم، نا حصين، قال: سمعتُ عمارَةَ بنَ رُوَيْبَةَ: وبشرُ بنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لِقَالَ عَمَارَةَ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنَيْنِ الْقَصِيرَتَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَزِيدُ عَلَيَّ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَأَشَارَ هَشِيمٌ بِالسَّبَابَةِ.
 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وضاحت: يَدَيْنِ: يَدَيْنِ کی حقارت کے لئے تصغیر بنائی ہے اور قَصِيرَتَيْنِ: قَصِيرَتَيْنِ کی تصغیر ہے، قَصِيرَتَيْنِ

خود ہی تحقیر کا مفہوم ہے، پھر بھی مزید تحقیر کے لئے تصغیر بنائی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ

اذان جمعہ کا بیان

حضور اکرم ﷺ، صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں نماز جمعہ کے لئے صرف ایک اذان دی جاتی تھی اور وہ اذان دو مقصد کے لئے تھی، ایک: غائبین کو نماز کی اطلاع دینا۔ دوم: حاضرین کو خطیب کی آمد کی اطلاع دینا۔ یہ اذان حضور اکرم ﷺ کے سامنے مسجد کے دروازہ پر (چھت پر) دی جاتی تھی (ابوداؤد: ۱۵۵) پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور مدینہ طیبہ کی آبادی پھیل گئی، اور یہ اذان اطلاع عام کے لئے ناکافی ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خطبہ سے پہلے ایک اور اذان کا اضافہ کیا اور وہ اذان زوراً مقام پر دی جانے لگی جو مسجد نبوی متصل بازار میں کوئی بلند جگہ تھی، تاکہ لوگ اذان سن کر آجائیں، پھر کچھ وقفہ کے بعد حضرت عثمان تشریف لاتے تھے پس دوسری اذان مبر کے سامنے مسجد میں دی جاتی تھی، کیونکہ اب جو اذان خطیب کے سامنے دی جاتی تھی اس کا مقصد صرف حاضرین کو آگاہ کرنا تھا اس لئے اس کو مسجد کے دروازے پر (چھت پر) دینے کے بجائے مسجد کے اندر لے لیا گیا۔ اس وقت سے آج تک یہ اذان مسجد میں خطیب کے سامنے دی جاتی ہے۔ اور عرب و عجم میں شرقاً غرباً یہی توارث و تعامل چلا آرہا ہے، صرف وہ لوگ جو اجماع امت کو حجت نہیں مانتے اور آचार صحابہ کو بھی حجت نہیں مانتے یعنی غیر مقلدین اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ جمعہ کی پہلی اذان کو بدعت عثمانی کہتے ہیں، حالانکہ اس کو بدعت کہنا ضلالت و گمراہی ہے، اس لئے کہ تمام صحابہ کرام کے مشورے اور اجماع سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس اذان کا اضافہ کیا تھا۔ اور اجماع بھی قرآن و حدیث کی طرح قطعی حجت ہے اور صحابہ کرام کا اجماع تو اجماع امت کا سب سے اعلیٰ فرد ہے۔

سوال: سورہ جمعہ آیت ۹ ﴿وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ کا مصداق اب پہلی اذان ہے یا دوسری؟ عام طور پر علماء پہلی اذان کو مصداق بتاتے ہیں جبکہ نزول قرآن کے وقت وہ اذان تھی ہی نہیں۔ پس اس کو آیت کا مصداق قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

جواب: آیت کا مصداق پہلی اذان ہی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ نزول آیت کے وقت پہلی اذان نہیں تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصول تفسیر کا قاعدہ ہے: الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لِالْخُصُوصِ الْمَوْجُودِ: نص کے الفاظ اگر عام ہوں تو حکم عام ہوتا ہے، شان نزول کے ساتھ خاص نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ اس شرح کے مقدمہ میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یہاں بھی إذا نودی للصلاة عام ہے، پہلی اذان یا دوسری اذان کی کوئی قید نہیں۔ پس حکم بھی عام ہوگا اور مصداق وہ اذان ہوگی جو غائبین کو بلانے کے لئے دی جاتی ہے، اور وہ پہلی ہی اذان ہے، دوسری اذان تو حاضرین کو خطیب کی

آمد کی اطلاع دینے کے لئے ہے۔ وہ نودی للصلاة کا مصداق نہیں ہو سکتی۔

سوال: اذان جمعہ کے بعد کاروبار اور دیگر مشاغل ترک کر کے مسجد جانا فرض ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَاسْتَعِزُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ مگر عام طور پر پہلی اذان کے بعد لوگ مشاغل ترک نہیں کرتے اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ پس کیوں نہ دوسری اذان کو آیت کا مصداق قرار دیا جائے تاکہ لوگ گناہ گار نہ ہوں؟

جواب: یہ خرابی مسلمانوں کے اپنے عمل کی بناء پر پیدا ہوئی ہے۔ اور اس کا علاج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارے دیار میں جو آدھا گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے وہ غلط طریقہ ہے، دس منٹ پہلے پہلی اذان دینی چاہئے تاکہ لوگ فوراً مشاغل ترک کر کے مسجد کی طرف چل پڑیں۔ غرض ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، لوگ خود ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔

[۲۵۷] باب ماجاء فی اذان الجمعة

[۵۲۴-] حدثنا أحمد بن منيع، نا حماد بن خالد الخياط، عن ابن ابي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر: إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام نکلتا تھا (یعنی ممبر پر آکر بیٹھ جاتا تھا) جب نماز کھڑی کی جاتی تھی (یعنی ایک اذان خطبہ سے پہلے اور دوسری اذان یعنی اقامت نماز شروع کرنے سے پہلے کہی جاتی تھی) — (ہندوستانی اور مصری نسخوں میں عبارت اسی طرح ہے۔ یعنی إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة مگر علامہ ابن العربی رحمہ اللہ نے ترمذی کی شرح عارضة الاحوذی میں عبارت قولہ وإذا أقيمت الصلاة لکھی ہے پس واو ہونا چاہئے۔ عبارت اسی وقت صحیح ہوگی) پھر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا (کان: تاتہ ہے) تو انھوں نے زوراء مقام پر تیسری اذان کا اضافہ کیا (یعنی پہلی اذان زوراء مقام پر دی جانے لگی اور وجود پذیر ہونے کے اعتبار سے اس کو تیسری اذان کہا گیا ہے)

باب ماجاء فی الکلام بعد نزول الإمام من المنبر

امام کے ممبر سے اترنے کے بعد گفتگو کرنے کا بیان

پہلے یہ مسئلہ آچکا ہے کہ جب امام ممبر پر آکر بیٹھ جائے اور ابھی خطبہ شروع نہ ہوا ہو اس وقت اور خطبہ ختم ہونے کے

بعد نماز شروع کرنے سے پہلے جو وقفہ ہے اس میں امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک لوگوں کا باہم گفتگو کرنا جائز نہیں، اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ممبر سے اترنے کے بعد کوئی ضروری بات ہوتی تو کلام فرماتے تھے۔

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے چونکہ خطبہ ختم کرنے کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے بات چیت کی ہے اس لئے جمہور کہتے ہیں کہ اس وقفہ میں لوگوں کا باہم باتیں کرنا جائز ہے۔ آپ نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے سلیک غطفانی سے بات کی ہے۔ پس اس وقت بات کرنا جائز ہے اسی طرح آپ خطبہ کے بعد بھی ضروری بات چیت کرتے تھے پس اس وقفہ میں بھی بات کرنا جائز ہے۔

مگر یہ حدیث اولاً تو امام اعظم رحمہ اللہ نے جو قول اختیار کیا ہے اس کے معارض نہیں، کیونکہ امام کا کسی مقتدی سے بات کرنا یا مقتدی کا امام سے کچھ عرض کرنا امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جائز ہے۔ اختلاف لوگوں کے باہم گفتگو کرنے کے جواز و عدم جواز میں ہے، اور جمہور کے پاس ایک بھی ایسی حدیث نہیں جس سے ان وقفوں میں لوگوں کا باہم گفتگو کرنا ثابت ہوتا ہو۔

ثانیاً یہ حدیث صحیح نہیں اس میں جریر بن حازم کو وہم ہوا ہے، یہ واقعہ درحقیقت عشاء کی نماز کا ہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ عشاء کی تکبیر شروع ہونے کے بعد حجرہ سے نکلے اور مصلیٰ کی طرف بڑھے۔ ایک شخص نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اور کوئی بات شروع کر دی اور اتنی دیر بات کرتا رہا کہ بعض لوگ اونگھنے لگے، غرض یہ عشاء کی نماز کا واقعہ ہے نماز جمعہ کا واقعہ نہیں۔ اور یہ بات کہ اس حدیث میں جریر بن حازم کو وہم ہوا ہے امام بخاری نے بیان فرمائی ہے۔

[۲۵۸] باب ماجاء فی الکلام بعد نزول الإمام من المنبر

[۵۲۵-] حدثنا محمد بن بشار، نا أبو داود الطيالسي، نا جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر.

قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعتُ محمدًا يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روى عن ثابت، عن أنس، قال: "أُيْمِمَتِ الصَّلَاةُ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا زَالَ يُكَلِّمُهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ؛ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالحديثُ هُوَ هَذَا.

و جرير بن حازم رُبَمَا يَهُمُ فِي الشَّيْءِ، وَهُوَ صَدُوقٌ.

قال محمد: وَهَمَّ جَرِيرٌ بِنُ حَازِمٍ فِي حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي"

قال محمد: وَيُرْوَى عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، فَحَدَّثَ حَجَّاجُ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي" فَوَهَمَ جَرِيرٌ، فَظَنَّ أَنَّ ثَابِتًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[۵۲۶-] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تَقَامَ الصَّلَاةُ، يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ، يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ."

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر جریر بن حازم کی حدیث سے (یعنی تنہا جریر یہ حدیث روایت کرتا ہے) میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے سنا کہ جریر بن حازم کو اس حدیث میں وہم ہوا ہے۔ اور صحیح واقعہ وہ ہے جو ثابت بنانی نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نماز کے لئے اقامت کہی گئی، پس ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پکڑا پس وہ برابر آپ سے بات کرتا رہا یہاں تک کہ بعض لوگ اونگھنے لگے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: صحیح حدیث یہ ہے۔

اور جریر بن حازم کو کبھی کسی حدیث میں وہم ہوتا ہے اور وہ صدوق (بلکہ درجہ کے ثقہ راوی) ہیں۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جریر کے وہم کی ایک مثال بیان کی، فرمایا: جریر بن حازم کو ثابت بنانی کی اس حدیث میں جس کو وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں وہم ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو آپ لوگ کھڑے نہ ہوں، یہاں تک کہ مجھے حجرہ سے نکلتا ہوا دیکھ لیں۔" (یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے بلکہ حضرت ابو قتادہ کی ہے۔ جریر بن حازم کو وہم ہوا اور انھوں نے اس کو عن ثابت، عن انس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر دیا اور اصل واقعہ حماد بن زید نے بیان کیا ہے) امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حماد بن زید سے روایت کیا گیا کہ انھوں نے فرمایا: ہم لوگ ثابت بنانی کے پاس تھے پس حجج الصواف نے حدیث بیان کی، یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہوئے، وہ عبد اللہ بن ابی قتادہ سے، وہ اپنے والد ابو قتادہ سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب نماز کے لئے تکبیر کہی جائے تو تم لوگ کھڑے نہ ہو، یہاں تک کہ مجھے حجرہ سے نکلتا ہوا دیکھ لو۔" پس جریر کو وہم ہوا اور انھوں نے گمان کیا کہ ثابت بنانی نے

لوگوں سے روایت بیان کی ہے (حالانکہ یہ حدیث حجاج الصواف نے بیان کی تھی، مگر چونکہ ثابت بنانی کی مجلس تھی اس لئے جریر کو خیال ہوا کہ یہ حدیث ثابت بنانی نے بیان کی ہے اور چونکہ ثابت بنانی کی سند متعین تھی اس لئے جریر نے اسی سند سے یعنی عن ثابت، عن انس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث روایت کر دی)

اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہ حدیث جو باب کے شروع میں گذری ہے جس میں جریر کو وہم ہوا ہے پیش کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: البتہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا نماز کے لئے اقامت ہو جانے کے بعد، آپ سے ایک شخص گفتگو کرنے لگا وہ رسول اللہ ﷺ اور قبلہ کے درمیان کھڑا ہو جاتا۔ پس آپ برابر اس سے گفتگو کرتے رہتے اور البتہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ رسول اللہ ﷺ کے دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے اونگھنے لگتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے (اور مبر سے اترنے کے بعد گفتگو کرنے کی روایت جریر کا وہم ہے)

باب ماجاء فی القراءۃ فی صلاۃ الجمعۃ

نماز جمعہ میں کونسی سورتیں پڑھنی چاہئیں؟

جب جمعہ کی نماز میں لمبی قراءت کا ارادہ ہوتا تو آپ سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین پڑھتے اور لمبی قراءت کرنا مقصود ہوتا تو سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ تلاوت فرماتے۔ پہلی دو سورتیں تو اس لئے پڑھتے کہ سورۃ الجمعہ کو جمعہ سے مناسبت ہے اور سورۃ المنافقین تحذیر (وارنگ) کے طور پر پڑھی جاتی تھی، کیونکہ نماز جمعہ میں منافقین اور کمزور ایمان والے بھی شریک ہوتے تھے، ان کو اس سورت میں اپنا طرز عمل بدلنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اور آخری دو سورتوں میں آخرت کی منظر کشی اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی ترغیب ہے۔ یہ مضمون بھی اہم اجتماع کے لئے موزوں ہے۔

[۲۵۹] باب ماجاء فی القراءۃ فی صلاۃ الجمعۃ

[۵۲۷-] حدثنا قُتَيْبَةُ، نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ، عن عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: اسْتَخْلَفَ مروانُ أبا هريرةَ على المدينة، وخرَجَ إلى مكةَ، فَصَلَّى بنا أبو هريرةَ يومَ الجمعةِ، فَقَرَأَ سورَةَ الجمعةِ، وفي السُّجْدَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قال عُيَيْدُ اللَّهِ: فَأَذْرَكُنْتُ أبا هريرةَ، فَقُلْتُ: تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ كانَ على يَفْرُوهُمَا بِالْكَوْفَةِ، فقال أبو هريرةَ: إِنَّنِي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا.

وفي الباب: عن ابن عباس، والنعمان بن بشير، وأبي عبيدة الخولاني. قال أبو عيسى: حديث

أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وَرَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

ترجمہ: عبید اللہ جو کہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ ابورافع کے صاحبزادے ہیں (جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے سکریٹری تھے) فرماتے ہیں کہ مروان نے مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود مکہ گیا۔ ابو ہریرہ نے ہمیں جمعہ کے دن نماز پڑھائی، اور (پہلی رکعت میں) سورۃ الجمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقین پڑھی، عبید اللہ کہتے ہیں: میں نے ابو ہریرہ سے ملاقات کی اور میں نے کہا: آپ نے جو دو سورتیں پڑھی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں ان کو پڑھتے تھے، پس ابو ہریرہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو (جمعہ کی نماز میں) ان دونوں سورتوں کو پڑھتے سنا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے (یہ حدیث آئندہ ابواب العیدین میں سند کے ساتھ آرہی ہے)

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کونسی سورتیں پڑھے؟

رسول اللہ ﷺ کا جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدھر پڑھنے کا معمول تھا ان دونوں سورتوں میں قیامت اور اس میں پیش آنے والے احوال کا تذکرہ ہے اور قیامت جمعہ کے دن برپا ہوگی۔ اسی لئے چوپائے جمعہ کے دن کان لگاتے ہیں کہ آج قیامت کا صورتو نہیں پھونکا جا رہا۔ پس جمعہ کے دن مؤمنین کو بھی قیامت کے احوال یاد آنے چاہئیں، اور انسانوں کو بھی چوپایوں کی طرح قیامت کے تصور سے گھبرانا چاہئے۔

فائدہ: نبی ﷺ جمعہ کے دن سورۃ السجدہ اور سورۃ الدھر تلاوت فرماتے تھے تو مقتدیوں کے لئے کچھ بوجھ نہیں ہوتا تھا اور ہمارے ائمہ ان سورتوں کو پڑھتے ہیں تو مقتدیوں کے لئے بوجھ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی روزمرہ کی قراءت سے یہ قراءت ہلکی ہوتی تھی، آپ چھ دن فجر کی دونوں رکعتوں میں تقریباً آدھا پارہ پڑھتے تھے۔ روایات میں ہے کہ ساٹھ سے سو آیتیں پڑھتے تھے۔ اور یہ سورتیں اس سے کم ہیں یعنی جمعہ کے دن آپ کی قراءت ہلکی ہوتی تھی، اور ہمارے ائمہ کا طریقہ الٹا ہے وہ ہفتہ کے چھ دن ہلکی قراءت کرتے ہیں، پھر جب جمعہ کے دن وہ سورۃ السجدہ اور سورۃ الدھر پڑھتے ہیں تو قراءت لوگوں کے لئے بوجھ ہو جاتی ہے۔ اس لئے ائمہ جلدی جلدی تراویح کی طرح پڑھتے ہیں، اس لئے میں نے اپنی مسجد کے امام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایک جمعہ سورۃ السجدہ پڑھے اور دوسرے جمعہ میں

صرف سورۃ الدھر پڑھے تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ ہو اور پڑھنے میں جلدی نہ کرے روزانہ کی طرح باطمینان پڑھے۔

[۲۶۰] باب ماجاء فی ما یقرأ فی صلاة الصبح یوم الجمعة

[۵۲۸] حدثنا علی بن حنجر، نا شريك، عن مَحْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ، عن مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَلِیْنٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ تَنْزِيلَ السُّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.

وفی الباب: عن سَعِيدٍ، وَاِبْنِ مَسْعُودٍ، وَاَبِي هُرَيْرَةَ. قال أبو عیسی: حدیث ابْنِ عَبَّاسٍ حدیث حسن صحیح. وقد رَوَاهُ سُفْیَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَیْرُهُ وَاحِدٌ عَنِ مَحْوَلٍ.

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدھر پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو محوّل بن راشد سے سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں (مصری نسخہ میں رواہ ہے اور وہی نسخہ صحیح ہے اس لئے کہ روای کی صورت میں یہ محوّل کی توثیق ہوگی، کیونکہ جب سفیان جیسا بڑا محدث ان سے روایت کرتا ہے تو وہ قابل اعتماد ہوئے، حالانکہ یہ توثیق نہیں ہے، بلکہ شریک کی طرح اس حدیث کو محوّل سے ثوری بھی روایت کرتے ہیں، اور ان کی روایت مسلم شریف میں ہے، اور شعبہ رحمہ اللہ بھی روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت مسند احمد میں ہے اس لئے مصری نسخہ ہی صحیح ہے)

باب فی الصّلاة قبل الجمعة وبعدها

جمعہ سے پہلے کی اور جمعہ کے بعد کی سنتیں

مذہب فقہاء: امام اعظم اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک جمعہ سے پہلے بھی چار اور جمعہ کے بعد بھی چار سنتیں ہیں، پھر امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: چار رکعتیں ایک سلام سے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دو سلام سے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے، وہ جمعہ سے پہلے چار اور جمعہ کے بعد چار سنتیں پڑھتے تھے۔ امام اعظم اور امام شافعی رحمہما اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

جاننا چاہئے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ ان کے نزدیک جمعہ کے بعد دو سنتیں ہیں، مگر خود امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں جمعہ کے بعد چار سنتیں لکھی ہیں (معارف السنن)

اور صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک جمعہ سے پہلے چار سنتیں ایک سلام سے ہیں اور جمعہ کے بعد چھ سنتیں ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ پہلے چار رکعتیں پڑھے پھر دو رکعتیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ

سے پہلے چار اور جمعہ کے بعد دو سنتیں ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی تحدید نہیں وہ کہتے ہیں: نماز اچھی چیز ہے اُسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہئے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ باب میں دو مرفوع حدیثیں اور دو صحابہ کے عمل ہیں۔ پہلی حدیث فعلی ہے۔ اور وہ اعلیٰ درجہ کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ پڑھا کر فوراً حجرہ میں تشریف لے جاتے اور وہاں دو سنتیں پڑھتے تھے، اور دوسری حدیث قولی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے جو جمعہ کے بعد نقلیں پڑھنا چاہے وہ چار رکعت پڑھے“ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں پر عمل کی یہ صورت تجویز کی کہ اگر گھر میں سنت پڑھے تو دو رکعتیں پڑھے اور مسجد میں پڑھے تو چار رکعتیں پڑھے۔ مگر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو رد کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے، اس کو ابن عمر روایت کرتے ہیں۔ اور خود ان کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے مسجد میں دو سنتیں پڑھیں، پھر چار پڑھیں۔ معلوم ہوا کہ اسحاق رحمہ اللہ نے جو صورت تجویز کی ہے وہ صحیح نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مسجد میں پہلے دو، پھر چار رکعتیں پڑھنا مروی ہے۔

اور صاحبین نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا ہے اور وہ چھ سنتوں کے قائل ہیں، پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ پہلے چار رکعتیں پڑھے پھر دو رکعتیں۔ جبکہ حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا عمل اس کے برعکس ہے، وہ پہلے دو پھر چار رکعتیں پڑھتے تھے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ شریعت نے کسی بھی نماز کے بعد اس کے مانند سنتیں نہیں رکھیں اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ اگر فرض کے بعد اس کے مانند نقلیں پڑھی جائیں گی تو بدگمانی کرنے والے کو موقع ملے گا وہ گمان کرے گا کہ یہ شخص امام کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا اس لئے اس نے نماز کا اعادہ کیا۔ اور امام اگر سرکاری آدمی ہو اور ظالم ہو اور اس کو شکایت پہنچائی گئی تو وہ شخص مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اس لئے فرض کے بعد اس کے مانند سنتیں نہیں رکھی گئیں، غالباً امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے احوال زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہوگی کہ پہلے چار سنتیں پڑھے پھر دو پڑھے تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ واللہ اعلم

[۲۶۶] باب فی الصلاة قبل الجمعة وبعدها

[۵۲۹-] حدثنا ابن أبي عمَرَ، ناسفیان بن عیینة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
وفى الباب: عن جابر. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روى عن نافع، عن ابن عمر أيضاً.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد.

[۵۳۰]- حدثنا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ، عن نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ ذَلِكَ. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

[۵۳۱]- حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. حدثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، نا عليُّ بنُ المَدِينِيِّ، عن سفيانِ بنِ عُيَيْنَةَ، قال: كُنَّا نَعُدُّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ ثَبَاتًا فِي الْحَدِيثِ، قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

[۵۳۲]- وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا.

[۵۳۳]- وَرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا.

وَذَهَبَ سَفِيانُ الثَّورِيُّ وَابْنُ الْمُبَارِكِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

قال إسحاق: إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَلِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

قال أبو عيسى: وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَابْنُ عُمَرَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّى بَعْدَ الرَكَعَتَيْنِ أَرْبَعًا.

حدثنا بذلك ابنُ أبي عُمَرَ، نا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءِ، قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا.

حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المَخْزُومِيُّ، نا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍو بنِ دِينَارٍ، قال: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنْصَلَ لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا الدَّرَاهِمَ وَالِدِنَانِيْرَ أَهْوَنَ عِنْدَهُ مِنْهُ، إِنْ كَانَتِ الدِنَانِيْرَ وَالِدَّرَاهِمَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَغْرِ.

قال أبو عيسى: سمعتُ ابنَ أبي عُمَرَ يقول: سمعتُ سفيانَ بنَ عُيَيْنَةَ يقول: كان عَمْرٍو بنُ دِينَارٍ أَسَنَ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

وضاحت: پہلی حدیث (۵۳۹) سالم رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کو عمرو بن دینار امام زہری سے روایت کرتے ہیں۔ یہ

دونوں ہم عصر ہیں، البتہ عمرو بن دینار بارہ سال بڑے ہیں، ان کا سن ولادت ۴۶ھ ہے اور زہری کا ۵۸ھ۔ مگر وفات زہری کی ایک سال پہلے ہوئی ہے۔ سن ۱۲۳ھ میں آپ کی وفات ہوئی ہے جبکہ عمرو بن دینار کی وفات سن ۱۲۶ھ میں ہوئی ہے۔ پھر یہی حدیث نافع کی سند سے روایت کی ہے (نمبر ۵۳) اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بھی مذکور ہے، یہ مضمون سالم کی سند میں نہیں تھا۔ یہی امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کا مسلک ہے، یعنی دونوں کے نزدیک: جمعہ کے بعد دو سنتیں ہیں (مگر امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف اس قول کی نسبت صحیح نہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا)

اس کے بعد حدیث قوی (۵۳۱) مرفوع ہے جو سہیل کی سند سے ہے، چونکہ یہ حدیث: ابن عمر کی حدیث کے معارض تھی اس لئے شاید کسی کو خیال پیدا ہو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہوگی اس لئے ابن عیینہ کا قول سہیل کی توثیق میں نقل کیا کہ وہ اس راوی کو مضبوط راوی سمجھتے تھے (پھر اس توثیق والے قول کے بعد ”حدیث حسن“ ہے وہ بے معنی ہے، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے اور مصری نسخہ میں یہ عبارت نہیں ہے) بعض علماء کا عمل اس حدیث کے مطابق ہے (ان کے نام آگے آئیں گے یہ حضرات جمعہ کے بعد چار سنتوں کے قائل ہیں) — اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے چار اور جمعہ کے بعد چار سنتیں پڑھتے تھے (یہ روایت سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، اسی کو مذکورہ حضرات نے لیا ہے)

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے حکم دیا کہ جمعہ کے بعد دو رکعتیں پھر چار رکعتیں پڑھی جائیں (یہ روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں سند کے ساتھ ہے) سفیان ثوری اور ابن المبارک: حضرت ابن مسعود کے قول کی طرف گئے ہیں (یہ اب فریق ثانی کے نام آئے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ یہ سب حضرات جمعہ کے بعد چار سنتوں کے قائل ہیں)

اور اسحاق رحمہ اللہ نے کہا: اگر جمعہ کے بعد مسجد میں نقلیں پڑھے تو چار پڑھے، اور گھر میں پڑھے تو دو پڑھے، اور انھوں نے استدلال کیا کہ نبی ﷺ کا عمل یہ تھا کہ آپ گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے اور قوی حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے بعد نقلیں پڑھنا چاہے وہ چار رکعتیں پڑھے (پس پہلی حدیث گھر میں پڑھنے کی صورت میں ہے کیونکہ اس میں اس کی صراحت ہے اور قوی حدیث مسجد میں پڑھنے پر محمول ہے کیونکہ اس میں جگہ کی صراحت نہیں)

(مگر امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں حدیثوں پر عمل کی یہ صورت صحیح نہیں) فرماتے ہیں: ابن عمرؓ یہ فعلی حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے، پھر نبی ﷺ کے زمانہ کے بعد ان کا عمل یہ تھا کہ انھوں نے مسجد میں جمعہ کے بعد پہلے دو رکعتیں پڑھیں پھر چار رکعتیں پڑھیں (معلوم ہوا کہ حضرت اسحاق کی تطبیق ٹھیک نہیں، ابن عمرؓ نے دونوں روایتوں کو جمع کیا ہے اور چھ رکعتیں مسجد میں پڑھی ہیں) پھر امام ترمذی نے حضرت ابن عمرؓ کے اس عمل کو سند سے روایت کیا ہے۔

آخر میں امام ترمذیؒ سند کے ساتھ عمرو بن دینار کا قول لائے ہیں جس میں امام زہری کی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں: ”میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو حدیث کو مرفوع کرنے میں امام زہری سے بہتر ہو“ (أَنَّص: نَصُّ الْحَدِيثِ سے اسم تفضیل ہے، جس کے معنی ہیں: رَفَعُ الْحَدِيثِ إِلَى قَائِلِهِ: بات کو اس کے کہنے والے کی طرف اٹھانا یعنی پہنچانا۔ یعنی حدیث مرفوع کی سندیں جتنی شاندار زہری بیان کرتے ہیں اور کوئی بیان نہیں کرتا۔ کیونکہ زہری رحمہ اللہ اپنی تمام مرویات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھتے تھے، اس لئے ان کو سندیں خوب محفوظ تھیں)

دوسری بات: عمرو بن دینار نے یہ فرمائی کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے نزدیک دنانیر و دراہم (مصری نسخہ میں دونوں جگہ والدندانیر بھی ہے) اتنے بے حیثیت ہوں جتنے زہری کے نزدیک ہیں، زہری کے نزدیک روپے پیسے یعنی کے برابر تھے (إِنْ مَخْفَفَةٌ مِنَ الْمَثَلَةِ هِيَ أُمِّي: إِنَّهُ أَوْرَكَاتِ الدَّنَانِيرِ الْخِ ان کی خبر ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ اپنے زمانہ کے خلفاء و امراء کے پاس جاتے تھے، جبکہ دوسرے علماء ان سے دور رہتے تھے۔ امام زہری کا خیال تھا کہ اگر علماء: بادشاہوں اور امراء سے دور رہیں گے تو وہ من مانی کریں گے اور ہم ان کے پاس جائیں گے تو ان کی راہ نمائی کریں گے اور ان کو حتی الامکان ظلم سے روکیں گے۔ مگر بعض لوگوں نے آپ پر کاسہ لیسی (پیالہ چاٹنے) کا الزام لگایا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ زہری حکام کے پاس مال و دولت کی لالچ میں جاتے ہیں۔ مگر ان کا یہ الزام بے بنیاد تھا۔ جس کے نزدیک دراہم و دنانیر یعنیوں سے زیادہ بے حیثیت ہوں، جس کی شہادت ان کے استاذ عمرو بن دینار دے رہے ہیں، وہ کاسہ لیسی کیوں کرے گا؟) پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عیینہ کا قول نقل کیا ہے کہ عمرو بن دینار (۳۶-۱۲۶ھ) زہری رحمہ اللہ (۵۸-۱۲۴ھ) سے عمر میں بڑے تھے (اور عمرو بن دینار نے یہ دو باتیں اس وقت کہی تھیں جب وہ بیمار پڑے تھے اور زہری ان کی عیادت کے لئے گئے تھے، جب وہ عیادت کر کے لوٹے تو پیچھے حاضرین سے عمرو بن دینار نے یہ باتیں کہیں)

بَابُ فِيمَنْ يُذْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

جس کو جمعہ کی ایک رکعت ملے اس کا حکم

مذہب فقہاء: شیخین: امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ فرماتے ہیں: جو شخص نماز جمعہ میں قعدہ اخیرہ میں بھی شریک ہو گیا اس نے جمعہ پالیا۔ پس امام کے سلام کے بعد وہ جمعہ کی دو رکعتیں پڑھے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک جمعہ پانے کے لئے کم از کم ایک رکعت پانا ضروری ہے، جو شخص قعدہ اخیرہ میں شریک ہو یعنی جس کی دونوں رکعتیں فوت ہو گئیں اس کو جمعہ نہیں ملا، پس وہ امام کے سلام کے بعد اسی تحریمہ سے ظہر کی چار رکعتیں پڑھے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی“

تشریح: یہ حدیث پہلے فجر اور عصر کی تخصیص کے ساتھ گزری ہے۔ جمہور نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جمعہ وہی شخص پاتا ہے جو کم از کم ایک رکعت امام کے ساتھ پالے۔ جس کی دونوں رکعتیں فوت ہو جائیں اسے جمعہ نہیں ملا۔ اور شیخین فرماتے ہیں: اس حدیث کا جمعہ کی نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث پانچوں نمازوں کے لئے ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی نماز کے وقت کے آخر میں نماز کا اہل ہوا، جیسے عورت حائضہ یا نفاس والی تھی وہ پاک ہوئی، یا بچہ بالغ ہو یا کافر مسلمان ہوا، اور اس نے ایک رکعت کا وقت پالیا، یعنی طہارت حاصل کر کے ایک رکعت پڑھ سکے اتنا وقت اس کو مل گیا تو اس پر وہ نماز فرض ہوگئی، ادا نہ پڑھ سکے تو قضا پڑھے۔

اور اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسبوق کو جماعت پانے والا اس وقت قرار دیں گے جب وہ امام کے ساتھ کم از کم ایک رکعت پالے۔ جو شخص قعدہ اخیرہ میں شریک ہو اور جماعت کی فضیلت پانے والا تو ہے مگر جماعت پانے والا نہیں۔ غرض اس حدیث کا مسئلہ باب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو حدیث پہلے گزری ہے وہ بھی یہی حدیث ہے۔ چونکہ فجر اور عصر کا آخر وقت محسوس تھا اس لئے عصر اور فجر کی تخصیص کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے اور حکم تمام نمازوں کے لئے عام ہے کیونکہ شخص کے بغیر بھی یہ حدیث آئی ہے، اور جب مسئلہ باب میں کوئی خاص حدیث نہیں تو عام ضابطہ جاری ہوگا، اور قعدہ اخیرہ میں شریک ہونے والے کو جماعت میں شریک ہونے والا قرار دیا جاتا ہے، پس نماز جمعہ کے قعدہ اخیرہ میں شریک ہونے والے کو بھی جمعہ پانے والا قرار دیا جائے گا۔ واللہ اعلم

[۲۶۲] بَابُ فِيمَنْ يُذْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

[۵۳۴-] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ أَذْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا. وبه يقول سفیان الثوري، وابن المبارک، والشافعی، وأحمد، وإسحاق.

ترجمہ: اس حدیث پر اکثر صحابہ اور ان کے علاوہ علماء کا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں: جس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملائے۔ اور جس نے لوگوں کو قعدہ اخیرہ میں پایا وہ (ظہر کی) چار رکعتیں پڑھے۔ اور یہی بات سفیان ثوری، ابن المبارک، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کہتے ہیں۔

باب فی القائِلَة یومَ الجُمُعَة

جمعہ کے دن قیلولے کا بیان

حدیث: سہل بن سعد کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں صبح کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور قیلولہ نہیں کرتے تھے مگر جمعہ کے بعد۔

تشریح: امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث سے زوال سے پہلے جمعہ پڑھنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: جب صحابہ صبح کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے تو یقیناً رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نماز اس سے پہلے پڑھتے تھے۔ صبح کا کھانا زوال سے پہلے گیارہ بجے کے قریب کھایا جاتا تھا پھر قیلولہ کیا جاتا تھا۔ پس آپ نے دس بجے کے قریب جس وقت عیدین پڑھی جاتی ہیں جمعہ پڑھا ہوگا، لہذا زوال سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے، مگر جمہور کے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ چونکہ جمعہ کے دن مسجد جلدی جانا ہوتا ہے اور کھا کر جانے کی صورت میں سستی چھائی رہتی ہے اس لئے صحابہ جمعہ کے دن یہ دونوں کام مؤخر کرتے تھے۔ وہ جمعہ کے بعد صبح کا کھانا بھی کھاتے تھے اور قیلولہ بھی کرتے تھے۔ واللہ اعلم

[۲۶۳] باب فی القائِلَة یومَ الجمعة

[۵۳۵-] حدثنا علی بن حُجْرٍ، نا عبدُ العزیز بنُ اَبی حازِمٍ، وعبدُ اللہ بنُ جَعْفَرٍ، عن اَبی حازِمٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قال: ما کُنَّا نَتَغَدَّى فی عَهْدِ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نَقْبِلُ اِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَة.

وفی الباب: عن انس بن مالک، قال ابو عیسی: حدیث سہل بن سعید حدیث حسن صحیح.

باب فیمن ینعَسُ یومَ الجُمُعَة اَنَّهُ یتَحَوَّلُ من مَجْلِسِهِ

جمعہ کے دن نیند آئے تو مجلس بدل لے

جمعہ کے دن یا سبق میں یا کسی بھی مجلس میں نیند آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جگہ بدل لے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھے، یا تھوڑا چل کر اپنی جگہ آ بیٹھے نیند اڑ جائے گی۔ اس لئے کہ نیند برودت سے آتی ہے اور حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے نیند اڑ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی طالب علم نیند اڑانا ہی نہ چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں وہ امریکہ گھوم کر آئے گا تو بھی سوئے گا!

[۲۶۴] بَابٌ فِيمَنْ يَنْعَسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ

[۵۳۶-] حدثنا أبو سعيد الأشج، نا عبدة بن سليمان، وأبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ"
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اوجھنے لگے تو چاہئے کہ وہ اپنی مجلس سے منتقل ہو جائے"

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جمعہ کے دن سفر کرنے کا حکم

جمعہ کے دن زوال سے پہلے سفر کرنا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد یعنی زوال کے بعد جمعہ پڑھے بغیر سفر کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر آگے جمعہ طے کی امید ہو جیسے دیوبند سے دہلی جا رہا ہے، آگے مظفر نگر میں جمعہ مل جائے گا، یا مجبوری ہو مثلاً دس بجے کی ٹرین میں ریزرویشن کر لیا تھا مگر گاڑی لیٹ آئی تو زوال کے بعد بھی سفر کرنا جائز ہے۔ اور ضرورت کے لئے اور آگے جمعہ طے کی امید بھی نہ ہو تو زوال کے بعد سفر کرنا مکروہ ہے۔

باب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سرتیہ تجویز فرمایا۔ اور ان کو مثلاً حکم دیا کہ پرسوں نکل جاؤ۔ اتفاق سے پرسوں جمعہ کا دن تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جنگ کا انجام معلوم نہیں زندہ سلامت واپس آنا ہوتا ہے یا نہیں اور میرے پاس گھوڑا ہے اس لئے آپ حضرات روانہ ہو جائیں۔ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھ کر چلوں گا اور شام تک آپ حضرات سے آلوں گا۔ یہ روانہ ہو گیا اور عبداللہ بن رواحہ پیچھے رہ گئے۔ آنحضرت ﷺ نے خطبہ میں ان کو مسجد میں پایا تو پوچھا: آپ یہاں کیسے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کیوں روانہ نہیں ہوئے؟ انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جنگ سامنے ہے معلوم نہیں واپسی ہو یا نہ ہو۔ اور میرے پاس گھوڑا ہے اس لئے میرے ساتھی روانہ ہو گئے ہیں اور میں آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھ کر چلوں گا اور شام تک ان سے جا لوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "تمہارے جو ساتھی آدھا دن پہلے اللہ کے راستہ میں نکل گئے اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دو تو ان کے صبح نکلنے کے ثواب کو نہیں پاسکتے!"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن زوال سے پہلے سفر کرنا جائز ہے اور اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

[۲۶۵] باب ماجاء فی السفر یوم الجمعة

[۵۳۷-] حدثنا أحمد بن منيع، نا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن راحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال: اتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له: "ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟" قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال: "لو أنفقت ما في الأرض ما أذرتك فضل غدوتهم"

قال أبو عيسى: هذا حديث لا يعرفه إلا من هذا الوجه، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدها شعبة، وليس هذا الحديث فيما عندها شعبة، وكان هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم.

وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فلم ير بعضهم بأساً بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة. وقال بعضهم: إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة.

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن رواحہ کو ایک سریہ میں بھیجا۔ اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا، ان کے ساتھی صبح سویرے نکل گئے، اور ابن رواحہ نے کہا: میں پیچھے رہوں گا، اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھوں گا، پھر ان کے ساتھ مل جاؤں گا، پس جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو آپ نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا: "تمہیں صبح سویرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنے سے کس چیز نے روکا؟" ابن رواحہ نے عرض کیا: میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، پھر میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا: "اگر تم تمام چیزیں جو زمین میں ہیں خرچ کر دو تو بھی ان کے صبح میں نکلنے کے ثواب کو نہیں پاسکتے!"

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر اسی سند سے (جاننا چاہئے کہ اس حدیث میں دو خرابیاں ہیں، ایک: حجاج بن ارطاة ضعیف راوی ہے۔ دوسرے: یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ حکم نے یہ حدیث مقسم سے نہیں سنی) شعبہ رحمہ اللہ نے فرمایا: حکم نے مقسم سے صرف پانچ حدیثیں سنی ہیں، اور شعبہ رحمہ اللہ نے ان کو شمار کیا اور یہ حدیث ان پانچ میں نہیں ہے جن کو شعبہ نے شمار کیا، گویا یہ حدیث حکم نے مقسم سے نہیں سنی (تفصیل تہذیب (۲: ۴۳۳) میں ہے)

اور علماء کا جمعہ کے دن سفر کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کچھ حرج نہیں سمجھتے کہ آدمی جمعہ کے دن سفر میں نکلے جب تک نماز کا وقت شروع نہ ہو (یہ ائمہ اربعہ کا مذہب ہے) اور بعض علماء کہتے ہیں (جمعہ کے دن) جب صبح صادق

ہوگی تو اب سفر میں نہ جائے، یہاں تک کہ جمعہ پڑھ لے (یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے)

باب فی السَّوَاكِ وَالطَّيْبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جمعہ کے دن مسواک کرنے اور خوشبو لگانے کا بیان

ہر بڑے مجمع میں حاضر ہونے سے پہلے نظافت کا خیال کرنا پسندیدہ امر ہے۔ جمعہ میں بھی بڑا مجمع ہوتا ہے اس لئے نہاد ہو کر، بدن کا میل کچیل صاف کر کے، مسواک کر کے، صاف سترے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر نماز پڑھنے کے لئے جانا چاہئے، یہ مستحب ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کریں، اور چاہئے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے گھر کی خوشبو میں سے چھوئے (یعنی گھر میں جو خوشبو موجود ہو اُسے لگائے) اور اگر وہ خوشبو نہ پائے تو پانی اس کے لئے خوشبو ہے“ (یعنی نہانا کافی ہے، دوسرے سے مانگ کر خوشبو لگانا ضروری نہیں)

تشریح: جو حضرات جمعہ کے دن غسل کے عدم وجوب کے قائل ہیں یہ حدیث ان کی ایک دلیل ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں دوسرا حکم خوشبو لگانے کا ہے، اور وہ بالاجماع واجب نہیں۔ پس پہلا حکم بھی جو اس کا قرین ہے واجب نہیں۔ اور حق سے مراد احسان و نیکو کاری کا حق ہے یعنی بڑے مجمع کا تقاضہ یہ ہے کہ وہاں نہاد ہو کر اور نظافت و صفائی کے ساتھ جانا چاہئے، شرعی وجوب مراد نہیں۔

[۲۶۶] باب ماجاء فی السَّوَاكِ وَالطَّيْبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

[۵۳۸-] حدثنا علي بن الحسن الكوفي، نا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طَيْبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءَ لَهُ طَيْبٌ“

وفى الباب: عن أبي سعيد، وشيخ من الأنصار.

قال: حدثنا أحمد بن منيع، نا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، نحوه بمعناه.

قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن

إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي: يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

وضاحت: حضرت براء رضی اللہ عنہ کی حدیث کو یزید بن ابی زیاد سے: اسماعیل بن ابراہیم کے علاوہ ہشیم بھی

روایت کرتے ہیں، اور ہشتم والی سند زیادہ اچھی ہے اسماعیل تمہی کی سند سے، کیونکہ اسماعیل کی حدیث میں تضعیف کی گئی ہے۔ اور ہشتم ثقہ راوی ہیں۔

أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ

بَابُ فِي الْمَشْيِ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ

عیدین کے لئے پیدل جانا مستحب ہے

اگر کوئی عذر نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ عیدین اور جمعہ پڑھنے کے لئے پیدل جائے۔ اور عذر ہو جیسے گاؤں والوں کو عید پڑھنے کے لئے شہر آنا ہے یا کوئی بیمار ہے، یا بوڑھا ہے اور اس کے لئے پیدل چلنا دشوار ہے تو سوار ہو کر جانا جائز ہے۔ اور پیدل جانا مستحب اس لئے ہے کہ عید کے موقع پر بڑا اجتماع ہوتا ہے، عیدین تو ایک ہی جگہ ہوتی ہیں، اور جمعہ بھی شہر میں ایک جگہ ہوتا تھا پس اگر لوگ سوار ہو کر آئیں گے تو سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ نیز پیدل جانے میں عاجزی اور انکساری بھی ہے اور سوار ہو کر جانے میں شان کا اظہار ہے جو عبادت کے شایان شان نہیں۔ اس کے بعد جانا چاہئے کہ عیدین کے لئے پیدل جانے کے مستحب ہونے پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، البتہ جمعہ کے لئے پیدل جانا مستحب ہے اور اس سلسلہ میں صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ پس وہ حدیثیں عیدین کے لئے بھی کافی ہیں۔ حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سنت یہ ہے کہ آپ عیدین کے لئے پیدل جائیں۔ اور (عید الفطر میں) یہ بھی سنت ہے کہ آپ عید گاہ جانے سے پہلے کچھ کھائیں۔

تشریح: یہ حدیث حکم امر فروع ہے کیونکہ صحابی کے من السنۃ کہنے سے حدیث حکم امر فروع ہو جاتی ہے۔ اور حارث اور کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے، اور عید الفطر میں صبح صادق کے بعد کچھ کھانا مستحب ہے تاکہ افطار متحقق ہو جائے، یعنی عملی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے کہ آج روزہ نہیں ہے کیونکہ روزوں کا مہینہ ختم ہو چکا۔

أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ

[۲۶۷] بَابُ فِي الْمَشْيِ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ

[۵۳۹-] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، نَا شَرِيكَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ لَا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ.

ترجمہ: اس حدیث پر علماء کا عمل ہے۔ وہ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ آدمی عید کے لئے پیدل جائے، اور یہ کہ سوار ہو کر نہ جائے مگر عذر کی بناء پر۔

بَابُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

عیدین کی نمازیں خطبہ سے پہلے ہیں

یہ اجماعی مسئلہ ہے: عیدین کی نمازیں خطبہ سے پہلے ہیں۔ گذشتہ زمانہ میں کچھ امراء نے خطبہ پہلے کر دیا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حرکت سب سے پہلے مروان نے کی تھی، اور بعض لوگ یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، بہر حال جس نے بھی ایسا کیا ٹھیک نہیں کیا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین کا دائمی عمل یہ تھا کہ دو پہلے عیدین پڑھاتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔

سوال: عیدین میں خطبہ بعد میں کیوں ہے؟ اور جمعہ میں پہلے کیوں ہے؟

جواب: عیدین میں لوگ عید گاہ میں دو گانہ ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں، تقریر سننے کے لئے نہیں جاتے۔ پس پہلے دو گانہ ادا کرنا چاہئے پھر خطیب کو جو تقریر کرنی ہو کرے، غرض عیدین میں معاملہ اصل وضع (حالت) پر ہے۔ اور ابتدائے اسلام میں جمعہ میں بھی خطبہ نماز کے بعد تھا لیکن ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی ﷺ جمعہ پڑھا کر خطبہ دے رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجاری قافلہ آیا، اس نے نقارہ بجایا اور اعلان کیا، تو سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ بعض لوگ خریداری کرنے چلے گئے اور بعض لوگ تماشہ دیکھنے کے لئے گئے۔ صرف بارہ آدمی رہ گئے، چنانچہ سورۃ الجمعہ کی (آیت ۱۱) نازل ہوئی اور آئندہ اس قسم کا واقعہ پیش نہ آئے اس لئے خطبہ مقدم کر دیا گیا (تفصیل تفسیر ابن کثیر میں ہے) علاوہ ازیں عیدین کی نوبت سال میں دو ہی مرتبہ آتی ہے اور اس میں خوب ذوق و شوق ہوتا ہے۔ لوگ پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں اس لئے عیدین میں اصل کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اور جمعہ ہفتہ واری اجتماع ہے اس میں اگرچہ ذوق و شوق ہوتا ہے مگر عیدین جیسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ سستی کرتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں پس اگر خطبہ بعد میں ہوگا تو ان کی پوری نماز یا کوئی رکعت چھوٹ جائے گی، اس لئے خطبہ مقدم کیا گیا تاکہ دیر سے آنے والے بھی نماز سے محروم نہ رہیں۔

اب دو مسئلے سمجھنے چاہئیں:

پہلا مسئلہ: جمعہ کا خطبہ جب بعد میں تھا تو نماز کے لئے شرط نہیں تھا کیونکہ جو چیز بعد میں ہوتی ہے وہ شرط نہیں ہوتی۔ چنانچہ عیدین کا خطبہ بھی نماز کے لئے شرط نہیں، مگر جب جمعہ کا خطبہ مقدم کیا گیا تو اس کو نماز کے لئے شرط قرار دیا گیا، پس خطبہ کے بغیر جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور خطبہ دینا شرط ہے اس کا سننا شرط نہیں۔ اگر مسجد میں سب مقتدی

بہرے ہوں یا سب سو رہے ہوں اور کسی نے بھی خطبہ نہ سنا ہو تو بھی نماز صحیح ہے۔

دوسرا مسئلہ: اگر کوئی شخص عیدین کے خطبے نماز سے پہلے دیدے تو کیا حکم ہے؟ امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ فرماتے ہیں: وہ خطبہ محسوب (گناہوا) ہوگا، اور ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ یہ عمل سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں: وہ خطبہ محسوب نہیں ہوگا اور نماز صحیح ہوگی کیونکہ عیدین کے لئے خطبہ شرط نہیں، اور ایسا کرنے والا برا آدمی ہے۔

حدیث: ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نمازیں خطبہ سے پہلے پڑھایا کرتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔

تشریح: پہلے کئی جگہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ نصوص میں جہاں بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ابوبکر و عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے وہ عمل زندگی کے آخر تک کیا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ نے ہمیشہ عیدین پہلے پڑھائی ہیں پھر خطبہ دیا ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ آپ کے بعد مصلیٰ جو دو بزرگ یکے بعد دیگرے آپ کے مصلیٰ پر کھڑے ہوئے وہ بھی پہلے عیدین پڑھاتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔ اور بنو امیہ نے عیدین سے پہلے خطبہ دینا اس لئے شروع کیا تھا کہ وہ اپنے خطبہ میں بنو ہاشم کی برائی کیا کرتے تھے، جسے لوگ سنا نہیں چاہتے تھے اس لئے جب وہ برائی شروع کرتے تو لوگ اٹھ کر چل دیتے، اس لئے انھوں نے خطبہ پہلے کر دیا تھا تاکہ لوگ مجبوراً سنیں۔

[۲۶۸] باب ماجاء فی صلاة العیدین قبل الخطبة

[۵۴۰-] حدثنا محمد بن المثنی، نا أبو أسامة، عن عبید اللہ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأبو بکر وعمر یصلون فی العیدین قبل الخطبة، ثم یخطبون. وفي الباب: عن جابر وابن عباس، قال أبو عیسی: حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح. والعمل علی هذا عند أهل العلم من أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم أن صلاة العیدین قبل الخطبة؛ ويقال: إن أول من خطب قبل الصلاة: مروان بن الحکم.

باب إن صلاة العیدین بغير أذان ولا إقامة

عیدین کی نمازیں اذان و اقامت کے بغیر ہیں

عیدین کے لئے نہ اذان ہے اور نہ اقامت، اس لئے کہ قاعدہ کلیہ ہے: اذان و اقامت صرف فرائض کے لئے ہیں دیگر نمازوں کے لئے چاہے وہ واجب ہوں یا سنن مؤکدہ یا نفل: اذان و اقامت مشروع نہیں، اور عیدین یا تو سنت

مؤکدہ ہیں یا واجب۔ فرض عین نہیں اس لئے ان کے لئے اذان و اقامت بھی مشروع نہیں اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔
 جاننا چاہئے کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے مفتی بہ قول کے مطابق عیدین واجب ہیں۔ فرض کا بھی ایک قول ہے مگر وہ
 مرجوح قول ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کا مرجوح قول یہ ہے کہ عیدین فرض عین ہیں اور مفتی بہ قول یہ ہے کہ فرض کفایہ
 ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں سنت مؤکدہ ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سنت واجبہ ہیں۔ ظاہر ہے
 جب واجب کے ساتھ لفظ سنت بھی ہے تو وہ سنت مؤکدہ ہی کے معنی میں ہوگا۔ یعنی امام شافعی، اور امام مالک رحمہما اللہ
 کے نزدیک عیدین سنت مؤکدہ ہیں۔

[۲۶۹] باب: أَنْ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

[۵۴۱-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَزْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ
 مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
 وَفِي الْبَابِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ
 لَا يُؤَدَّنَ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَلَا لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ.

ترجمہ: جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بارہا (یہ غیر مرہ و لا مرتین کا
 ترجمہ ہے اور یہ حال ہیں) عیدین اذان و اقامت کے بغیر پڑھی ہیں۔ اس حدیث پر صحابہ اور ان کے علاوہ
 علماء کا عمل ہے کہ عیدین کی نماز کے لئے اور نوافل میں سے کسی بھی نماز کے لئے اذان نہ کہی جائے۔

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

عیدین میں مسنون قراءت

عیدین کی نمازوں میں لمبی قراءت کا ارادہ ہوتا تو آپ سورۃ ق اور سورۃ القمر پڑھتے تھے۔ اور لمبی قراءت کرنا
 مقصود ہوتا تھا تو سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ پہلی دوسورتوں میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم کے تمام
 مقاصد بیان کئے گئے ہیں اور بہت بڑے اجتماع کے موقع پر اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جامعیت کے ساتھ دین کا
 خلاصہ لوگوں کے سامنے آجائے۔ اور آخری دوسورتوں میں آخرت کی منظر کشی ہے، اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی
 ترغیب ہے، یہ مضامین بھی اہم اجتماع کے لئے موزوں ہیں۔

پہلی حدیث: نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ عیدین میں اور جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور

سورة الغاشية پڑھا کرتے تھے اور کبھی دونوں (عید اور جمعہ) ایک دن میں اکٹھے ہو جاتے تھے تو آپ دونوں نمازوں میں ان سورتوں کو پڑھتے تھے۔

تشریح: اس حدیث کو ابراہیم بن محمد سے ابو عوانہ، سفیان ثوری اور مسعر روایت کرتے ہیں اور وہ سب حبیب بن سالم کے بعد عن ابیہ نہیں پڑھاتے، حبیب بن سالم حضرت نعمان بن بشیر کے آزاد کردہ ہیں وہ نعمان بن بشیر سے براہ راست روایت کرتے ہیں اپنے والد کے واسطے سے روایت نہیں کرتے۔

اور اس حدیث کو ابراہیم بن محمد سے سفیان بن عیینہ نے بھی روایت کیا ہے اور ان کے تلامذہ میں اختلاف ہے۔ بعض حبیب بن سالم کے بعد عن ابیہ کا اضافہ کرتے ہیں اور بعض اضافہ نہیں کرتے، اور صحیح عن ابیہ کا اضافہ نہ ہونا ہے اس لئے کہ حبیب نے نعمان بن بشیر سے براہ راست حدیثیں روایت کی ہیں، اور ان کے والد روایت حدیث میں معروف نہیں۔

فائدہ: جاننا چاہئے کہ اگر جمعہ اور عید ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں تو حنفیہ کے نزدیک گاؤں سے عید پڑھنے کے لئے جو لوگ شہر میں آتے ہیں اگر وہ زوال سے پہلے گاؤں لوٹ جائیں تو ان پر جمعہ فرض نہیں، اور جو دیہاتی زوال تک شہر میں رہیں ان پر اور محل اقامت جمعہ میں رہنے والوں پر جمعہ فرض ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں: اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہوں تو عید کی نماز تو ضروری ہے جمعہ ضروری نہیں۔ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔

دوسری حدیث: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو اؤاد لیثی سے دریافت کیا: نبی ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کوئی سورتیں پڑھتے تھے؟ انھوں نے کہا: سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔

[۲۷۰] باب القراءۃ فی العیدین

[۵۴۲-] حدثنا قتيبة، نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العیدین وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أذاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. وفي الباب: عن أبي واقد، وسمره بن جندب، وابن عباس.

قال أبو عيسى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وهكذا روى سفیان الثوري، ومسعر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبي عوانة.

وأما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية: فيروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان بن بشير، ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن

أبيه، وحبیب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث، وقد روى عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، وبه يقول الشافعي.

[۵۴۳-] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، نا مَعْنُ بنُ عيسى، نا مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى؟ قال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وأنشأ القمر.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

حدثنا هناد، نا ابنُ عيينة، عن ضمرة بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه.

قال أبو عيسى: وأبو واقد الليثي: اسمه الحارث بن عوف.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں: نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی طرح روایت کیا ہے سفیان ثوری اور مسعر نے ابراہیم بن محمد سے ابو عوانہ کی سند کی طرح (یعنی یہ حضرات بھی حبیب بن سالم کے بعد عن ابیہ کا اضافہ نہیں کرتے)

اور رہے سفیان بن عیینہ تو ان پر روایت میں اختلاف کیا گیا (یعنی ان کے شاگردوں میں اختلاف ہے) پس ابن عیینہ سے روایت کیا جاتا ہے عن ابراہیم الی آخرہ (اس سند میں حبیب کے بعد عن ابیہ کا اضافہ ہے) اور حبیب کی ان کے والد سے روایت معروف نہیں، اور حبیب حضرت نعمان کے آزاد کردہ ہیں، اور انہوں نے حضرت نعمان سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور ابن عیینہ سے ابراہیم بن محمد کی سند سے ان حضرات کے مانند بھی روایت کیا گیا ہے (یعنی ابن عیینہ کے بعض تلامذہ ابو عوانہ، سفیان ثوری اور مسعر کی طرح عن ابیہ کے اضافہ کے بغیر بھی روایت کرتے ہیں)

اور رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا کہ آپ محمد بن کی نمازوں میں سورۃ ق اور سورۃ القمر پڑھتے تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہی حدیث سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس حدیث میں مدار الاسناد ضمرة بن سعید ہیں۔ ان سے امام مالک اور سفیان بن عیینہ دونوں روایت کرتے ہیں، اور ابن عیینہ کی سند عالی ہے، کیونکہ مصنف اور مدار الاسناد کے درمیان صرف ہناد اور ابن عیینہ کا واسطہ ہے اور امام مالک کی سند میں تین واسطے ہیں یعنی اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسیٰ اور امام مالک، پس وہ سند نازل ہے۔ اور ابو واقد الليثی کا نام حارث بن عوف ہے۔

باب التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

عیدین میں زائد تکبیروں کا بیان

مذہب فقہاء: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عیدین کی پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں ہیں۔ پھر ان میں اختلاف ہے کہ پہلی رکعت میں جو سات تکبیریں ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ سات ہیں یا اس کے ساتھ سات ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ سات ہیں اس لئے ان کے نزدیک زائد تکبیریں کل بارہ ہیں۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک سات میں تکبیر تحریمہ بھی شامل ہے پس ان کے نزدیک تکبیرات زائد گیارہ ہیں۔

اور حنفیہ کے نزدیک تکبیرات زائد چھ ہیں، تین پہلی رکعت میں ثناء کے بعد قراءت سے پہلے، اور تین دوسری رکعت میں قراءت کے بعد رکوع سے پہلے۔ اور تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیریں ملا کر دونوں رکعتوں میں کل نو تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں پانچ: ایک تکبیر تحریمہ، تین تکبیرات زائد اور ایک رکوع کی تکبیر، اور دوسری رکعت میں چار ہیں: تین تکبیرات زائد اور ایک رکوع کی تکبیر۔

حدیث: عمرو بن عوف مزی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عیدین کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہتے تھے، قراءت سے پہلے۔ اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے قراءت سے پہلے۔
تشریح: یہ حدیث ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو باب کی سب سے اچھی روایت بتایا ہے مگر فی نفسہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ یہ حدیث کثیر بن عبد اللہ، عن ابیہ، عن جدہ کی سند سے ہے اور یہ مشہور متکلم فیہ سند ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں پہلے اس سند کی حدیثیں لکھی تھیں پھر سب قلم زد کر دیں اور مسند سے نکال دیں۔ اور محدثین نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے اس فیصلہ پر کہ یہ باب کی سب سے اچھی روایت ہے نقد کیا ہے۔ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث کو اصح بتایا ہے جو ابوداؤد (حدیث ۱۱۵۱) میں ہے، مگر وہ بھی ضعیف ہے، اس میں عبد اللہ بن عبد الرحمن الطائفی متکلم فیہ راوی ہے۔ امام بخاری، امام نسائی اور ابوحاتم نے اس کی تضعیف کی ہے۔

حنفیہ کی دلیل: ابوداؤد (حدیث ۱۱۵۳) کی حدیث ہے: سعید بن العاص نے ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ عیدین میں زائد تکبیریں کتنی کہتے تھے؟ ابو موسیٰ نے فرمایا: چار تکبیریں کہتے تھے، جنازہ کی تکبیروں کی طرح (پہلی رکعت میں تحریمہ کے ساتھ چار تکبیریں اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ چار تکبیریں) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی کہ ابو موسیٰ نے ٹھیک بتایا۔ پھر ابو موسیٰ نے فرمایا: میں جب بصرہ کا گورنر تھا اور وہاں عید پڑھاتا تو اسی طرح تکبیر کہتا تھا۔ اس حدیث کی سند قوی ہے۔ اور

بعض حضرات نے اس کے ایک راوی ابو عائشہ کو جو مجہول الحال بتایا ہے وہ صحیح نہیں۔ یہ ثقہ راوی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہم نشین تھے اور محمد بن ابی عائشہ اور موسیٰ بن ابی عائشہ کے والد ہیں۔

دوسری دلیل: شرح معانی الآثار (کتاب الجنائز: ۱۳۹) میں سند قوی کے ساتھ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو اختلافی مسائل تمام صحابہ کے مشورے سے طے ہوئے ان میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ عیدین کی نمازوں میں چار چار تکبیریں کبھی جائیں (پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ چار تکبیریں اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ چار تکبیریں)

تیسری دلیل: شرح معانی الآثار (کتاب الزیادات: ۲: ۳۷۱) میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے: قاسم ابو عبد الرحمن کہتے ہیں: مجھ سے متعدد صحابہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی اور چار چار تکبیریں کہیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”اس عمل کو بھول نہ جانا، عیدین میں جنازہ کی طرح تکبیریں ہیں“ اس وقت آپ نے انگوٹھے بند کر کے انگلیوں سے اشارہ بھی کیا کہ چار چار تکبیریں ہیں۔

غرض رسول اللہ ﷺ سے بارہ یا گیارہ تکبیرات زوائد بھی مردی ہیں اور چار چار بھی ثابت ہیں۔ اور آپ کا آخری عمل چار چار تکبیریں کہنے کا تھا، اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے اور حضرت ابو موسیٰ کا جواب اور حضرت حذیفہ کی تصدیق بھی اس کی دلیل ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ یہ اختلاف اولیٰ غیر اولیٰ کا ہے، جواز و عدم جواز کا نہیں۔ احتاف چار چار تکبیروں کو افضل قرار دیتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ گیارہ یا بارہ تکبیروں کو افضل کہتے ہیں اور یہ اختلاف نقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کا خیال ہے کہ یہ تکبیرات زوائد ہیں اور بھرتی کی چیز کم سے کم ہونی چاہئے اس لئے کم سے کم تکبیروں والی روایت لی ہے اور ائمہ ثلاثہ کا رجحان یہ ہے کہ یہ تکبیرات عیدین کا امتیاز ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرۃ (آیت ۱۸۵) میں فرمایا ہے: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ اور تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو اس پر کہ انھوں نے تم کو ہدایت دی یہ عیدین کی نمازوں کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تکبیر سے تعبیر کیا ہے پس تکبیرات زوائد عیدین کی نمازوں کا امتیاز ہیں۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ تکبیروں والی روایت کو لینا چاہئے۔ واللہ اعلم

[۲۷۱] باب التکبیر فی العیدین

[۵۴۴-] حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحداء المدني، نا عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ في العیدین فی الأولى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ.

وفي الباب: عن عائشة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث جَدِّ كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء رُوِيَ في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمُه: عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهكذا رُوِيَ عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[۵۴۵-] ورُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين: تسع تكبيرات: في الركعة الأولى

خمس تكبيرات قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة، ثم يكبر أربعاً تكبيراً كبيرة الركوع.

وقد رُوِيَ عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة،

وبه يقول سفیان الثوري.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کثیر کے دادا کی حدیث حسن ہے اور وہ اس باب کی سب سے اچھی مرفوع روایت ہے (خیال رہے کہ امام ترمذی کا حسن: فن کے ضعیف کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے چنانچہ حضرت مصنف رحمہ اللہ کے اس فیصلہ پر بعض محدثین نے نقد کیا ہے۔ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی روایت کو صحیح مانی الباب قرار دیا ہے) اور کثیر کے دادا کا نام عمرو بن عوف المزنی ہے اور اس حدیث پر صحابہ اور ان کے علاوہ بعض علماء کا عمل ہے۔ اور اسی طرح حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں اس طرح عید کی نماز پڑھائی (یعنی سات اور پانچ تکبیرات زوائد کہیں) اور یہ مدینہ والوں کا قول ہے یعنی حجازی فقہاء کی یہی رائے ہے اور یہی بات امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ کہتے ہیں۔

اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے عیدین کی تکبیروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نو تکبیریں ہیں، پہلے رکعت میں پانچ تکبیریں قراءت سے پہلے (یہ بات لاکٹر حکم الکمل کے ضابطہ سے کہی ہے ورنہ ایک تکبیر یعنی رکوع کی تکبیر قراءت کے بعد ہے) اور دوسری رکعت میں قراءت سے شروع کرے پھر چار تکبیریں کہے رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ اور متعدد صحابہ سے ایسا ہی روایت کیا گیا ہے اور یہ کوفہ والوں کا قول ہے، یعنی عراقی فقہاء کی یہی رائے ہے اور اسی کے سفیان ثوری قائل ہیں۔

بَابُ لَأَصَلَاةٍ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا

عیدین سے پہلے اور بعد میں نقلیں نہیں

نبی ﷺ کا معمول نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد نقلیں پڑھنے کا نہیں تھا، اور چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں۔ اور

عورتیں جن کو عید کی نماز میں شریک نہیں ہونا وہ عید کی نماز سے پہلے گھر میں اشراق اور دیگر نوافل پڑھ سکتی ہیں۔ اور مردوں کو نماز عید سے پہلے تو گھر میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہئے، البتہ عید کے بعد گھر میں نفلیں پڑھ سکتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا واقعہ ہے: ایک شخص عید گاہ میں نفل پڑھ رہا تھا، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ اس کو روکتے نہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ میں سورہ علق کی آیات (۱۰۶، ۱۰۷) ﴿هَٰذَا آيَاتُ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ کا مصداق نہ بن جاؤں، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ عید سے پہلے نفل نہ پڑھنا سنت ہے۔

اور عیدین سے پہلے اور اس کے بعد نفلیں نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سنن و نوافل فرائض کے آگے پیچھے مشروع ہیں اور عیدین کی نمازیں بالاجماع فرض عین نہیں، علاوہ ازیں سنتیں مصلحتاً تجویز کی گئی ہیں، جن نمازوں سے پہلے سستی ہوتی ہے جیسے ظہر اور فجر کے وقت سو کر اٹھنے کی وجہ سے، وہاں سنن قبلہ رکھی گئیں ہیں، تاکہ سنت پڑھنے سے سستی دور ہو اور فرض نشاط کے ساتھ ادا ہو، اور ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد چونکہ مشاغل ہیں، ظہر اور مغرب کے بعد تو کاروبار ہے اور عشاء کے بعد سونا ہے اس لئے سنن بعد یہ رکھی گئیں ہیں تاکہ فرض کی آخری رکعت میں کاروبار شروع نہ ہو جائے، اور فجر اور عصر کے بعد بھی اگرچہ مشغلہ ہے مگر ان کے بعد مکروہ اوقات آتے ہیں اس لئے وہاں سنن تجویز نہیں ہوتیں۔ کیونکہ جو شخص دیر سے فجر اور عصر پڑھے گا ممکن ہے وہ مکروہ وقت میں سنتیں پڑھے۔ اور عیدین سے پہلے سستی نہیں ہوتی کیونکہ وہ نو دس بجے پڑھی جاتی ہیں پھر ان نمازوں کے لئے صبح ہی سے تیاری ہوتی ہے اور ان کے بعد کوئی مشغلہ بھی نہیں، وہ چھٹی کے دن ہیں اس لئے عیدین کے آگے پیچھے سنتیں تجویز نہیں ہوتیں۔ واللہ اعلم

[۲۷۲] بَابُ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا

[۵۴۶] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، أَنبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا.

وفى الباب: عن عبد الله بن عمرو، وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العیدین وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح.

[۵۴۷] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ، لَدَى كَيْع، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ،

بن حَفْصِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ عید الفطر کے دن نکلے پس آپ نے دو رکعتیں پڑھیں، پھر نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد — اور اس پر بعض صحابہ اور ان کے علاوہ علماء کا عمل ہے۔ اور شافعی، احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں (اب یہ اجماعی مسئلہ ہے) اور صحابہ اور ان کے علاوہ علماء کی ایک جماعت عیدین کی نمازوں کے بعد اور اس سے پہلے (عید گاہ میں اور گھر میں) نفل نماز کی قائل ہے اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔
(دوسری حدیث) ابن عمرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ عید کے دن نکلے اور عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، اور بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اسی طرح کیا (اس آخری جملہ سے حدیث مرفوع ہوگئی)

بَابُ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

عیدین میں عورتوں کی شرکت کا مسئلہ

عورتوں کے عید گاہ جانے کے سلسلہ میں امام اعظمؒ سے اجازت اور ممانعت دونوں طرح کے قول مروی ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو ان عورت کو عید گاہ نہیں جانا چاہئے، بوڑھی عورت جاسکتی ہے، اور امام محمدؒ سے کچھ مروی نہیں، اور ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر عورت عید گاہ جانے پر اصرار کرے اور وہ روزمرہ کے اور کام کاج کے کپڑوں میں جانے پر راضی ہو تو شوہر اجازت دے۔ اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو، بناؤ سنگھار کے ساتھ اور نئے کپڑوں میں جانے پر اصرار کرے تو شوہر کو حق ہے کہ اُسے جانے سے روک دے۔ اس لئے کہ اب وہ نماز پڑھنے کے لئے نہیں جا رہی بلکہ اپنے سوٹ اور زیورات کی نمائش کرنے کے لئے جا رہی ہے۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عورتوں کے لئے عید گاہ جانا مکروہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آج کل عورتوں نے جو نئے طریقے نکالے ہیں اگر وہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے آتے تو آپ عورتوں کو مسجد جانے سے منع فرمادیتے، حضرت عائشہ کا یہ ارشاد پنج وقتہ نمازوں کے بارے میں ہے پس اس سے عیدین اور جمعہ کی نمازوں کے لئے جانے کی ممانعت بھی بدرجہ اولیٰ نکل آئی۔
مسئلہ: عورتوں کا جمعہ اور دیگر نمازوں کے لئے مسجد جانا یا عیدین پڑھنے کے لئے عید گاہ جانا فی نفسہ جائز ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں اور عیدین کی نمازوں میں حاضر ہوتی تھیں، لیکن اب لغیرہ یعنی خوفِ فتنہ کی وجہ سے ممنوع ہے۔ جانا چاہئے کہ جو چیز لغیرہ یعنی کسی دوسری چیز کی وجہ سے واجب یا ممنوع ہوتی ہے اس

پر دلیل کا مطالبہ صحیح نہیں۔ دلیل واجب لعینہ اور ممنوع لعینہ کی ہوتی ہے، واجب لغیرہ اور ممنوع لغیرہ میں تو اس غیر میں غور کرنا چاہئے کہ اس میں ایجاب و تحریم کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وجوب یا حرمت مان لینی چاہئے، ورنہ قصہ بالائے طاق! عورتوں کے لئے مسجد یا عید گاہ جانے کی جو ممانعت ہے وہ بھی لغیرہ ہے اور وہ غیر ہے خوفِ فتنہ، اگر یہ وجہ مقبول ہے تو عورتوں کو مسجد اور عید گاہ نہیں جانا چاہئے۔

اس کی نظیر: نفس تقلید اور تقلید شخصی کا وجوب ہے۔ یہ بھی واجب لعینہ نہیں ہیں، بلکہ لغیرہ واجب ہیں۔ کیونکہ تقلید اگر واجب لعینہ ہوتی تو مجتہد پر بھی واجب ہوتی، حالانکہ اس پر بالاجماع تقلید واجب نہیں۔ اور یہاں غیر یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اور ہر شخص از خود قرآن و حدیث سے مسائل اخذ نہیں کر سکتا۔ پس کسی نہ کسی سے پوچھ کر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی اگر تم خود نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو اور اس پر عمل کرو، پس عوام کو لا محالہ کسی کی تقلید کرنی ہوگی۔ تقلید۔ بغیر زندگی کی گاڑی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی، چاہے دنیوی معاملات ہوں یا دینی معاملات، فن کے ماہرین کی تقلید تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ غرض تقلید واجب لعینہ نہیں بلکہ واجب لغیرہ ہے۔ اسی طرح تقلید شخصی بھی واجب لغیرہ ہے کیونکہ اگر تقلید شخصی نہیں کی جائے گی تو لوگ رخصتیں تلاش کریں گے جس عالم کا قول خواہش نفس کے مطابق ہوگا اس کو لیں گے اور جو قول خواہش کے خلاف ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے۔ پس یہ شریعت پر عمل نہیں ہوگا بلکہ تشکی کا دروازہ کھل جائے گا۔

غرض جس طرح تقلید اور تقلید شخصی واجب لغیرہ ہیں اسی طرح عورتوں کا عید گاہ اور مسجد جانا بھی ممنوع لغیرہ ہے، اور وہ غیر ہے فتنہ کا اندیشہ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

حدیث: ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عیدین میں لے جایا کرتے تھے کنواری لڑکیوں کو، سیانی لڑکیوں کو (وہ لڑکی جو اتنی بڑی ہوگئی ہو کہ ماں باپ اس کو ڈانٹ نہ سکتے ہوں وہ سیانی کہلاتی ہے) اور پردہ نشین خواتین کو، اور حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو (یعنی سب عورتوں کو حکم تھا کہ عید گاہ پہنچیں) ربی حائضہ تو وہ عید گاہ میں ایک طرف الگ بیٹھتی تھیں (وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں، کیونکہ نماز کے لئے طہارت شرط ہے) اور وہ مسلمانوں کے وعظ و نصیحت میں شریک ہوتی تھیں۔ ایک عورت نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر کسی کے پاس اوڑھنا (آج کی اصطلاح میں برقعہ) نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا: ”اس کی بہن اس کو اپنے اوڑھنے میں سے عاریت دیدے“ یعنی جس کے پاس برقعہ زائد ہے وہ ایسی عورت کو مستعار دیدے جس کے پاس برقعہ نہیں ہے یا ایک چادر میں دو لپٹ کر جائیں۔

تشریح: یہ حدیث غیر مقلدین لئے پھرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ عورتوں کو پانچوں نمازوں میں مسجد میں اور عید گاہ میں جانا چاہئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم ﷺ نے عورتوں کو عید گاہ جانے کا حکم دیا اور مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں تو آج بھی عورتوں کو مسجد اور عید گاہ جانا چاہئے۔ حالانکہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے

زمانہ میں عورتیں جو عید گاہ جاتی تھیں تو مقصود نماز نہیں تھی بلکہ تعلیم مقصود تھی، ظاہر ہے حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے لئے عید گاہ جانا حاصل ہے کیونکہ ان کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ پھر بھی آپ نے ان کو عید گاہ جانے کا حکم دیا تھا۔

اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دین نیا نازل ہو رہا تھا، مردوزن سب اس کو سیکھنے کے محتاج تھے۔ اور عیدین کے موقع پر آنحضرت ﷺ اہم اور قیمتی نصح بیان فرماتے تھے اس لئے ہر مردوزن کو عید گاہ چلنے کا حکم تھا، تاکہ سب احکام شریعت اخذ کریں۔ اور اب وہ مقصد باقی نہیں رہا، دین مکمل ہو چکا اور وہ کتابوں میں محفوظ ہے، بچے بچپن ہی سے تدریجاً اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے احوال بھی بدل گئے، فیشن کا دور ہے، طبیعتیں شریعت پرست ہو گئی ہیں۔ پس فتنہ کا اندیشہ ہے۔ ان بدلے ہوئے احوال میں مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو نہ تو فرض نمازوں کے لئے مسجد جانا چاہئے اور نہ جمعہ کے لئے جامع مسجد اور عید گاہ جانا چاہئے۔ دیوبند کے اسٹیشن پر ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نامہ نگار نے دارالعلوم دیوبند کے مہتمم صاحب سے سوال کیا کہ کیا عورتوں کے لئے مسجد میں جانا حرام ہے، مہتمم صاحب نے جواب دیا: نہیں! عورتیں پاکی کی حالت میں مسجد میں آسکتی ہیں اور آتی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا: دارالعلوم سے فتویٰ عدم جواز کا شائع ہوا ہے۔ مہتمم صاحب نے کہا: ہفتویٰ پانچوں نمازوں میں اور خاص طور پر رات کی نمازوں میں جماعت میں شریک ہونے کے سلسلہ میں ہے۔ اس کو مفتیان کرام نے خوف فتنہ کی وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے، جس طرح عورتوں کے لئے تنہا سفر کرنا ممنوع ہے۔ ان لوگوں نے کہا: ہم تو مسجد کو عبادت گاہ اور جائے امن سمجھتے ہیں۔ مہتمم صاحب نے فرمایا: فتنہ مسجد میں نہیں ہے، گھر سے نکل کر مسجد آنا، پھر واپس جانا، خاص طور پر جب مسجد دور ہو اور رات تاریک ہو تو ہر طرح فتنہ کا اندیشہ ہے اور ہر نماز میں اس کو اس کا شوہر یا کوئی محرم لے کر مسجد میں آئے یہ بات تقریباً ناممکن ہے، اس لئے نماز جو اہم ترین عبادت ہے اس کو ہر طرح محفوظ کرنے کے لئے دور صحابہ سے یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے۔ آج یہ کوئی نیا فتویٰ نہیں دیا گیا۔ ان لوگوں نے یہ بات تسلیم کی کہ زمانہ بہت برا چل رہا ہے، عورت کسی طرح گھر سے باہر نکل کر محفوظ نہیں، لوگ بری نظریں اس پر ضرور ڈالتے ہیں اس لئے یہ فتویٰ صحیح ہے۔

فائدہ (۱): حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ نو مسجدیں اور بھی تھیں۔ مگر عورتیں صرف مسجد نبوی میں آتی تھیں، مدینہ کی دیگر مساجد میں شاذ و نادر ہی جاتی تھیں۔ اور آپ کے زمانہ میں عورتیں مسجد نبوی میں تین وجہ سے آتی تھیں۔ اول: اخذ شریعت کے لئے۔ دوم: آپ کی زیارت کے لئے۔ سوم: جگہ کی برکت کی وجہ سے، اور مسجد حرام میں دو مقصد سے آتی تھیں: بیت اللہ کا طواف کرنے کے لئے اور جگہ کی برکت کی وجہ سے۔ مسجد حرام میں تو آج بھی وہ دونوں باتیں متحقق ہیں، اور مسجد نبوی میں اب پہلی وجہ باقی نہیں رہی، کیونکہ دین مکمل ہو چکا اور وہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ البتہ جگہ کی برکت اور حضور اکرم ﷺ کی قبر اطہر کی زیارت: یہ دو مقصد آج بھی باقی ہیں اس لئے عورتیں ان دو مسجدوں میں جاسکتی ہیں بلکہ جانا چاہئے۔ ہماری عورتیں بھی نہ صرف جاتی ہیں بلکہ ہم

ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ حرم شریف میں جائیں۔ اس لئے کہ ان کو زندگی میں ایک بار یہ موقع ملا ہے، بار بار یہ موقع ان کو ملنے والا نہیں اور وہاں فتنہ کا اندیشہ بھی نہیں۔ اس لئے حرمین شریفین کا حکم دوسری مساجد سے مختلف ہے۔

فائدہ (۲): یہ جو مسئلہ ہے کہ عورتوں کو مسجد نہیں جانا چاہئے اس کا رد عمل یہ ہوا ہے کہ عورتیں بازار میں یا اسٹیشن پر یا پبلک مقامات میں ہوتی ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ میسر نہیں ہوتی تو وہ نماز قضا کر دیتی ہیں مگر مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتیں، کیونکہ ذہن یہ بن گیا ہے کہ عورتوں کو مسجد نہیں جانا چاہئے حالانکہ مسجدیں مردوں کی جاگیر نہیں ہیں، ایسی مجبوری میں عورتوں کو مسجد میں جا کر کسی علمدہ جگہ میں نماز پڑھنی چاہئے۔ اور اتفاقاً جماعت ہو رہی ہو تو وہ جماعت میں بھی شرکت کر سکتی ہیں، ان کو نماز بہر حال قضا نہیں کرنی چاہئے بلکہ پبلک مقامات میں جو مسجدیں ہیں ان میں عورتوں کے نماز پڑھنے کے لئے علمدہ انتظام ہونا چاہئے، ان کا دروازہ الگ ہو، ان کے وضو وغیرہ کا انتظام الگ ہوتا کہ عورتیں اپنے دروازے سے آئیں اور نماز پڑھ کر چلی جائیں۔

[۲۷۳] بَابُ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

[۵۴۸-] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا مَنْصُورٌ، وَهُوَ ابْنُ زَادَانَ، عَنِ ابْنِ سِينِينَ، عَنِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ، وَالْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحَيْضَ: فِي الْعِيدَيْنِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلِّيَ، وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "فَلْتَعْرِهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا"

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِينِينَ، عَنِ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِنَحْوِهِ. وَفِي الْبَابِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ.

وَرَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ الْيَوْمَ الْخُرُوجَ لِلنِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَإِنَّ أَبْتَ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ فَلْيَأْذُنْ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي أَطْمَارِهَا، وَلَا تَتَزَيَّنَّ، فَإِنَّ أَبْتَ أَنْ تَخْرُجَ كَذَلِكَ، فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الْخُرُوجِ.

[۵۴۹-] وَيُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدَتْ النِّسَاءَ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

وَيُرْوَى عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: أَنَّهُ كَرِهَ الْيَوْمَ الْخُرُوجَ لِلنِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ.

وضاحت: ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو ان سے محمد بن سیرین اور ان کی بہن حفصہ بنت سیرین دونوں روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں سندیں لکھی ہیں۔ بعض علماء اس حدیث کی طرف گئے ہیں اور وہ عورتوں کو عیدین میں نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور ابن المبارک رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا: انھوں نے فرمایا: میں آج کے احوال میں عورتوں کے لئے عیدین میں نکلنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ پس اگر عورت انکار کرے مگر یہ کہ نکلے یعنی عورت عید گاہ جانے پر اصرار کرے تو اس کو اس کا شوہر اس شرط پر اجازت دے کہ وہ اپنے کام کاج کے کپڑوں میں نکلے اور زینت اختیار نہ کرے، پس اگر وہ اس طرح جانے سے انکار کرے تو شوہر کو نکلنے سے روکنے کا حق ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا گیا: انھوں نے فرمایا: اگر رسول اللہ ﷺ وہ احوال دیکھتے جو عورتوں نے نئے پیدا کئے ہیں تو ضرور ان کو مسجد سے روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں (یہ روایت متفق علیہ ہے دیکھیں بخاری حدیث نمبر ۸۶۹) اور سفیان ثوری سے مروی ہے کہ وہ آج کے احوال میں عورتوں کے لئے عید میں نکلنے کو ناپسند کرتے تھے۔

باب ماجاء فی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم

إلی العید فی طریق، ورجوعہ من طریق آخر

ایک راستہ سے عید گاہ جانا اور دوسرے راستہ سے لوٹنا مسنون ہے

حضور اکرم ﷺ کا معمول یہ تھا کہ آپ ایک راستہ سے عید گاہ جاتے تھے اور دوسرے راستہ سے واپس لوٹتے تھے۔ اور فقہ کی کتابوں میں ہر شخص کے لئے اس کو سنت لکھا ہے۔ مگر حضور اکرم ﷺ کے بعد صحابہ کا زمانہ سو سال تک ہے مگر تلاش بسیار کے باوجود مجھے ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ صحابہ عید گاہ ایک راستہ سے جاتے تھے اور دوسرے راستہ سے لوٹتے تھے۔ اس لئے میرا ایسا خیال ہے کہ یہ حکم امراء کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ ﷺ امیر المؤمنین تھے پس ہر زمانہ کے امراء کو اس سنت پر عمل کرنا چاہئے، اور اس میں دو مصلحتیں ہیں: ایک: امیر کی جان کی حفاظت۔ جب یہ معلوم ہی نہ ہوگا کہ امیر کس راستہ سے جائے گا اور کس راستہ سے لوٹے گا تو حملہ آور کہاں گھات لگائے گا؟ دوسرے: بھیڑ سے بچنا۔ لوگ امراء کو دیکھنے کا غیر معمولی جذبہ رکھتے ہیں، پس جس راستہ سے امیر عید گاہ گیا ہے اگر وہ اسی راستہ سے واپس لوٹے گا تو اس کو دیکھنے کے لئے راستہ میں ازدحام ہو جائے گا، اس لئے امراء کو آنے جانے میں الگ الگ راستے اختیار کرنے چاہئیں، تاکہ جان بھی سلامت رہے اور راستہ میں بھیڑ بھی نہ ہو۔ واللہ اعلم

[۲۷۴] باب ماجاء فی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم

إلی العید فی طریق، ورجوعه من طریق آخر

[۵۰-] حدثنا عبدُ الأعلی بنُ واصل بن عبدِ الأعلی الکوفی، وأبو زُرْعَة، قالَا: نا مُحَمَّدُ بنُ الصَّلْتِ، عن فُلَیح بنِ سُلیمان، عن سعید بن الحارث، عن أبی هريرة، قال كان رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا خَرَجَ یومَ العیدِ فی طریقٍ رَجَعَ فی غیره.

وفی الباب: عن عبدِ اللہ بنِ عُمَرَ، وأبى رَافِعٍ. قال أبو عیسی: حدیثُ أبی هريرة حدیثُ حسنٌ غریبٌ.

وروی أبو تَمِیْلَةَ، وِیوْنُسُ بنُ مُحَمَّدٍ، هذا الحدیثُ عن فُلَیح بنِ سلیمان، عن سعید بن الحارث، عن جابر بن عبدِ اللہ.

وقد استحبَّ بعضُ أهلِ العلمِ للإمامِ إذا خَرَجَ فی طریقٍ أنْ یزِجَعَ فی غیره اتِّباعًا لهذا الحدیثِ، وهو قولُ الشافعی. وحدیثُ جابرٍ كأنه أصحُّ.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ جب عید کے دن کسی راستہ سے نکلتے تھے تو اس کے علاوہ راستہ سے لوٹتے تھے اس حدیث کو ابو تمیلہ اور یونس بن محمد نے فلیح بن سلیمان سے، انھوں نے سعید بن الحارث سے اور انھوں نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے (یعنی فلیح بن سلیمان کے تلامذہ میں اختلاف ہے، محمد بن الصلت حدیث کی سند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر پہنچاتے ہیں اور ابو تمیلہ اور یونس بن محمد سند جابر بن عبد اللہ پر پہنچاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی رائے میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت جابر کی حدیث ہے) اور بعض علماء نے امام کے لئے (معلوم ہوا کہ یہ حکم امیر کے ساتھ خاص ہے) پسند کیا ہے کہ جب وہ ایک راستہ سے عید گاہ جائے تو اس کے علاوہ راستہ سے لوٹے، اس حدیث کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔

باب فی الأکل یومَ الفطرِ قبلَ الخُرُوجِ

عید الفطر میں کچھ کھا کر عید گاہ جانا چاہئے

عید الفطر کی نماز کے لئے جانے سے پہلے چند کھجوریں کھائے اور طاق عدد کا خیال رکھے۔ اور کھجوریں میسر نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز یا جو بھی چیز میسر ہو کھائے تاکہ افطار متحقق ہو جائے، یعنی عملی طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ آج روزہ نہیں ہے کیونکہ روزوں کا مہینہ ختم ہو چکا۔

اور عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے بلکہ نماز کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھائے، کیونکہ بھوکا ہوگا تو قربانی کا گوشت رغبت سے کھائے گا، البتہ چائے پی سکتا ہے اور پان کھا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی طرح اگر قربانی کرنے میں بہت دیر ہو سکتی ہو تو ناشتہ بھی کر سکتا ہے۔ عرب تو خود ذبح کرتے تھے اور ان کا گوشت دس منٹ میں پک جاتا تھا۔ اور ہمارے احوال ان سے مختلف ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بعض کو تو کچی بھی دوپہر کو بارہ بجے نصیب ہوتی ہے، پس بے چارہ کب تک بھوکا رہے گا۔

[۲۷۵] بَابُ فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

[۵۵۱]- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، نَا عَبْدَ الصَّمَدِ بْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

وفی الباب: عن علیّ وآنس، قال أبو عیسی: حدیث بُرَیْدَةَ بْنِ الْحَصْبِ الْأَسْلَمِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وقال محمد: لا أَعْرِفُ ثَوَابَ بْنَ عُتْبَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

وقد اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْئًا، وَيَسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفِطَرَ عَلَى تَمْرٍ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَزِجَعَ.

[۵۵۲]- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا هَشِيمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفِطِرُ عَلَى تَمْرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى. قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح غریب.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ تناول فرماتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث غریب ہے (یعنی ضعیف ہے کیونکہ ثواب بن عتبہ کی علماء نے تضعیف کی ہے) امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں ثواب بن عتبہ کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانتا (یعنی وہ صرف اسی ایک حدیث کے راوی ہیں) اور علماء نے یہ بات پسند کی ہے کہ آدمی عید الفطر میں نہ نکلے یہاں تک کہ کچھ کھائے، اور اس کے لئے پسند کیا ہے کہ وہ چند کھجوریں کھا کر اپنا روزہ نہ ہونا ظاہر کرے۔ اور عید الاضحیٰ میں نہ کھائے یہاں تک کہ عید گاہ سے لوٹے۔

(دوسری حدیث) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید الفطر میں عید گاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا کر اپنا روزہ نہ ہونا ظاہر فرماتے تھے۔ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے۔

أَبْوَابُ السَّفَرِ

باب التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ

سفر میں نماز قصر کرنے کا بیان

مذاہب فقہاء: الاختصار، التقصير اور القصر تینوں مترادف الفاظ ہیں۔ اور صحیح ترین لفظ تیسرا ہے اور زیادہ تر وہی استعمال ہوتا ہے۔ سفر شرعی میں قصر یعنی رباعی نماز میں دو رکعت پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔ پھر اتمام کے جائز ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ یعنی سفر میں رباعی نماز پوری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے: حنفیہ کے نزدیک قصر واجب ہے، اور قصر: قصر اسقاط ہے، پس پوری نماز پڑھنا جائز نہیں، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قصر: قصر تریفہ ہے، پس اتمام بھی جائز ہے۔ پھر ان کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قصر اور اتمام یکساں ہیں، کوئی اولیٰ یا غیر اولیٰ نہیں۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں: قصر افضل ہے اور اتمام جائز ہے۔ غرض بنیادی نقطہ نظر دو ہیں: حنفیہ کے نزدیک قصر واجب ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قصر و اتمام دونوں جائز ہیں، کوئی واجب نہیں۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: سورة النساء کی آیت ۱۰۱ ہے، ارشاد پاک ہے: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِكُمُ الْدِينُ وَالْجُنُودُ﴾ یعنی جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم (رباعی) نماز سے کم کرو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کفار تمہیں پریشانی میں ڈالیں گے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں: لا جناح: اباحت کی تعبیر ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ قصر کرنا جائز ہے واجب نہیں۔ پس اس کا مقابل اتمام بھی جائز ہے۔

اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سفر میں اتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہر جگہ پوری نماز پڑھتی تھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے آخری سالوں میں حج کے موقع پر مکہ میں پوری نماز پڑھانی شروع کی تھیں۔ اگر اتمام جائز نہ ہوتا تو یہ حضرات سفر میں پوری نماز کیسے پڑھتے؟ اور حنفیہ کا استدلال: یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اور خلفائے راشدین نے مواظبت تامہ کے ساتھ سفر میں رباعی نماز قصر پڑھی ہے۔ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ آنحضور ﷺ نے اپنی پوری زندگی میں سفر میں رباعی نماز پوری پڑھی ہو، بلکہ حضور اکرم ﷺ کے بعد سو سال تک صحابہ کا زمانہ رہا ہے، اور ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، کسی صحابی کے بارے میں یہ مروی نہیں کہ انہوں نے سفر میں اتمام کیا ہو، اور حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما جو اتمام کرتے تھے تو وہ اپنے عمل کی تاویل کرتے تھے۔ تاویل کے بغیر کسی صحابی نے سفر میں اتمام نہیں کیا۔ پس نبی ﷺ کا

مواظبت تامہ کے ساتھ قصر کرنا وجوب کی دلیل ہے۔ اور اتمام کے جواز کے سلسلہ میں کوئی روایت نہیں، نہ کسی صحابی کا تاویل کے بغیر اتمام کرنا مروی ہے پس قصر واجب ہے اور اتمام جائز نہیں۔

اور آیت کریمہ کی جو تفسیر ائمہ ثلاثہ نے کی ہے کہ لیس علیکم جناح: اباحت کی تعبیر ہے اس کا جواب بخاری (حدیث ۱۶۳۳) میں ہے، حضرت عروہ نے (جو مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں اور حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں) اپنی خالہ سے دریافت کیا کہ سورۃ البقرۃ (آیت ۱۵۸) میں ارشاد پاک ہے: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ یعنی جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے (یہ بعینہ وہی تعبیر ہے جو یہاں سورۃ النساء کی آیت ۱۰ میں ہے) حضرت عروہ نے کہا: اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ میں سعی واجب نہیں۔ حالانکہ سعی حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آپ آیت کا صحیح مطلب نہیں سمجھے، اگر سعی صرف جائز ہوتی تو تعبیر یہ ہوتی: فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما: یعنی حج اور عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔ حضرت عروہ اہل لسان تھے، بات ان کی سمجھ میں آگئی، مگر یہ سوال باقی رہا کہ آخر یہ تعبیر کیوں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: انصار زمانہ جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان دو پہاڑیوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے پھر جب اسلام آیا اور بت وہاں سے ہٹا دیئے گئے تو بھی انصار کو قدیم نظریہ کے مطابق سعی کرنے میں حرج محسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو سمجھایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ان بتوں کی وجہ سے نہیں کی جاتی بلکہ اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ لہذا بے تکلف سعی کریں اور دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، اس لئے لا جناح کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ غرض یہ اباحت کی تعبیر نہیں ہے بلکہ انصار کے دلوں سے بوجھ ہٹانے کے لئے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ یہی بات یہاں بھی ہے ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ اباحت کی تعبیر نہیں ہے۔ اگر اتمام جائز ہوتا تو تعبیر یہ ہوتی: لیس علیکم جناح ان اتموا صلاحتکم یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز پوری پڑھو۔ اگر یہ تعبیر ہوتی تو اس کا مقابل قصر جائز ہوتا، رہی یہ بات کہ آخر یہ تعبیر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندے حضر میں ہمیشہ ظہر، عصر اور عشاء کی چار چار رکعتیں پڑھتے ہیں جب سفر میں ان سے دو رکعتیں پڑھنے کے لئے کہا جائے گا تو ان کے دل پر بوجھ پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ سفر میں دو رکعتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو دو صحابہ سفر میں اتمام کرتے تھے ان سے سوالات ہوئے ہیں۔

اگر سفر میں قصر واجب نہ ہوتا تو لوگ کیوں اعتراض کرتے؟ اور ان کو اپنے عمل کی وجہ کیوں بیان کرنی پڑتی؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو اپنے عمل کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کے حق میں سفر تحقق ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں پس دنیا میں جہاں بھی رہیں وہ اپنے بیٹوں کے گھر ہیں اور ماں اپنے بیٹوں کے گھر مسافر

نہیں ہوتی۔ یہ تاویل صحیح ہے یا نہیں؟ اس سے بحث نہیں۔ سمجھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے عمل کی تاویل کی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت کے شروع میں چھ یا آٹھ سال تک جب حج کرانے کے لئے مکہ تشریف لاتے تو نماز قصر پڑھتے تھے، پھر حضرت کا عمل بدل گیا اور مکہ میں اور منیٰ میں چار رکعتیں پڑھانی شروع کیں تو لوگوں نے سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا: میں نے مکہ کے قریب ایک گاؤں میں شادی کی ہے، میں پہلے مدینہ سے سیدھا اس گاؤں میں آتا ہوں، پھر ایک ماہ کے بعد وہاں سے مکہ آتا ہوں اس لئے مسافر نہیں ہوتا۔ غرض یہ دونوں اکابر اپنے عمل کی تاویل کرتے تھے، تاویل کے بغیر کسی صحابی نے سفر میں اتمام نہیں کیا (حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی تاویلات متفق علیہ روایت میں ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۲۸) اور تفصیل شرح معانی الآثار (۱: ۲۷۷) میں ہے)

علاوہ ازیں: مسلم شریف میں حدیث ہے کہ یعلیٰ بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء (آیت ۱۰۱) میں قصر کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ کافروں کے پریشان کرنے کا اندیشہ ہو، اور اب اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے، ہر طرف امن و امان ہے، جزیرۃ العرب میں کوئی کافر قبیلہ نہیں رہا، اب قصر کیوں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے بھی یہ خیال آیا تھا اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات دریافت کی تھی تو آپ نے فرمایا: ”یہ ایک خیرات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی خیرات کو قبول کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۳۵) یعنی ان خفتہم کی قید اولاً چاہے احترازی رہی ہو مگر بعد میں یہ قید احترازی نہیں رہی، اتفاق ہوگئی، لہذا کافروں کے اندیشہ کے بغیر بھی قصر واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا صدقہ ہے، اور نئی کی خیرات قبول کرنا ہی زیبا ہے۔ اب اگر کوئی نماز پوری پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خیرات کو رد کرتا ہے جو کسی طرح زیبا نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ قصر: قصر اسقاط ہے یعنی سفر میں اللہ تعالیٰ نے رباعی نمازوں میں سے دو رکعتیں اسقاط کر دی ہیں پس سفر میں رباعی نماز پوری پڑھنا فجر کی نماز چار رکعتیں پڑھنے کی طرح ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ قصر: قصر ترفیہ (ترخیص) ہے۔ یعنی شریعت نے مسافر کو سہولت دی ہے کہ وہ چاہے تو قصر کرے اور چاہے تو نماز پوری پڑھے۔ واللہ اعلم

أَبْوَابُ السَّفَرِ

[۲۷۶] باب التقصیر فی السفر

[۵۵۳] - حدثنا عبد الوہاب بن عبد الحکم الوریّ البغدادی، نا یحییٰ بن سلیم، عن عُبَیْدِ اللَّهِ،

عن نافع، عن ابن عمر، قال: سافرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأبی بکرٍ وعمر وعُثمان

فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتَمَمْتُهَا.

وفى الباب: عن عُمرَ، وعليّ، وابنِ عباسٍ، وأنسٍ، وعمرانِ بنِ حُصَيْنٍ، وعائشةَ. قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عُمرَ حديثٌ حسنٌ غريبٌ لأنَّه لَمْ يَرَفَّهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَلِيمٍ مِثْلَ هَذَا. وقال محمدُ بنُ إسماعيلَ: وقد رَوَى هذا الحديثُ عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ، عن رَجُلٍ مِنْ آلِ سُرَّاقَةَ، عن ابنِ عُمرَ.

قال أبو عيسى: وقد رَوَى عن عَطِيَّةِ العَوْفِيّ، عن ابنِ عُمرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا.

وقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِرُ فِي السَّفَرِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعِثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ. وقد رَوَى عن عائشةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: التَّقْصِيرُ رُخْصَةٌ لَهُ فِي السَّفَرِ، فَإِنَّ أَمَّ الصَّلَاةِ أَجْزَأُ عَنْهُ.

[۵۵۴-] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَاهُشِيمٌ، نَاهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ صَلَاةِ الْمَسَافِرِ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمرَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَمَعَ عِثْمَانَ سِتِّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

[۵۵۵-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَاهُ سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِلَدَى الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ. هذا حديثٌ صحيحٌ.

[۵۵۶-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَاهُشِيمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ ابْنِ سِينِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ترجمہ اور وضاحت: حدیث (۵۵۳) ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ اور خلفائے

راشدین کے ساتھ سفر کیا ہے، وہ ظہر اور عصر دو دور کعتیں پڑھا کرتے تھے، نہ ان سے پہلے سنتیں پڑھتے تھے نہ بعد میں۔ اور ابن عمرؓ نے فرمایا: اگر مجھے ان سے پہلے یا بعد میں سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں فرض نماز ہی پوری پڑھتا۔ یہ یحییٰ بن سلیم کی عبید اللہ عمری سے روایت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ابن عمرؓ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اس کو اس طرح یحییٰ کی سند ہی سے جانتے ہیں (یحییٰ فی نفسہ ثقہ ہیں، صحیحین میں ان کی روایتیں ہیں، مگر ان کی جو روایتیں عبید اللہ سے ہیں وہ منکر (نہایت ضعیف) ہیں، چنانچہ شیخین نے اس سند کی روایتوں کی صحیحین میں تخریج نہیں کی) امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ حدیث عبید اللہ سے روایت کی گئی ہے، وہ خاندان سراقہ کے ایک آدمی سے، وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتا ہے (اس سند میں واسطہ مجہول ہے اس لئے ضعیف ہے) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عطیہ عوفی سے روایت کیا گیا ہے، وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ سفر میں فرض نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سنتیں پڑھتے تھے (یہ حدیث آگے باب التطوع فی السفر میں سند کے ساتھ آ رہی ہے اور یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ عطیہ عوفی ضعیف راوی ہے)

اور نبی ﷺ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ سفر میں قصر فرماتے تھے اور ابو بکر و عمر بھی اور اپنی خلافت کے شروع میں عثمان بھی اور صحابہ وغیرہ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ وہ سفر میں نماز پوری پڑھا کرتی تھیں اور عمل اس پر ہے جو نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب سے مروی ہے، یعنی حضرت عائشہ کے عمل پر عمل نہیں۔ اور وہ شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا قول ہے، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قصر کرنا سفر میں مسافر کے لئے ایک سہولت ہے، پس اگر وہ نماز پوری پڑھے تو اس کے لئے کافی ہے یعنی جائز ہے۔

حدیث (۵۵۴) حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے مسافر کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کیا، پس آپ نے دو رکعتیں پڑھیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انھوں نے دو رکعتیں پڑھیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انھوں نے دو رکعتیں پڑھیں، اور عثمان کے ساتھ ان کی خلافت کے چھ یا آٹھ سال حج کیا تو انھوں نے دو رکعتیں پڑھیں، یعنی سب نے قصر کیا۔ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے۔

حدیث (۵۵۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے نبی ﷺ کے ساتھ ظہر مدینہ میں چار رکعتیں پڑھیں اور عصر ذوالحلیفہ میں دو رکعتیں پڑھیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے (ذوالحلیفہ: مدینہ سے چھ میل ہے، آپ حجۃ الوداع کے لئے ظہر مدینہ میں پڑھ کر روانہ ہوئے اور عصر ذوالحلیفہ میں قصر پڑھی، کیونکہ وہ مدینہ کے حدود سے خارج ہے)

حدیث (۵۵۶) ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی ﷺ مدینہ سے مکہ کی طرف (حجۃ الوداع میں) نکلے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا، پس آپ نے دو رکعتیں پڑھیں یعنی ان خفتم کی قید اتفاق ہو گئی۔ یہ حدیث بھی اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے۔

باب ماجاء فی کم تقصر الصلاة

کتنے دن قیام کرنے سے نماز پوری پڑھے؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ایک باب ایسا ہی باندھا ہے اور یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کتنی مسافت پر سفر شرعی متحقق ہوگا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا مقصود یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ اگر دوران سفر مسافر کسی جگہ ٹھہرے تو کتنے دن ٹھہرنے سے نماز پوری پڑھے گا؟

مذاہب فقہاء: حنفیہ کے نزدیک مدت اقامت پندرہ دن ہے۔ اگر مسافر کسی جگہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کرے تو مقیم ہو جائے گا اور نماز پوری پڑھے گا، اور پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو قصر کرے گا، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مدت اقامت چار دن ہے، پھر ان کے یہاں تفصیل ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ فرماتے ہیں: یوم دخول اور یوم خروج کو مستثنیٰ کر کے اگر چار دن یا زیادہ کسی جگہ ٹھہرے تو وہ پوری نماز پڑھے۔ اور چار دن سے کم ٹھہرے تو وہ مسافر رہے گا اور قصر پڑھے گا، اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر اکیس نمازوں تک کسی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ مقیم ہو گیا نماز پوری پڑھے۔ اور اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہے، قصر پڑھے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اس مسئلہ میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے نہ احناف کے پاس اور نہ ائمہ ثلاثہ کے پاس۔ باب میں صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں۔ حنفیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر لیا ہے اور ائمہ ثلاثہ نے سعید بن المسیب اور عطاء بن ابی رباح رحمہما اللہ کا اثر لیا ہے۔ اور اس اختلاف میں نقطہ نظر اثر انداز ہوا ہے، چونکہ احناف نے قصر کو اللہ تعالیٰ کی خیرات مانا ہے اس لئے جو سب سے زیادہ مدت مروی ہے اس کو لیا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ قصر کو رخصت (سہولت) مانتے ہیں، اور رخصت مجبوری میں لی جاتی ہے اور کم سے کم لی جاتی ہے، اس لئے ائمہ ثلاثہ نے کسی صحابی کی قول کو نہیں لیا بلکہ جو سب سے کم قول تھا وہ سعید بن المسیب اور عطاء بن ابی رباح کا تھا اس کو لیا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ باب میں دو مرفوع حدیثیں ہیں، اور دونوں اعلیٰ درجہ کی صحیح ہیں، مگر مسئلہ باب سے بے تعلق ہیں، ان سے مدت اقامت طے کرنا مشکل ہے:

پہلی حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ سے مکہ گئے، پس رسول اللہ ﷺ نے دو رکعت پڑھیں یعنی قصر کیا۔ یحییٰ کہتے ہیں: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ مکہ میں کتنے دن ٹھہرے تھے؟ انھوں نے فرمایا: دس دن۔

تشریح: یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ نبی ﷺ حج کے لئے پانچ ذی الحجہ کو مکہ پہنچے تھے، اور آٹھ ذی الحجہ کو منیٰ تشریف لے گئے، پھر عرفہ گئے، پھر مزدلفہ میں قیام کر کے منیٰ واپس لوٹے اور تیرہ کو مکہ واپس پہنچے اور اسی دن شام کو

مدینہ واپسی ہوئی۔ اس پوری مدت میں آپؐ نے قصر کیا۔ اس حدیث سے مدتِ اقامت پر استدلال اس لئے نہیں ہو سکتا کہ پورے دس دن آپؐ نے ایک جگہ قیام نہیں فرمایا تھا بلکہ مکہ میں چار دن سے بھی کم قیام رہا تھا اس لئے ائمہ ثلاثہ نے بھی اس حدیث کو نہیں لیا۔

دوسری حدیث: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں انیس دن قیام فرمایا اور پوری مدت میں نمازیں قصر پڑھیں۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: اگر آنحضرت ﷺ اس سے زیادہ ٹھہرتے تو نماز پوری پڑھتے۔

اس حدیث کی وجہ سے خود ابن عباسؓ کا مذہب یہ تھا کہ مدتِ اقامت انیس دن ہے، اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے اسی کو لیا ہے۔ مگر اس حدیث سے بھی مدتِ اقامت پر استدلال واضح نہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کا مکہ میں یہ قیام حالات کے تابع تھا، ٹھہرنے کی نیت سے آپؐ نے قیام نہیں فرمایا تھا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا تو آنحضرت ﷺ وہاں تین دن قیام فرماتے تھے پھر مدینہ واپسی ہوتی تھی، مگر فتح مکہ کے بعد آپؐ کو اطلاعات ملیں کہ ہوازن کے قبائل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں مدینہ واپسی عقلمندی کی بات نہیں تھی اس لئے آپؐ مکہ میں ٹھہر گئے۔ جب یقینی اطلاعات پہنچیں کہ ہوازن کے قبیلے مکہ پر چڑھائی کے ارادہ سے کوچ کر چکے ہیں تو آپؐ ان کی طرف بڑھے اور غزوہ حنین پیش آیا۔ غرض آنحضرت ﷺ کا مکہ میں قیام ٹھہرنے کی نیت سے نہیں تھا بلکہ حالات کے تابع تھا، اور ایسی صورت میں جبکہ ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، آج کل کرتے کرتے برسوں گزر جائیں تو بھی مسافر رہے گا۔ علاوہ ازیں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اگر حضور اکرم ﷺ بیسویں دن رکتے تو نماز پوری پڑھتے۔ اس لئے ائمہ نے اس حدیث کو بھی نہیں لیا۔

[۲۷۷] باب ماجاء فی کم تُقصرُ الصلاة؟

[۵۵۷-] حدثنا أحمد بن منيع، نا هُشَيْمٌ، نا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، نا أنس بن مالك، قال: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسٍ: كَمْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ عَشْرًا.

وفى الباب: عن ابن عباس، وجابر، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.

وقد روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَقَامَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ، وَإِنْ زِدْنَا عَلَى ذَلِكَ أَتَمَمْنَا الصَّلَاةَ.

وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَرَوَى عَنْهُ لُثَيْبُ عَشْرَةَ.

وَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا؛ وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءَ

الْخُرَّاسَانِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ خِلَافَ هَذَا،

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ فِي ذَلِكَ:

فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَذَهَبُوا إِلَى تَوَقُّفِ خَمْسِ عَشْرَةَ، وَقَالُوا: إِذَا أُجْمِعَ عَلَى

إِقَامَةِ خَمْسِ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا أُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ لُثَيْبِ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاحْمَدُ: إِذَا أُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَرَأَى أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسْعِ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمَسَافِرِ أَنْ يَقْضُوا مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِتُونَ.

[۵۵۸-] حَدَّثَنَا هُنَادٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَرَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا، فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشْرَ يَوْمًا رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

فَلَنَحْنُ نَصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعِ عَشْرَةَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فَإِذَا أَلَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

وضاحت: وقد روى عن ابن عباس: یہ روایت آگے امام ترمذی رحمہ اللہ سند کے ساتھ لائیں گے — اور

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی جگہ دس دن ٹھہرے وہ نماز پوری پڑھے (اخرجه عبدالرزاق) اور ابن

عمر سے مروی ہے کہ جو شخص کسی جگہ پندرہ دن ٹھہرے وہ نماز پوری پڑھے (اخرجه محمد فی الآثار، والطحاوی،

وابن ابی شیبہ) اور ابن عمر سے بارہ دن بھی مروی ہیں (رواه مالک فی الموطأ) اور سعید بن المسیب سے مروی

ہے کہ اگر کسی جگہ چار دن ٹھہرے تو چار رکعتیں پڑھے۔ یہ قول قتادہ اور عطاء خراسانی نے آپ سے روایت کیا ہے

(رواه مالک فی الموطأ) اور داؤد بن ابی ہند نے اس کے خلاف روایت کیا ہے (انہوں نے پندرہ دن مدت

اقامت کا قول روایت کیا ہے رواہ محمد فی کتاب الحجۃ، وابن ابی شیبہ) — اس کے بعد علماء میں

اختلاف ہوا یعنی مدت اقامت میں صحابہ و تابعین میں تو اختلاف تھا ہی، جب مجتہدین کا زمانہ آیا تو ان میں بھی

اختلاف ہوا۔ سفیان ثوری اور کوفہ والے پندرہ دن کی تعیین کی طرف گئے، اور انہوں نے کہا: جب پندرہ دن ٹھہرنے کا

پختہ ارادہ کر لے تو نماز پوری پڑھے — اور امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا: جب بارہ دن ٹھہرنے کا پختہ ارادہ کرے تو نماز پوری پڑھے — اور ائمہ ثلاثہ نے فرمایا: جب چار دن ٹھہرنے کا پختہ ارادہ کرے تو نماز پوری پڑھے — اور رہے اسحاق تو انہوں نے اس میں قوی ترین مذہب ابن عباس کی حدیث کو سمجھا، فرمایا: اس لئے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی، پھر اس کو لیا یعنی مذہب بنایا نبی ﷺ کے بعد یعنی دور صحابہ میں (حضرت اسحاق نے فرمایا:) جب کوئی شخص انیس دن ٹھہرنے کا پختہ ارادہ کرے تو نماز پوری پڑھے — پھر اہل علم اس پر متفق ہیں کہ مسافر کے لئے جائز ہے کہ وہ قصر کرے جب تک ٹھہرنے کا پختہ ارادہ نہ کرے، اگرچہ اس پر سالوں گزر جائیں (پھر ابن عباس کی مذکورہ حدیث سند کے ساتھ ہے)

باب ماجاء فی التطوع فی السفر

سفر میں سنتیں پڑھنے کا بیان

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں: مسافر کو سنن مؤکدہ پڑھنی چاہئیں۔ اور ائمہ احناف سے اس مسئلہ میں کچھ مروی نہیں، نہ امام اعظم رحمہ اللہ سے کچھ مروی ہے اور نہ صاحبین سے۔ اور متاخرین احناف نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ حالت قرار میں سنتیں پڑھے، اور حالت فرار میں نہ پڑھے۔ مثلاً ایک شخص دہلی گیا، اور وہاں پہنچ کر ٹھہر گیا اور مطمئن ہو گیا آگے روانگی یا واپسی وودن کے بعد ہوگی تو یہ حالت قرار ہے، ایسی صورت میں سنتیں پڑھنی چاہئیں، اور اگر سفر جاری ہے گاڑی میں نماز پڑھ رہا ہے، یا اسٹیشن پر نماز پڑھ رہا ہے اور گاڑی آنے والی ہے تو یہ حالت فرار ہے، اس حالت میں سنتیں نہ پڑھے۔ اور میں نے تجربہ کی بنیاد پر اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے اور سفر ختم کرنے کے بعد مصلحاً جو حالت ہے وہ بھی حالت فرار ہے۔ مثلاً ایک شخص دہلی گیا وہاں جا کر ٹھہر گیا تو یہ حالت قرار ہے مگر وہ تھکا ہوا ہے، نیند کا غلبہ ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے تو وہ صرف فرض پڑھے، سنتیں نہ پڑھے۔ اسی طرح روانگی کا وقت ہے، سامان تیار کرنا ہے، وقت پر اسٹیشن پہنچنا ہے، ٹکٹ لینا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے، سنت نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم

[۲۷۸] باب ماجاء فی التطوع فی السفر

[۵۵۹] - حدثنا قتيبة، نالليث بن سعد، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرّة الغفاري، عن البراء بن عازب، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفراً، فما رأيته ترك الركعتين إذا زالت الشمس قبل الظهر.

وفی الباب: عن ابن عمر، قال أبو عیسی: حدیث البراء حدیث غریب، قال: سألت محمداً عنه؟ فلم يعرفه إلا من حدیث اللیث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاری، وراه حسناً.

وروی عن ابن عمر: أن النبی صلی الله علیه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروی عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه كان يتطوع في السفر.

ثم اختلف أهل العلم بعد النبی صلی الله علیه وسلم: فرأى بعض أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها.

ومعنى من لم يتطوع في السفر: قبول الرخصة، ومن تطوع لله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر.

[۵۶۰-] حدثنا علي بن حنجر، نا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي صلی الله علیه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين.

قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية، ونافع عن ابن عمر.

[۵۶۱-] حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، نا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، ونافع، عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي صلی الله علیه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئاً، والمغرب في الحضر والسفر سواء، ثلاث ركعات، لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار، وبعدها ركعتين.

قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن، سمعت محمداً يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثنا أعجب إلى من هذا.

ترجمہ اور وضاحت: حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں اٹھارہ سفروں میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے ظہر سے پہلے جب سورج ڈھلتا ہے دو رکعتیں چھوڑی ہوں، یعنی زوال کے بعد فوراً جو رکعتیں پڑھنے کا آپ کا معمول تھا وہ سفر کے دروان بھی جاری رہتا تھا۔ حضرت براءؓ کی یہ حدیث غریب ہے (امام لیث بن سعد سے اوپر یہی ایک سند ہے) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کی کوئی اور سند ہے؟ پس امام بخاری نے اس کو نہیں جانا مگر لیث بن سعد

کی سند سے، یعنی امام بخاری کے علم میں بھی اس کی کوئی اور سند نہیں تھی۔ اور ابو بصرہ غفاری کا نام بھی انہیں معلوم نہیں تھا اور وہ اس حدیث کو (فی نفسہ) حسن سمجھتے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا حسن دیگر محدثین کے صحیح کے مترادف تھا اس لئے یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے، نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد (یہ حدیث ابھی گذری) اور ابن عمرؓ ہی سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں سنتیں پڑھتے تھے (یہ روایت اسی باب میں آ رہی ہے، اور دونوں روایتیں ضعیف ہیں، پہلی اس لئے کہ وہ یحییٰ بن سلیم کی عبید اللہ سے روایت ہے۔ اور دوسری عطیہ العونی کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر نافع ان کے متابع ہیں، اس لئے یہ روایت صحیح ہو جائے گی) پھر رسول اللہ ﷺ کے بعد علماء کے درمیان اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ آدمی سفر میں سنن مؤکدہ پڑھے، احمد و اسحاق رحمہما اللہ اسی کے قائل ہیں (امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کا بھی یہی قول ہے) اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک نماز سے پہلے اور نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں (یہ حنفیہ کا مسلک نہیں ہے) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابن عمرؓ کے قول لم يتطوع فی السفر کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھے تو اس کی گنجائش ہے، وہ شریعت کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جو شخص سنتیں پڑھے تو اس کے لئے اس میں بڑا ثواب ہے یعنی اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر میں سنتیں پڑھنا جائز نہیں۔ اور اکثر علماء کا قول ہے وہ سفر میں سنت پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، اس کے بعد ابن عمرؓ کی حدیث ہے اس میں حجاج بن ارطاة اور عطیہ عونی دو ضعیف راوی ہیں مگر دونوں کے متابع موجود ہیں۔ حجاج کے متابع ابن ابی لیلیٰ صغیر ہیں اور عطیہ عونی کے متابع نافع ہیں۔ ابن عمرؓ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعتیں (سنت مؤکدہ) پڑھیں (معیت تعداد میں ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا مراد نہیں) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے، اس کو ابن ابی لیلیٰ صغیر بھی عطیہ عونی اور نافع سے روایت کرتے ہیں، اس کے بعد ابن ابی لیلیٰ کی حدیث ہے جس کو وہ عطیہ عونی اور نافع سے روایت کرتے ہیں، ابن عمرؓ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضر و سفر میں نماز پڑھی ہے۔ پس میں نے آپ کے ساتھ حضر میں ظہر کی چار رکعتیں اور اس کے بعد دو رکعتیں (سنت مؤکدہ) پڑھیں۔ اور میں نے آپ کے ساتھ سفر میں ظہر کی دو رکعتیں اور اس کے بعد (سنت مؤکدہ) دو رکعتیں پڑھیں۔ اور عصر کی دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا، اور مغرب سفر و حضر میں یکساں ہیں وہ تین رکعتیں ہیں، نہ حضر میں اس میں کچھ کمی کی جائے گی نہ سفر میں۔ اور وہ دن کا وتر ہے اور اس کے بعد دو رکعتیں (سنت مؤکدہ) ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے: ابن ابی لیلیٰ نے کوئی حدیث روایت نہیں کی جو مجھے اس حدیث سے زیادہ پسند ہو، یعنی ان کی یہی حدیث شاعر ہے، ان کی دوسری روایتیں ٹھیک نہیں۔ اکابر محدثین روایت کی حدیثوں میں سے صحیح حدیثوں کو جدا کرتے تھے،

اس کی تفصیل کتاب العلیل کی شرح میں گذر چکی ہے کہ بڑے محدث کبھی ضعیف راویوں سے روایت کرتے ہیں مگر وہ ان کی وہی حدیثیں بیان کرتے تھے جو ان کی نظر میں صحیح ہوتی تھیں۔

فائدہ: مغرب کی نماز کو دو خصوصیتیں حاصل ہیں۔ اول: تمام نمازیں ابتداء میں دو رکعتیں فرض ہوتی تھیں، پھر فجر کو تو اس کی حالت پر چھوڑ دیا گیا اور اس میں قراءت طویل کر دی گئی اور باقی نمازوں میں دو دو رکعتوں کا اضافہ کیا گیا۔ مگر مغرب شروع ہی سے تین رکعتیں فرض کی گئی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوم: مغرب میں بھی قصر ممکن ہے، تین کے بجائے دو پڑھی جائیں یہ ممکن ہے، مگر اس میں قصر نہیں کیونکہ وہ دن کا وتر ہے اور عشاء کے بعد جو وتر ہیں وہ رات کے وتر ہیں۔ اور جب یہ دونوں نمازیں وتر ہیں تو ایک دوسرے کے شاکلہ اور انداز پر ہونی چاہئیں اور مغرب بالا جماع تین رکعتیں ایک سلام سے ہیں، پس وتر اللیل بھی تین رکعتیں ایک سلام سے ہوگی۔

اور رات دن میں دو وتر اس لئے مشروع کئے گئے ہیں کہ پچاس کی تعداد پوری ہو جائے، اس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے کہ شب معراج میں پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں اور نماز درحقیقت ایک رکعت ہے اور جو حکم تخفیفاً منسوخ ہوتا ہے اس کا استحباب باقی رہتا ہے اس لئے آنحضور ﷺ کا معمول رات دن میں پچاس رکعتیں پڑھنے کا تھا اور امت کے بہت سے حضرات یہ تعداد پوری کرتے ہیں، پس اگر وتر ایک ہوتا تو پچاس کی تعداد پوری نہ ہوتی، یا تو انچاس رکعتیں ہوتیں یا اکیاون۔ اس لئے پچاس کی تعداد پوری کرنے کے لئے ایک وتر کرات میں اضافہ کیا گیا۔

باب ماجاء فی الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان

مذاہب فقہاء: یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اس لئے کہ اس میں حجازی اور عراقی مکاتب فکر کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اعذار کی صورت میں ظہرین (ظہر و عصر) اور عشاءین (مغرب و عشاء) کو جمع کرنا جائز ہے (اور اعذار امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک: سفر، بارش اور مرض ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: سفر اور بارش ہیں، مرض عذر نہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف سفر عذر ہے) پھر ان کے درمیان تھوڑی تفصیل ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں: جمع بین الصلواتین مطلقاً جائز ہے تقدیراً و تائیداً: یعنی جمع تقدیم بھی جائز ہے اور جمع تاخیر بھی۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو، اسی طرح عصر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سائر اوقات: سفر جاری ہو یا کسی جگہ قیام ہو ہر صورت میں جمع کر سکتے ہیں، اسی طرح مُجِدًّا وَغَيْرِ مُجِدًّا:

بھاگتے دوڑتے سفر ہو یا اطمینان کے ساتھ سفر ہو ہر صورت میں جمع بین الصلواتین جائز ہے۔

اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ جمع تقدیم جائز نہیں، صرف جمع تاخیر جائز ہے۔ اور ان کا مشہور قول یہ ہے کہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں جائز ہیں، جبکہ بھاگتے دوڑتے سفر ہو، اگر کسی جگہ قیام ہو یا اطمینان کا سفر ہو تو جمع جائز نہیں۔

اور حنفیہ کے نزدیک مطلقاً جمع جائز نہیں، نہ جمع تقدیم نہ جمع تاخیر۔ البتہ سخت مجبوری میں جمع تاخیر جائز ہے، یعنی پہلی نماز قضاء کر کے دوسرے وقت میں پڑھے، پس اس کی گنجائش ہے۔ اور ان کی دلیل سورۃ النساء (آیت ۱۰۳) میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ یعنی مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، پس ہر نماز اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔

اور جانا چاہئے کہ حج کے موقعہ پر عرفہ میں اور مزدلفہ میں احتاف بھی جمع کے قائل ہیں اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ کیونکہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ سے آج تک پوری امت قرناً بعد قرن ایسا کرتی آرہی ہے۔ پس یہ تو اتر کا اعلیٰ درجہ ہے، اور جو چیز تو اتر سے ثابت ہو اس کے ذریعہ قرآن پر زیادتی جائز ہے۔ اسی طرح اگر عذر ہو تو حنفیہ کے نزدیک جمع تاخیر جائز ہے۔ ٹرین سے سفر کر رہا ہو، گاڑی میں بے حد بھٹو ہو، نماز پڑھنا ممکن نہ ہو یا بس سے سفر کر رہا ہو اور بے بس ہو تو نماز کو مؤخر کرنا اور اگلے وقت میں پڑھنا درست ہے، کیونکہ اس کے سوا چارہ نہیں۔ اس صورت میں ایک نماز ادا ہوگی اور ایک قضاء ہوگی۔ پس اس کو جمع کہنا مجاز ہے، اور جمع تقدیم کی حنفیہ کے نزدیک مطلقاً گنجائش نہیں۔ اگر کوئی جمع تقدیم کرے گا تو ایک نماز ہوگی دوسری نہیں ہوگی۔ اس کے ذمہ فرض باقی رہ جائے گا۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ اس مسئلہ میں تین قسم کی حدیثیں ہیں: اول: وہ حدیثیں ہیں جن میں صاف صراحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں جمع ضروری کرتے تھے، یعنی ایک نماز کو اس کے آخر وقت میں اور دوسری کو اس کے اول وقت میں پڑھتے تھے۔ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقتوں میں پڑھی جاتی تھیں مگر صورتاً وہ جمع یعنی ایک ساتھ ہوتی تھیں، اس لئے اس کا نام ”جمع ضروری“ ہے۔ اور عذر کی حالت میں ایسا کرنا بالاجماع جائز ہے۔ دوم: وہ حدیثیں ہیں جن میں جمع حقیقی کی صراحت ہے۔ جمع حقیقی کا دوسرا نام ”جمع وقتی“ بھی ہے۔ سوم: زیادہ تر روایتیں مجمل ہیں، انہیں صرف یہ مضمون ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو دو نمازوں کو جمع کرتے تھے، جمع کرنے کی کیا صورت ہوتی تھی؟ اس کی تفصیل مذکور نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی حدیثیں بحث سے خارج ہیں کیونکہ ائمہ مہلاہ ان کو جمع حقیقی پر محمول کریں گے اور احتاف جمع ضروری پر، اسی طرح پہلی قسم کی حدیثیں بھی بحث سے خارج ہیں اس لئے کہ جمع ضروری بالاجماع جائز ہے۔ اور جن حدیثوں میں جمع حقیقی کی صراحت ہے ان میں اشل اور اصح حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے:

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع فرماتے تو ظہر کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ اس کو عصر کے ساتھ جمع کرتے، اور دونوں کو (عصر کے وقت میں) ایک ساتھ پڑھتے۔ اور جب سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو عصر کو ظہر کے وقت میں جلدی پڑھ لیتے۔ پھر سفر شروع کرتے، اور جب سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ اس کو (عشاء کے وقت میں) عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ اور جب سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو عشاء میں جلدی کرتے اور عشاء کو (مغرب کے وقت میں) مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے۔

تشریح: اس حدیث کو تقیہ روایت کرتے ہیں: لیث بن سعد سے، وہ یزید بن ابی حبیب سے، وہ ابوالطفیل سے اور وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے۔ اور شروع سے آخر تک اس کی یہی ایک سند ہے۔ اور تقیہ، لیث بن سعد اور یزید بن ابی حبیب اعلیٰ درجہ کے ثقہ راوی ہیں، اور ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ اور ابوالطفیل اور معاذ بن جبل صحابی ہیں، یعنی اس حدیث کی سند نہایت درجہ قوی ہے۔ مگر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس سند کو اور متن کو شاذ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں: محدثین کے نزدیک نہ تو یہ حدیث یزید بن ابی حبیب کی سند سے معروف ہے اور نہ یہ متن معروف ہے، بلکہ یہ حدیث ابوالزبیر، عن ابی الطفیل، عن معاذ کی سند سے معروف ہے۔ اور ابوالزبیر سے روایت کرنے والے قرۃ بن خالد، سفیان ثوری اور امام مالک وغیرہ ائمہ حدیث ہیں۔ اور جو متن معروف ہے وہ یہ ہے: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک میں ظہر اور عصر کے درمیان اور مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کیا، یعنی درحقیقت یہ حدیث مجمل ہے اور یزید بن ابی حبیب کی سند سے جو تفصیلی متن آیا ہے وہ محفوظ نہیں، دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث پر عجیب و غریب تبصرے کئے ہیں۔ حاکم ابو عبد اللہ (صاحب مستدرک حاکم) نے اس حدیث کو موضوع، امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے منکر، اور ابن حزم ظاہری نے منقطع قرار دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے تقیہ سے پوچھا کہ جب آپ نے یہ حدیث لیث بن سعد سے پڑھی تھی تو آپ کے پاس کون بیٹھا تھا؟ انھوں نے فرمایا: خالد مدائنی بیٹھا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: چوری پکڑی گئی، خالد مدائنی اساتذہ کی حدیثوں میں اضافہ کیا کرتا تھا اس حدیث میں جو تفصیل ہے وہ تقیہ کی نظر بجا کر ان کی کاپی میں خالد مدائنی نے لکھ دی ہے۔ ورنہ درحقیقت یہ حدیث مجمل ہے، اور بعض محدثین نے اس حدیث کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس کو قابل اعتبار سمجھا ہے اسی لئے اس سے استدلال کیا ہے۔

غرض اس حدیث کو صحیح کہنے والے بھی ہیں مگر صحیح بات یہ ہے کہ مذکورہ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث غیر محفوظ ہے، درحقیقت یہ حدیث مجمل ہے پس اس سے استدلال ممکن نہیں، اور حدیث مجمل کو ائمہ ثلاثہ جمع حقیقی پر محمول کریں گے

اور احتاف جمع صوری پر (حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مجمل حدیث مسلم میں ہے اور ائمہ کے تبعی معارف السنن (۳: ۲۸۳) میں ہیں)

[۲۷۹] باب ماجاء فی الجمع بین الصلاتین

[۵۶۲]- حدثنا قتيبة، نا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيف الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصلبهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيف الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصلبها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب.

وفي الباب: عن عليّ وابن عمر، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وابن عباس، وأسامة بن زيد، وجابر.

قال أبو عيسى: ورؤى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث، وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لأنعرف أحداً رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما.

[۵۶۳]- حدثنا هناد، نا عبدة، عن عبدة بن عمرو، عن نافع، عن ابن عمر، أنه استغيب علي بعض أهله، فجد به السير، فأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علی بن المدینی نے احمد بن حنبل سے اور انہوں نے قتیبة سے اس حدیث کو روایت کیا ہے (یعنی قتیبة سے آخر تک اس کی یہی ایک سند ہے) اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن غریب ہے اس کو تنہا قتیبة روایت کرتے ہیں، قتیبة کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے یہ حدیث لیث بن

سعد سے روایت کی ہو۔ اور لیث کی یہ حدیث غریب (شاذ) حدیث ہے۔ اور محدثین کے نزدیک معروف حضرت معاذ کی حدیث ہے جو ابو الزبیر عن ابی الطفیل عن معاذ کی سند سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے غزوہ تبوک میں جمع کیا ظہر اور عصر کے درمیان اور مغرب اور عشاء کے درمیان (یعنی حدیث مجمل معروف ہے) اس حدیث کو قرۃ بن خالد، سفیان ثوری، امام مالک اور دیگر متعدد محدثین نے ابو الزبیر کی سے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے موافق امام شافعی، امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا قول ہے۔ دونوں فرماتے ہیں: سفر میں دو نمازوں کے درمیان ان دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں (یعنی جمع تقدیم بھی جائز ہے اور جمع تاخیر بھی۔ خیال رہے کہ تمام نسخوں میں یقولان (ثنیہ) ہے، حالانکہ یقولون (جمع) ہونا چاہئے)

دوسری حدیث: نافع کہتے ہیں: ابن عمر رضی اللہ عنہما ار جنت بلائے گئے ان کی کسی بیوی کے معاملہ میں یعنی اطلاع آئی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ جلدی پہنچیں۔ وہ بیوی صاحبہ سسرال میں رہتی تھیں، مدینہ میں نہیں تھیں، نام صفیہ بنت ابی عبید تھا، بعد میں وہ شفا یاب ہو گئیں، اور ابن عمرؓ کے بعد تک زندہ رہیں۔ پس ابن عمر بھاگتے دوڑتے گئے اور مغرب کو مؤخر کیا، یہاں تک کہ شفق (احمر) غائب ہو گئی، پھر اترے اور مغرب و عشاء کے درمیان جمع کیا، پھر تلاذہ کو بتلایا کہ رسول اللہ ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے جب آپ بھاگتے دوڑتے سفر کرتے تھے یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے۔

تشریح: اس سفر میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جمع صوری کی تھی، جمع حقیقی نہیں کی تھی۔ ابوداؤد (باب الجمع بین الصلاہین) میں حدیث ہے کہ ابن عمرؓ شفق غروب ہونے سے کچھ پہلے اترے تھے، اور مغرب پڑھی تھی، پھر شفق غروب ہونے کے انتظار میں بیٹھے رہے، جب شفق غائب ہوئی تو عشاء پڑھی اور فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ کو جلدی ہوتی تو آپ ایسا کرتے تھے، جس طرح میں نے کیا^(۱)۔ پس رفع تعارض کے لئے ترمذی کی روایت کی تاویل ضروری ہے، کیونکہ ابوداؤد کی حدیث میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی، اور وہ تاویل ہے: کاد ان یغیب یعنی شفق غروب ہونے کے قریب ہو گئی، راوی نے مبالغۃً غاب الشفق کہہ دیا، دوسری تاویل یہ ہے کہ شفق سے شفق احمر مراد ہے کیونکہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مغرب کا وقت شفق ابیض کے غروب تک رہتا ہے۔

فائدہ: اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر بھاگتے دوڑتے سفر ہو تو جمع بین الصلاہین جائز ہے۔ اطمینان کے سفر میں اجازت نہیں۔ اور احناف کے نزدیک یہ حدیث جمع صوری پر محمول ہے۔

(۱) ابوداؤد کی روایت (۱۲۱۲) کے الفاظ یہ ہیں: حتی إذا کان قبل غیوب الشفق نزل، فصلی المغرب، ثم انتظر حتی غاب الشفق وصلی العشاء (الآخرہ)

باب ماجاء فی صلاة الاستسقاء

بارش طلی کی نماز کا بیان

روایات سے بارش طلی کی تین صورتیں ثابت ہیں: اول: لوگ بستی سے نکل کر کسی جگہ اکٹھے ہوں اور بارش کے لئے دعا کریں، یہ صورت ابی اللحم کی حدیث میں آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ لوگوں کے ساتھ اجار الریت نامی جگہ میں تشریف لے گئے اور خوب گڑگڑا کر بارش کے لئے دعا کی، پھر واپس آگئے۔ دوم: جمعہ کے خطبہ میں بارش کے لئے دعا کی جائے، بخاری میں حدیث ہے: آنحضرت ﷺ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور اس نے دوران خطبہ عرض کیا: یا رسول اللہ! بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جانور مر رہے ہیں، قحط کا سامنا ہے، بارش کے لئے دعا فرمائیں، آپ نے خطبہ ہی میں دعا فرمائی، دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ لوگ بھیکتے ہوئے گھر لوٹے، اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعہ کو وہی شخص یا کوئی اور شخص دوران خطبہ مسجد میں آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! سیلاب کی صورت بن گئی ہے، مکان ڈھنسنے لگے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دیں، آپ نے فرمایا: اللهم حَوِّالَيْنَا لَا عَلَيْنَا اے اللہ! ہمارے ارد گرد برسے ہم پر نہیں! اور سر کے اوپر ہاتھ لے جا کر دائرہ کی شکل میں اشارہ کیا کہ ادھر ادھر برسے ہم پر نہیں۔ چنانچہ فوراً بارش رک گئی اور بادل پھٹ گیا۔ چاروں طرف بارش ہوتی رہی اور مدینہ میں دھوپ نکل آئی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مدینہ نے تاج پہن رکھا ہو۔ سوم: باقاعدہ آپ لوگوں کو لے کر عید گاہ تشریف لے گئے اور وہاں جماعت سے دو گانہ ادا فرمایا، مختصر تقریر کی، اس کے بعد دعائیں۔ غرض بارش طلی کے لئے یہ تینوں صورتیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔

اس کے بعد دو باتیں سمجھنی چاہئیں:

پہلی بات: ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک صلاة الاستسقاء سنت ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لا صلاة فی الاستسقاء: بارش طلی کے لئے نماز نہیں۔ عام طور پر امام اعظم رحمہ اللہ کے اس قول کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ آپ کے نزدیک صلاة الاستسقاء مشروع نہیں، اور فقہ حنفی کی اکثر کتابوں میں یہی بات لکھی ہے۔ مگر یہ مطلب صحیح نہیں، بلکہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ استسقاء کے لئے نماز ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی استسقاء ہو سکتا ہے۔ لوگ بارش کی دعا کرنے کے لئے کسی جگہ جمع ہوں اور دعائیں تو بھی استسقاء ہے۔ فرض نمازوں کے بعد یا جمعہ کے بعد یا خطبہ میں بارش کے لئے دعا کریں تو بھی استسقاء ہے۔ اور باقاعدہ عید گاہ جا کر دو گانہ پڑھیں پھر دعائیں تو بھی استسقاء ہے۔ اور سب صورتیں جائز ہیں۔ صرف نماز پڑھنا ہی استسقاء کا طریقہ نہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کا صحیح مطلب یہی ہے۔ استسقاء کے لئے نماز مشروع نہیں یہ امام صاحب کے قول کا صحیح مطلب نہیں۔ جیسے کہا جاتا

ہے: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عقیقہ سنت ہے اور حنفیہ کے نزدیک عقیقہ نہیں یعنی سنت نہیں، اس سے نیچے کے درجہ کا حکم ہے یعنی مندوب ہے۔

اور اس کی دلیل کہ امام اعظم رحمہ اللہ صلاۃ الاستقاء کے قائل ہیں یہ ہے کہ ان کے اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے کہ صلاۃ الاستقاء میں قراءت جہراً ہوگی یا سرا؟ صاحبین جہرا کے قائل ہیں اور امام اعظم سرا کے، اگر امام اعظم رحمہ اللہ صلاۃ الاستقاء ہی کے قائل نہیں تھے تو اس اختلاف کا کیا مطلب؟

اس کی نظیر: مزارعت کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں: مزارعت صاحبین کے نزدیک جائز ہے، اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں۔ پھر جب تفصیل کا وقت آتا ہے کہ مزارعت کی کیا صورتیں جائز ہیں؟ تو صاحبین اور امام اعظم کے درمیان بعض صورتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام اعظم کے نزدیک سرے سے مزارعت جائز نہیں تو وہ بعض صورتوں کے جواز کے قائل کیسے ہیں؟ لامحالہ یہ بات ماننی ہوگی کہ امام اعظم نے کسی خاص مصلحت سے مزارعت کا انکار کیا ہے، ورنہ مزارعت ان کے نزدیک بھی جائز ہے۔ اس کی تفصیل ابواب البیوع میں آئے گی، اسی طرح یہاں بھی امام صاحب کے بارش طلی کی نماز کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انحصار نہیں، استقاء کی اور بھی صورتیں ہیں۔

دوسری بات: کیا صلاۃ الاستقاء میں بھی تکبیرات زوائد ہیں؟ امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک تکبیرات زوائد نہیں ہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک تکبیرات زوائد ہیں، ان کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے صلاۃ الاستقاء کی دو رکعتیں پڑھائیں جس طرح عیدین میں پڑھی جاتی ہیں، چھوٹے دو امام فرماتے ہیں: ابن عباس نے صلاۃ الاستقاء کو عید کے ساتھ تشبیہ دی ہے، پس مشہ بہ (عید) کے جو احکام ہیں وہی مشہ بہ (صلاۃ الاستقاء) کے ہونگے، اور عید میں تکبیرات زوائد ہیں پس صلاۃ الاستقاء میں بھی وہ مشروع ہیں۔ اور بڑے دو امام کہتے ہیں: تشبیہ میں ہر بات میں مماثلت ضروری نہیں، کچھ باتوں میں مماثلت کافی ہے، جیسے کسی بیوقوف کو گدھا کہا جائے تو یہ تشبیہ ہے اور وجہ شبہ صرف حماقت ہے، چارٹانگیں اور دم ہونا ضروری نہیں، اسی طرح یہاں تشبیہ چند باتوں میں ہے، ہر ہر بات میں نہیں ہے، اور وہ چند امور یہ ہیں: عید میں دو گانہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد خطبہ ہے، وہ نماز زوال سے پہلے چاشت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے اور شہر سے باہر نکل کر پڑھی جاتی ہے، اسی طرح صلاۃ الاستقاء بھی شہر سے باہر میدان میں اور چاشت کے وقت میں پڑھی جائے گی، اور اس میں بھی دو رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ اور اس کے بعد خطبہ بھی دیا جائے گا، صرف اتنی باتوں میں تشبیہ ہے، تکبیرات زوائد میں تشبیہ نہیں، اس لئے صلاۃ الاستقاء میں تکبیرات زوائد مشروع نہیں۔

[٢٨٠] باب ماجاء في صلاة الاستسقاء

[٥٦٤-] حدثنا يحيى بن موسى، نا عبد الرزاق، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عِبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنِ عَمِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ، جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوْلَ رِذَاءَةٍ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

وفي الباب: عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، وآبي اللحم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زييد حديث حسن صحيح.

وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. واسم عمِّ عباد بن تميم: هو عبد الله بن زييد بن عاصم المازلي.

[٥٦٥-] حدثنا قتيبة، نا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن عبد الله، عن عمير مولى أبي اللحم، عن آبي اللحم: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْبَارِ الرِّبْتِ، يَسْتَسْقِي، وَهُوَ مُفْعِعٌ بِكَفَيْهِ يَدْعُو.

قال أبو عيسى: كَذَا قَالَ قُتَيْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنِ أَبِي اللَّحْمِ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْحَيْثُ الْوَاحِدَ.

وعمير مولى أبي اللحم: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ وَلَهُ صُحْبَةٌ.

[٥٦٦-] حدثنا قتيبة، نا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق، وهو ابن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، قال أرسلني الوليد بن عقبة، وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبدلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلّى ركعتين كما كان يصلّى في العيد.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

[٥٦٧-] حدثنا محمود بن غيلان، نا وكيع، عن سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، فذكر نحوه، وزاد فيه: متخشعاً.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي، قال: يصلّى صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين: يكبر في الركعة الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، واحتج بحديث ابن عباس.

قال أبو عيسى: ورؤی عن مالك بن انس أنه قال: لا یكبر فی صلاة الاستسقاء كما یكبر فی صلاة العیدین.

ترجمہ اور وضاحت: عباد بن تمیم کے چچا عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کے ساتھ نکلے تاکہ بارش طلب کریں۔ پس آپ نے لوگوں کو دو رکعتیں پڑھائیں۔ ان میں قراءت جبراً کی (امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک صلاة الاستسقاء میں سر قراءت مسنون ہے، وہ فرماتے ہیں: دن کی نمازیں گونگی ہیں، اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک قراءت جبری ہے اور یہ حدیث جمہور کی دلیل ہے) اور آپ نے اپنی چادر پٹائی (امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خطبہ کے شروع میں اور دیگر ائمہ کے نزدیک خطبہ کا کچھ حصہ گذر جانے کے بعد چادر پٹائی جائے گی، اور یہ چادر پلٹنا تقوالاً (نیک قالی کے طور پر) ہے یعنی بندے زبان حال سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہم اپنے حالات پلٹ رہے ہیں آپ بھی اپنا فیصلہ پٹیں، اور چادر تنہا امام پٹنے گا، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے) اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارش طلب کی (یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی) اور آپ نے منہ قبلہ کی طرف کیا، یعنی آپ نے خطبہ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دیا مگر دعا قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کی) — اور اس پر علماء کا عمل ہے اور یہی بات شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کہتے ہیں۔ اور عباد بن تمیم کے چچا کا نام عبد اللہ بن زید بن عامر المازنی ہے (یہ عبد اللہ بن زید وضو کی حدیث والے ہیں، کتاب الطہارۃ میں ان کی حدیث گذری ہے، اور ان کے دادا کا نام عامر ہے، اور صاحب اذان عبد اللہ بن زید دوسرے صحابی ہیں ان کے دادا کا نام عبد ربہ ہے)

(حدیث ۵۶۵) عمیر جو حضرت آبی اللہم کے آزاد کردہ ہیں، اپنے مولیٰ سے روایت کرتے ہیں: انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو احجاز الزیت نامی جگہ میں دیکھا در انحالیکہ آپ بارش کے لئے دعا مانگ رہے تھے اور آپ دعا مانگتے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تمبیہ نے اس حدیث میں اسی طرح کہا ہے یعنی یہ حدیث عمیر اپنے مولیٰ آبی اللہم سے روایت کرتے ہیں۔ آبی اللہم کی رسول اللہ ﷺ سے یہی ایک حدیث ہے۔ اور عمیر جو آبی اللہم کے آزاد کردہ ہیں انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے متعدد حدیثیں روایت کی ہیں اور ان کو صحبت حاصل ہے، یعنی عمیر بھی صحابی ہیں اور وہ کئی حدیثوں کے راوی ہیں جن کو وہ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

حدیث (۵۶۶) اسحاق بن عبد اللہ کہتے ہیں: مجھے ولید بن عقبہ نے، جبکہ وہ مدینہ کا گورنر تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا تاکہ میں ان سے رسول اللہ ﷺ کی بارش طلبی کے بارے میں پوچھوں۔ میں ان کے پاس پہنچا تو انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نکلے کام کاج کے کپڑوں میں (یعنی جو کپڑے پہلے سے پہن رکھے تھے انہی میں عید گاہ تشریف لے گئے) خاکساری کے طور پر، گر گڑراتے ہوئے، یہاں تک کہ عید گاہ پہنچے پھر تمہاری آج کی

تقریر کی طرح تقریر نہیں کی یعنی لمبی تقریر نہیں کی) بلکہ برابر دعائیں گزرا کرنے میں تکبیر میں مشغول رہے اور دو رکعتیں پڑھیں جس طرح عید میں پڑھی جاتی ہیں۔ ابن عباس کی مذکورہ حدیث کو ہشام بن اسحاق سے حاتم بن اسماعیل کے علاوہ سفیان ثوری بھی روایت کرتے ہیں اور دونوں کی حدیثیں یکساں ہیں، البتہ اس سند سے حدیث میں متخسفا کا اضافہ ہے جس کے معنی خشوع و خضوع ظاہر کرنے کے ہیں اور حدیث اس سند سے بھی حسن صحیح ہے۔

اور وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں: استقاء کی نماز عیدین کی نماز کی طرح پڑھی جائے گی: پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہے اور انھوں نے ابن عباس کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا: جس طرح عیدین میں تکبیریں کہی جاتی ہیں اس طرح بارش طلبی کی نماز میں تکبیریں نہیں کی جائیں گی۔

فائدہ: دعا کی دو قسمیں ہیں: دعائے رغبت اور دعائے رہبت، ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیاں چہرے کی طرف کر کے دعا کرنا دعائے رغبت ہے اور ہاتھ الٹے کر کے یعنی ہتھیلیوں کی پشت چہرے کی طرف کر کے دعا کرنا دعائے رہبت ہے۔ علماء فرماتے ہیں: بارش طلبی میں امام اور مقتدی سب کے لئے دعائے رہبت بہتر ہے۔ اور یہ بھی تقاضا ہے۔

باب فی صلاة الكسوف

سورج گہن کی نماز کا بیان

کسوف اور خسوف دونوں عام لفظ ہیں۔ سورج گہن اور چاند گہن دونوں پر دونوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ مذاہب فقہاء: تمام ائمہ متفق ہیں کہ سورج گہن میں باجماعت نماز سنت ہے اور چاند گہن میں چھوٹے دو اماموں کے نزدیک باجماعت نماز سنت ہے اور بڑے دو اماموں کے نزدیک صرف نماز سنت ہے، جماعت سنت نہیں۔ ان کے قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند گہن میں باجماعت نماز جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جماعت مشروع نہیں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز تو ہے، مگر تنہا پڑھنا سنت ہے۔ اور سورج گہن میں باجماعت نماز پڑھنا سنت ہے اور تنہا پڑھنا جائز ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے۔

قرأت کا مسئلہ: چاند گہن میں اگر جماعت کریں تو قرأت بالا جماع جہرا ہوگی اس لئے کہ وہ رات کی نماز ہے۔ اور سورج گہن میں جماعت کریں تو قرأت جہرا ہوگی یا سرا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک سرأقرأت ہے کیونکہ وہ دن کی نماز ہے، اور دن کی نمازیں گونگی ہوتی ہیں۔ اور امام مالک، امام احمد اور صاحبین رحمہم اللہ جہر کے قائل ہیں، یہ حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو آئندہ باب میں آرہی ہے۔

مسئلہ: سورج گہن کی کم سے کم دور کعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ چار۔ اگر لوگ لمبی نماز پڑھ سکیں اور کوئی ایسا شخص جو لمبی نماز پڑھا سکے موجود ہو تو سورج گہن کے دوران پورے وقت نماز میں مشغول رہنا بہتر ہے۔ اور اگر لوگ لمبی نماز پڑھنے پر آمادہ نہ ہوں یا ایسا شخص موجود نہ ہو جو لمبی نماز پڑھا سکے تو پھر دو یا چار رکعت پڑھ کر دعا میں مشغول رہیں تا آنکہ سورج گہن ختم ہو جائے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مسئلہ باب میں چھ قسم کی روایتیں ہیں: (۱) ہر رکعت میں ایک رکوع (یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے) (۲) ہر رکعت میں دو رکوع (۳) ہر رکعت میں تین رکوع (۴) ہر رکعت میں چار رکوع (یہ حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیثیں ہیں) (۵) ہر رکعت میں پانچ رکوع (یہ ابی بن کعب کی حدیث ہے) (۶) اور حضرت قیسۃ ہلائی فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ برابر دو دو، دو دو رکعتیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورج گہن ختم ہو گیا (حضرت ابو بکرؓ کا عمل یہی تھا اور ان سے اس سلسلہ میں مرفوع حدیث بھی مروی ہے) — ان میں سے بعض حدیثیں صحیحین میں، بعض نسائی میں اور بعض ابوداؤد میں ہیں۔ اور سب سنداً قوی ہیں، جبکہ صورت حال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کے کئی دور کے احوال تو معلوم نہیں مگر مدنی دور میں صرف ایک مرتبہ ایسا سورج گہن ہوا ہے جس میں سورج آدھے سے زیادہ پکڑا گیا تھا اور وہ گہن صبح کے وقت تقریباً آٹھ نو بجے کے درمیان ہوا تھا اور مغرب سے پہلے جو صورت ہوتی ہے ویسی صورت ہو گئی تھی، اور یہ واقعہ سن ۱۰ ہجری میں پیش آیا تھا، اتفاق سے اس سے ایک دن پہلے آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، چنانچہ زمانہ جاہلیت کے تصور کے مطابق لوگوں میں یہ چرچا شروع ہو گیا کہ آج سورج نے بھی سوگ منایا، اس لئے کہ جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو کائنات سوگ مناتی ہے، یہ عربوں کے تصورات تھے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے نماز کے بعد ایک مختصر تقریر فرمائی اور اس میں یہ بات واضح کی کہ سورج اور چاند کسی کی موت یا حیات پر نہیں گہناتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دکھاتے ہیں۔ غرض آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ سورج گہن ہوا ہے، اور آپ نے صرف ایک مرتبہ نماز کسوف پڑھی ہے، پھر بھی روایتوں میں سخت اختلاف ہے۔ اب دو باتیں سمجھنی ہیں: ایک: روایات میں اختلاف کیوں ہے؟ دوسری: کس روایت کو معمول بہ بنایا جائے؟ پہلے دوسری بات پھر پہلی بات بیان کرتا ہوں:

کس روایت کو معمول بہ بنایا جائے؟

ائمہ ثلاثہ نے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کو اختیار کیا ہے جس میں ہر رکعت میں دو دو رکوع کا ذکر ہے اور باقی حدیثوں سے صرف نظر کیا ہے۔ ان کے یہاں نماز کسوف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی

رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جتنی قراءت کرے، پھر اسی تناسب سے طویل رکوع کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو (سبح اللہ من حمدہ نہ کہے) پھر کھڑے ہو کر دوبارہ فاتحہ پڑھے اور سورہ آل عمران جتنی قراءت کرے، یعنی پہلی قراءت سے تھوڑی کم قراءت کرے پھر رکوع کرے اور قراءت کے تناسب سے لمبا رکوع کرے، یعنی پہلے رکوع سے ذرا کم رکوع کرے پھر سمیع کے ساتھ کھڑا ہو، پھر دو سجدے کرے اور سجدے بھی قراءت کے تناسب سے طویل کرے، پھر اگلی رکعت اسی طرح پڑھے۔

اور حنفیہ نے ان روایات میں سے کوئی روایت اختیار نہیں کی بلکہ ایک ساتویں روایت لی ہے جو حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت قیسۃ الہلالی سے مروی ہے جو نسائی (۳: ۱۴۱: مصری) میں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز کسوف پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا: **فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاصْلُوا كَمَا حَدَّثَ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمْوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ** یعنی اگر آئندہ اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو تم نے جو قریب ترین فرض نماز پڑھی ہے اس طرح نماز کسوف پڑھنا۔ قریب ترین جو فرض نماز پڑھی گئی تھی وہ فجر کی نماز تھی اور فجر کی نماز میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے اس لئے احناف کے نزدیک نماز کسوف عام نمازوں کی طرح ہے، اس میں بھی ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے۔

روایات میں اختلاف کیوں ہے؟

حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے فرمایا: حضور اکرم ﷺ نے سورج گرہن کی نماز مشاہدہ والی نماز پڑھی تھی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اور غیب کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے اور پردے کے پیچھے جو مخلوقات ہیں وہ ہماری نظروں سے غائب ہوتی ہیں، اور آپ کی نماز مشاہدہ والی نماز تھی یعنی بیچ سے پردہ ہٹ گیا تھا اور پردہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں: جنت و جہنم وغیرہ وہ آپ کو نظر آ رہی تھیں، بخاری (حدیث ۱۰۵۲) میں ہے: **أَخْضُرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَبْشِي نَمَازٍ فِي قَبْلِهِ كِي طَرَفٍ بڑھے، اور ہاتھ بڑھایا گویا کچھ لینا چاہتے ہیں اور کبھی پیچھے ہٹ آئے یہاں تک کہ پہلی صف سے مل گئے۔ نماز کے بعد صحابہ نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! یہ کیا کیفیت تھی کہ کبھی آپ آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹ آئے؟ آپ نے فرمایا: نماز میں میرے سامنے جنت اور جہنم لائی گئیں۔ جب جنت سامنے آئی تو میں آگے بڑھا تا کہ تمہارے لئے انگور کا ایک خوشہ لے لوں، اگر میں خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے۔ پھر جب میرے سامنے جہنم لائی گئی تو میں نے سخت حرارت محسوس کی، پس میں پیچھے ہٹ گیا، معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے یہ مشاہدہ والی نماز پڑھائی تھی اور ہم جب نماز پڑھیں گے تو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی، اس لئے آپ نے نماز کے بعد یہ ہدایت دی کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھی جائے۔**

آنحضرت ﷺ کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھی جائے۔

بہ الفاظ دیگر: جس طرح سجدے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ صلاۃ ہے جو نماز میں ہے، ایک سجدہ تلاوت

ہے جو آیت سجدہ پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ ایک سجدہ تحیہ (سلامی کا سجدہ) ہے، ایک سجدہ تعظیم ہے (یہ سجدے گذشتہ امتوں میں جائز تھے) اور ایک سجدہ آیات ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں سامنے آنے پر کیا جاتا ہے۔ ابوداؤد (۳۱۱:۱ مصری) میں روایت ہے: ابن عباسؓ کے پاس ازواج مطہرات میں سے کسی کی وفات کی خبر پہنچی تو آپؐ نے سجدہ کیا پوچھا گیا: یہ کیسے سجدہ ہے؟ ابن عباسؓ نے فرمایا: حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی بڑی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اور ازواج مطہرات آنحضرت ﷺ کی نشانیاں تھیں، ان کے دنیا سے اٹھ جانے سے بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لئے میں نے سجدہ کیا۔

اسی طرح رکوع بھی متعدد ہیں: ایک نماز کا رکوع ہے، ایک رکوع آیات ہے۔ سورہ ص (آیت ۲۳) میں اس کا ذکر ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت میں بھی کبھی رکوع سجدہ کی قائم مقامی کرتا ہے۔

چنانچہ جب نبی ﷺ نے مشاہدہ والی نماز پڑھائی اور اللہ کی عظیم نشانیاں آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے رکوع فرمایا، یہ رکوع سجدہ آیات کا قائم مقام تھا، نماز کا رکوع نہیں تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام روایات متفق ہیں کہ سجدے آپ نے ہر رکعت میں دو ہی کئے تھے، صرف رکوع متعدد کئے تھے، معلوم ہوا کہ یہ نماز والے رکوع نہیں تھے نیز ائمہ بھی پہلے رکوع سے تکبیر کے ذریعہ کھڑے ہونے کے قائل ہیں، تسمیع کے ذریعہ نہیں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ نماز کا رکوع نہیں تھا۔

اور صحابہ میں اختلاف اس لئے ہوا کہ پہلے سے اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ آج سورج گہن ہونے والا ہے۔ جب سورج گہن شروع ہوا تو حضور اکرم ﷺ نے اعلان کرایا: الصلاة جامعة: یعنی مسجد چلو جماعت ہو رہی ہے۔ یہ اعلان سن کر سارا مدینہ مسجد نبوی میں آ گیا، مگر سب ایک ساتھ نہیں آئے، آگے پیچھے آئے، پھر جماعت بہت بڑی ہو گئی تھی، کیونکہ پورا مدینہ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا تھا اس لئے جو لوگ پہلے آئے ان کو آنحضرت ﷺ کے سب رکوع نظر آئے اور جو دور تھے ان کو بعض رکوع نظر نہ آئے، اس لئے ہر راوی نے اس کے علم میں جتنے رکوع آئے تھے وہ روایت کر دیئے۔

رہی یہ بات کہ ایک ہی صحابی سے دو دو اور تین تین رکوع کی روایتیں کیوں ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ اور ابن عباس سے مروی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ تو اس وقت بچے تھے، ہو سکتا ہے وہ جماعت میں شریک بھی نہ ہوئے ہوں اور ہوئے ہوں تو بالکل پیچھے رہے ہوں، اور حضرت عائشہؓ بچوں سے بھی پیچھے عورتوں کی صف میں تھیں، پس ان حضرات کے علم کا مأخذ دوسرے صحابہ کی روایات ہیں۔ یہ حضرات جو روایتیں بیان کرتے ہیں وہ دوسرے صحابہ سے سنی ہوئی ہیں۔ اور کسی نے ان سے دو رکوع بیان کئے اور کسی نے تین پس انھوں نے جو سنا وہ بیان کر دیا۔ اور چونکہ اس زمانہ میں سند کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اس لئے مروی عنہ کا نام یاد نہیں رکھا اور اس بات پر طلباء کو حیرت نہ ہو، حضرت عائشہؓ ہجرت سے پہلے کے واقعات بھی بیان کرتی ہیں، بلکہ بالکل ابتدائے نبوت کے احوال

بھی بیان فرماتی ہیں۔ یہ سب رسول اللہ ﷺ سے یا دوسرے صحابہ سے مثلاً ان کے والد وغیرہ سے سنی ہوئی روایات ہیں۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے تو باقاعدہ صحابہ کے پاس جا جا کر علم حاصل کیا ہے۔

[۲۸۱] باب ماجاء فی صلاة الكسوف

[۵۶۸-] حدثنا محمد بن بشر، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى في كسوف، فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد سجدةً، والأخرى مثلها.

وفی الباب: عن علی، وعائشة، وعبد اللہ بن عمرو، والنعمان بن بشیر، والمغيرة بن شعبة، وأبي مسعود، وأبي بكر، وسمره، وابن مسعود، وأسما بنت أبي بكر، وابن عمر، وقبيصة الهلالي، وجابر بن عبد الله، وأبي موسى، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي بن كعب.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

وقد روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدة، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.

قال: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم: أن يسر بالقراءة فيها بالنهار؛ ورأى بعضهم: أن يجهر بالقراءة فيها كنجو صلاة العيدين والجمعة، وبه يقول مالك، وأحمد، وإسحاق: يرون الجهر فيها؛ قال الشافعي: لا يجهر فيها.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين: صح عنه: أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدة، وصح عنه: أنه صلى ست ركعات في أربع سجدة.

وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف: إن تطاول الكسوف، فصلت ست ركعات في أربع سجدة فهو جائز، وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدة، وأطال القراءة، فهو جائز. ويرى أصحابنا أن يصلى صلاة الكسوف في جماعة، في كسوف الشمس والقمر.

[۵۶۹-] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا يزيد بن زريع، نا مغمّر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: حسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة، وهي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الأول، ثم رفع

رَأْسُهُ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وبهذا الحديث يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: يَرُونَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

قال الشافعي: يقرأ في الركعة الأولى بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ سِرًّا إِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ يِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيرٍ، وَكَبَّتْ قَائِمًا كَمَا هُوَ، وَقَرَأَ أَيْضًا بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوًا مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ يِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ تَامَتَيْنِ، وَيُقِيمُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ نَحْوًا مِمَّا أَقَامَ فِي رُكُوعِهِ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَنَحْوًا مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ يِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيرٍ، وَكَبَّتْ قَائِمًا، ثُمَّ قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ يِهِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّم.

ترجمہ: (حدیث ۵۲۸) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے سورج گہن کی نماز پڑھی، پس قراءت کی پھر رکوع کیا، پھر قراءت کی، پھر رکوع کیا، پھر قراءت کی پھر رکوع کیا، پھر دو سجدے کئے، اور دوسری رکعت پہلی کی طرح تھی یعنی ہر رکعت میں تین رکوع کئے۔ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سورج گہن میں نماز پڑھی: چار رکوع اور چار سجدوں میں یعنی ہر رکعت میں دو رکوع کئے اور اسی کے امام شافعی احمد اور اسحاق قائل ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا: علماء نے نماز کسوف میں قراءت میں اختلاف کیا ہے۔ پس بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں قراءت سر کرے دن میں (چونکہ کسوف کا اطلاق چاند گرہن پر بھی ہوتا ہے اس لئے فرق کرنے کے لئے بالنہار کی قید لگائی) اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اس میں جہراً قراءت کرے جیسے عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں۔ اور اس کے مالک احمد اور اسحاق قائل ہیں۔ وہ صلاۃ کسوف میں جہر کو دیکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا صلاۃ کسوف میں جہر نہ کرے۔ اور نبی ﷺ سے دونوں ہی روایتیں ثابت ہیں۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے چار رکوع، چار سجدوں کے ساتھ گئے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے چھ رکوع چار سجدوں کے ساتھ کئے۔ اور یہ اہل علم کے نزدیک جائز ہے، کسوف کی مقدار کے لحاظ سے، اگر کسوف لمبا ہو پس چھ رکوع چار سجدوں کے ساتھ پڑھے تو بھی جائز ہے اور اگر چار رکوع چار سجدوں کے ساتھ پڑھے اور قراءت لمبی کرے تو بھی جائز ہے (یعنی مقصود سورج گہن کے پورے وقت کو نماز میں مشغول رکھنا ہے، خواہ رکوع کی تعداد بڑھا کر نماز لمبی کرے یا قراءت طویل کر کے نماز لمبی کرے، مگر ائمہ ثلاثہ یہ بات نہیں کہتے ان کے نزدیک ہر رکعت میں دو ہی رکوع ہیں)۔ اور ہمارے اکابر (حجازی مکتب فکر کے علماء) کہتے ہیں کہ نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھے، سورج گرہن کی بھی اور

چاند گرہن کی بھی (چاند گرہن کے مسئلہ میں امام مالک: حنفیہ کے ساتھ ہیں)

حدیث (۵۶۹) حضرت عائشہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں سورج گھن ہوا، پس آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پس لمبی قراءت کی، پھر رکوع کیا، پس لمبارکوع کیا۔ پھر اپنا سر اٹھایا، پس لمبی قراءت کی اور وہ پہلی قراءت سے کم تھی، پھر رکوع کیا اور لمبارکوع کیا، اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر اپنا سر اٹھایا، پس سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کیا۔ اور اسی کے مطابق شافعی، احمد اور اسحاق کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں: صلاۃ کسوف میں چار رکوع، چار سجدوں کے ساتھ ہیں۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نماز کسوف دو رکوع کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ اوپر آگیا ہے۔

بَابُ كَيْفِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ؟

نماز کسوف میں قراءت جہراً کرے یا سرا؟

گذشتہ باب میں یہ مسئلہ آچکا ہے کہ امام اعظم اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک نماز کسوف میں سری قراءت ہے کیونکہ وہ دن کی نماز ہے اور دن کی نمازیں گونگی ہوتی ہیں۔ حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی، یعنی آپ نے سرا قراءت کی۔ یہ حدیث قائلین سر کی دلیل ہے۔ اور امام مالک، امام احمد اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک نماز کسوف میں جہری قراءت ہے ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسوف کی نماز پڑھائی اور اس میں جہراً قراءت کی۔

قائلین سر کہتے ہیں: اس حدیث سے استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہ سفیان بن حسین کی زہری سے روایت ہے اور سفیان بن حسین اگر چہ ثقہ ہیں، بخاری کے راوی ہیں۔ مگر امام زہری کی حدیثوں میں ضعیف ہیں (تہذیب ۴: ۱۰۸) جاننا چاہئے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، غالباً یہ بات کہ سفیان بن حسین: زہری کی حدیثوں میں ضعیف ہیں: حضرت کے علم میں نہیں ہوگی اس لئے آپ نے اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ واللہ اعلم

[۲۸۲] بَابُ كَيْفِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ؟

[۵۷۰] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، نَا وَكَيْعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَادٍ، عَنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. وَفِي الْبَابِ: عَنِ عَائِشَةَ، قَالَ أَبُو عَمِيصٍ: حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وهو قول الشافعي.

[۵۷۱-] حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، نا إبراهيم بن صدقة، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن غزوة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق.

وضاحت: حضرت عائشہ کی حدیث سفیان بن حسین سے ابراہیم بن صدقہ کے علاوہ ابواسحاق فزاری بھی روایت کرتے ہیں (مگر پھر بھی یہ حدیث قابل استدلال نہیں کیونکہ ضعف سفیان بن حسین کے امام زہری سے روایت کرنے میں ہے۔ اور سفیان کا کوئی متابع نہیں، ابراہیم بن صدقہ کے متابع سے کام نہیں چل سکتا)

باب ماجاء في صلاة الخوف

نماز خوف کا بیان

پوری امت متفق ہے کہ صلاة الخوف آج بھی مشروع ہے اور اسے پڑھنا جائز ہے، صرف امام ابو یوسف اور امام مزنی (جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں) اختلاف کرتے ہیں۔ وہ صلاة الخوف کی مشروعیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام مزنی تو کہتے ہیں اس کی مشروعیت منسوخ ہے مگر نسخ کی کوئی دلیل نہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں: سورة النساء کی جس آیت (۱۰۲) میں صلاة الخوف کا تذکرہ آیا ہے اس میں یہ قید ہے کہ یہ نماز اس وقت مشروع ہے جب حضور اکرم ﷺ نماز پڑھائیں، جب آپ کا وصال ہو گیا تو اب اس کی مشروعیت ختم ہو گئی، کیونکہ شرط باقی نہیں رہی، اس کو نسخ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ دلیل اس وجہ سے کمزور ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد متعدد جنگوں میں صحابہ نے صلاة الخوف پڑھی ہے۔ پس سورة النساء (آیت ۱۰۲) میں إذا كنت فيهم کی قید اتفاتی ہے۔

اور روایات میں صلاة الخوف مختلف طرح سے مروی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں آٹھ طریقے، ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں نو طریقے، اور ابن حزم ظاہری نے المحلی میں چودہ طریقے ذکر کئے ہیں۔ اور ابوالفضل عراقی نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اس میں انھوں نے سترہ طریقے ذکر کئے ہیں، یعنی نبی ﷺ سے سترہ طریقوں سے صلاة الخوف پڑھنا مروی ہے۔

اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس باب کی سب روایتیں صحیح ہیں، کوئی روایت ضعیف نہیں۔ پس سب طریقوں پر جو حضور اکرم ﷺ سے مروی ہیں صلاة الخوف پڑھنا جائز ہے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ البتہ ان میں سے کونسے

طریقہ پر صلاۃ الخوف پڑھنا افضل ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جو طریقہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے اس طرح صلاۃ الخوف پڑھنا افضل ہے۔ وہ روایت باب کے شروع میں ہے، اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں: جو طریقہ سہل بن ابی حمزہ کی روایت میں ہے اس طرح پر صلاۃ الخوف پڑھنا افضل ہے۔

حنفیہ کا طریقہ: یہ ہے کہ فوج کے دو حصے کئے جائیں، ایک حصہ دشمن کے مقابل کھڑا رہے اور دوسرے حصے کو امام اگر مسافر ہے تو ایک رکعت اور مقیم ہے تو دو رکعتیں پڑھائے۔ پھر یہ جماعت دشمن کے مقابل چلی جائے، اور جو طائفہ دشمن کے مقابل ہے وہ آ کر صف بنائے اور نماز شروع کرے، پھر امام اس طائفہ کو ایک یا دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ طائفہ سلام پھیرے بغیر دشمن کی طرف چلا جائے۔ اور پہلا طائفہ واپس آئے اور صف بنا کر لائق کی طرح یعنی قراءت کے بغیر ایک رکعت یا دو رکعت پڑھ کر نماز پوری کرے، پھر وہ دشمن کے مقابل جائے، اور دوسرا طائفہ آئے، اور وہ بھی صف بنا کر مسبوق کی طرح یعنی قراءت کے ساتھ بقیہ نماز پوری کرے۔

ائمہ ثلاثہ کا طریقہ: یہ ہے کہ امام پہلے طائفہ کو ایک رکعت یا دو رکعت پڑھائے، پھر وہ طائفہ باقی نماز اسی وقت لائق کی طرح پوری کرے پھر دشمن کے مقابل جائے اور امام دوسرے طائفہ کا انتظار کرے، جب دوسرا طائفہ آ کر صف بنا کر نماز شروع کرے تو امام اس کو ایک رکعت یا دو رکعت پڑھائے اور سلام پھیر دے اور وہ لوگ مسبوق کی طرح باقی نماز پوری کریں۔

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا ہے کہ اس میں نماز کے اندر نقل و حرکت نہیں کرنی پڑتی۔ اور احناف نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کو دو وجہ سے اختیار کیا ہے: ایک: سورۃ النساء کی آیت ۱۰۲ میں صلاۃ الخوف کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے ابن عمر کی حدیث میں مروی طریقہ اس سے اقرب ہے، اور قرآن میں بہتر صورت یہی لی جاتی ہے، اس لئے حنفیہ نے اس طریقہ کو افضل قرار دیا ہے۔ دوم: ابن عمر کی حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، نہ سند میں نہ متن میں۔ اور سہل بن ابی حمزہ کی روایت میں سند میں بھی اختلاف ہے اور متن میں بھی، سند میں اختلاف یہ ہے کہ یحییٰ بن سعید قطان کے ایک استاذ یحییٰ بن سعید انصاری نے اس حدیث کو موقوف بیان کیا ہے۔ یعنی حضرت سہل کی حدیث میں صلاۃ الخوف کا جو طریقہ مذکور ہے وہ حضرت سہل کا بیان کیا ہوا ہے، نبی ﷺ کا بیان کیا ہوا نہیں ہے، اور یحییٰ قطان کے دوسرے استاذ شعبہ رحمہ اللہ نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے۔ اور متن میں اختلاف یہ ہے کہ شعبہ والی سند سے جو مرفوع ہے بخاری میں متن کچھ ہے اور نسائی میں کچھ۔ بخاری (حدیث ۴۱۳۱ کتاب المغازی) میں اس سند سے جو متن آیا ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے موافق ہے اور نسائی (۷۰:۳ مصری) میں جو متن آیا ہے وہ احناف کے موافق ہے۔ یعنی نسائی میں ابن عمر کی حدیث کے مطابق متن آیا ہے۔ غرض ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث باب کی سب سے اعلیٰ روایت ہے، اور اس کی سند میں اور متن میں کوئی اختلاف نہیں۔ نیز اس میں جو طریقہ

ہے وہ نص قرآن سے قریب تر ہے۔ اس لئے احناف نے اس کو اختیار کیا ہے، اگرچہ اس طریقہ پر صلاۃ الخوف پڑھنے میں نماز کے اندر نقل و حرکت ہوتی ہے مگر اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ اس نماز کی شان ہی نزالی ہے۔ واللہ اعلم

[۲۸۳] باب ماجاء فی صلاۃ الخوف

[۵۷۲]- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا يزيد بن زريع، نا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا، فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقصوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقصوا ركعتهم.

وفی الباب: عن جابر، وحذيفة، وزید بن ثابت، وابن عباس، وأبی هريرة، وابن مسعود، وسهل بن أبي حنيفة، وأبی عیاش الزرقی، واسمه زید بن صامت، وأبی بكرة. قال أبو عیسی: وقد ذهب مالك بن أنس فی صلاة الخوف إلى حدیث سهل بن أبي حنيفة. وهو قول الشافعی.

قال أحمد: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثنا صحيحاً، وأختار حديث سهل بن أبي حنيفة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، قال: ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف.

قال إسحاق: ولستنا نختار حديث سهل بن أبي حنيفة على غيره من الروايات. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد رواه موسى بن عتبة عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

[۵۷۳]- حدثنا محمد بن بشر، عن يحيى بن سعيد القطان، نا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حنيفة، أنه قال في صلاة الخوف: يقوم الإمام مستقبل القبلة، وتقوم طائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو، وجوههم إلى العدو، فيركع بهم ركعة، ويركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون لأنفسهم سجدة في مكائهم، ثم يذهبون إلى مقام أولئك، ويجئ أولئك، فيركع بهم ركعة، ويسجد بهم سجدة، فهي لهما إثنان ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدة.

قال محمد بن بشار: سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث، فحدثني عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حنمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال لي: اكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث، ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.

قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، وهكذا رواه أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفاً، ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد.

وروى مالك بن أنس عن يزيد بن زومان، عن صالح بن خوات، عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى عن غير واحد: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يأخذي الطائفتين ركعة ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولهن ركعة ركعة.

ترجمہ: حدیث (۵۷۲) ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو جماعتوں میں سے ایک کو صلاة الخوف ایک رکعت پڑھائی۔ اور دوسری جماعت دشمن کے مقابل تھی، پھر یہ لوگ (ایک رکعت پڑھ کر) پلٹے، اور وہ ان لوگوں کی جگہ میں (دشمن کے مقابل) کھڑے ہوئے، اور وہ لوگ یعنی دوسرا طائفہ آیا، پس ان کو دوسری رکعت پڑھائی، پھر ان پر سلام پھیر دیا۔ پس یہ لوگ کھڑے ہوئے اور انھوں نے اپنی ایک رکعت پوری کی اور وہ لوگ کھڑے ہوئے اور انھوں نے اپنی رکعت پوری کی (یہ حدیث مختصر ہے، تفصیلی حدیث بخاری میں ہے اور اسی کے مطابق اوپر صلاة الخوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے)۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام مالک رحمہ اللہ صلاة الخوف میں سہل بن ابی حمہ کی حدیث کی طرف گئے ہیں۔ اور وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے (اور امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں) امام احمد نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ سے صلاة الخوف متعدد طریقوں پر مروی ہے اور میں نہیں جانتا اس باب میں مگر صحیح حدیث کو (یعنی میرے علم میں اس مسئلہ میں جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں) اور میں پسند کرتا ہوں سہل بن ابی حمہ کی حدیث کو (یعنی جو طریقہ اس میں مروی ہے وہ بہتر ہے) اور ایسا ہی اسحاق بن راہویہ نے کہا۔ وہ فرماتے ہیں: صلاة الخوف کے مسئلہ میں متعدد حدیثیں رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔ اور ان کی رائے یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ ﷺ سے صلاة الخوف کا روایت کیا گیا ہے پس وہ جائز ہے۔ اور یہ خوف کی مقدار پر ہے یعنی جو حالات کا تقاضہ ہو اس کے مطابق صلاة الخوف پڑھی جائے۔ اسحاق بن راہویہ نے فرمایا: اور ہم سہل بن ابی حمہ کی حدیث کو اس

کے علاوہ روایات پر ترجیح نہیں دیتے، یعنی صلاۃ الخوف کے سب طریقے یکساں ہیں، ہم کسی ایک طریقہ کی افضلیت کے قائل نہیں، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ نے سہل بن ابی حمزہ کی روایت میں مذکور طریقہ کو افضل قرار دیا ہے۔

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس کو موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر سے، انھوں نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ حدیث ابن عمر کے دونوں راویوں نے سالم اور نافع روایت کرتے ہیں۔

حدیث (۵۷۳) اس حدیث کو محمد بن بشار: یحییٰ بن سعید قطان سے، وہ یحییٰ بن سعید انصاری سے، وہ قاسم بن محمد سے (جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں) وہ صالح بن خوات سے، اور وہ سہل بن ابی حمزہ سے روایت کرتے ہیں: انھوں نے صلاۃ الخوف کے طریقہ کے بارے میں فرمایا: (یہ یحییٰ بن سعید انصاری کی سند ہے اور اس طریقہ سے حدیث موقوف ہے، اور شعبہ کی سند جو کہ مرفوع ہے بعد میں آرہی ہے) امام قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور لوگوں میں سے ایک جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہو، اور دوسری جماعت دشمن کی طرف رہے، ان کے چہرے دشمن کی طرف ہوں۔ پس امام ان کو ایک رکعت پڑھائے اور وہ اپنے لئے ایک رکوع کر لیں اور اسی جگہ میں اپنے لئے دو سجدے کر لیں۔ یعنی امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر فوراً وہیں کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھ لیں، پھر ان لوگوں کی طرف جائیں اور وہ لوگ آئیں، پس امام ان کے ساتھ ایک رکوع کرے اور ان کے ساتھ دو سجدے کرے یعنی ان کو ایک رکعت پڑھائے۔ پس یہ امام کی دور رکعت ہوئیں اور لوگوں کی ایک رکعت ہوئی، یعنی امام کے ساتھ پھر وہ ایک رکوع کریں اور دو سجدے کریں یعنی اپنی باقی ایک رکعت پڑھ لیں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں: میں نے یحییٰ قطان سے اس حدیث کی مرفوع سند کے بارے میں پوچھا؟ انھوں نے سند بیان کی: مجھ سے شعبہ نے حدیث بیان کی، وہ عبد الرحمن بن القاسم سے، وہ اپنے والد القاسم بن محمد سے (یہاں سے یہ سند اور اوپر والی سند ایک ہوگئی) وہ صالح بن خوات سے، وہ سہل بن ابی حمزہ سے اور وہ نبی ﷺ سے: یحییٰ بن سعید انصاری کی حدیث کے مانند روایت کرتے ہیں۔ اور یحییٰ قطان نے مجھ سے کہا: اس سند کو موقوف سند کے پہلو میں لکھ لو، اور اس سند سے جو متن آیا ہے وہ مجھے یاد نہیں، لیکن (بالاجمال اتنا یاد ہے کہ) وہ یحییٰ بن سعید انصاری کی حدیث کی طرح ہے (اس سند سے حدیث بخاری اور نسائی میں ہے، بخاری میں متن کچھ ہے اور نسائی میں کچھ)

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کو یحییٰ بن سعید انصاری نے قاسم بن محمد کی سند سے مرفوع نہیں کیا، اور اس کو یحییٰ بن سعید انصاری کے تلامذہ نے اسی طرح موقوف بیان کیا ہے۔ اور اس حدیث کو شعبہ نے عبد الرحمن بن القاسم بن محمد کی سند سے مرفوع کیا ہے۔

اور امام مالک رحمہ اللہ نے یزید بن رومان سے، انھوں نے صالح بن خوات سے، انھوں نے اس شخص سے جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی ہے روایت کیا ہے، پس اس کے مانند (سہل بن ابی حمزہ کی حدیث

کے مانند) ذکر کیا (یہ حدیث بخاری (۴۱۲۹) میں ہے اور اس میں صحابی کا نام مذکور نہیں، پھر بھی یہ قابل استدلال ہے کیونکہ صحابی کی جہالت مضمر نہیں، اس لئے کہ تمام صحابہ نقل دین میں قابل اعتبار ہیں) اس کے بعد جو قال ابو عیسیٰ ہے وہ محض تکرار ہے۔ اور متعدد طرق سے روایت گیا کہ نبی ﷺ نے دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک رکعت پڑھائی۔ پس رسول اللہ ﷺ کے لئے دو رکعتیں تھیں اور لوگوں کے لئے (امام کے ساتھ) ایک ایک رکعت تھی۔

باب ماجاء فی سُجُودِ الْقُرْآنِ

سجود تلاوت کا بیان

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن میں کل گیارہ سجدے ہیں، مفصلات یعنی سورۃ النجم، سورۃ الانشقاق اور سورۃ العلق کے سجدوں کے وہ قائل نہیں۔ وہ فرماتے ہیں: مفصلات میں سجدے مکی دور میں شروع تھے، بعد میں منسوخ ہو گئے، نبی ﷺ مدنی دور میں مفصلات میں سجدے نہیں کرتے تھے۔ ابن عباس کی حدیث جو ابو داؤد (۲: ۵۸) صریح میں ہے ان کی دلیل ہے، مگر اس میں مطر الوتر اق ہے جو کثیر الخطا ہے اور ابو قدامتہ الحارث بن عبید اللہ الضعیف راوی ہے۔ اور امام اعظم اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک چودہ سجدے ہیں، البتہ امام اعظم رحمہ اللہ سورۃ ص میں سجدہ مانتے ہیں اور سورۃ الحج میں صرف پہلا سجدہ مانتے ہیں، دوسرا سجدہ نہیں مانتے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سورۃ الحج میں دو سجدے ہیں اور سورۃ ص میں سجدہ نہیں ہے۔

اور امام احمد رحمہ اللہ سورۃ الحج میں دو سجدے اور سورۃ ص اور مفصلات میں سجدے مانتے ہیں، اس لئے ان کے نزدیک پندرہ سجدے ہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ حنفیہ کے نزدیک سجود تلاوت واجب ہیں، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہیں۔ اور ہمارے اکابر میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ائمہ ثلاثہ کے مذہب کو اختیار کیا ہے، اور صحابہ میں سے حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی رائے یہ تھی کہ قرآن کے سب سجدے یکساں نہیں، بلکہ بعض واجب ہیں اور بعض سنت، واجب کے لئے انھوں نے ”عزائم“ کی اصطلاح استعمال کی ہے، عزائم السجود: مرکب اضافی درحقیقت مرکب تو صلیبی ہے اصل مسجود عزیمۃ ہے یعنی پختہ سجدے، پھر عبارت سبک کرنے کے لئے مرکب اضافی بنائی گئی۔ رہی یہ بات کہ کون سے سجدے واجب ہیں اور کون سے غیر واجب؟ ابن عباسؓ سے تو تفصیل مروی نہیں، بالا جمال اتنی بات معلوم ہے کہ ان کے نزدیک قرآن کے سب سجدے ایک درجہ کے نہیں تھے۔ اور حضرت علیؓ سے دو روایتیں ہیں: ایک میں چار سجدوں کے بارے میں اور دوسری میں مزید دو سجدوں کے بارے میں مروی ہے کہ وہ عزائم السجود ہیں یعنی حضرت علیؓ

رضی اللہ عنہ کے نزدیک چھ سجدے واجب ہیں باقی آٹھ سنت ہیں (تعیین باب ۲۹۰ میں آئے گی)

ائمہ ثلاثہ کی دلیلیں: دو ہیں: ایک: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ دوسری: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر۔ دونوں دلیلیں اگلے صفحہ پر یعنی ترمذی کے اگلے صفحہ پر آرہی ہیں، وہیں ان کی تفصیل آئے گی۔ اور احناف کی دلیلیں تین ہیں:

پہلی دلیل: خود آیات سجدہ کا مضمون و وجوب سجدہ کی دلیل ہے۔ سجدوں کی آیات میں پانچ طرح کے مضامین ہیں:

۱- انسانوں کو ملائکہ کا حال سنایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار بندے ہیں، بندگی سے منہ نہیں موڑتے، ہر وقت پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور جو بھی حکم دیا جاتا ہے بجالاتے ہیں (سورۃ الاعراف، سورۃ النحل)

۲- آسمان وزمین کا ذرہ ذرہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے مگر بہت سے انسان انکاری ہیں اس لئے ان پر عذاب ثابت ہو گیا (سورۃ الرعد، سورۃ الحج)

۳- انبیاء اور مومنین خدا کو سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ کی آیتیں سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے (بنی اسرائیل، مریم، السجدہ)

۴- کفار سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں (الفرقان، الانشقاق)

۵- سجدہ صرف اللہ کو کرو۔ اور سجدہ کر کے اس کی نزدیکی حاصل کرو (النمل، حم السجدہ، النجم، العلق)

اور سورہ ص میں داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے جب وہ سجدے میں گر پڑے اور رجوع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش معاف فرمادی۔ غرض سجود تلاوت میں امتثال امر اور نیک بندوں کی روش اپنانے کا مضمون ہے۔ یہ مضمون خود و وجوب سجدہ کی دلیل ہے۔

دوسری دلیل: رسول اللہ ﷺ نے مواظبت تامہ کے ساتھ سجود تلاوت کئے ہیں، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو اور سجدہ نہ کیا ہو۔ پس یہ مواظبت و وجوب کی دلیل ہے۔

تیسری دلیل: سجود تلاوت کو نماز میں شامل کرنا و وجوب کا قرینہ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سجدہ تلاوت نماز کا جز نہیں، اگر نماز کے اندر دوران تلاوت آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا تو بھی وہ سجدہ نماز کا جز نہیں، بلکہ وہ مستقل امر ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ جس طرح نماز میں اترتا قرآن پڑھنا واجب ہے، چڑھتا قرآن پڑھنا مثلاً پہلی رکعت میں سورۃ الناس اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق پڑھنا مکروہ ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز میں اترتا قرآن پڑھنا واجب ہے تو چڑھتا قرآن پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو کیوں واجب نہیں؟ واجب چھوٹنے سے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ تمام علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اترتی سورتیں پڑھنا نماز کا واجب نہیں ہے بلکہ وہ واجبات قراءت میں

سے ہے اور مستقل واجب ہے، معلوم ہوا کہ بعض مستقل واجبات کو نماز کے اندر لیا گیا ہے اور ایسی کوئی مثال نہیں کہ مستقل سنت کو نماز کے اندر لیا گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ سجود تلاوت واجب ہیں کیونکہ انہیں نماز کے اندر لیا گیا ہے، اگر سجود تلاوت سنت ہوتے تو ان کو نماز کے اندر شامل نہ کیا جاتا کیونکہ مستقل سنت کو نماز کے اندر لینے کی کوئی نظیر نہیں۔

حدیث: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گیارہ سجدے کئے ہیں ان میں وہ سجدہ بھی ہے جو سورۃ النجم میں ہے۔

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرض نمازوں میں قرآن میں سے مختلف جگہ سے تلاوت فرماتے تھے۔ پس وہ سورتیں اور رکوع جن میں آیات سجدہ ہیں ان کو بھی تلاوت فرماتے تھے۔ اور جب آپ کسی آیت سجدہ پر سے گذرتے تو نماز ہی میں سجدہ فرماتے تھے۔ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز میں صرف گیارہ سجدہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ سب سجدے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، اس زمانہ میں تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی جو سب سجدے کرنے کا اتفاق ہوتا۔

اور اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ کا جو گیارہ سجدوں کے قائل ہیں استدلال صحیح نہیں، کیونکہ وہ سورۃ النجم کا سجدہ تسلیم نہیں کرتے جبکہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے گیارہ میں سورۃ النجم کا سجدہ بھی کیا ہے، بلکہ یہ جمہور کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ مفصلات میں بھی سجدے کرتے تھے۔ مگر اس حدیث میں دو خرابیاں ہیں: ایک: کعب رحمہ اللہ کے لڑکے سفیان روایت حدیث میں غیر معتبر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سبق میں وہ خود حدیث نہیں لکھتے تھے بلکہ وراق (تنخواہ دار ملازم) ان کے لئے حدیثیں لکھتا تھا، اور یہ اس زمانہ کا عام دستور تھا صاحبزادے ایسا کرتے تھے اور ان کا وراق برا آدمی تھا، وہ حدیثوں میں دخل فصل کرتا تھا، لوگوں نے یہ بات سفیان کو بتائی بھی اور ان سے وراق بدلنے کے لئے کہا بھی مگر انہوں نے کسی خاص تعلق کی وجہ سے وراق نہیں بدلا۔ پس محدثین نے فیصلہ کیا کہ جس روایت کے ساتھ سفیان بن کعب متفرد ہوں وہ سب روایتیں غیر معتبر ہیں، دوسری: اس میں عمر الدمشقی مجہول راوی ہے۔ جاننا چاہئے کہ اس حدیث کی ایک دوسری سند بھی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اصح کہا ہے مگر اس میں بھی عمر الدمشقی اور اس کے اور ام الدرداء کے درمیان ایک مجہول واسطہ ہے۔

[۲۸۴] باب ماجاء فی سجود القرآن

[۵۷۴-] حدثنا سفیان بن وکیع، نا عبد اللہ بن وہب، عن عمرو بن الحارث، عن سعید بن ابی ہلال، عن عمر الدمشقی، عن أم التزداء، عن أبي التزداء، قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة، منها التي في النجم.

وفى الباب: عن علي، وابن عباس، وأبى هريرة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعمرو بن العاص.
قال أبو عيسى: حديث أبى الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبى هلال،
عن عمرو اللمشقى.

[۵۷۵-] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، نا عبد الله بن صالح، نا الليث بن سعيد، عن خالد بن
يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن عمرو، وهو ابن حيان اللمشقى قال: سمعت مخرأ يخبرنى عن
أم الدرداء، عن أبى الدرداء، قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة
سجدة منها التى فى النجم.
وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع، عن عبد الله بن وهب.

وضاحت: ابوالدرداء کی حدیث غریب ہے کیونکہ سعید بن ابی ہلال سے آخر تک اس کی ایک ہی سند ہے، اور
حدیث کی دوسری سند (۵۷۵) عبد اللہ بن عبد الرحمن یعنی امام دارمی کی ہے۔ اس میں عمر دمشقی کہتا ہے: مجھے ایک
بتلانے والے نے ام الدرداء سے روایت کرتے ہوئے بتایا وہ ابوالدرداء سے روایت کرتی ہیں۔ یہ بتانے والا مجهول
ہے اور حدیث کا مضمون وہی ہے جو حدیث (۵۷۳) کا ہے۔

باب فى خروج النساء إلى المساجد

عورتوں کا نمازوں کے لئے مسجد جانا

ابواب العیدین میں عورتوں کے لئے عید گاہ جانے کا مسئلہ گزر چکا ہے، وہاں تفصیل سے یہ بات بیان کی گئی ہے
کہ عورتوں کا فی نفسہ فرض نمازیں پڑھنے کے لئے مسجد جانا یا عیدین کے لئے عید گاہ جانا جائز ہے، رسول اللہ ﷺ کے
زمانہ میں عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھیں، مگر فی زمانہ ممنوع ہے۔ اور یہ ممانعت لغیرہ ہے، اور غیر سے مراد خوفِ قتلہ
ہے، کیونکہ آج کے بدلے ہوئے حالات میں عورتوں کا مسجد یا عید گاہ جانا قتلہ کا باعث ہے، اس لئے اب عورتوں کے
لئے مسجد اور عید گاہ جانا ممنوع ہے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ ابواب السجود میں یہ دو باب (یہ باب اور آئندہ باب) غیر متعلق ہیں، بخاری شریف
میں جب ایسا ہوتا ہے تو شراح میدان گرم کر دیتے ہیں اور طرح طرح سے مناسبتیں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ سمجھ
میں آئیں یا نہ آئیں، مگر ترمذی میں ایسی کوئی بات نہیں۔ درحقیقت یہ دونوں ابواب گذشتہ کسی جگہ کے ابواب ہیں، مگر
ایسا ہوا کہ کاتب نے جب ترمذی کا نسخہ لکھا تو یہ باب لکھنے سے رہ گئے پھر جب یاد آیا تو وہ یہاں لکھ دیئے، اور ایسی

صورت میں کاتب حاشیہ پر نشان بنایا کرتا ہے تاکہ قارئین سمجھ جائیں کہ یہ ابواب یہاں کے نہیں ہیں، اور آئندہ جب نیا نسخہ تیار کیا جائے تو وہ اپنی جگہ منتقل کر دیئے جائیں مگر کسی وجہ سے وہ نشانی باقی نہیں رہی تو یہ دونوں باب ابواب السجود میں لکھے جاتے رہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ غور و فکر کر کے ہم ان ابواب کو ان کی اصل جگہ پہنچادیں۔ میں نے اس سلسلہ میں غور کیا تو اس باب کی جگہ باب فی خروج النساء فی العیدین کے بعد ہے، جب عیدین کے لئے عید گاہ جانے کی ممانعت کا ذکر آیا تو فرض نمازوں کے لئے مسجد میں جانے کا مسئلہ بھی ذکر کر دیا۔ اور آئندہ باب کی جگہ باب ماجاء فی النوم فی المسجد کے بعد ہے، مسجد میں جس طرح سونا ممنوع ہے تھو کتنا بھی ممنوع ہے۔ مگر چونکہ اب زمانہ دراز ہو گیا ہے اس لئے میں بھی ان کو ان کی جگہ میں منتقل کرنے کی ہمت نہیں کر رہا۔

حدیث: مجاہد کہتے ہیں: ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے، انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں کو رات میں مسجد جانے کی اجازت دو“ (یعنی عورتیں رات کی نمازوں کے لئے مسجد جانا چاہیں تو ان کو منع نہ کرو) یہ حدیث سن کر ان کے ایک بیٹے بولے: بخدا! ہم ان کو اجازت نہ دیں گے یا بخدا! آپ ان کو اجازت نہ دیں، ورنہ وہ اس کو دغل فصل (بگاڑ) کا سبب بنائیں گی (لا تأذن: لا تأذن: نبی حاضر) بھی پڑھا گیا ہے یعنی یہ حدیث بیان کر کے آپ عورتوں کے لئے رات میں مسجد جانے کا راستہ نہ کھولیں) بیٹے کی یہ بات سن کر ابن عمر غضبناک ہو گئے، اور اس کو ڈانٹا کہ اللہ تیرے ساتھ ایسا کریں اور ایسا کریں (یہ کتنا ہی جملہ نہیں ہے بلکہ زجر و توبیخ کے لئے یہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ درمیانی درجہ کی ڈانٹ ہے) میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث سن رہا ہوں اور تو کہتا ہے: ہم اجازت نہیں دیں گے یا آپ ان کو اجازت نہ دیں (صاحبزادے کی یہ بات کہ ہم اجازت نہیں دیں گے یا آپ اجازت نہ دیں بظاہر حدیث شریف کا معارضہ ہے، اس لئے ابن عمر سخت غصہ ہوئے، البتہ اگر وہ یہ کہتا کہ بیشک یہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے مگر آج کے بدلے ہوئے حالات میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا مناسب ہے تو حدیث کا معارضہ نہ ہوتا اور ابن عمر قطعاً غصے نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے (حقیقی ترتیب کے اعتبار سے) اوپر والے باب میں کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر یہ بدلے ہوئے حالات حضور اکرم ﷺ دیکھتے تو آپ عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیتے۔ سبحان اللہ! کتنا پیارا انداز ہے۔ ان روایات سے عورتوں کے لئے مسجد جانے کا جواز بھی معلوم ہوا اور بدلے ہوئے احوال کا تقاضا بھی سامنے آیا۔ کہتے ہیں: اس واقعہ کے بعد ابن عمر اس لڑکے سے کبھی نہیں بولے، یہ ہے غیرت دینی! اور یہ ہے تفرک من یفجرک پر عمل!

[۲۸۵] باب ماجاء فی خروج النساء إلى المساجد

[۵۷۶] حدثنا نصر بن علي، نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كنا عند ابن

عمر، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ايدئوا للنساء بالليل إلى المساجد" فقال ابنة:

وَاللّٰهُ لَا نَادُّنَ لَهُنَّ، يَتَّخِذُنَهُ دَعْلًا لِّقَالَ: فَعَلَّ اللّٰهُ بِكَ وَفَعَلًا اَقْوَلُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَوْلُ: لَا نَادُّنَا

وفی الباب: عن ابی ہریرۃ، وزینب امراة عبد اللہ بن مسعود، وزید بن خالد. قال ابو عیسیٰ: حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح.

لغت: الدغل: گھنے درختوں کا جھنڈ جس میں دھکہ دینے کے لئے آدی چھپ جائے: دغل فصل: مکرو فریب۔

باب فی کراہیۃ البزاق فی المسجد

مسجد میں تھوکنے کی ممانعت

نماز کے اندر اگر اچانک تھوکنے کی ضرورت پیش آئے، مثلاً: منہ میں پھر گھس جائے اور تھوکننا ضروری ہو جائے تو بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے، سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، اور اس کی وجہ حدیث میں یہ آئی ہے کہ سامنے اللہ سے مواجہہ ہوتا ہے اور دائیں طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا احترام چاہئے۔

سوال: بائیں طرف بھی تو فرشتہ ہے اس کا بھی تو احترام چاہئے!؟

جواب: بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اور جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو برائی کا موقع نہیں رہتا اس لئے وہ ہٹ جاتا ہے، جیسے جمعہ کے دن جب خطیب ممبر پر آجاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر کسی طرف تھوکننا نہیں چاہئے۔ یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے اور اگر مجبوری ہو تو آستین میں، رومال میں، کرتے کے دامن میں، چادر میں یا کسی اور چیز میں تھوکے اور اس کو مل دے پھر بعد میں دھو ڈالے، آخر لوگ آستین اور رومال وغیرہ سے ناک کی ریٹ صاف کرتے ہی ہیں۔ اور تھوک ریٹ سے زیادہ غلیظ نہیں، پس اس کو کپڑے میں لیلے، پھر نماز کے بعد دھو ڈالے۔

اور اگر بالارادۃ یا بے اختیار تھوک نکل کر مسجد میں گر جائے تو یہ غلطی ہے، اور اس کی تلافی یہ ہے کہ نماز کے بعد وہ جگہ صاف کر دے، اور اگر مسجد میں بالقصد تھوکا ہے تو یہ ایسی غلطی ہے جس کے لئے توبہ بھی ضروری ہے۔ اب صرف تھوک صاف کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نماز میں ہو تو اپنی دائیں طرف نہ تھوکو، بلکہ اپنے پیچھے یا اپنی بائیں طرف یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکو“

تشریح: یہ حدیث اور کتابوں میں بھی ہے مگر یہ جملہ: ولکن خلفک صرف ترمذی میں ہے۔ اور نماز کے اندر

پچھے تھوکنے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ چہرہ اور سینہ گھما کر پیچھے تھوکے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور منہ الٹا کر تھوکے گا تو تھوک منہ پر گرے گا، اس لئے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ جملہ محفوظ ہے یا نہیں۔ (اصل ترتیب کے اعتبار سے) گذشتہ باب میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ مسجد میں سونا ممنوع ہے، سوتے ہوئے منہ سے رال بھی فیک جاتی ہے، اس باب میں صراحتہً مسجد میں تھوکنے کی ممانعت ہے، پس یہ باب اس باب کے بعد کا ہے۔

[۲۸۶] بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ الْبِزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

[۵۷۷]- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ جِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى" وفي الباب: عن أبي سعيد، وابنِ عمر، وأنس، وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكَيْعًا يَقُولُ: لَمْ يَكْذِبْ رَبِيعُ بْنُ جِرَاشٍ فِي الْإِسْلَامِ كَذِبَةً. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: أَثَبْتُ أَهْلَ الْكُوفَةِ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ.

[۵۷۸]- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبِزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وضاحت: وکیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ربیع بن حراش مسلمان ہونے کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولے (نہ بالقصد نہ بلا قصد) اور عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں: کوفہ والوں میں منصور سب سے مضبوط راوی ہیں۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسجد میں تھوکنے کا غلطی ہے اور اس کی تلافی تھوک کو دفن کرنا یعنی صاف کرنا ہے۔

بَابُ فِي السَّجْدَةِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَقُرْأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

سورة الانشقاق اور سورة العلق میں سجدے

ان دو سجدوں کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ منسوخ ہیں، باقی تینوں ائمہ فرماتے ہیں: یہ مشروع ہیں منسوخ نہیں۔ باب کی حدیث جمہور کی دلیل ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سورة العلق اور سورة

الانشقاق میں سجدہ کیا۔

تشریح: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے میں مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو یہ سجدے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کرنے کا اتفاق ہوا ہے، یعنی آپ نے مختلف وقتوں میں فرض نمازوں میں یہ سورتیں پڑھی ہیں اور سجدہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ان نمازوں میں شریک تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ مدنی دور میں بھی مفصلات میں سجدے کرتے تھے۔ پس امام مالک رحمہ اللہ کا نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں۔

فائدہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی ایک دوسری سند بھی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کے بعد وہ سند بھی لکھی ہے، اس سند میں چار تابعی: یحییٰ بن سعید انصاری، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، عمر بن عبدالعزیز اور ابو بکر بن عبدالرحمن بن الحارث: ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔

[۲۸۷] بَابُ فِي السُّجْدَةِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشقت و اقرأ باسم ربك الذي خلق

[۵۷۹-] حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَاسُفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنِ

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقت﴾

حدثنا قُتَيْبَةُ، نَاسُفِيَانُ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

وفي الحديث أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَرَوْنَ السُّجُودَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشقت و اقرأ باسم ربك.

قوله: بعضهم عن بعض: أي بعضهم يروى عن بعض۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجْدَةِ فِي النُّجْمِ

سورة النجم میں سجدہ کا بیان

حدیث: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے سورۃ النجم میں سجدہ کیا اور مسلمانوں اور مشرکین نے اور جن وانس نے سجدہ کیا۔

تشریح: یہ کی دور کا واقعہ ہے، ایک مجلس میں آنحضرت ﷺ نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی، اس مجلس میں مسلمانوں کے علاوہ مشرکین اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی تھے، جب آپ نے سورت ختم کی تو سجدہ تلاوت کیا پس مجلس میں موجود سبھی لوگوں نے سجدہ کیا مگر امیہ بن خلف نے سجدہ نہ کیا، اس نے زمین سے مٹی لی اور پیشانی سے لگائی اور کہا: میرے لئے یہ کافی ہے۔ اس مجلس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، وہ فرماتے ہیں: اس موقع پر جس نے بھی سجدہ کیا دیر سویر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، مگر امیہ بن خلف ایمان کی دولت سے محروم رہا اور جنگ بدر میں مارا گیا۔

اور کفار نے اس موقع پر سجدہ اس لئے کیا تھا کہ سورۃ النجم نہایت فصیح و بلیغ سورت ہے، پھر زبان نبوت نے وہ سورت تلاوت کی تھی اس لئے سماں بندھ گیا اور جب حضور اکرم ﷺ نے سجدہ کیا تو بے اختیار کفار بھی سجدہ میں چلے گئے، بعد میں جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انھوں نے خفت مٹانے کے لئے الغرانیق العلی والواقصہ گڑھا، اور کہنا شروع کیا: ہم نے سجدہ اس لئے کیا تھا کہ محمد (ﷺ) نے ہماری مورتیوں کی تعریف کی تھی۔ اس سورت میں تین بتوں کا ذکر آیا ہے، کفار نے کہنا شروع کیا کہ محمد (ﷺ) نے ان بتوں کی تعریف کی اور ان کو طائران لاہوتی (عالم بالا کے پرندے یعنی فرشتے) قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ ان کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی، اس لئے ہم نے سجدہ کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ جملے آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے تو کس جگہ پڑھے گئے تھے؟ اس کے لئے کوئی موزوں جگہ بتاؤ؟ پوری سورت میں کوئی بھی جگہ ان کلمات کے لئے موزوں نہیں، اور صاحب جلالین نے جہاں ان کو فٹ کیا ہے وہ تو بالکل ہی غیر موزوں جگہ ہے، بھلا: ایک طرف قرآن ان بتوں کی تردید کرے، پھر وہیں ان کی تعریف بھی کرے اس سے زیادہ بے تکی بات کیا ہو سکتی ہے؟! الغرض الغرانیق العلی والواقصہ محض بے اصل اور من گھڑت ہے۔

فائدہ: یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف پیش نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ کی دور کا واقعہ ہے اور امام مالک کی دور میں یہ سجدے مانتے ہیں وہ مدنی دور میں مفصلات کے سجدوں کے نسخ کی بات کہتے ہیں۔

[۲۸۸] باب ماجاء فی السجدة فی النجم

[۵۸۰-] حدثنا هارون بن عبد الله البرازي، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا أبي، عن ايوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها - يعني النجم - والمسلمون والمشركون والجن والإنس.

وفى الباب: عن ابن مسعود، وأبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: يروون السجود في سورة النجم.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس في المفضل سجدة، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح. وبه يقول الثوري. وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ترجمہ: اس حدیث پر بعض علماء کا عمل ہے، وہ سورۃ النجم میں سجدے کے قائل ہیں۔ اور صحابہ اور ان کے علاوہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مفصلات میں کوئی سجدہ نہیں۔ اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے (معلوم ہوا کہ یہ اختلاف اوپر سے آیا ہے بعض صحابہ اور تابعین نسخ کے قائل تھے، امام مالک نے ان کا قول لیا ہے) اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

باب ماجاء من لم يسجد فيه

سجود تلاوت واجب ہیں یا سنت؟

حدیث: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو سورۃ النجم سنائی (صحابہ سبق یاد کر کے آپ کو سناتے تھے) پس آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔
تشریح: اسی حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفصلات میں سجدے نہیں۔ کیونکہ حضرت زید: انصاری ہیں۔ انھوں نے بالیقین مدنی زندگی میں یہ سورت آپ کو سنائی ہے، اور آپ نے سجدہ نہیں کیا، معلوم ہوا کہ ہجرت کے بعد یہ سجدے منسوخ ہو گئے تھے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب میں یہ مسئلہ تو چھیڑا نہیں، ایک دوسرا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سجود تلاوت واجب ہیں یا سنت؟ ائمہ ثلاثہ سنت کہتے ہیں۔ اور احناف واجب مانتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کی دودلیلیں ہیں: ایک حضرت زید کی یہ حدیث ہے، دوسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے۔ حضرت زید کی حدیث سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب حضرت زید نے سورۃ النجم آپ کو سنائی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، معلوم ہوا کہ سجود تلاوت واجب نہیں سنت ہیں، چاہیں کریں چاہیں نہ کریں۔

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ میں سورۃ النحل کی آیت سجدہ پڑھی پھر ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ پھر ممبر پر جا کر خطبہ آگے دیا، آئندہ ہفتہ بھی یہی آیت خطبہ میں تلاوت فرمائی، لوگ سجدہ کی تیاری کرنے لگے تو آپ نے فرمایا: لوگو! ہم پر یہ سجدے لازم نہیں کئے گئے، ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں اور خطبہ آگے جاری رکھا، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اس پر کسی نے نکیر نہیں کی، پس یہ اجماع سکوتی ہو گیا کہ سجود تلاوت واجب نہیں۔

اور بعض حضرات نے پہلی دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ جب حضرت زید نے سجدہ نہیں کیا تو آپؐ پر بھی سجدہ واجب نہیں ہوا اس لئے آپؐ نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ حضرات کہتے ہیں: قاری بمنزلہ امام ہے، وہ سجدہ کرے گا تو سامعین اس کی اقتداء میں سجدہ کریں گے ورنہ نہیں۔ مگر احناف کے نزدیک یہ جواب صحیح نہیں، ان کے نزدیک سامع پر بہر حال سجدہ واجب ہے، خواہ قاری سجدہ کرے یا نہ کرے۔ اس لئے وہ جواب دیتے ہیں کہ سجدہ تلاوت علی الفور واجب نہیں، بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور ممکن ہے جس وقت حضرت زید نے سورۃ النجم سنائی اس وقت آپؐ کی وضو نہ ہو یا سجدہ کا موقع نہ ہو، اس لئے آپؐ نے اس وقت سجدہ نہیں کیا، بعد میں کیا ہوگا۔ اس وقت سجدہ نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپؐ نے بعد میں بھی سجدہ نہیں کیا۔

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اثر کے دو جواب دیئے گئے ہیں:

پہلا جواب: یہ دیا گیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ سجدہ تلاوت میں سجدہ ہی ضروری نہیں، رکوع کر لینا بھی کافی ہے، بلکہ سرجھکا کر اشارہ کر لینا بھی کافی ہے مصنف ابن ابی شیبہ (۳: ۲۸۳ طبع محمد عولمہ) میں باب ہے إذا قرأ الرجل السجدة وهو يمشی ما یصنع؟ اس میں متعدد روایات ہیں جن سے ابن مسعود کا مذہب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سجدہ ہی ضروری نہیں۔ اور ابن مسعود کے علوم میں اور حضرت عمرؓ کے علوم اور آراء میں بڑی حد تک ہم آہنگی تھی۔ پس ممکن ہے حضرت عمرؓ کا بھی یہی مذہب ہو۔ مگر یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر جھکانا مروی نہیں بلکہ آپؐ کا صاف ارشاد ہے کہ یہ سجدے ہم پر لازم نہیں، ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔

اس لئے دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا مذہب ہے کہ سجود تلاوت سنت ہیں، دیگر صحابہ کا یہ مذہب نہیں، آئندہ باب میں روایت آرہی ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بعض سجدوں کو واجب کہتے تھے اور بعض کو سنت۔ اس لئے حنفیہ نے حضرت عمرؓ کی رائے کے بجائے دوسرے صحابہ کی رائے لی ہے، بلکہ حاشیہ میں تو عمدۃ القاری سے منقول ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ حضرت عمرؓ کی ایسی رائے ہے جس کو صحابہ میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا۔ اور جب نبی ﷺ سے مواظبت کے ساتھ سجود تلاوت کرنا ثابت ہے تو عمل نبوی کی موجودگی میں کسی بھی صحابی کا قول لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہی بات اجماع سکوتی کی تو یہ اجماع نہیں ہے بلکہ شخصیت کے احترام میں خاموشی ہے۔ اور دونوں کے ڈانڈے طے ہوئے ہیں پس ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اور فرق اس طرح کیا جائے گا کہ اگر اس واقعہ کے بعد صحابہ نے اپنی سابق رائے چھوڑ دی تو یہ اجماع ہے، اور اگر نہیں چھوڑی تو یہ خاموشی شخصیت کے احترام میں ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ دوسرے صحابہ اپنی رائے پر قائم رہے تھے، انہوں نے اپنی رائے نہیں بدلی تھی جیسا حضرت علی اور ابن عباس کے مذہب سے معلوم ہوتا ہے، پس یہ اجماع نہیں ہے۔ واللہ اعلم

[۲۸۹] باب ماجاء من لم یسجد فیہ

[۵۸۱-] حدثنا یحییٰ بن موسیٰ، نا وکیع، عن ابن ابی ذئب، عن یزید بن عبد اللہ بن قسیط، عن عطاء بن یسار، عن زید بن ثابت، قال: قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا.

قال أبو عیسیٰ: حدیث زید بن ثابت حدیث حسن صحیح.

وتأول بعض أهل العلم هذا الحدیث، فقال: إنما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود، لأن زید بن ثابت حين قرأ فلم یسجد لم یسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؛ وقالوا: السجدة واجبة علی من سمعها ولم یرخصوا فی ترکها، وقالوا: إن سمع الرجل وهو علی غیر وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفیان وأهل الكوفة، وبه قول إسحاق.

وقال بعض أهل العلم إنما السجدة علی من أراد أن یسجد فیہا، والتمس فضلها، ورخصوا فی ترکها، قالوا إن أراد ذلك، واختجوا بالحدیث المرفوع، حدیث زید بن ثابت، قال: قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد، فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم یترك النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیداً حتی كان یسجد، ویسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

واختجوا بحدیث عمر أنه قرأ سجدة علی المنبر فنزل فسجد، ثم قرأها فی الجمعة الثانية فتهیأ الناس للسجود، فقال: إنها لم تكتب علینا إلا أن نشاء، فلم یسجد ولم یسجدوا، وذهب بعض أهل العلم إلی هذا، وهو قول الشافعی وأحمد.

ترجمہ: بعض علماء نے اس حدیث کی تاویل کی ہے پس کہا: نبی ﷺ نے سجدہ اس لئے نہیں کیا کہ حضرت زید نے جب آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ نہیں کیا، اس لئے نبی ﷺ نے بھی سجدہ نہیں کیا (یہ پہلا جواب پورا ہوا) اور انھوں نے کہا: سجدہ اس شخص پر واجب ہے جو آیت سجدہ سنے اور انھوں نے سجدہ ترک کرنے کی اجازت نہیں دی اور انھوں نے کہا: اگر آدمی آیت سجدہ سنے در انحالیکہ وہ بے وضو ہو تو جب وضوء کرے سجدہ کرے (یعنی علی الفور سجدہ ضروری نہیں بعد میں بھی سجدہ کرنا درست ہے۔ یہ دوسرا جواب پورا ہوا) اور یہ سفیان ثوری اور کوفہ والوں کا قول ہے اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں۔ (اور میرا خیال یہ ہے کہ وقالوا: السجدة واجبة علی من سمعہا سے پہلے کچھ عبارت رہ گئی ہے، مگر کسی نسخہ میں ترکہ کا سراغ نہیں ملا، اس لئے میں نے زبردستی مطلب بیان کیا ہے) اور بعض علماء کہتے ہیں: سجدہ اسی شخص پر ہے جو آیات سجدہ میں سجدہ کرنا چاہے، اور وہ سجدوں کے ثواب کا طالب

ہو، اور اجازت دی انھوں نے سجدہ نہ کرنے کی، کہا انھوں نے: اگر وہ یہ چاہے یعنی سجدہ نہ کرنا چاہے تو اجازت ہے، اور انھوں نے حدیث مرفوع سے استدلال کیا ہے یعنی حضرت زید کی حدیث سے استدلال کیا ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو سورۃ النجم سنائی، تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ پس انھوں نے کہا: اگر سجدہ واجب ہوتا تو رسول اللہ ﷺ زید بن ثابت کو نہ چھوڑتے یہاں تک کہ وہ سجدہ کرتے (یعنی حضرت زید کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے) اور نبی ﷺ بھی سجدہ کرتے (اس استدلال کے دو جواب امام ترمذی پہلے دے چکے ہیں)

اور انھوں نے استدلال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ انھوں نے ممبر پر آیت سجدہ تلاوت کی، پس اترے اور سجدہ کیا، پھر اسی آیت کو دوسرے جمعہ میں پڑھا، پس لوگوں نے سجدہ کی تیاری کی تو آپ نے فرمایا: بیشک سجدے ہم پر فرض نہیں کئے گئے مگر یہ کہ ہم چاہیں، پس آپ نے سجدہ نہیں کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ بعض علماء اس کی طرف گئے ہیں اور یہ شافعی اور احمد رحمہما اللہ کا قول ہے (اس کا جواب امام ترمذی رحمہ اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ عمل نبوی کی موجودگی میں قول صحابی حجت نہیں)

باب ماجاء فی السجدة فی ص

سورہ ص میں سجدے کا بیان

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سورہ ص میں سجدہ نہیں کیونکہ وہ داؤد علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش معاف کی تو انھوں نے سجدہ کیا، ہمیں وہاں سجدہ کرنے کا حکم نہیں۔ باقی تمام فقہاء سورہ ص میں سجدہ مانتے ہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو سورہ ص میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے۔ علاوہ ازیں نسائی شریف میں صحیح سند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”داؤد علیہ السلام نے توبہ کے طور پر سجدہ کیا اور ہم شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں“ اس حدیث میں حضرت امام شافعی کے قیاس کا جواب بھی ہے۔

فائدہ: حضرت ابن عباس اور حضرت علی کے نزدیک قرآن کے سب سجدے ایک درجہ کے نہیں تھے، بعض واجب تھے اور بعض غیر واجب، پھر ابن عباس سے تو کوئی تفصیل مروی نہیں، اور حضرت علی نے عزائم السجود یہ بتائے ہیں۔ حم السجدة، النجم، العلق، الاعراف، بنی اسرائیل اور الم السجدة (معارف السنن ۵: ۷۹)

[۲۹۰] باب ماجاء فی السجدة فی ص

[۵۸۲-] حدثنا ابنُ ابي عُمَرَ، ناسفیان، عن ابيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: رأيتُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ص، قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا، فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضهم: إنها توبة نبي، ولم يروا السجود فيها.

وضاحت: امام ترمذی نے امام شافعی کو قائلین سجدہ ص میں شمار کیا ہے، ممکن ہے یہ بھی آپ کی کوئی روایت ہو، اور امام ترمذی کو وہی پہنچی ہو۔ علاوہ ازیں امام شافعی نماز کے اندر سورہ ص کے سجدہ کے قائل نہیں، مگر نماز کے باہر وہ یہ سجدہ مانتے ہیں اس لئے ممکن ہے امام ترمذی نے اس اعتبار سے ان کو قائلین سجدہ کی فہرست میں شمار کیا ہو۔

باب في السجدة في الحج

سورة الحج في سجدة كايان

امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک سورۃ الحج میں صرف ایک سجدہ ہے، اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دو سجدے ہیں۔ ان کی دلیل دو حدیثیں ہیں: ایک: حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث جو ابو داؤد (حدیث ۱۴۰۱) میں ہے اس کی سند میں عبد اللہ بن مینین ضعیف راوی ہے۔ دوسری: حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث جو یہاں ہے وہ ابن ابیہ کی وجہ سے ضعیف ہے، البتہ ابو داؤد (حدیث ۱۴۰۲) میں اس کی صحیح سند ہے مگر یہ حدیث اس بات میں صریح نہیں کہ یہ دونوں سجدے تلاوت کے ہیں، احتمال ہے کہ حضرت عقبہ کی مراد ایک سجدہ تلاوت ہو اور دوسرا سجدہ صلاۃ۔

فائدہ: اعلاء السنن اور فتح الملہم میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز سے باہر سورۃ الحج میں دوسرا سجدہ بھی کرنا چاہئے، اور نماز میں اس آیت پر رکوع کرنا چاہئے اور رکوع میں سجدہ کی نیت کرنی چاہئے تاکہ دوسرے ائمہ کے قول کی رعایت ہو جائے۔

[۲۹۱] باب في السجدة في الحج

[۵۸۳] - حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن مشرَح بن هَاعان، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ، قال: قلت: يا رسول الله! فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين! قال: "نعم! ومن لم يسجدْهُمَا فلا يقرأهُمَا"
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا، فَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا قَالَا: فَضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارِكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاحْمَدُ، وَاسْحَاقُ؛ وَرَأَى بَعْضُهُمْ فِيهَا سَجْدَةً، وَهُوَ قَوْلُ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

ترجمہ: عقبہ بن عامر کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! سورۃ الحج کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں! آپ نے فرمایا: ہاں! اور جو ان کو نہ کرے وہ ان کو نہ پڑھے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ اور علماء اس مسئلہ میں مختلف ہیں اور حضرت عمر اور ابن عمر سے مروی ہے کہ ان دونوں نے فرمایا: سورۃ الحج کو فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں اور ابن المبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک سجدہ ہے اور یہ سفیان ثوری، مالک اور کوفہ والوں کا قول ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ؟

سجود تلاوت میں کیا ذکر کرے؟

اگر کوئی شخص فرض نماز میں سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور نفل نماز میں یا جماعت سے باہر سجدہ کرے تو چاہے تسبیح پڑھے اور چاہے تو وہ ذکر کرے جو اس روایت میں آیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت میں کچھ بھی نہ پڑھے، خاموش رہے تو بھی سجدہ صحیح ہے، ہدایہ کی شرح عنایہ میں یہ مسئلہ ہے۔

پہلی حدیث: حسن بن محمد بن عبید اللہ کہتے ہیں: مجھ سے ابن جریج نے کہا: اے حسن! مجھے تیرے دادا عبید اللہ بن ابی یزید نے بتلایا، ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ پس اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آج رات میں نے اپنے کو دیکھا در انحالیکہ میں سو رہا ہوں (یعنی خواب دیکھا) کہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں (اور سورہ ص تلاوت کر رہا ہوں، جب آیت سجدہ پر پہنچا) تو میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا۔ پس میں نے درخت کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے: ”اے اللہ! آپ میرے لئے اس سجدہ کی وجہ سے اپنے پاس ثواب لکھئے۔ اور آپ اس کی وجہ سے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دیجئے اور آپ اس کو اپنے پاس میرے لئے ذخیرہ بنائیے، اور آپ اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے۔ جس طرح آپ نے اس کو اپنے بندے داؤد کی طرف سے قبول فرمایا“

حسن کہتے ہیں: مجھ سے ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھ سے تیرے دادا نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا: پس نبی ﷺ نے آیت سجدہ پڑھی پھر سجدہ کیا۔ پس ابن عباسؓ نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا اور آپ کہہ رہے

تھے اس کے مانند جو آپ کو اس آدمی نے درخت کے قول سے بتایا تھا (یعنی درخت نے جو دعا پڑھی تھی وہی دعا رسول اللہ ﷺ نے بھی پڑھی)

تشریح: میرک شاہ نے فرمایا: وہ صحابی جنھوں نے مذکور خواب دیکھا تھا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ تھے اور یہ حدیث غریب ہے، اس لئے کہ حسن بن محمد سے اوپر یہی ایک سند ہے اور حسن بن محمد کی عقلی نے تضعیف کی ہے اور ابن حبان نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور حافظ رحمہ اللہ نے اس راوی کو مقبول بتایا ہے (تقریب) جاننا چاہئے کہ یہ خواب از قبیل مبشرات ہے اور جو خواب مبشرات کے قبیل سے ہوتے ہیں ان کی تعبیر نہیں ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں وہی تصورات آتے ہیں جو خزانہ خیال میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے خیال میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سورہ ص میں سجدہ ہے۔ چنانچہ جب انھوں نے خواب میں یہ آیت پڑھی تو سجدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اس سورت میں سجدہ پکا ہے، صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی بلکہ انسان ہی نہیں نباتات بھی جانتے تھے کہ اس سورت میں سجدہ ہے۔

دوسری حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب تہجد میں آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ”اس ذات کے لئے میرے چہرہ نے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس میں سماعت و بصارت کو جلوہ گر کیا۔ اپنی قدرت اور طاقت سے“ (یہ ذکر بھی بہت قیمتی ہے، اس کو بھی یاد کریں اور سجدہ تلاوت میں پڑھیں)

[۲۹۲] باب ماجاء ما يقول في سجود القرآن؟

[۵۸۴-] حدثنا قُتَيْبَةُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، نا الحسنُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قال: قال لي ابنُ جُرَيْجٍ: يا حَسَنُ أَخْبِرْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: جاء رَجُلٌ إلى النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أَصَلُّنِي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتَهَا وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا، واجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داوُدَ، قال الحسنُ: قال لي ابنُ جُرَيْجٍ: قال لي جدُّكَ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: فَقرأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةَ ثُمَّ سَجَدَ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ ما أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عن قَوْلِ الشَّجَرَةِ. وفي الباب: عن أبي سعيدٍ، قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

[۵۸۵-] حدثنا محمد بن بشار، نا عبد الوهاب الثقفي، نا خالد الحذاء، عن أبي العالیه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: "سَجَدَ وَجْهِي لِلَّيْلِ خَلْقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قولہ: باللیل: یعنی نماز تہجد میں جب سجدہ کرتے تو یہ ذکر کرتے تھے۔

باب ما ذكر فيمن فاتته جزئته من الليل فقصاه بالنهار

رات کا وردہ جائے تو اس کو دن میں قضاء کرے

ابواب السجود مکمل ہو گئے، اب کتاب الصلاة کے آخر تک متفرق ابواب ہیں جن کا کسی خاص سلسلہ بیان سے تعلق نہیں۔ جس شخص کا رات میں کوئی معمول ہو، نوافل کا یا کسی اور عمل کا، اور سوتے رہ جانے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے وہ چھوٹ جائے یا اس میں کچھ کمی رہ جائے تو سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے اپنا ورد مکمل کر لے۔ رات میں عمل کرنے کی جو برکت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔

اب چار باتیں سمجھنی چاہئیں:

۱- انسان کو اوراد کے ساتھ واجب جیسا معاملہ کرنا چاہئے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری نہیں، مگر وقت مقررہ پر پابندی سے عمل کرنے میں جو برکت ہے وہ دوسرے وقت میں عمل کرنے میں نہیں ہے۔ اگرچہ ثواب مل جاتا ہے۔
۲- اوراد و نوافل کی قضاء نہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو قضاء کا لفظ استعمال کیا ہے وہ عرف عام کے اعتبار سے کیا ہے، لغت میں اداء اور قضا کے الگ الگ معنی ہیں مگر عرف میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ پس یہاں قضاء بمعنی اداء ہے۔

۳- مقررہ وقت میں کسی عمل کو کرنے میں جو بات ہے وہ بدل سے پیدا نہیں ہو سکتی اسی لئے حدیث میں کَانَ: گویا ہے۔

۴- اس حدیث میں حکم ہے کہ اوراد کا بدل ضرور کیا جائے۔ کیونکہ اخبار: انشاء کو مضمّن ہوتی ہیں۔

[۲۹۳] باب ما ذكر فيمن فاتته جزئته من الليل، فقصاه بالنهار

[۵۸۶-] حدثنا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس، عن ابن شهاب، أن السائب بن يزيد، وعبيد الله، أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن جزئيه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر

كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ“

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو صفوان: اسمه عبد الله بن سعيد المكي،
وروى عنه الحميدي وكنبأ الناس.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے پورے ورد سے یا اس کے کچھ حصہ سے سو گیا، پس اس نے وہ ورد فجر اور ظہر کے درمیان پڑھا تو اس کے لئے لکھا جائے گا: گویا اس نے اس کو رات میں پڑھا“ یعنی رات میں پڑھنے کی برکت حاصل ہوگی۔

تشریح: امام ترمذی کے استاذ الاستاذ ابو صفوان کا نام عبد اللہ بن سعید مکی ہے اور ان سے حمیدی اور دیگر ائمہ روایت کرتے ہیں، یعنی وہ ثقہ ہیں، کیونکہ اکابر محدثین کا کسی سے روایت کرنا مروی عنہ کی توثیق ہے۔ اور مذکورہ حدیث کی سند شاعر ہے اس میں کوئی ضعیف راوی نہیں۔ اور ابن شہاب نے یہ حدیث سائب بن یزید اور عبید اللہ دونوں سے روایت کی ہے۔ یہ عبید اللہ حضرت ابن مسعود کے بھتیجے کے لڑکے: عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں اس کی صراحت ہے اور وہ ثقہ ہیں، یہ عبید اللہ عمری نہیں جیسا کہ تحفۃ الاحوذی میں تعیین کی ہے۔ اور عبد الرحمن کی نسبت القاری ہے، عرب کا ایک قبیلہ ہے: قاز جو تیر اندازی میں مشہور تھا اس کی طرف نسبت ہے۔

باب ماجاء من التشديد في الادي يرفع رأسه قبل الإمام

امام سے پہلے سر اٹھانے والے کے لئے وعید

نماز کے کسی بھی رکن میں امام سے پہلے پہنچ جانا یا امام سے پہلے سر اٹھالینا مکروہ تحریمی ہے، مگر اس کراہت کی وجہ سے نماز کا اعادہ نہیں اس لئے کہ یہ کراہت نماز کے کسی جز کی وجہ سے نہیں بلکہ متابعت کے باب سے ہے، یعنی مقتدی پر امام کی پیروی واجب ہے اس کی وجہ سے یہ کراہت ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ امام سے پہلے کسی رکن میں پہنچ جانے سے یا سر اٹھالینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مگر جمہور کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی البتہ یہ مذموم حرکت ہے جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ حدیث میں ایسے شخص کے لئے وعید آئی ہے:

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا وہ شخص جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دیں؟!“

تشریح: اس حدیث میں جو مضمون ہے وہ کچھ حضرات کے گلے نہیں اترتا۔ ایسی صورت میں لوگ راویوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کے سر الزام تھو نہیں۔ چنانچہ محمد بن زیاد نیراوی ہاتھ آ گیا، اس کے سر الزام ڈھردیا کہ اس نے حدیث میں

گڑبڑ کی ہے، جبکہ یہ راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہے، اس لئے امام ترمذی نے سند کے بیچ ہی میں کہا: ہو ثقہ، اور خود راوی نے جواب دیا کہ یہ حدیث خبر نہیں ہے بلکہ وعید کی حدیث ہے، اور دلیل یہ ہے کہ حدیث کے شروع میں: أما یخشی: ”کیا نہیں ڈرتا“ آیا ہے اور جس حدیث میں کوئی خبر دی گئی ہو اس کے لئے تو ویسا ہی ہونا ضروری ہے مگر وعید کی حدیث میں جو بات بیان کی جاتی ہے اس کا اس دنیا میں پورا ہونا ضروری نہیں، آگے بھی زندگیاں ہیں، بروز کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، وہاں بھی وہ وعید پوری ہو سکتی ہے۔ غرض اس حدیث پر اعتراض لغو ہے، کیونکہ یہ وعید کی حدیث ہے۔ اور حاشیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک محدث نے اس حدیث کو آزما یا۔ انھوں نے بالقصد نماز کے کسی رکن میں امام سے پہلے سر اٹھا لیا۔ چنانچہ ان کا سر گدھے کا سر ہو گیا، پھر وہ محدث نقاب ڈال کر حدیث پڑھانے آتے تھے۔ یہ بے صفحہ کا قصہ ہے۔ طالب علم سوال کرتا ہے: کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ جواب یہ ہے کہ ایک بار نہیں ہزار بار ہو سکتا ہے مگر ایسا ہوا اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ انوکھا اور عجیب و غریب واقعہ اگر ظہور پذیر ہوا ہوتا تو تواتر کے ساتھ منقول ہوتا اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا، جبکہ کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ بے صفحہ کا قصہ ہے۔

فائدہ: لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں: وہ ایسی ویسی کچی باتوں کو اور مہمل حکایات کو کرامت کے نام پر مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں: کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ ”ہو سکتا ہے“ اور ہے اور ”ہوا ہے“ اور ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہوا ہے اس کی دلیل چاہئے۔ سورۃ الفرقان (آیت ۷۳) میں مؤمن کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات دین کے عنوان سے آتی ہے تو وہ اس پر بہرہ گو نگاہوں کو نہیں گرتا، عقل سے کام لیتا ہے، کھری بات قبول کرتا ہے اور کچی بات رد کر دیتا ہے۔ لہذا حکایات الاولیاء آنکھ بند کر کے نہیں مان لینی چاہئیں، اس سے گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے۔

[۲۹۴] باب ماجاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام

[۵۸۷-] حدثنا قتيبة، نا حماد بن زيد، عن محمد بن زياد، وهو أبو الحارث البصري ثقة، عن

أبي هريرة، قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: ”أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟“

قال قتيبة: قال حماد: قال لي محمد بن زياد: إنما قال: ”أما يخشى“

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن زياد: وهو بصري ثقة يكنى أبا الحارث.

ترجمہ: محمد بن زیاد نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے اما یخشی: کیا وہ نہیں ڈرتا ہی فرمایا ہے، یعنی یہ اخبار نہیں

ہے، بلکہ وعید ہے۔

باب ماجاء فی الذی یصلی الفریضة ثم یوم الناس بعد ذلك

فرض پڑھ کر امامت کرنے کا بیان

مذہب فقہاء: نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتداء، اسی طرح فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی اقتداء صحیح ہے یا نہیں؟ ریجہ الرائے، امام زہری اور امام مالک رحمہم اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ صحیح نہیں۔ نہ مفترض کی نماز متفل کی اقتداء میں درست ہے اور نہ متفل کی نماز مفترض کی اقتداء میں درست ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب اور امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ دونوں صورتیں درست ہیں۔ یعنی فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی نماز بھی صحیح ہے اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی بھی نماز صحیح ہے۔ اور امام اعظم، امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر امام اقوی ہے تو اقتداء صحیح ہے اور اگر امام اضعف ہے تو اقتداء صحیح نہیں، پس مفترض کی اقتداء میں متفل کی نماز تو صحیح ہے کیونکہ امام اقوی ہے مگر متفل کی اقتداء میں مفترض کی نماز صحیح نہیں، کیونکہ امام اضعف ہے۔

اور اگر قوت میں امام و مقتدی برابر ہوں مگر نمازیں مختلف ہوں، مثلاً امام عصر پڑھ رہا ہو اور مقتدی ظہر کی نیت سے جماعت میں شریک ہو تو احناف کے نزدیک اقتداء صحیح نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ امام اور مقتدی کے فرض الگ الگ ہوں تو بھی اقتداء صحیح ہے، مگر محدثین نے اس اثر کو بہت تلاش کیا، کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملی۔

جاننا چاہئے کہ اگر کوئی حدیث کتب فقہ میں یا کتب لغت حدیث میں یا کتب تفسیر میں یا بزرگوں کے ملفوظات میں یا کسی اور جگہ پائی جائے مگر حدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ نہ ہو تو وہ معتبر نہیں۔ حدیث قابل قبول اس وقت ہے جب وہ حدیث کی کسی کتاب میں پائی جائے اور اس کی سند قابل اعتبار ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو الدرداء کا جو فتویٰ نقل کیا ہے وہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملا اور اس کی سند بھی معلوم نہیں اس لئے وہ قابل استدلال نہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ باب میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے قبیلہ کی مسجد میں جاتے تھے اور وہاں امامت کرتے تھے اور طویل قراءت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم ﷺ نے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھائی، اس لئے حضرت معاذ بھی اپنے قبیلہ کی مسجد میں تاخیر سے پہنچے۔ پھر انھوں نے نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی، اور اس زمانہ میں قرآن میں رکوع نہیں تھے۔ چنانچہ ایک صحابی جو دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، برداشت نہ کر سکے، انھوں نے نماز توڑ دی اور تنہا نماز پڑھ کر جا کر سو گئے، لوگوں نے کہنا شروع کیا: فلاں منافق ہو گیا۔ اگلے دن وہ صحابی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت

معاذ بھی اتفاق سے وہاں موجود تھے۔ انھوں نے سارا قصہ بیان کیا تو حضور اکرم ﷺ حضرت معاذ پر سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا: ”معاذ! کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈال دو گے!“ یہاں تک بخاری (حدیث ۷۰۵) میں ہے۔ اور مجمع الزوائد (۷۲:۲) میں ہے: ”آئندہ یا تو میرے ساتھ نماز پڑھو یا ہلکی نماز پڑھاؤ“

اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ نے متفصل کی اقتداء میں مفترض کی نماز کے صحیح ہونے پر استدلال کیا ہے۔ کیونکہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء پڑھ چکے ہیں تو وہ نفل کی نیت سے نماز پڑھائیں گے، اور مقتدی فرض پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ متفصل کی اقتداء میں مفترض کی نماز صحیح ہے۔ اور اس کی برعکس صورت میں تو بدرجہ اولیٰ صحیح ہے۔ علاوہ ازیں پہلے یہ حدیث گزری ہے کہ حضور اکرم ﷺ اور صحابہ مسجد نبوی میں تھے کہ ایک شخص آیا اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ کون تجارت کرے گا؟ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نفل کی نیت سے شریک ہوئے اور ان صحابی نے امامت کی۔ معلوم ہوا کہ مفترض کے پیچھے متفصل کی نماز بھی صحیح ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس استدلال کے تین جواب دیئے ہیں:

۱- حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آنحضور ﷺ کی اقتداء میں فرض کی نیت سے نماز پڑھتے تھے اس کی کوئی دلیل نہیں، ممکن ہے وہ نفل کی نیت سے شریک ہوتے ہوں، پھر قوم میں جا کر فرض پڑھاتے ہوں اور یہ بات حضرت معاذ ہی بتا سکتے ہیں، دوسرا نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ نیت کا معاملہ ہے، اور اب حضرت معاذ رہے نہیں اس لئے اس حدیث سے استدلال درست نہیں۔

۲- حضرت معاذ کا یہ فعل حضور اکرم ﷺ کے علم میں نہیں تھا۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے ان کو اس پر برقرار نہیں رکھا بلکہ حکم دیا کہ یا تو میرے ساتھ نماز پڑھو اور امامت چھوڑ دو یا امامت کرو اور نماز ہلکی پڑھاؤ۔ اگر حضور اکرم ﷺ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے عمل پر برقرار رکھتے تو استدلال صحیح تھا۔ جب آپ نے برقرار نہیں رکھا تو استدلال درست نہیں۔

۳- شروع اسلام میں فرض بار بار پڑھنا جائز تھا، یہ واقعہ اسی زمانہ کا ہے پس ممکن ہے حضرت معاذ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ بھی فرض پڑھتے ہوں اور قوم کو بھی فرض کی نیت سے نماز پڑھاتے ہوں، پھر جب فرض کی تکرار کا جواز منسوخ ہو گیا تو یہ حدیث بھی منسوخ ہو گئی۔

مگر اس تیسرے جواب کو ثابت کرنے کے لئے دو باتیں ثابت کرنی ہونگی: ایک: ابتداء اسلام میں فرض بار بار پڑھنا جائز تھا، دوسرے: حضرت معاذ دونوں جگہ فرض کی نیت سے عشاء پڑھتے تھے، اگر پہلی بات ثابت ہو بھی جائے تو بھی دوسری بات ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ غیب کا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ صاحب معاملہ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس لئے یہ جواب کمزور ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ امام ترمذیؒ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاذؓ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھتے تھے پھر قوم میں جا کر نماز پڑھاتے تھے۔ اس حدیث سے تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، ظاہر ہے وہ اپنے قبیلہ کی مسجد میں عشاء پڑھائیں گے، مغرب نہیں پڑھائیں گے اس لئے کہ مغرب کے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ حضرت معاذ پہلے مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ مغرب پڑھیں پھر قوم میں جا کر سورہ بقرہ کے ساتھ مغرب پڑھائیں؟ لامحالہ یہ عشاء پڑھانے کا واقعہ ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس روایت میں مغرب کا لفظ محفوظ نہیں۔ صحیح واقعہ وہ ہے جو اوپر آیا کہ وہ عشاء پڑھ کر جاتے تھے اور عشاء پڑھاتے تھے اور یہاں اس کو مغرب مجازاً کہا گیا ہے۔

[۲۹۵] باب ماجاء فی الذی یصلی الفریضة، ثم یوم الناس بعد ذلك

[۵۸۸-] حدثنا فتیبة، نا حماد بن زید، عن عمرو بن دینار، عن جابر بن عبد الله، أن معاذ بن جبل كان یصلی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم یرجع إلى قومه فیومهم.
قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح، والعمل علی هذا عند أصحابنا: الشافعی وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أم الرجل القوم فی المكتوبة، وقد كان صلاتها قبل ذلك: أن صلاة من اتهم به جائزة، واحتجوا بحديث جابر فی قصة معاذ، وهو حدیث صحیح، وقد روى من غیر وجه عن جابر.
وروى عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم فی صلاة العصر وهو یحسب أنها صلاة الظهر فانتهم به؟ قال: صلاته جائزة.

وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا اتهم قوم بإمام، وهو یصلی العصر، وهم یحسبون أنها الظهر، فصلی بهم وأقتدوا به: فإن صلاة المقتدی فاسدة، إذا اختلفت بیة الإمام والمأموم.

ترجمہ: جابر کہتے ہیں: معاذؓ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھا کرتے تھے پھر اپنی قوم میں واپس لوٹتے تھے اور ان کو امام بن کر نماز پڑھاتے تھے، اس حدیث پر ہمارے اکابر: شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں: جب آدمی کسی قوم کو فرض پڑھائے درحالیکہ وہ اس فرض کو پہلے پڑھ چکا ہے تو ان لوگوں کی نماز صحیح ہے جو اس کی اقتداء کریں۔ اور انھوں نے حضرت جابر کی اس حدیث سے جس میں حضرت معاذ کا واقعہ ہے استدلال کیا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے اور حضرت جابر سے متعدد طرق سے مروی ہے۔

اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں آیا درحالیکہ لوگ عصر کی نماز میں تھے، اور اس نے گمان کیا کہ یہ ظہر کی نماز ہے۔ پس اس نے امام کی اقتداء کی (تو کیا اس شخص کی نماز صحیح ہے؟) ابو الدرداء نے فرمایا: اس کی نماز صحیح ہے۔

اور کوفہ والوں میں سے ایک جماعت نے کہا: جب لوگوں نے کسی امام کی اقتداء کی، درانحالیکہ وہ امام عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ ظہر پڑھ رہا ہے پس اس امام نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور لوگوں نے اس کی اقتداء کی تو مقتدی کی نماز فاسد ہے جبکہ امام اور مقتدی کی نیت مختلف ہو یعنی ان کی نمازیں علیحدہ علیحدہ ہوں۔

باب ما ذُکِرَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَى الثُّوبِ فِي الْحَرِّ وَالْبُرْدِ

سردی گرمی میں بدن سے متصل کپڑے پر سجدہ کرنا

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو کپڑا بدن سے متصل ہے مثلاً چادر اوڑھ رکھی ہے، اگر نمازی اس کپڑے کے فاضل حصہ پر سجدہ کرے تو نماز صحیح نہیں۔ اور جمہور کے نزدیک نماز صحیح ہے۔ بدن سے متصل کپڑے پر بھی سجدہ کرنا جائز ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل میں وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں صحابہ کہتے ہیں: ہم سخت گرمیوں میں نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ میں کنکریاں لے لیتے تھے۔ اور پوری رکعت میں مٹھی بند رکھ کر ان کنکریوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ پھر ان کو بچھا کر ان پر سجدہ کرتے تھے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو پھر مٹھی بھر لاتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۱۱) اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال اس طرح ہے کہ جو کپڑا پہن رکھا ہے یا اوڑھ رکھا ہے اگر اس کے فاضل حصہ پر سجدہ جائز ہوتا تو صحابہ کو یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے فاضل کپڑے پر سجدہ کر لیتے، مگر یہ استدلال صحیح نہیں۔ اس لئے کہ دور اول میں ہر شخص کے پاس ایسا کپڑا کہاں تھا کہ اس کے فاضل حصہ پر سجدہ کرتا؟! بعض کے پاس تو ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس کو وہ لنگی کی جگہ باندھ لیتے تھے اور کرتے کی جگہ استعمال کرنے کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، پس وہ کپڑے پر سجدہ کس طرح کرتے — اور جمہور کی دلیل باب کی حدیث ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب ہم نبی ﷺ کے پیچھے سخت گرمیوں کی دوپہر میں نماز پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لئے ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے۔

تشریح: یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے اور استدلال بھی واضح ہے کیونکہ جو کپڑے اوڑھ رکھے ہیں یا پہن رکھے ہیں وہ مراد ہیں۔ صحابہ ان پر سجدہ کرتے تھے۔ اور موسم سرما کو گرما پر قیاس کریں گے۔ پس سردی سے بچنے کے لئے بھی بدن سے متصل کپڑے پر سجدہ کرنا جائز ہے۔

[۲۹۶] باب ما ذُکِرَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَى الثُّوبِ فِي الْحَرِّ وَالْبُرْدِ

[۵۸۹] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَاعِبُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، نَاعِبُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي

غَالِبَ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهَائِرِ: سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن جابر بن عبد الله، وابن عباس. وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن.

لغت: الظُّهَائِرُ: الظُّهيرة کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں: دوپہر، نصف النہار۔

بَابُ مَا ذُكِرَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرنے کا بیان

پہلی حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب فجر پڑھ کر فارغ ہو جاتے تھے تو نماز پڑھنے کی جگہ میں ٹھہرے رہتے تھے تا آنکہ سورج طلوع ہو جاتا تھا، پھر اشراق پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے تھے۔
تشریح: یہ فعلی حدیث ہے اور راوی نے جو انداز بیان اختیار کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا دائمی معمول تھا، حالانکہ یہ دائمی معمول نہیں تھا، کبھی کبھار کا عمل تھا، اور کتاب الصلاة کے شروع میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ روات: حدیثوں میں دو مجازی تعبیریں اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی عمل زندگی میں صرف ایک دو بار کیا اس کو بھی راوی ماضی استمراری کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس طرح جواز کے استمرار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر وہ مسجد میں رکا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر دو رکعتیں پڑھیں تو وہ دو رکعتیں اس کے لئے ایک حج اور ایک عمرہ کے ثواب کے مانند ہوں گی“ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے تین بار فرمایا: تامۃ، تامۃ، تامۃ۔ یعنی کامل، کامل، کامل حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔

تشریح: اس حدیث میں ایک راوی ابو ظلال ہلال بن ابی ہلال القسملی ہے۔ عام طور پر محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے، مگر امام ترمذی کے نزدیک یہ راوی ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں: امام بخاری نے اس کو مقارب الحدیث کہا ہے۔ مگر حافظ رحمہ اللہ نے تہذیب (۱۱: ۸۵) میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس راوی کی حدیثیں منکر ہیں۔

اور اس قولی حدیث کے دو مطلب ہیں:

پہلا مطلب: فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرنے کا پھر اشراق کی دو رکعتیں پڑھنے کا ثواب کامل

ایک حج اور ایک عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔ اس صورت میں حدیث میں داوم اور اظہب کی قید ملحوظ ہوگی، یعنی مذکورہ ثواب پوری زندگی پابندی سے یہ عمل کرنے کا ہے۔ ایک دو بار یہ عمل کرنے کا یہ ثواب نہیں ہے۔

دوسرا مطلب: اس حدیث میں نسبت کا بیان ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حج توجہ اکبر (بڑا حج) ہے اور عمرہ: حج اصغر (چھوٹا حج) ہے۔ اور دونوں کے ثواب میں جو نسبت ہے وہی نسبت فجر کی دو رکعتوں میں اور اشراق کی دو رکعتوں میں ہے۔ یعنی جس طرح حج کا ثواب زیادہ ہے اور عمرہ کا کم، اسی طرح نماز فجر کا ثواب زیادہ ہے اور اشراق کا کم۔ اس صورت میں حدیث میں داوم کی قید ملحوظ نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی عمل کرے گا یہ ثواب ملے گا۔

فائدہ: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقیہ میں فرمایا ہے کہ اعتکاف دو ہیں۔ ایک: وہ اعتکاف ہے جو رمضان میں یا رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ اعتکاف ہے جو روزمرہ کا اعتکاف ہے۔ حضور ﷺ نے یہ اعتکاف محسنین اور سالکین کے لئے مشروع کیا ہے۔ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اعتکاف کریں، پھر دو رکعت پڑھ کر مسجد سے نکلیں۔ جیسے قربانیاں بھی دو ہیں۔ ایک: وہ قربانی ہے جو ذی الحجہ کے مہینہ میں کی جاتی ہے۔ دوسری: روزمرہ کی قربانی ہے اور وہ ذبیحہ پر تسمیہ ہے۔ ہم روزانہ کھانے کے لئے جو جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں وہ روزمرہ کی قربانی ہے، اور اسی لئے اس پر تسمیہ شرط ہے اگر کوئی شخص بالقصد ذبیحہ پر تسمیہ نہ پڑھے تو چاہے جانور کا سارا خون نکل جائے جانور حلال نہیں۔ اور یہ روزمرہ کی قربانی اس لئے مشروع کی گئی ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو۔ لوگ روزانہ لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں اور ہر ذبیحہ پر بسم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہی ذکر مقصود ہے، اس سے عالم میں نام پاک بلند ہوتا ہے (یہ مضمون تفصیل سے میری تفسیر ہدایت القرآن میں سورۃ الحج کی تفسیر میں ہے)

[۲۹۷] بَابُ مَا ذَكَرَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

[۵۹۰] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَاةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

[۵۹۱] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو ظَلَّالٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَامَةٌ تَامَةٌ تَامَةٌ"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال؟ فقال: هو مقارب الحديث، قال محمد: واسمه هلال.

باب کا ترجمہ: اس حدیث کا ذکر جس میں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مسجد میں ٹھہرنے کا استحباب وارد ہوا ہے۔

باب ما ذکر فی الإلتفات فی الصلاة

نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کا بیان

نماز کے دوران مصلیٰ کو سجدہ کی جگہ دیکھنا چاہئے۔ سجدہ کی جگہ سے آگے نظر لے جانا، یاد آئیں بائیں دیکھنا التفات (جھانکنا) ہے اور اس کی تین صورتیں ہیں:

۱- چہرہ گھمائے بغیر نکتھیوں سے دائیں بائیں دیکھنا، یا قبلہ کی جانب دور تک دیکھنا: مکروہ ہے مگر ہلکا مکروہ ہے۔ اور اگر ضرورت ہو تو مکروہ نہیں۔

۲- گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھنا مکروہ ہے، اور سخت مکروہ ہے۔ البتہ اگر ضرورت شدیدہ ہو تو مکروہ نہیں، جیسے ابوداؤد میں روایت (نمبر ۹۱۶) ہے کہ ایک غزوہ سے واپسی پر رات میں آنحضرت ﷺ نے پڑاؤ کیا وہ جگہ دشمن کے علاقہ سے قریب تھی اور جس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہاں چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور ایک دژہ (دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، گھاٹی) تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ایک صحابی سے فرمایا: گھاٹی کے دہانے پر رہو، یعنی پہرہ دو۔ جب صبح ہوئی اور فجر کی اذان ہوئی تو بھی وہ صحابی نہیں لوٹے، آپ برابر گھاٹی کی طرف دیکھتے رہے۔ کمانڈر کو اپنے فوجی کا بڑا خیال ہوتا ہے، پھر جب آپ نے نماز شروع کی تو بھی کئی بار گھاٹی کی طرف دیکھا۔ نماز کے بعد آپ نے خوشخبری سنائی کہ سوار آ رہا ہے اس نے آ کر دیر کرنے کی وجہ بتائی کہ اذان کے بعد میں نے پہاڑوں کا راؤنڈ لیا اس لئے آنے میں دیر ہوئی۔ غرض کوئی سخت ضرورت ہو تو مصلیٰ گردن گھما کر بھی دیکھ سکتا ہے۔

۳- سینہ گھما کر دیکھنا: اس سے نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ نماز میں استقبال قبلہ شرط ہے۔

پہلی حدیث: ابن عباسؓ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نماز میں دائیں بائیں دیکھا کرتے تھے، اور اپنی گردن پیٹھ کے پیچھے نہیں موڑتے تھے۔

تشریح: اس حدیث کا بظاہر مفہوم یہ ہے کہ دوران نماز گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھنا آنحضرت ﷺ کا معمول تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ گاہے گاہے کا عمل تھا اور سخت ضرورت کے وقت تھا اور ماضی استمراری مجازی تعبیر ہے، کیونکہ جب گاہ بہ گاہ دیکھنا ثابت ہو تو التفات کا جواز ثابت ہو گیا اور یہ جواز مستمر ہے یہی بات بتانے کے لئے راوی نے ماضی استمراری کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کی سند میں علت و خفیہ ہے، فضل بن موسیٰ (یہ بہت

اچھا راوی نہیں) یہ حدیث عبد اللہ بن سعید سے روایت کرتا ہے اور مرفوع کرتا ہے، جبکہ امام وکیع رحمہ اللہ بھی یہ حدیث عبد اللہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں اور مرسل بیان کرتے ہیں یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تذکرہ نہیں کرتے۔ نیز فضل بن موسیٰ کی روایت میں تعین ہے کہ عکرمہ سے روایت کرنے والے ثور بن زید ہیں اور امام وکیع رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ عبد اللہ بن سعید عکرمہ کے ایک شاگرد سے اور وہ شاگرد عکرمہ سے روایت کرتا ہے، یعنی سند میں ایک مجہول واسطہ ہے۔ اس لئے حدیث قابل استدلال نہیں۔

فائدہ: حضور اکرم ﷺ ضرورت شدیدہ کے وقت دائیں بائیں تو دیکھتے تھے مگر پیچھے دیکھنے کے لئے گردن نہیں گھماتے تھے، یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہئے کہ آپ کو پیچھے دیکھنے کے لئے گردن گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو آگے بھی دیکھتے تھے اور پیچھے بھی دیکھتے تھے (مشفق علیہ، مکتوٰۃ ۱۰۸۵) کیونکہ آپ کا آگے دیکھنا تو فطری تھا اور پیچھے دیکھنا ایک معجزہ تھا اور معجزے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔

دوسری حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیٹے! نماز میں جھانکنے سے بچ! اس لئے کہ نماز میں جھانکنا بربادی ہے، پس اگر ضروری ہو (یعنی شوق پورا کرنا ہو) تو نفل نماز میں دیکھ لے فرض نماز میں نہیں“

تشریح: حضرت انس رضی اللہ عنہ دس سال کی عمر میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں دیئے گئے تھے، اور بچہ بچہ ہوتا ہے حرکت سے باز نہیں آتا۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کو تاکتے جھانکتے دیکھ لیا، آپ نے ان کو منع کیا اور فرمایا: ”یہ بربادی ہے“ لہذا یہ کام نہ کرو اور اگر شوق پورا کرنا ہے تو نفل نماز میں ادھر ادھر دیکھ لے۔ مگر فرض میں ایسا بالکل نہ کر!۔

اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک: بے ضرورت نماز میں التفات اگرچہ وہ نکلیوں سے ہو مکروہ ہے۔ دوسرا: فرض اور نفل نمازوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ فرض نماز اللہ کے دربار کی باقاعدہ حاضری ہے اور اس کے لئے کچھ پابندیاں ہیں اور نفل نماز پر ایسی ہیئت معاملہ ہے اس لئے وہ پابندیاں نہیں۔ یہ مسئلہ پہلے بھی گذر چکا ہے۔

تیسری حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز میں دیکھنے کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: وہ جھپٹا ہے شیطان آدمی کی نماز میں سے اس کے ذریعہ جھپٹ لیتا ہے (یعنی نماز ناقص کر دیتا ہے) اس حدیث سے التفات فی الصلاة کی کراہیت ثابت ہوئی۔

[۲۹۸] بَابُ مَا ذَكَرَ فِي الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

[۵۹۲-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته، حدثنا محمود بن غيلان، نا وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة، فذكر نحوه.

وفي الباب: عن أنس، وعائشة.

[۵۹۳-] حدثنا مسلم بن حاتم البصري أبو حاتم، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني إياك والإيقات في الصلاة، فإن الإيقات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع، لا في الفريضة"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

[۵۹۴-] حدثنا صالح بن عبد الله، نا أبو الأخوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيقات في الصلاة؟ قال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

لغت: لَحَظَهُ بِالْعَيْنِ: كَسَى كَوْنُ الْكَلْبِ يَلْحَظُ سَعْدَ يَكْنُهَا، كَوَشْرَهُ جُحْمٌ سَعْدَ يَكْنُهَا. اِخْتَلَسَ الشَّيْءُ: هَوَّكَ سَعْدَ يَكْنُهَا، جُحْمًا مَارَكَ جُحْمِينَ لَيْتًا، اِجْكَ لَيْتًا.

باب ما ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُذْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ؟

جو شخص امام کو سجدہ میں پائے: کیا کرے؟

اگر امام قیام میں یا رکوع میں ہوتا ہے تو لوگ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر امام سجدہ میں ہوتا ہے تو بعض لوگ کھڑے رہتے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہوتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ رکعت تو چھوٹ گئی، اب شریک ہونے سے کیا فائدہ؟ جب امام سجدہ کر کے اگلی رکعت کے لئے کھڑا ہوگا تب شامل ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ اور یہ خیال غلط ہے، بیشک امام جب سجدہ میں چلا گیا تو رکعت فوت ہوگئی، مگر نمازی کے لئے بہتر یہ ہے کہ امام جس حالت میں ہو اسی حالت میں اس سے مل جائے۔ حضرت ابن المبارک رحمہ اللہ نے کسی کے حوالہ سے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے: سجدہ میں شریک تمام لوگوں کی مغفرت ہو جائے اور یہ شخص انتظار ہی کرتا رہ جائے۔ ابن المبارک رحمہ اللہ

نے جو بات بیان کی ہے وہ ٹھیک ہے، مگر خطابی ہے، برہانی نہیں۔ اور اس سے زیادہ مضبوط بات جس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ امام جس رکن میں ہے نمازی اسی رکن میں اس سے مل جائے گا تو اسی وقت سے ثواب شروع ہو جائے گا، یہ شرکت رائگاں نہیں جائے گی، اگرچہ رکعت نہیں ملے گی مگر سجدہ میں شرکت کا ثواب ملے گا۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لئے آئے در انحالیکہ امام کسی رکن میں ہو تو چاہئے کہ وہ ویسا ہی کرے جیسا امام کر رہا ہے“ یعنی اسی رکن میں جماعت میں شامل ہو جائے۔

تشریح: اس حدیث کی سند میں تحویل ہے۔ تحویل کبھی مصنف کی جانب سے ہوتی ہے اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اور کبھی اوپر کسی راوی سے ہوتی ہے، یعنی نیچے سے ایک سند ہوتی ہے اور اوپر جا کر دو سندیں ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایسا ہی ہے۔ ابواسحاق سے حدیث کی دو سندیں ہو گئی ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پہنچ رہی ہے، دوسری معاذ بن جبل پر، اور دونوں سندوں میں حجاج بن ارطاة ضعیف راوی ہے، اور دوسری سند میں انقطاع بھی ہے، کیونکہ ابن ابی لیلیٰ کبیر کی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں۔ حضرت معاذ کا بہت جلدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہو گیا تھا۔

[۲۹۹] بَابُ مَاذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ؟

[۵۹۵-] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُنُوسَ الْكُوفِيُّ، نَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ هُبَيْرَةَ، عَنِ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ“ قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلَّا مَا رَوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ سَاجِدًا فَلْيَسْجُدْ، وَلَا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرَّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ. وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الْإِمَامِ، وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ لَا يَزْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.

ترجمہ: علماء فرماتے ہیں: جب آدمی آئے در انحالیکہ امام سجدہ میں ہو تو چاہئے کہ وہ سجدہ کرے اور نہیں کافی اس کو وہ رکعت (یعنی وہ رکعت نہیں پائی) جب اس کا رکوع امام کے ساتھ فوت ہو گیا، اور پسند کیا ہے ابن المبارک نے کہ آنے والا سجدہ کرے امام کے ساتھ اور انھوں نے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس سجدہ سے سر نہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جائے یعنی اس سجدہ میں اس شرکت کرنے والی کی مغفرت ہو جائے، یہ شرکت کا فائدہ ہے

باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة

نماز کے شروع میں کھڑے کھڑے امام کا انتظار کرنا مکروہ ہے

نماز کے لئے کھڑے ہونے کا مستحب وقت یہ ہے کہ جب اقامت شروع ہو تب لوگ کھڑے ہوں۔ امام بھی اور مقتدی بھی، اور کھڑے کھڑے امام کا انتظار کرنا یعنی اقامت شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہونا، یا اقامت تو شروع ہوگئی مگر امام ابھی حاضر نہیں، حجرے میں ہے اس وقت کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔ آج کل لوگ گھڑی دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا مؤذن کو اقامت کی تیاری کرتا دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے۔ اقامت شروع ہونے کے بعد ہی لوگوں کو کھڑا ہونا چاہئے۔ حدیث میں پہلے کھڑے ہونے کی ممانعت آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اقامت کہی جائے تو آپ لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک مجھے حجرے سے نکلتا ہوا نہ دیکھ لیں“ معلوم ہوا کہ اگر امام مسجد میں نہیں ہے اور اقامت شروع ہو جائے تو بھی لوگوں کو کھڑا نہیں ہونا چاہئے، جب لوگ دیکھیں کہ امام آ رہا ہے تب کھڑے ہوں۔

اور تکبیر شروع ہونے کے بعد فوراً کھڑا ہونا جائز ہے۔ کیونکہ تکبیر کو عربی میں ”اقامت“ کہتے ہیں۔ اور اقامت کے معنی ہیں کھڑا کرنا۔ جب کھڑا کرنا پایا گیا تو کھڑا ہونا جائز ہے۔ اور فقہ میں جو چیز یہ ہے کہ لوگ حی علی الصلوٰۃ پر کھڑے ہوں، اس کا مطلب علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے حاشیہ در مختار میں یہ بیان کیا ہے کہ حی علی الصلوٰۃ جائز نہیں۔ حی علی الصلوٰۃ پر کھڑا ہونا ضروری ہے ورنہ اللہ کے داعی کی مخالفت لازم آئے گی۔ اس جزئیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقدیم جائز نہیں۔ تقدیم تو جائز ہے اس لئے کہ جب اقامت یعنی کھڑا کرنا پایا گیا تو کھڑا ہونا بھی جائز ہے۔ اگر تکبیر شروع ہونے کے بعد بھی کھڑا ہونا جائز نہ ہو تو پھر اقامت کے کوئی معنی نہیں۔ تفصیل کتاب الصلاة کے شروع میں گذر چکی ہے۔

فائدہ: مستحب کی ضد اس وقت مکروہ ہوتی ہے جب کراہیت کی کوئی دلیل ہو۔ جیسے اقامت شروع ہونے کے بعد اور امام کے حاضر ہونے کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے اور اس سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ کیونکہ کراہیت کی دلیل ہے۔ حدیث میں پہلے کھڑے ہونے کی ممانعت آئی ہے، پس اس مستحب کی ضد مکروہ ہے اور اگر کراہیت کی کوئی دلیل نہ ہو تو پھر مستحب کی ضد مباح ہوتی ہے۔

[۳۰۰] باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة

[۵۹۶-] حدثنا أحمد بن محمد، نا عبد اللہ بن المبارک، نا مغمّر، عن يحيى بن أبي كثير، عن

عبد اللہ بن ابی قتادہ، عن ابیہ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ"

وفی الباب: عن انس، وحديث انس غیر محفوظ.

قال ابو عیسی: حديث ابی قتادہ حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام.

وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد، وأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك.

وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مگر وہ محفوظ نہیں، درحقیقت وہ حضرت ابو قتادہ کی حدیث ہے، بعض لوگوں نے اس کی سند حضرت انس تک پہنچا دی ہے جو ان کا وہم ہے۔ اور صحابہ اور ان کے علاوہ علماء میں سے بعض نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ لوگ امام کا کھڑے کھڑے انتظار کریں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں: جب امام مسجد میں ہو اور تکبیر کہی جائے تو لوگ اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن قد قامت الصلاة کہے، اور یہ ابن المبارک کا قول ہے۔

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الشَّاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الدُّعَاءِ

دعا کے آداب میں اللہ کی حمد و ثنا اور نبی ﷺ پر درود بھیجنا ہے

دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کی جائے۔ پھر نبی پاک ﷺ پر درود و سلام بھیجا جائے پھر دعائے مانگے اس لئے کہ طالب کو مطلوب کے سامنے ایک دم اپنی حاجت نہیں رکھنی چاہئے۔ یہ بے ادبی ہے، پہلے اس کی تعریف کر کے خوش کرے پھر وسیلہ ڈھونڈھے، نبی ﷺ پر درود بھیجنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں اور جو دین آپ لے کر آئے ہیں میں اس پر یقین رکھتا ہوں، یہ دو کام کر کے دعائے مانگے دعا ضرور قبول ہوگی۔

حدیث: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی ﷺ (مسجد میں) موجود تھے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے، پس جب میں (نماز سے فارغ ہو کر) بیٹھا (اور دعائے مانگنی شروع کی) تو میں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آنحضور ﷺ پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعائے مانگنی شروع کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ما لکوا دینے جاؤ گے! ما لکودینے جاؤ گے!" یعنی آپ نے آداب کی رعایت کر کے دعائے مانگنی شروع کی ہے پس آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔

فائدہ: دعائے گنہ گار کا یہ ادب ممکن ہے آنحضور ﷺ نے ابن مسعودؓ کو تعلیم فرمایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انھوں نے اپنی صوابدید اور اپنے اجتہاد سے یہ طریقہ معلوم کیا ہو۔

[۳۰۱] باب ما ذکر فی الشاء علی اللہ، والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الدعاء

[۵۹۷-] حدثنا محمود بن غیلان، نا یحییٰ بن آدم، نا أبو بکر بن عیاش، عن عاصم، عن زر، عن عبد اللہ، قال: کُنتُ أصلي والنبي صلی اللہ علیہ وسلم وأبو بکر وعمر معه، فلما جلستُ بدأتُ بالشاء علی اللہ، ثم الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم دعوتُ لِنفسي، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "سَلْ تَعَطَّةً، سَلْ تَعَطَّةً"

وفی الباب: عن فضالة بن عبید، قال أبو عیسی: حدیث عبد اللہ حدیث حسن صحیح، وروى أحمد بن حنبل، عن یحییٰ بن آدم هذا الحدیث مختصراً.

قولہ: والنبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے ای موجود۔

باب ما ذکر فی تطیب المساجد

مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کا بیان

حدیث: عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے محلہ محلہ مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار کیا جائے۔

تشریح: یہ مرفوع حدیث عامر بن صالح کی وجہ سے ضعیف ہے۔ یہ راوی متروک ہے اور عبدہ اور کعب جو اعلیٰ درجہ کے ثقہ راوی ہیں یہ حدیث ہشام بن عروہ سے مرسل روایت کرتے ہیں، یعنی وہ حضرت عائشہ کا تذکرہ نہیں کرتے، اور سفیان بن عیینہ ان کے متابع ہیں وہ بھی ہشام سے روایت کرتے ہیں اور مرسل بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے مزاج کے مطابق مرسل روایت کو اصح قرار دیا ہے، جبکہ اس کو اصح کہنے کی کوئی وجہ نہیں، اس لئے کہ زائدہ بن قدامہ جو عبدہ اور کعب کے ہم پلہ ہیں وہ بھی یہ حدیث ہشام سے مرفوع روایت کرتے ہیں۔ زائدہ بن قدامہ کی حدیث ابو داؤد (حدیث ۳۵۵) میں ہے۔ اور مالک بن سعید جو ثقہ ہیں ان کے متابع ہیں، ان کی حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اور ثقہ کی زیادتی معتبر ہے، پس مرسل حدیث کو اصح کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

اور اس حدیث میں دو حکم ہیں:

پہلا حکم: یہ ہے کہ محلہ محلہ مسجدیں بنائی جائیں، یعنی مسجد اتنی قریب ہونی چاہئے کہ لوگ سہولت اس تک پہنچ سکیں

اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ہی مسجد ہونی چاہئے۔ چاہے گاؤں بڑا ہو، اور چاہے مسجد گاؤں کی ایک جانب میں واقع ہو اور لوگوں کو سردی گرمی اور برسات میں پہنچنے میں دقت ہوتی ہو، مگر گاؤں میں مسجد ایک ہی ہونی چاہئے۔ وہ کہتے ہیں: اگر گاؤں میں دو مسجدیں ہونگی تو لوگوں میں اختلاف ہوگا، ان کی یہ بات صحیح نہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے محلے محلے مسجدیں بنانے کا حکم دیا تھا، اگر اختلاف کا احتمال ہوتا تو آپ یہ حکم نہ دیتے، مسجد نبوی پر ہی اکتفا کی جاتی۔

سوال: مسجد بنانے میں لاکھوں کا صرفہ ہے محلہ محلہ مسجدیں بنانے کے لئے رقم کہاں سے آئے گی؟

جواب: لاکھوں کی مسجد بنانا ضروری نہیں، جھوپڑا بھی کافی ہے، بستی والوں کے جیسے مکان ہیں اللہ کا گھر اس سے کچھ بہتر ہونا چاہئے، بس اتنی بات کافی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے جب مسجد نبوی بنائی تھی تو کوئی عالی شان محل نہیں بنایا تھا ایک جھوپڑا بنایا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک استعمال ہوتا رہا۔ بہر حال حسب منجائش مسجدیں بنائی جائیں اور محلہ محلہ بنائی جائیں۔

دوسرا حکم: یہ ہے کہ مسجدیں صاف ستھری اور معطر رکھی جائیں، ہم لوگ اللہ کے فضل سے مسجدیں صاف ستھری تو رکھتے ہیں مگر ان کو خوشبودار کرنے کا رواج ہمارے یہاں نہیں، عرب آج بھی مساجد کی صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ان کو خوشبودار بھی رکھتے ہیں، وہ مسجد میں دھونی دیتے ہیں، ہمیں بھی وقتاً فوقتاً اگر بتی جلا کر مسجد کو معطر رکھنا چاہئے۔

[۳۰۲] بابُ ما ذُکِرَ فی تطیب المساجد

[۵۹۸-] حدثنا محمد بن حاتم البغدادي، نا عامر بن صالح الزبيری، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تُنظف وتطيب.

حدثنا هناد، نا عبدة ووكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فذکر نحوه، وهذا أصح من الحديث الأول.

حدثنا ابن أبي عمير، نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فذکر نحوه.

قال سفيان: ببناء المساجد في الدور يعني القبائل.

وضاحت: دُور: دار کی جمع ہے اس کے ایک معنی ہیں: گھر۔ دوسرے معنی ہیں: قبیلہ۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔

سفيان ثوري رحمه الله فرماتے ہیں: دُور سے قبائل مراد ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

رات اور دن کی نقلیں دو دو، دو دو رکعتیں ہیں

یہ حدیث اور یہ مسئلہ پہلے گزر چکے ہیں، وہاں بتایا تھا کہ ابن عمر کی حدیث صلاۃ اللیل مثنی مثنی اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے، مگر ائمہ میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ حکم تشریحی ہے یا ارشادی؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تشریحی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: رات اور دن میں ایک سلام سے دو نقلیں افضل ہیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک یہ حکم ارشادی ہے، یعنی آنحضور ﷺ نے تہجد گزاروں کو ان کی بھلائی کی ایک بات بتائی ہے۔ چونکہ تہجد طویل پڑھے جاتے ہیں اس لئے ہر دو رکعت پر سلام پھیرنے میں سہولت ہے، سلام کے بعد کچھ آرام کر کے تازہ دم ہو کر اگلا دو گانہ شروع کرے گا اور چار رکعتیں ایک ساتھ طویل پڑھنے سے تھک جائے گا۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ ابن عمرؓ کی مذکورہ حدیث میں والنہار کا اضافہ صحیح ہے یا نہیں؟ بعض محدثین نے اس کو صحیح مانا ہے، کیونکہ سات راوی ابن عمر سے یہ اضافہ روایت کرتے ہیں، اور جمہور محدثین کے نزدیک یہ اضافہ صحیح نہیں، کیونکہ پندرہ ثقہ راوی ابن عمر سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور کوئی یہ اضافہ نہیں کرتا اور جو سات راوی اضافہ کرتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، علاوہ ازیں ابن عمرؓ سے صحیح سند سے مروی ہے کہ آپؓ دن میں چار نقلیں ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ اگر والنہار کا اضافہ صحیح ہوتا تو ابن عمرؓ کا عمل اس کے خلاف نہ ہوتا۔

[۳۰۳] بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

[۵۹۹-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، نَا شُعْبَةَ، عَنِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى" قَالَ أَبُو عَيْسَى: اختلف أصحابُ شُعْبَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ. وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" وَرَوَى الثَّقَاتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلَاةَ النَّهَارِ؛ وَقَدْ رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا. وَقَدْ اختلف أهل العلم في ذلك: فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا، مثل أربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.

ترجمہ اور وضاحت: ابن عمرؓ کی یہ حدیث جس میں والنہار کا اضافہ ہے علی بن عبد اللہ البارقی الازدی کی روایت ہے و فیہ مَسٌّ مِنَ الضَّعْفِ: اس راوی میں کچھ کمزوری ہے یعنی وہ اعلیٰ درجہ کا راوی نہیں۔ پھر یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف؟ شعبہ رحمہ اللہ کے تلامذہ میں اختلاف ہے، بعض مرفوع کرتے ہیں اور بعض موقوف، یعنی بعض تلامذہ اس کو ابن عمر کا قول قرار دیتے ہیں اور اسی کے مانند یعنی والنہار کے اضافہ کے ساتھ عبد اللہ عمریؓ بھی نافع سے روایت کرتے ہیں، اور عبد اللہ عمریؓ میں بھی ضعف ہے، اور صحیح حدیث وہ ہے جو پہلے گزری ہے، اس میں والنہار کا اضافہ نہیں۔ ثقہ رواں ابن عمر سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ اور عبید اللہ عمریؓ (یہ عبد اللہ عمریؓ کے بڑے بھائی ہیں اور اعلیٰ درجہ کے ثقہ راوی ہیں) نافع سے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ رات میں دو دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور دن میں چار رکعتیں — اور علماء نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے: بعض کہتے ہیں: رات اور دن کی نقلیں دو دو ہیں۔ اور یہ شافعی اور احمد کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں: رات کی نقلیں دو دو ہیں اور وہ دن میں چار نوافل کے قائل ہیں، جیسے ظہر وغیرہ سے پہلے کے نوافل۔ اور یہ سفیان ثوری، ابن المبارک اور اسحاق کا قول ہے (صاحبین بھی اسی کے قائل ہیں)

بَابُ كَيْفَ كَانَ يَتَطَوَّعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ؟

نبی ﷺ دن میں کتنی نقلیں پڑھتے تھے؟

یہاں لفظ کیف: کیفیت بیان کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ مقدار بیان کرنے کے لئے ہے، یعنی کیف: کم کے معنی میں ہے۔ اور باب میں حضرت علیؓ کی حدیث ہے جو اتنی جامع اور تفصیلی ہے کہ اس جیسی تفصیلی روایت کوئی نہیں۔ عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں: ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم ﷺ کی دن کی نماز کے بارے میں پوچھا یعنی آپ دن میں کتنی نقلیں پڑھتے تھے اور کس وقت پڑھتے تھے؟ حضرت علیؓ نے فرمایا: تم اس پر عمل نہیں کر سکتے (پھر پوچھنے سے کیا فائدہ؟) — حضرت علیؓ کے جواب سے دو باتیں معلوم ہوئیں: ایک: حدیث پڑھنے والے طالب علم کا سب سے پہلا مقصد تاشی ہونا چاہئے، یعنی حضور اکرم ﷺ کی زندگی کو اسوہ بنا کر اپنی زندگی کو اس پر ڈھالنا، اگر طالب علم کے سامنے یہ مقصد نہیں تو اس کا حدیث پڑھنا بے فائدہ ہے۔ دوسری: سبق میں لایا یعنی سوال نہیں کرنا چاہئے جو بات کام کی نہیں ہے اس کو پوچھنا یعنی عیاشی ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا: جب تم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو سوال فضول ہے — طلبہ سمجھ دار تھے۔ انھوں نے عرض کیا: حضرت! آپ بیان فرمائیں ہم میں سے جو طاقت رکھے گا عمل کرے گا اور جو عمل نہیں کر سکے گا وہ حدیث دوسروں تک پہنچائے گا دوسرے اس پر عمل کریں گے — حضرت علیؓ نے فرمایا: عصر کی نماز جس وقت پڑھی جاتی ہے اس وقت مغربی افق سے سورج جتنا بلند ہوتا ہے: جب سورج نکل کر اتنا بلند ہو جاتا تھا تو آپؐ دو رکعتیں پڑھتے تھے (یہ اشراق کی نماز ہے) اور جس وقت ظہر کی نماز پڑھتے

ہیں اس وقت سورج مغربی افق سے جتنا اونچا ہوتا ہے: جب سورج نکل کر اتنا بلند ہو جاتا تھا تو آپ چار رکعتیں پڑھتے تھے (یہ چاشت کی نماز ہے) — یہاں سے معلوم ہوا کہ آج کل عربوں کا جو طریقہ ہے کہ وہ پورے سال سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی زوال ہوتے ہی اذان دیتے ہیں پھر دس منٹ کے بعد ظہر پڑھ لیتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں۔ کیونکہ چاشت کی نماز دس ساڑھے دس بجے پڑھی جاتی ہے۔ زوال سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے، پس ظہر زوال سے ڈیڑھ دو گھنٹے بعد پڑھنے کا حضور اکرم ﷺ کا معمول تھا — اور ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے، اور عصر سے پہلے چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا: آنحضور ﷺ زوال ہوتے ہی جو چار رکعتیں پڑھتے تھے وہ ظہر کی سنتیں تھیں، صلاۃ الزوال نہیں تھیں، جیسا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر صلاۃ الزوال کوئی مستقل نماز ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا تذکرہ ضرور کرتے۔ واللہ اعلم

[۳۰۴] بَابُ كَيْفَ كَانَ يَتَطَوَّعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ؟

[۶۰۰-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَاشِئَةٌ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَطِيقُونَ ذَلِكَ، فَقُلْنَا: مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا فَعَلْ، فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ، صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالتَّيَّبِينَ وَالتَّمْرَسِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّمْرَسِيِّينَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا.

وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا - والله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرَةَ، عن عليٍّ، وعاصم بن ضمرَةَ: هو ثقة عند بعض أهل الحديث، قال علي بن المديني، قال يحيى بن سعيد القطان. قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرَةَ على حديث الجارث.

ترجمہ: آپ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے، فصل کرتے تھے ان میں مقرب فرشتوں، نبیوں، رسولوں اور

ان کی پیروی کرنے والے مومنین و مسلمین پر سلام کے ذریعہ (باب ماجاء فی الأربع قبل العصر میں اس جملہ کا مطلب حضرت اسحاق رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ دور کعتوں پر قعدہ کرتے تھے اور تشهد پڑھتے تھے سلام نہائی کے ذریعہ فصل کرنا مراد نہیں) اس کے بعد امام ترمذی نے اسی حدیث کی دوسری سند جو شعبہ رحمہ اللہ کے دوسرے شاگرد محمد بن جعفر کی ہے: تحریر کی ہے۔ امام اسحاق فرماتے ہیں: یہ سب سے تفصیلی روایت ہے جو رسول اللہ ﷺ کے دن کے نوافل کے بارے میں مروی ہے۔ (احسن بمعنی مفصل اور جامع ہے سند کا اچھا ہونا مراد نہیں) اور ابن المبارک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آپ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے اور ان کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینا ہمارے خیال میں — اور اللہ زیادہ جانتے ہیں — اس لئے ہے کہ اس کے مانند رسول اللہ ﷺ سے روایت نہیں کی گئی مگر اسی طریق سے جو عاصم بن ضمرہ سے ہے، اور وہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں (جاننا چاہئے کہ محققین واللہ اعلم وہاں بڑھاتے تھے جہاں وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تھے، اور وہ بات پہلوں سے منقول نہیں ہوتی تھی) اور عاصم بن ضمرہ بعض محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں (پس ان محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اور ابن المبارک کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہے اس لئے انھوں نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے) علی بن المدینی کہتے ہیں: یحییٰ قطان نے بیان کیا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا: ہم عاصم کی حدیث کی برتری کو پہچانتے تھے حارث کی حدیث پر (یہ دونوں حضرت علی کے شاگرد ہیں اور حارث اور ضعیف ہیں اور عاصم ٹھیک ہیں)

باب فی کراهیة الصلاة فی لُحْفِ النِّسَاءِ

عورتوں کے اوڑھنوں میں نماز کی کراہیت

لُحْف: لِحاف کی جمع ہے، اردو میں لحاف: رضائی کو کہتے ہیں۔ اور عربی میں ہر وہ کپڑا جو اوڑھا جاتا ہے، خواہ سوتے وقت اوڑھا جائے یا بیداری میں: لحاف کہلاتا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ عورتوں کے اوڑھنوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لئے کہ عورتوں کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور ان کے اور بھی ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوڑھنوں میں ناپاکی کا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہ حکم قطع وسادس کے لئے ہے ورنہ شریعت کا اصل ضابطہ ہے: یقینُ لا یزولُ بالشکِّ یعنی احکام میں یقین کا اعتبار ہے، وہم کا اعتبار نہیں، مگر چونکہ عقل پر وہم کا قبضہ ہے اس لئے شریعت نے منفی پہلو میں اس کا لحاظ کیا ہے، مثلاً: غسل خانے میں پیشاب نہ کرو، عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرو، ان کے اوڑھنوں میں نماز نہ پڑھو وغیرہ۔ یہ سب احکام قطع وسادس کے لئے ہیں اور مثبت پہلو میں وہم کا اعتبار نہیں کیا، چنانچہ جب تک عورتوں کے اوڑھنوں میں ناپاکی کا یقین نہ ہو ان میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

سوال: ازواج مطہرات تو صاف ستھری تھیں اور الطیبات للطیبین (سورۃ النور ۲۶) میں اس کی صراحت ہے اور

عام طور پر ان کے پاس بچے بھی نہیں تھے، پھر آنحضور ﷺ ان کے اوڑھنوں میں نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟
 جواب: امت کے لئے تشریح کے مقصد سے آپؐ ایسا کرتے تھے۔ جیسے فجر کی سنتیں آپؐ ہلکی پڑھتے تھے
 (حالانکہ آپؐ تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے) تاکہ آپؐ کا یہ عمل امت کے لئے اسوہ بنے، کیونکہ امت کی بڑی تعداد
 فجر کے وقت بیدار ہوتی ہے، پس ان کو فجر کی سنتیں ہلکی پڑھنی چاہئیں تاکہ شیطان نے رات میں جو منتر پڑھ کر گرہ لگائی
 ہے وہ کھل جائے۔ اسی طرح امت کی راہنمائی کے لئے آپؐ نے ازواجِ مطہرات کے اوڑھنوں میں نماز نہیں پڑھی
 ورنہ آپؐ کی ازواجِ پاک صاف تھیں اور خود آپؐ وساوس سے محفوظ تھے۔ واللہ اعلم

[۳۰۵] بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي لُحْفِ النِّسَاءِ

[۶۰۱-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِينَرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي لُحْفِ نِسَائِهِ.
 قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى فِي ذَلِكَ رُحَصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: اور اس مسئلہ میں نبی ﷺ سے اجازت بھی مروی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دو حدیثوں کی
 طرف اشارہ ہے۔ پہلی حدیث: صدیقہ فرماتی ہیں: نبی ﷺ رات میں نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے پہلو میں ہوتی
 تھی اور میں حائضہ ہوتی تھی اور مجھ پر اونی چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ آپ پر ہوتا تھا (رواہ مسلم والبوداؤد) دوسری حدیث:
 صدیقہ فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سوتی تھی اور ہم پر ہمارے کپڑے ہوتے تھے اور ہم نے ان پر ایک
 چادر ڈال رکھی تھی، پس جب آپ نے صبح کی تو وہ چادر (جو ہم نے کپڑوں کے اوپر سے اوڑھ رکھی تھی) لی اور تشریف لے
 گئے، پس فجر کی نماز پڑھی (رواہ ابوداؤد) معلوم ہوا کہ باب کی روایت میں جو ممانعت ہے وہ احتیاطی حکم ہے۔

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

نفل نماز میں کتنا چلنا اور کتنا عمل کرنا جائز ہے؟

نماز میں عمل کثیر مفید صلاۃ ہے اور چلنا بھی ایک عمل ہے پس نماز میں زیادہ چلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ خواہ
 فرض نماز ہو یا نفل دونوں کا حکم ایک ہے۔ اور نماز میں عمل قلیل کی گنجائش ہے اس لئے تھوڑا چلے گا تو نماز فاسد نہیں
 ہوگی، رہی یہ بات کہ کونسا عمل قلیل ہے اور کونسا کثیر؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں: مصلی جو کام
 دونوں ہاتھ سے کرے وہ عمل کثیر ہے اور جو کام ایک ہاتھ سے کرے وہ عمل قلیل ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اگر ناظر

(دیکھنے والا) مصلیٰ کے عمل کو زیادہ سمجھے تو وہ عمل کثیر ہے اور قلیل سمجھے تو نماز درست ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خود عمل کرنے والے کی رائے کا اعتبار ہے۔ اگر نمازی اپنے عمل کو تھوڑا سمجھے تو عمل قلیل ہے نماز فاسد نہیں ہوگی اور زیادہ سمجھے تو عمل کثیر ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کا جو اجتہادی مزاج ہے اس سے ہم آہنگ یہ تیسرا قول ہے۔ اور احناف کے یہاں عمل بھی اسی قول پر ہے، چنانچہ بعض لوگ جب رکوع یا سجدہ سے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے کرتا ٹھیک کرتے ہیں، یہ بری عادت ہے، پھر بھی نماز جاری رکھتے ہیں اسی طرح کوئی بھی نمازی کسی بھی ناظر سے نہیں پوچھتا کہ میں نے جو فلاں کام کیا تو وہ آپ کے نزدیک کم تھا یا زیادہ؟ بلکہ ہر شخص اپنی ہی رائے پر عمل کرتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ کونسا عمل قلیل ہے اور کونسا کثیر؟ یہ مسئلہ رائے مجتہلی بہ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

مگر نماز میں کتنا چلنا مفسد صلاۃ ہے اور کتنا چلنا مفسد صلاۃ نہیں؟ یہ مسئلہ فقہاء نے طے کر دیا ہے: اگر کوئی شخص پے پے تین قدم یا اس سے زیادہ چلے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور تین قدم سے کم چلے یا چار پانچ قدم چلے مگر وقفہ وقفہ سے چلے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ فرض نماز کے لئے بھی یہی حکم ہے اور نفل نماز کے لئے بھی۔ مگر چونکہ فرض نماز اللہ تعالیٰ کے دربار کی خاص حاضری ہے اس لئے اس میں تھوڑا بھی نہیں چلنا چاہئے اور نفل نماز خصوصی معاملہ ہے اس لئے اس میں تھوڑا چلنے کی گنجائش ہے۔ اسی فرق کا لحاظ کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے عنوان میں نفل نماز کی قید لگائی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ازواج مطہرات کے حجرے ساتھ ساتھ تھے اور حضرت عائشہ کے حجرے سے لگا ہوا کمرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اور یہ سب گھر حضور اکرم ﷺ نے بنائے تھے اور آپ نے ہر حجرہ میں دو دروازے رکھے تھے ایک مسجد کی جانب کھلتا تھا دوسرا ہر سرک کی جانب۔ عام استعمال میں وہی دروازہ آتا تھا، مسجد کی طرف کا دروازہ صرف آپ کے آنے جانے کے لئے تھا۔ اور تمام حجروں کے درمیان کھڑکی (چھوٹا دروازہ) تھی جس سے ایک کمرہ سے دوسرے کمرہ میں آنا جانا ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ سے لگا ہوا ایک طرف حضرت حفصہ کا حجرہ تھا اور دوسری جانب حضرت فاطمہ کا۔ آپ نے بعد میں حضرت فاطمہ کی طرف جو کھڑکی تھی وہ بند کر دی تھی اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے حجروں کے درمیان جو کھڑکی تھی وہ جانب جنوب تھی یعنی قبلہ کی جانب میں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہیں گئی تھیں، آپ گھر میں تہا تھے اور دروازہ بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو دروازہ بند پایا انھوں نے خیال کیا کہ آپ سو گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں۔ انھوں نے سوچا کہ حضرت حفصہ کے گھر میں جو کھڑکی ہے اس سے اپنے حجرہ میں چلی جائیں، مگر اتفاق سے وہ بھی بند تھی، جب حضرت عائشہ نے اس کو دھکا دیا تو آپ نے قبلہ کی طرف بڑھ کر اس کو کھول دیا، آپ قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے، پھر واپس اپنی جگہ لوٹ گئے، اور نماز میں مشغول رہے۔ باب میں جو حدیث ہے اس میں یہی واقعہ ہے۔

[۳۰۶] باب ما يجوز من المشى والعمل في صلاة التطوع

[۶۰۶-] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، نا بشر بن المفضل، عن بُرد بن سنان، عن الزُّهري، عن عُرْوَةَ، عن عائشة، قالت: جئتُ ورسولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم يُصَلِّي في البيت، والبابُ عليه مُغْلَقٌ، فَمَشَى حتى فَتَحَ لي، ثُمَّ رَجَعَ إلى مَكَانِهِ، وَوَصَفَتِ الْبَابَ في الْقِبْلَةِ.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ غريبٌ.

ترجمہ: حضرت عائشہ آئیں در انحالیکہ رسول اللہ ﷺ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور دروازہ اندر سے بند تھا (مراد وہ کھڑکی ہے جو ان کے اور حضرت خضصہ کے حجروں کے درمیان تھی) پس آپ چلے یہاں تک کہ دروازہ کھول دیا، پھر اپنی جگہ واپس چلے گئے، اور حضرت عائشہ نے دروازہ قبلہ کی جانب میں بیان کیا۔

باب ما ذكِرَ في قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ في رَكْعَةٍ

ایک رکعت میں دو سورتیں ملانے کا بیان

فرض نماز میں بھی اور نفل نماز میں بھی ایک رکعت میں دو یا زیادہ سورتیں جمع کرنا جائز ہے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ البتہ دو باتوں کا خیال رکھنا چاہئے۔ ایک: دونوں سورتوں کے درمیان جہراً بسم اللہ پڑھنی چاہئے، بسم اللہ سورتوں کے درمیان فصل کرنے ہی کے لئے نازل ہوئی ہے اور اسی مقصد سے قرآن میں ہر دو سورتوں کے درمیان لکھی گئی ہے، دوسرے: اترتی ہوئی سورتیں ملانی چاہئیں چڑھتی ہوئی سورتیں جمع نہ کرے، مثلاً پہلے سورۃ الفیل پھر سورۃ الاخلاص پڑھے اس کا برعکس نہ کرے، اس لئے کہ نماز میں اترتی ہوئی سورتیں پڑھنا واجب ہے۔ اور سورتوں کے مضامین میں مناسبت کا خیال رکھے تو نور علی نور۔

باب میں یہ واقعہ ہے کہ کسی طالب علم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ سورۃ محمد (آیت ۱۵) کو من ماءٍ غَیْرِ آسَنِ ہمزتہ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا می کے ساتھ من غیر یا سین؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: کیا تو نے اس کے علاوہ سارا قرآن پڑھ لیا ہے جو اتنی باریک بات پوچھتا ہے؟ ابو داؤد نے جواب دیا: جی ہاں! میں سارا قرآن یاد کر چکا ہوں اور اتنا یاد کر لیا ہے کہ ایک رکعت میں تمام مفصلات (سورۃ ق سے آخر تک سوا چار پارے) پڑھتا ہوں، یہ سن کر حضرت ابن مسعود نے فرمایا: پڑھتا ہوگا، عورتیں جس طرح چادلوں میں سے نکل کر چنتی ہیں یا کھجور کے ڈھیر میں سے جس طرح بوسیدہ کھجوریں چنتی جاتی ہیں اس طرح پڑھتا ہوگا؟ پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ تہجد میں ایک رکعت میں دو دو سورتیں ملاتے تھے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کوئی سورتیں ملاتے تھے (یعنی تو کہہ رہا ہے کہ میں تمام مفصلات ایک

رکعت میں پڑھتا ہوں، پس تیرا یہ عمل آنحضور ﷺ کے عمل کے خلاف ہے) ابن مسعودؓ چونکہ اس وقت ناراض تھے اس لئے آگے سوال کرنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی، مگر تلامذہ نے علقمہ سے کہا: کوئی مناسب موقع دیکھ کر حضرت سے دریافت کرنا کہ رسول اللہ ﷺ کوئی سورتیں ملاتے تھے؟ جب علقمہ نے دریافت کیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بیس سورتیں ملاتے تھے۔ اور فلاں فلاں سورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے (ان سورتوں کی تفصیل ابوداؤد (حدیث ۱۳۹۶) باب تحزیب القرآن میں ہے)

[۳۰۷] باب ما ذکر فی قراءۃ سورتین فی رکعة

[۶۰۳] - حدثنا محمود بن غیلان، نا أبو داؤد، قال: أنبأنا شعبۃ، عن الأعمش، قال: سمعتُ أبا وائل، قال: سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف: غَيْرِ آسِنِ أَوْ يَاسِنِ؟ قال: كُلُّ الْقُرْآنِ قَرَأَتْ غَيْرَ هَذَا؟ قال نعم! قال: إن قَوْمًا يَقْرَأُونَهُ يَنْشُرُونَهُ نَشْرَ الدَّقْلِ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، إِنِّي لَأَعْرِفُ السُّورَةَ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بَيْنَهُنَّ، فَأَمَرْنَا عَلْقَمَةَ، فَسَأَلَهُ لِقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمَفْصَلِ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بَيْنَ كُلِّ سَوْرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ترجمہ: ابوداؤد کہتے ہیں: ایک شخص (مہیک بن سنان بجلی) نے آیت کریمہ ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ [محمد ۱۵] کے بارے میں پوچھا کہ آسن ہمزہ کے ساتھ ہے یا یاسن: ی کے ساتھ؟ ابن مسعود نے فرمایا: کیا تو نے اس کے علاوہ سارا قرآن پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت ابن مسعود نے فرمایا: بیشک کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پھینکتے ہیں اس کو بوسیدہ کھجوروں کے پھینکنے کی طرح، نہیں بڑھتا قرآن ان کی ہنسلوں سے یعنی دل اثر قبول نہیں کرتا (حدیث میں اختصار ہے تفصیلی واقعہ جو مسلم کی روایت میں آیا ہے اور تحریر کیا ہے) بیشک میں جانتا ہوں ان سورتوں کو جو ایک دوسرے کی نظیر ہیں، جن کو رسول اللہ ﷺ ملایا کرتے تھے، پس ہم نے علقمہ کو حکم دیا، پس انھوں نے ابن مسعود سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: مفصلات میں سے بیس سورتیں ہیں۔ نبی ﷺ دو دو سورتوں کو ملایا کرتے تھے ایک رکعت میں (نظائر: نظیر کی جمع ہے: وہ سورتیں جن کا مضمون ملتا جلتا ہو ان کو ایک رکعت میں ملاتے تھے)

بَابُ مَا ذَكَرَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي خَطَاةٍ

مسجد جانے کی فضیلت اور ہر قدم پر ملنے والا اجر و ثواب

جب آدمی نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے تو ہر قدم پر جسے وہ اٹھاتا ہے ایک

نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر جسے وہ رکھتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لئے نکلتا ہے نہیں نکالتا اس کو یا فرمایا: نہیں کھڑا کرتا اس کو مگر یہی کام (یعنی مسجد جانے ہی کے لئے گھر سے نکلتا ہے دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا) تو نہیں اٹھاتا وہ کوئی قدم مگر اللہ تعالیٰ اس قدم کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور اس قدم کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں“

تشریح: ایک زمانہ تک میرا خیال تھا کہ اس حدیث میں وضو کی قید بمنزلہ شرط ہے، یعنی مذکورہ ثواب اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ وضو کر کے مسجد جائے، اگر بے وضو گھر سے نکلا ہے، چاہے مسجد میں جانے ہی کے لئے نکلا ہو: مذکورہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، چنانچہ طالب علمی کے زمانہ سے میرا معمول یہ ہے کہ میں گھر سے وضو کر کے مسجد جاتا ہوں، طالب علمی کے زمانہ میں بھی کمرہ سے وضو کر کے جاتا تھا۔ پھر میں نے علامہ انور شاہ صاحب کی یہ صراحت پڑھی کہ حدیث میں وضو کی قید عربوں کے عرف کے اعتبار سے ہے۔ چونکہ عربوں کی مسجدوں میں وضو کا انتظام نہیں ہوتا لوگ گھر سے وضو کر کے آتے ہیں اس لئے حدیث میں یہ قید ہے (فیض الباری ۲: ۷۳) اس لئے میرا خیال بدل گیا مگر طالب علمی کے زمانہ سے جو عادت پڑی ہے وہ آج بھی باقی ہے، میں اب بھی گھر سے وضو کر کے مسجد جاتا ہوں۔

[۳۰۸] باب ما ذکر فی فضل المشی إلى المسجد

وما یکتب له من الأجر فی خطاه

[۶۰۴-] حدثنا محمود بن غیلان، نا أبو داود، قال: أنبأنا شعبه، عن الأعمش، سمع ذکوان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يُخْرِجُهُ أَوْ قَالَ: لَا يَنْهَئُهُ إِلَّا إِيَّاهَا، لَمْ يَنْحَطْ خُطْوَةٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ“
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وضاحت: عنوان میں دونوں جملوں کے درمیان واو عطف تفسیری ہے یعنی دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے ترجمہ ہے: اس حدیث کا تذکرہ جو مسجد جانے کی فضیلت میں آئی ہے اور اس میں یہ مضمون آیا ہے کہ مسجد جانے والے کے لئے اس کے قدموں پر کیا ثواب لکھا جاتا ہے۔

باب ما ذکر فی الصلاة بعد المغرب فی البیت أفضل

مغرب کے بعد کی سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے

پہلے یہ مسئلہ گذر چکا ہے کہ سنن مؤکدہ اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ مغرب کی سنتوں کا بھی وہی

حکم ہے، ان کا کوئی علیحدہ حکم نہیں، اس لئے یہاں صرف حدیث سمجھ لی جائے۔ آنحضور ﷺ نے ایک مرتبہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد صحابہ مسجد ہی میں سنتیں پڑھنے لگے، آپ نے فرمایا: ”لوگو! یہ نماز گھروں میں پڑھو“ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ قولی حدیث صحیح نہیں، صحیح حدیث ابن عمرؓ کی ہے جو فعلی ہے اور بخاری میں ہے کہ نبی ﷺ مغرب کے بعد اپنے گھر میں دو سنتیں پڑھتے تھے — اور مسجد میں بھی سنتیں پڑھنا جائز ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مغرب پڑھی، پھر مسجد ہی میں آپؐ برابر نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی۔ ظاہر ہے آپؐ نے اس دن مغرب کے بعد کی سنتیں بھی مسجد ہی میں پڑھی ہوگی۔ پس مغرب کی سنتیں اور دوسری سنتیں مسجد میں پڑھنا جائز ہے (حضرت حذیفہ کی حدیث مسند احمد میں ہے اور اس کی سند اچھی ہے)

[۳۰۹] باب ما ذکر فی الصلاة بعد المغرب فی البيت افضل

[۶۰۵] - حدثنا محمد بن بشار، نا إبراهيم بن أبي الوزیر، نا محمد بن موسى، عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام ناس يتفلقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بهذه الصلاة في البيوت"
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روى عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.
[۶۰۶] - وقد روى عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب، فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة، ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد.

وضاحت: کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے اس لئے کہ اس کی یہی ایک سند ہے، مگر حدیث فی نفسہ کیسی ہے؟ یہ بات امام ترمذی نے بیان نہیں کی۔ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح تو نہیں ہے اس لئے کہ اسحاق بن کعب ہلکے درجہ کے راوی ہیں، مگر وہ ضعیف بھی نہیں، پس یہ حدیث امام ترمذی والی حسن ہے۔ واللہ اعلم

باب فی الإغتسال عند ما یُسَلِّمُ الرَّجُلُ

اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنے کا بیان

امام اعظم اور امام شافعی رحمہما اللہ فرماتے ہیں: اگر نو مسلم نے جنابت کی حالت میں اسلام قبول کیا ہے تو مسلمان

ہونے کے بعد اس پر غسل فرض ہے۔ اور اگر نو مسلم اسلام قبول کرتے وقت جنبی نہیں تھا تو غسل کرنا مستحب ہے، اور کپڑے دھونا اور بال کٹوانا بھی مستحب ہے، البتہ ختنہ کرانا واجب ہے۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں: نو مسلم خواہ جنبی ہو یا پاک اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر غسل فرض ہے۔

حدیث: قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نبی ﷺ نے ان کو بیری کے پانی سے غسل کرنے کا حکم دیا۔

تشریح: امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ نے امر کو وجوب کے لئے لیا ہے۔ اور امام اعظم اور امام شافعی فرماتے ہیں: حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد مشرف باسلام ہوئے، آپ نے کسی کو غسل کا حکم نہیں دیا، صرف قیس بن عاصم کو یہ حکم دیا۔ اگر نو مسلم پر غسل واجب ہوتا تو آپ ہر مسلمان ہونے والے کو یہ حکم دیتے، اور اس سلسلہ کی روایات درجہ تو اترا تک پہنچ جاتیں۔ معلوم ہوا کہ حدیث مذکور میں امر استحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں ہے۔ اور جاننا چاہئے کہ پرانے زمانہ میں صابن نہیں تھا اور تھا بھی تو ہر کسی کو میسر نہیں تھا۔ لوگ بدن کا میل صاف کرنے کے لئے مختلف چیزیں استعمال کرتے تھے، کوئی اُشنان مٹی بدن پر ملتا تھا، کوئی رینہ مٹی جن سے دھو بی کپڑے صاف کرتے ہیں استعمال کرتا تھا، کوئی ریٹھے کا پھل پانی میں پھگو کر استعمال کرتا تھا، کوئی شریفیے کے بیج کوٹ کر اور پانی میں بھگو کر استعمال کرتا تھا کوئی بیری کے پتے پانی میں ڈال کر خوب پکاتا پھر اس کا ڈال استعمال کرتا۔ اب صابن آ گیا ہے اور صابن میل پکچل صاف کرنے میں ان سب سے اچھا ہے اس لئے اب صابن سے نہانا کافی ہے۔ اور یہی مسئلہ میت کو غسل دینے کا بھی ہے۔ میت کو صرف صابن سے نہلانا کافی ہے بلکہ بدرجہ اولیٰ کافی ہے۔

[۳۱۰] باب فی الاغتسال عند ما یُسَلِّمُ الرَّجُلُ

[۶۰۷-] حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْرَبِيِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

وفی الباب: عن أبي هريرة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لأن نعرفه إلا من هذا الوجه. والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغتسل بماء.

ترجمہ: اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے وہ آدمی کے لئے پسند کرتے ہیں جبکہ وہ اسلام قبول کرے کہ وہ نہائے اور اپنے کپڑے دھوئے۔

بَابُ مَا ذَكَرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ كَمَا كَرِهَتْ بَيْتَ الْخَلَاءِ جَانِئًا كَابِيَانِ

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنات کی آنکھوں اور انسان کی شرم گاہ کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ کہے“

تشریح: یہ حدیث محمد بن حمید الرازی کی وجہ سے بے حد ضعیف ہے اور یہ حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ میں بھی ہے مگر اس کا شاہد موجود ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور طبرانی کی معجم صغیر میں ہے، اور اس کی سند اچھی ہے اس کے الفاظ بھی تقریباً یہی ہیں — اور جاننا چاہئے کہ ایک دعا کتاب کے شروع میں گزری ہے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْتِ وَالْخَبَائِثِ دُونِ دَعَائِيں پڑھ سکتا ہے یعنی صرف بسم اللہ کہنا بھی کافی ہے اور دونوں کو جمع کرے تو اور بھی بہتر ہے۔

[۳۱۱] بَابُ مَا ذَكَرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ

[۶۰۸-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، نَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ بْنِ سَلْمَانَ، نَا خَلَادُ الصَّفَّارُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”سَتَرْنَا مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ“

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذلك، وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً في هذا.

نوٹ: ابن ماجہ میں بھی حدیث کی یہی سند ہے (حدیث ۲۹۷)

بَابُ مَا ذَكَرَ مِنْ سَيَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ وَالطُّهُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قیامت کے دن سجدوں اور پاکی کے آثار سے اس امت کی علامت خاص

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت قیامت کے دن سجدوں (نمازوں) کی وجہ سے روشن چہرہ وضو کی وجہ سے روشن اعضاء ہوگی“

لغات: السَّيْمَاءُ اور السَّيْمَاءُ: دونوں کے معنی ہیں: علامت، خاص نشانی (یونیفارم)..... اور غُرُوقُ کے معنی ہیں

پیشانی کی سفیدی، اور غُرُّ اور اَغْرُ کے معنی ہیں روشن پیشانی، اسی لئے مہینہ کی پہلی تاریخ کو غُرَّةُ الشہر کہتے ہیں، اس لئے کہ نیا چاند مہینہ کی پیشانی کو روشن کرتا ہے، پہلے راتیں تاریک تھیں اب تھوڑی روشنی ہوئی..... اور مُحَجَّلُون: تحجیل سے اسم مفعول ہے اس کے معنی ہیں: وہ گھوڑا جس کا رنگ سفیدی کے علاوہ ہو، مگر اس کے چاروں پیر سفید ہوں۔ اور حدیث کا مطلب: یہ ہے کہ قیامت کے دن اس امت کی امتیازی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے وہ اعضاء جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں نماز اور وضو کی وجہ سے خاص طرح سے روشن اور چمکدار ہونگے، اور ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ آخری پیغمبر کا امتی ہے۔ اور سابقہ امتوں میں بھی نماز اور وضو ہے ہیں پس ان کو بھی ان دونوں عملوں کا فائدہ پہنچے گا، مگر وہ فائدہ کسی اور شکل میں ان کو حاصل ہوگا، اس حدیث میں جس فائدہ کا بیان ہے وہ اس امت کی خصوصیت ہے۔

اس کے بعد تین باتیں جانی جائیں:

پہلی بات: اس باب میں جو حدیث ہے وہ اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے، مگر حضرت عبداللہ بن بسرؓ کی روایت سے غریب (انوکھی) ہے۔ مسلم میں یہ حدیث ابو ہریرہؓ سے مروی ہے اور اس میں ایک ہی مضمون ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۱۳۶) کے الفاظ ہیں: **إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ**۔ ترجمہ: بیشک میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی دراصل ایک وہ روشن پیشانی، روشن اعضاء ہوگی وضو کے اثر سے، پس جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اپنی پیشانی کی روشنی کو دراز کرے پس چاہئے کہ وہ کرے، یعنی خوب اہتمام سے وضو کرے، سجدوں کے اثر سے پیشانی کی روشنی کا مضمون اس حدیث میں نہیں ہے۔ یہ مضمون صرف باب کی حدیث میں ہے جو حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے مروی ہے اس لئے یہ حدیث لحال الاسناد غریب ہے۔

دوسری بات: اس حدیث میں دونوں مضمونوں میں سے آدھا آدھا مضمون بیان کیا گیا ہے اور باقی آدھا فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا: میری امت قیامت کے دن سجدوں کی وجہ سے روشن پیشانی ہوگی اور صرف پیشانی ہی نہیں بلکہ دوسرے وہ اعضاء بھی جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں روشن ہونگے، یہ آدھا مضمون چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اگلے مضمون کے ساتھ مقابلہ کرنے سے سمجھ میں آجاتا ہے اور ارشاد فرمایا: میری امت وضو کی وجہ سے روشن اعضاء ہوگی۔ یعنی ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہونگے، اور صرف اعضاء ہی نہیں چہرہ اور سر بھی روشن ہوگا، یہ آدھا مضمون یہاں چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ وہ پہلے مضمون کے ساتھ مقابلہ کرنے سے سمجھ میں آجاتا ہے اور جو اعضاء سجدے میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور وضو میں بھی دھوئے جاتے ہیں یعنی چہرہ، کفین اور قدمین ان میں دونوں عبادتوں کی برکتیں ظاہر ہونگی اور ان اعضاء کی چمک دو بالا ہوگی۔

تیسری بات: اس حدیث میں جو دوسرا مضمون ہے یعنی سجدوں کی وجہ سے چہروں کی چمک۔ یہ مضمون قرآن

کریم میں بھی آیا ہے۔ سورہ فتح (آیت ۲۹) میں ہے: ﴿سَيَمَآهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ یعنی ان کے چہروں میں سجدوں (نمازوں) کے اثر سے امتیازی علامت ہوگی۔ یہ صحابہ کا اور مومنین کا تذکرہ ہے اور ان کا یہ حال دنیا میں بھی ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ نماز اور سجدے کے مخصوص آثار دنیا میں بھی ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ نمایاں ہونگے۔ البتہ آیت پاک میں وہ نشان مراد نہیں جو پیشانی میں پڑ جاتا ہے یا ڈال لیا جاتا ہے۔ بلکہ نیک چلتی اور شب بیداری کے انوار و تجلیات مراد ہیں۔ آیت پاک میں وجوہ ہے جبہ نہیں ہے۔ سائب بن یزید جو جلیل القدر تابعی ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا جس کے ماتھے پر سجدہ کا نشان تھا آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا: بخدا! اس نے اپنا چہرہ بگاڑ لیا۔ سنو! بخدا! قرآن میں جو سیما ہے اس سے یہ ماتھے کا نشان مراد نہیں اور فرمایا: میں اسی سال سے سجدہ کرتا ہوں مگر میری آنکھوں کے درمیان سجدوں کا کوئی نشان نہیں (الدر المنثور: ۶: ۸۴) اور یہ بات میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ بعض طلبہ کو غلط فہمی ہے وہ ماتھے کے اس نشان کو آیت کا مصداق سمجھتے ہیں پھر بزرگ بننے کے لئے معلوم نہیں گرم پتھر پر ماتھا رگڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، ہتھیلی بھر کالا کالا داغ پیدا کر لیتے ہیں۔ اس حماقت کی ضرورت نہیں۔ تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ نشانی آیت کا مصداق نہیں۔

[۳۱۲] باب ما ذکر من سیماءِ هذه الأمة من آثار السجود والطهور يوم القيامة

[۶۰۹] - حدثنا أبو الوليد اللّمثقي، نا الوليد بن مسلم قال: قال صفوان بن عمرو، أخبرني يزيد بن حمير، عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمتي يوم القيامة غرّ من السجود محجلون من الوضوء"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر.

فائدہ: غرّ اور محجلون کے درمیان حرف عطف نہیں ہے، کیونکہ دونوں جملوں میں غایت اتحاد ہے۔

باب ما يُستحب من التيمّن في الطهور

پاکی میں دائیں طرف سے ابتداء کرنے کا بیان

وضو اور غسل میں جہاں بھی دایاں بایاں ہے وہاں پہلے دایاں دھوئے پھر بایاں۔ اور جہاں دایاں بایاں نہیں جیسے چہرہ وہاں جو چاہے کرے۔

حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ دائیں طرف سے ابتداء کرنے کو پسند فرماتے تھے، اپنے وضو میں (لفظ طہور اگرچہ عام ہے وضوء و غسل دونوں کو شامل ہے، مگر عام طور پر اس لفظ سے وضوء مراد لی جاتی

ہے) جب وضو فرماتے تھے اور تیل کنگھا کرنے میں جب (سر میں یا ڈاڑھی میں) تیل کنگھا کرتے تھے (یعنی پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب کنگھا کرتے تھے) اور چہل پہنے میں جب چہل پہنتے تھے (یہ تین چیزیں بطور مثال ہیں۔ علماء نے اسی سے قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرنا چاہئے)

[۳۱۳] باب ما يستحب من التيمن في الطهور

[۶۱۰]- حدثنا هناد، نا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
 و أبو الشعثاء: اسمه سليم بن أسود المخرابي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

لغت: ترجل شغره: بالوں میں کنگھا کرنا۔

باب ذِكرِ قدرِ ما يُجزئُ من الماءِ في الوضوءِ

وضوء میں کتنا پانی کافی ہے؟

کتاب الطہارۃ میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ وضوء و غسل میں پانی کی ایسی کوئی مقدار جس سے کم یا زیادہ جائز نہ ہو شریعت نے متعین نہیں کی۔ حسب ضرورت وضوء و غسل میں پانی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ البتہ دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: ایک: اسراف (فضول خرچی) نہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر جاری نہر پر وضوء کرے تو بھی اسراف نہ کرے، دوسری بات: پانی استعمال کرنے میں بہت زیادہ بخیلی بھی نہ کرے۔

باب میں ایک قولی روایت ہے: نبی ﷺ نے فرمایا: ”وضوء میں دو رطل پانی کافی ہے“ (ایک رطل ۷۰ گرام کا ہوتا ہے) یہ روایت شریک بن عبد اللہ نخعی کی ہے جو کثیر الخطاء ہیں۔ اور امام شعبہ کی روایت فعلی ہے کہ نبی ﷺ ایک ملک سے وضوء اور پانچ ملک سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ ملک: ایک پیانا ہے جس کی مقدار مختلف ملکوں میں مختلف تھی۔ امام نووی اور علامہ طاہر پٹنی رحمہما اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں ملک سے مراد (دو رطل) ہے۔

[۳۱۴] باب ذِكرِ قدرِ ما يُجزئُ من الماءِ في الوضوءِ

[۶۱۱]- حدثنا هناد، نا وكيع، عن شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جبر، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”يُجزئُ في الوضوءِ رطلانِ من ماءٍ“

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ.
وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمسة مكاي.

لغت: مگوک: بروزن تھور ہے اور مکای: دراصل مکایک تھا، آخری کاف کو یاء سے بدل کر می ادغام
کیا ہے۔

باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع

شیر خوار بچے کے پیشاب پر چھینٹا دینے کا بیان

یہ مسئلہ کتاب الطہارۃ میں گزر چکا ہے۔ وہاں حضرت ام قیس کی حدیث ذکر کی تھی اور یہاں حضرت علی رضی اللہ
عنہ کی حدیث بیان کی ہے۔ شاید اس حدیث کے وقف و رفع میں جو اختلاف ہے اس سے طالب علم کو واقف کرنے
کے لئے یہ باب دوبارہ قائم کیا ہے۔ واللہ اعلم

[۳۱۵] باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع

[۶۱۲-] حدثنا بندار، نا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي حزم بن أبي
الأسود، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في بول الغلام
الرضيع: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية". قال قتادة وهذا ما لم يطعم، فإذا طعمًا غسلًا
جميعًا.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، ووقفه سعيد
بن أبي عروبة عن قتادة، ولم يرفعه.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے شیر خوار بچے کے پیشاب کے بارے میں فرمایا: "لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا دیا
جائے اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے" قتادہ کہتے ہیں: یہ فرق اس وقت تک ہے جب تک دونوں باہر کی غذا نہ
لیں، پس جب دونوں باہر کی غذا لینے لگیں تو دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے۔

یہ حدیث ہشام دستوائی اور سعید بن ابی عروبة دونوں حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ہشام حدیث کو مرفوع
کرتے ہیں اور سعید موقوف بیان کرتے ہیں، یعنی وہ مذکورہ حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیتے ہیں۔

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنْبِ فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ

جنبی کے لئے وضو کر کے کھانا پینا اور سونا جائز ہے

یہ مسئلہ بھی پہلے گذر چکا ہے کہ جنبی کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ سونے اور کھانے پینے سے پہلے غسل کرے اور صرف وضو کرے تو بھی جائز ہے اور یہ افضلیت کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اور پانی کو بالکل چھوئے بغیر سونا اور کھانا پینا بھی جائز ہے۔ اور یہ صرف مباح کا درجہ ہے اس میں کوئی فضیلت نہیں۔

[۳۱۶] بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنْبِ فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ

[۶۱۳-] حَدَّثَنَا هَنَادٌ، نَافِيصَةُ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے جنبی کو اجازت دی: جب وہ کھانا پینا یا سونا چاہے کہ وہ نماز والی وضو کر لے۔

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ

نماز کی فضیلت کا بیان

حدیث: کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں (یعنی اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں) ایسے امراء سے جو میرے بعد ہونگے، پس جو چھایا (یعنی بغیر بلائے پہنچا) ان کے دروازوں پر پس ان کے جھوٹ (غلط احکام) میں ہاں ملائی اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کی تو وہ میرا نہیں (یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں) اور میں اس سے نہیں، اور وہ میرے پاس (میدان حشر میں) حوض کوثر پر نہیں پہنچے گا (اور پہنچنا چاہے گا تو فرشتے دھکا دے کر ہٹا دیں گے) اور جو ان امراء کے دروازوں پر چھایا یا نہیں چھایا یعنی خواہ ان کے پاس گیا یا نہیں گیا اور ان کے جھوٹ میں ہاں نہیں ملائی، اور ان کے ظلم میں ان کی مدد نہیں کی تو وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اور وہ عنقریب میرے پاس (میدان حشر میں) حوض کوثر پر آئے گا۔ اے کعب بن عجرۃ! نماز (ایمان کی) پکی دلیل ہے، اور روزہ مضبوط ڈھال ہے۔ اور خیرات گناہوں کو بھسم کرتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اے کعب بن عجرۃ! بیشک شان یہ ہے کہ نہیں بڑھتا کوئی گوشت جو آگ کا ہو (پیدا ہوا ہو) حرام مال سے (سحت کے اصل معنی ہیں موٹنا، چونکہ حرام مال آدمی کے دین کو موٹا دیتا ہے اس لئے اس کو بھی سحت کہتے ہیں) مگر جنہم کی آگ اس

(گوشت) کی زیادہ مقدار ہے (یعنی جس بدن میں مال حرام پہنچا اس کے لئے جنت میں کوئی جگہ نہیں اس لئے کہ جنت پاک جگہ ہے اور مال حرام سے جو بدن تیار ہوتا ہے وہ ناپاک ہے، پس اس کے لئے زیادہ مناسب جگہ جہنم ہے) تشریح: اس حدیث میں چار مضمون ہیں:

پہلا مضمون: اس دنیا میں جو معنویات ہیں وہ بزرخ میں، میدان حشر میں اور جنت و جہنم میں پیکر محسوس اختیار کریں گے، ان کی حقیقت کے مناسب جو صورت ہوگی وہ ان کو ملے گی، جیسے بزودی خواب میں خرگوش کی شکل میں نظر آتی ہے اس لئے کہ وہی صورت بزودی کے مناسب ہے۔ اور لالچ خواب میں کتے کی شکل میں نظر آتی ہے کیونکہ یہی صورت حرص کے زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو چیزیں معنویات ہیں وہ مناسب صورت میں دوسری دنیا میں ظاہر ہوگی۔ چنانچہ حوض کوثر سنت نبوی کا پیکر محسوس ہے۔ اس دنیا میں جو سنت نبوی پر عمل پیرا ہوگا وہ حوض کوثر پر وارد ہوگا، اور جو سنت نبوی سے منہ موڑتا ہے وہ حوض کوثر پر نہیں پہنچے گا، اور اگر پہنچنے کا ارادہ کرے گا تو فرشتے دھکا دے کر ہٹا دیں گے، اور پل صراط: جو جہنم کی پیٹھ پر بچھایا جائے گا صراط مستقیم کا پیکر محسوس ہے، جو شخص دنیا میں صراط مستقیم پر گامزن ہے وہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائے گا، اور جو جتنا مضبوطی سے صراط مستقیم سے چمٹا رہے گا وہ اتنا ہی جلدی صراط سے گزر جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں صراط مستقیم اختیار نہیں کیا وہ پل صراط پر سے نہیں گزر سکے گا، آنکڑے اس کو پکڑ کر کھینچ لیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ غرض اس دنیا میں جو معنویات ہیں اگلی دنیا میں وہ پیکر محسوس اختیار کریں گے، اس لئے ظالم حکام کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی مدد کرنا چونکہ سنت نبوی کے خلاف ہے، اس لئے ایسے لوگ حوض کوثر کے آب شیریں سے محروم رہیں گے۔

دوسرا مضمون: امرائے سوء کی ان کے غلط احکام میں اور ان کے ظلم میں مدد (بہوائی) نہیں کرنی ہے، یہ حوض کوثر پر پہنچنے کے لئے مانع ہے، اور اس کا مدار امرائے کفر کے پاس جانے نہ جانے پر نہیں ہے بلکہ ظلم میں ان کی مدد کرنے نہ کرنے پر ہے۔ تیسرا مضمون: ہومنی و انا منہ: ایک محاورہ ہے۔ حماستہ (بہادرانہ کارنامے) عربی ادب کی ایک کتاب ہے جو تکمیل ادب میں پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک شاعر کا اس کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا، دوسری بیوی اس لڑکے کو اچھا نہیں رکھتی تھی، شاعر نے اپنی بیوی کو نصیحت کی اور چند اشعار کہے وہ کہتا ہے:

إِنْ كُنْتِ مِنِّي أَوْ تُرِيدِينَ صُحْبَتِي ۖ فَاكُونِي لَهُ كَالسَّمَنِ رُبْتُ لَهُ الْأَدْمُ

ترجمہ: اگر تو مجھ سے ہے یعنی میرے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہنا چاہتی ہے یا میری رفاقت چاہتی ہے یعنی نباہ کرنا چاہتی ہے تو اس لڑکے کے لئے اس گھی کی طرح ہو جا جس کے لئے کھجور کا شیرہ بھر کر کئی تیار کی گئی ہو — چڑے کی پکی جب نئی ہوتی ہے تو گھی میں بو آتی ہے اس لئے اس میں کھجور کا شیرہ بھرتے ہیں تاکہ بدبو ختم ہو جائے۔ پھر اس میں گھی بھرتے ہیں، اس سے گھی میں نہ صرف یہ کہ بدبو پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ خوشبودار ہو جاتا۔ شاعر کہتا ہے اگر تو کسی بھی

درجہ میں میرے ساتھ نباہ کرنا چاہتی ہے تو تجھے اس لڑکے لئے اس گھی کی طرح ہو جانا چاہئے جس میں پہلے کھجور کا شیرہ بھرا گیا ہو۔ شاعر نے اس شعر میں یہی محاورہ استعمال کیا ہے کہ اگر تو میرے ہم مزاج ہے اور میرے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہنا چاہتی ہے تو جیسا میرا برباد لڑکے کے ساتھ ہے تو بھی ایسا ہی برتاؤ کر، پس حضور اکرم ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص امراء کے غلط فیصلوں میں ان کی ہمنوائی کرتا ہے وہ میرا ہم مزاج نہیں، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جب اللہ کے رسول کسی شخص سے ایسی بے تعلقی ظاہر کریں تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہاں ہو سکتا ہے!؟

چوتھا مضمون: نماز برہان (پکی دلیل) ہے کہ نمازی مؤمن ہے، ایمان ایک مخفی چیز ہے اس کو کسی ظاہری علامت ہی سے پہچانا جا سکتا ہے اور وہ علامت نماز ہے۔ پہلے حدیث گذری ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَلْأَزِمُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ: جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ پانچوں وقت پابندی سے مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے ایمان کی گواہی دو، یعنی یہ عمل اس کے لئے مؤمن ہونے کی دلیل ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے لئے مؤمن ہونے کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اور روزہ مضبوط ڈھال ہے، آدمی کے دوشمن ہیں: شیطان اور نفس۔ روزہ دونوں سے حفاظت کرتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور چھوٹا دشمن ہے ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ اور ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ اور نفس بڑا دشمن ہے۔ حدیث میں ہے: إِنَّ أَعْدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ: تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ ان دونوں دشمنوں سے روزہ بچاتا ہے، یعنی نفس کے تقاضوں سے انسان جو گناہ کرتا ہے روزوں کی وجہ سے ان گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرۃ (آیت ۱۸۳) میں ہے: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ روزوں کی وجہ سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، تم خواہش نفس سے بچ جاؤ گے اور جب بڑا دشمن رام ہو گیا تو چھوٹا دشمن خود بخود ذلیل ہوگا۔ اور خیرات گناہوں کو بھسم کرتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ تین چیزوں کو یعنی نماز، روزے اور خیرات کو لازم پکڑو، اور خیرات کا اعلیٰ فرد زکوٰۃ ہے، اور حج کو اس لئے بیان نہیں کیا کہ اس کی استطاعت ہر شخص میں نہیں ہوتی، اس لئے ہر شخص کو اس کا مخاطب نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ زکوٰۃ کی استطاعت بھی ہر شخص میں نہیں ہوتی پھر اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی ﷺ نے زکوٰۃ کا نام نہیں لیا۔ صدقہ (خیرات) فرمایا ہے اور یہ لفظ عام ہے اور چھوٹی موٹی خیراتیں ہر شخص کر سکتا ہے۔

[۳۱۷] بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ

[۶۱۴-] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا غَالِبُ أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ غَالِبِ الطَّائِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم: "أَعْيَدَكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ! مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ غَشِيَ
أَبَوَاهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيَّ
الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبَوَاهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعَنْتُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ
مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرُدُّ عَلَيَّ الْحَوْضَ، يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ! الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصُّومُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ،
وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ النَّارَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ! إِنَّهُ لَا يَزُبُّ لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ
سُحْبٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً عن هذا
الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى، واستغربه جداً. وقال محمد: حدثنا ابن
نُمَيْرٍ، عن عبيد الله بن موسى، عن غالب بهذا.

وضاحت: مذکورہ حدیث غریب ہے کیونکہ عبید اللہ بن موسیٰ سے اوپر اس کی یہی ایک سند ہے، اور عبید اللہ کے
استاذ غالب ابو بشر پر فرضی ہونے کا الزام تھا اور استاذ الاستاذ ایوب بن عائد پر مرجحہ ہونے کا الزام تھا۔ امام ترمذی
رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا: کیا اس حدیث کی کوئی اور بھی سند ہے؟ پس انھوں نے
لا علمی کا اظہار کیا اور اس حدیث کو نہایت درجہ غریب سمجھا، یعنی اس حدیث کی کوئی دوسری سند ان کے علم میں قطعاً نہیں
تھی۔ اور خود امام بخاری نے یہ حدیث ابن نمیر سے روایت کی ہے، ان کی سند بھی عبید اللہ بن موسیٰ ہی کی ہے۔

بَابُ مِنْهُ

نماز کی فضیلت کے سلسلہ میں دوسرا باب

حدیث: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ
فرماتے ہوئے سنا کہ اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے (یعنی اللہ سے اس لئے ڈرنا چاہئے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں
پالتا پوستا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا خوف کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے سانپ، بچھو اور دشمن سے ڈرتے ہیں، بلکہ محبت کی
وجہ سے ڈرتا ہے، جیسے فرمانبردار لڑکا باپ سے ڈرتا ہے۔ اطاعت شعار شاگرد استاذ سے ڈرتا ہے اور عقیدت مند مرید
پیر سے ڈرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کی پیروی
کی جائے۔ ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے) اور اپنی پانچ نمازیں پڑھو (یعنی پابندی سے تمام نمازیں ادا کرو) اور
اپنے مہینہ کے یعنی رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے معاملہ والوں کی یعنی حکام کی جن

کے سپرد تمہارے معاملات ہیں اطاعت کرو: جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی یہ پانچ اعمال کرو بے خطر جنت میں پہنچ جاؤ گے، نبی ﷺ نے مختصر لفظوں میں جنت میں جانے کا فارمولہ بیان کیا ہے۔ حدیث کے راوی سلیم بن عامر نے خوشی میں حضرت ابو امامہ سے پوچھا: آپ نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے کب سنی تھی؟ ابو امامہ نے فرمایا: میں نے یہ حدیث اس وقت سنی تھی جب میری عمر میں سال تھی۔ چونکہ حضرت ابو امامہ ان کے سامنے تھے اس لئے تلامذہ سمجھ گئے کہ آپ نے کتنے سال پہلے یہ حدیث سنی ہے۔ مثلاً جس وقت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے ان کی عمر ستر سال تھی تو انہوں نے چالیس سال پہلے یہ حدیث سنی ہے۔ مگر ان اللہ کے بندوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس وقت آپ کی کیا عمر تھی۔ حالانکہ انہیں یہ بتانا چاہئے تھا تا کہ ہم بھی جان لیتے کہ کتنے سال پہلے انہوں نے یہ حدیث سنی تھی۔

تشریح: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے جتہ اللہ میں تحریر فرمایا ہے کہ آخرت میں نجات اولیٰ کے لئے ارکان اربعہ: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر مضبوطی سے عمل کرنا اور کبائر سے اجتناب کرنا شرط ہے۔ جو شخص اسلام کے ارکان اربعہ پابندی سے ادا کرے گا اور کبائر سے بچے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، اور نجات ثانوی کے لئے صرف ایمان شرط ہے، اگر آدمی میں کسی بھی درجہ میں ایمان ہے تو وہ دیر سویر جنت میں جائے گا۔

[۳۱۸] باب منہ

[۶۱۵] حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي، نا زيد بن الحباب، نا معاوية بن صالح، قال: حدثني سليمان بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: "اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا إذا أمركم: تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ" قال: قلت لأبي أمامة: منذُكم سمعت هذا الحديث؟ قال: سمعتُ وأنا ابنُ ثلاثين سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

﴿ آخِرُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ ﴾

﴿ الحمد لله! كتاب الصلاة کی تقریر کی ترتیب پوری ہوئی ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أبواب الزکوة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بَابُ مَا جَاءَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَعِ الزُّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ

زکات ادا نہ کرنے پر وعید

زکوة اسلام کے ابتدائی دور میں فرض کی گئی تھی۔ سورۃ المزمل جو ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس کی آخری آیت میں زکوة کا ذکر ہے، ارشاد پاک ہے: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ﴾ [المزمل ۲۰] مگر کئی دور میں زکوة کی تفصیلات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ صحابہ نے دریافت بھی کیا تھا: ﴿يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ: الْعَفْوُ﴾ (سورۃ البقرہ آیت ۲۱۹) لوگ آپ سے پوچھتے ہیں: کیا خرچ کریں؟ جواب دیں: اپنی ضرورت سے زائد کو خرچ کرو، مال کی کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ جب ہجرت کے بعد سن دو ہجری میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اسلامی نظام وجود میں آیا تو زکوة کی تفصیلات نازل ہوئیں۔

حدیث: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا جبکہ آپ کعبہ کے سایے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: ”قیامت کے دن وہی لوگ سب سے زیادہ گھائے میں رہنے والے ہیں کعبہ کے رب کی قسم!“ (حضرت ابوذر نے گمان کیا شاید میرے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دل میں سوچا: میرا کیا حال ہے؟ یعنی مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے جو آپ میرے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں) شاید میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہو۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں: میں نے (ڈرتے ڈرتے) پوچھا: کون ہیں وہ جو گھائے میں رہنے والے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! (اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبتیں آپ پر آنے والی ہیں وہ آپ پر نہ آئیں، میرے ماں باپ پر آئیں۔ فداہ نفسی: کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو آفتیں آپ پر آنے والی ہیں وہ مجھ پر آئیں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گھائے میں رہنے والے بڑے دولت مند ہیں مگر جو اس طرح اور اس طرح اور اس طرح کریں“ اور آپ نے لب بھر کر اپنے سامنے اپنی دائیں جانب اور اپنی بائیں

جانب ڈالا، یعنی ڈالنے کا اشارہ کیا (یعنی جو مالدار وجہ خیر میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کریں وہ مستثنیٰ ہیں باقی سب مالدار گھائے میں رہنے والے ہیں) پھر فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! نہیں مرتا کوئی آدمی جس نے اونٹ، گائے اور بھینسیں چھوڑی ہوں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو مگر وہ جانور اس کے پاس قیامت کے دن آئیں گے بڑے سے بڑے ہو کر جو وہ کبھی تھے اور موٹے سے موٹے ہو کر جو وہ کبھی تھے (یعنی خوب موٹے تازے اور بڑے ڈیل ڈول کے ہو کر آئیں گے) وہ اس کو اپنے پاؤں سے (باری باری) روندیں گے (خف: اونٹ کے پیر کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد عام ہے) اور اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گے جب ان کا آخری گذر جائے گا تو اس پر ان کا پہلا لوٹ آئے گا (یعنی جب ایک بار سب جانور روندتے ہوئے اور لگم مارتے ہوئے گذر جائیں گے تو دوبارہ اور سہ بارہ اسی طرح گذریں گے اور یہ سزا قیامت کے پورے دن میں جو بچا س ہزار سال کے برابر ہے جاری رہے گی) یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیئے جائیں گے (پس اگر اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو وہ جنت میں جائے گا ورنہ باقی سزا پانے کے لئے جہنم میں جائے گا)

فائدہ: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ یمن کے باشندے تھے اور علم و فضل میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں آ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان کو یمن لوٹ جانے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب اسلام کا غلبہ ہو جائے تب آنا، چنانچہ وہ یمن لوٹ گئے، اور ہجرت کے بعد جب اسلام کا بول بالا ہوا تو وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ان کا مسلک یہ تھا کہ سونا اور چاندی (دراہم و دنانیر) ذخیرہ کرنا جائز نہیں۔ مگر ان کی یہ رائے قبول نہیں کی گئی، کیونکہ زکوٰۃ اس سونے چاندی میں فرض ہے جس پر سال گذر جائے پس اگر ان کا ذخیرہ کرنا جائز نہیں تو ان میں زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی!؟

أبواب الزکوة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

[۱] باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزکوة من التشديد

[۶۱۶-] حدثنا هناد بن السرى، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن معمر بن سويد، عن أبي ذر، قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: قرأني مقبلاً، فقال: ”هُم الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ قال: فقلت: مَالِي لَعَلَّهُ أَنْزَلَ فِيَّ شَيْئاً؟ قال: قُلْتُ: مَنْ هُمْ فِذَاكَ ابْنِي وَأُمِّي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”هُمُ الْأَكْثَرُونَ، إِلَّا

مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ قَدِمَ عَلَيْهِ إِلَّا أَوْ بَقْرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ
وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطِطِحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا نَفَدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى يُقْضَى
بَيْنَ النَّاسِ"

وفی الباب: عن أبی هريرة مقله، وعن علی بن أبی طالب قال: "لین مانع الصدقة" وعن قبيصة
بن هلب، عن أبيه، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود.
قال أبو عيسى: حديث أبي ذرٍّ حديث حسن صحيح؛ واسم أبي ذرٍّ: جندب بن السَّكَنِي،
ويقال: ابن جنادة.

[۶۱۷-] حدثنا عبد الله بن مِينِر، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن موسى، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن حَكِيمِ بن
الدَّيْلَمِ، عن الضَّحَّاكِ بن مَزَاحِمٍ، قال: الْأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشْرَةِ آلَافٍ.

وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ نے فی الباب کی فہرست کے دوران ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا متن لکھا ہے کہ "زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا ملعون ہے" یہ حدیث سنن بیہقی میں ہے اور محمد بن سعید البوری کی وجہ سے ضعیف ہے، وہ جھوٹا تھا اور حدیثیں گڑھتا تھا، اور حضرت ابو ذرؓ کا نام جندب (بڈی) ہے اس کو دال کے پیش اور زبردوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور ان کے والد کے نام میں دو قول ہیں سکن اور جنادة متاخرین نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد مشہور مفسر ضحاک بن مزاحم کا قول نقل کیا ہے کہ جس کے پاس دس ہزار درہم ہوں وہ بڑا دولت مند ہے (کیونکہ دس ہزار درہم ایک نفس کی قیمت ہے، قتل خطا میں یہی دیت واجب ہوتی ہے، اور ضحاک نے یہ بات ایک دوسری حدیث کی تفسیر میں کہی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص روزانہ قرآن کی ایک ہزار آیتیں پڑھے اس کا شمار بڑے مالداروں میں ہے" یہ حدیث ابوداؤد میں ہے۔ امام ترمذی نے ہم الاکتون کی مناسبت سے ضحاک کا یہ قول یہاں ذکر کیا ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں، اس کو عرف و عادت پر چھوڑ دینا چاہئے، کیونکہ عرف و عادت کے اختلاف سے اور زمانوں کے اختلاف سے یہ بات مختلف ہوتی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُذِنَتْ الزُّكَاةُ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے مال کا حق ادا کر دیا

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیدیں تو آپ نے وہ حق ادا کر دیا جو

آپ پر واجب ہے“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کے مال میں اللہ کا حق صرف زکوٰۃ ہے، مگر آئندہ حدیث آرہی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ پس دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے کہ مال میں اللہ تعالیٰ کا اصل حق تو صرف زکوٰۃ ہے۔ البتہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں جو ثانوی درجہ کے ہیں۔ جیسے نواب الحق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حوادث میں خرچ کرنا، پڑوسی کو بھوکا نہ چھوڑنا، مسائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یہ سب بھی مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں مگر ثانوی درجہ کے ہیں۔

دوسری حدیث: آنحضور ﷺ نے قبیلہ بنی سعد بن بکر کی طرف چند داعی تبلیغ اسلام کے لئے بھیجے، ان کی محنت سے پورا قبیلہ مسلمان ہونے کے لئے تیار ہو گیا، لیکن انھوں نے پہلے داعی کی باتوں کی تصدیق کر لینی چاہی، چنانچہ قبیلہ والوں نے ایک نفری وفد مدینہ روانہ کیا۔ وہ حضرت ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کر کے داعی کی باتوں کی تصدیق کرائیں۔ یہ واقعہ اصح قول کے مطابق سن ۹ ہجری کا ہے یہ وہ دور تھا جب صحابہ سہمے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ سورہ مانکہ کی آیت ۱۰ انازل ہو چکی تھی جس میں حکم دیا تھا کہ لوگ نبی ﷺ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھیں جس کا جواب انہیں ناگوار ہو۔ اور ظاہر ہے پوچھنے والا تو جانتا نہیں کہ کس بات کا جواب اُسے ناگوار ہوگا۔ اس لئے صحابہ نے چپ سادھ لی تھی، لیکن وہ علم کے رسیا تھے، تمنا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کچھ بیان فرمائیں۔ مگر آپ اسی وقت بیان فرمائیں گے جب کوئی کچھ پوچھے گا۔ اس زمانے میں پڑھنے کا یہی طریقہ تھا۔ اس لئے صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشیں (جنگل کا رہنے والا) آئے (خانہ بدوش تہذیب سے نابلد اور آداب سے ناواقف ہوتے ہیں وہ بے دھڑک سوال کر سکتے ہیں) اور وہ عقلمند بھی ہوتا کہ کوئی کام کی بات پوچھے، کیونکہ بہترین سوال آدھا علم ہے (۱) پھر رسول اللہ ﷺ جو جواب دیں اس سے صحابہ مستفید ہوں، صحابہ کی یہ حالت ایک وقت تک رہی، پھر رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔

حدیث کا ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم آرزو کرتے تھے کہ کوئی عقلمند بادیہ نشیں آئے اور رسول اللہ ﷺ سے سوال کرے، جس وقت ہم آپ کے پاس ہوں، پس دریں اثنا کہ ہم اس طرح تھے (یعنی اسی دور کا واقعہ ہے) کہ اچانک ایک اعرابی آیا اور وہ نبی ﷺ کے سامنے اُکڑوں بیٹھ گیا اور بخاری (حدیث ۶۳) میں ہے: اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا آپ برانہ مانیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: جو چاہو

(۱) اصح یہ ہے کہ حُسْنُ السُّؤَالِ نَصْفُ الْعِلْمِ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے، اس کا حدیث مرفوع ہونا ضعیف ہے (فتح الباری ۱۲: ۱۳۸) اور روایت کے الفاظ السُّؤَالِ نَصْفُ الْعِلْمِ نہیں ہیں، بلکہ حُسْنُ كَالْفِظِ بھی ہے کیونکہ مطلق سوال کرنا آسان ہے ہر شخص کر سکتا ہے، اس کے لئے مسئلہ کا آدھا علم ضروری نہیں۔ ہاں بہترین سوال وہی کر سکتا ہے جو مسئلہ کافی الجملہ علم رکھتا ہو۔

پوچھو، اس نے کہا: اے محمد^(۱)! آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں اطلاع دی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: وہ ٹھیک کہتا ہے۔ سائل نے کہا: اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے آسمان کو بلند کیا، اور زمین کو بچھایا، اور پہاڑوں کو کھڑا کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ہاں اللہ گواہ ہے! اعرابی نے پوچھا: آپ کے قاصد نے ہمیں بتایا کہ آپ کہتے ہیں: ہم پر رات دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قاصد ٹھیک کہتا ہے۔ دیہاتی نے کہا: اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے: کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ دیہاتی نے کہا: آپ کے رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پر سال میں ایک مہینہ کے روزے فرض ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: قاصد نے سچ کہا۔ دیہاتی نے کہا: اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے! کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ دیہاتی نے کہا: ہمیں آپ کے قصد نے یہ بھی بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پر ہارے مالوں میں زکوٰۃ ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: قاصد نے سچ کہا، دیہاتی نے کہا: اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ دیہاتی نے کہا: آپ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس شخص پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ دیہاتی نے کہا: اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس دیہاتی نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے نہ میں اس میں سے کچھ کم کروں گا اور نہ ان میں اضافہ کروں گا، یعنی بے کم و کاست یہ باتیں قبیلے کو پہنچاؤں گا، پھر وہ کوڈر کھڑا ہوا۔ حنم بن ثعلبہ سیدھے مسجد نبوی میں آئے تھے اور مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی تھی، چنانچہ وہ قاصد کی باتوں کی تصدیق کر کے فوراً اٹھے اور سوار ہو کر واپس لوٹ گئے۔ مدینہ منورہ میں قیام نہیں کیا۔ ان کے لوٹ جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اس اعرابی نے سچ کہا (یعنی اگر وہ یہ باتیں بے کم و کاست قبیلے تک پہنچائے گا تو) جنت میں جائے گا۔

فائدہ: حدیث پڑھانے کے دو طریقے ہیں: ایک: استاذ پڑھے اور شاگرد سنے۔ دوسرا: شاگرد پڑھے اور استاذ سنے۔ حدیث پڑھانے کا پہلا طریقہ اصل ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ سے وہی طریقہ چلا آ رہا تھا۔ نبی ﷺ حدیث بیان فرماتے اور صحابہ سنتے، پھر صحابہ کے زمانہ میں بھی یہی طریقہ رائج رہا، پھر تابعین کے زمانہ میں جب طلبہ زیادہ ہو گئے تو دوسرا طریقہ شروع ہوا۔ اب شاگرد حدیث پڑھتا تھا اور استاذ سنتا تھا۔ اور اس صورت میں شاگرد سند (۱) صحابہ آخضور ﷺ کو نام لے کر مخاطب نہیں کرتے تھے بلکہ یا رسول اللہ کہتے تھے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات بھی یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرتی تھیں، اور مشرکین کینیت سے یعنی ابوالقاسم کہہ کر آپ کو بلاتے تھے۔ اور حضرت حنم بن ثعلبہ نے نام اس لئے لیا کہ وہ بدو تھے جنگل کے باشندے بڑوں کو مخاطب کرنے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتے۔

کے شروع میں ہمزہ استفہام بڑھاتا تھا وہ کہتا: اُحَدِّثْ فُلَانٌ؟ پھر جب طالب علم حدیث پڑھ کر فارغ ہوتا تو استاذ نعم کہتا۔ اس طریقہ کا نام عرض (محدث کے سامنے حدیث پیش کرنا) تھا جب یہ نیا طریقہ شروع ہوا تو بعض حضرات کو اشکال ہوا پھر رفتہ رفتہ اختلاف ختم ہو گیا اور بات طے ہو گئی کہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ابو بکر عبد اللہ بن الزبیر جمیدی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث سے اس دوسرے طریقہ کا جواز ثابت کیا ہے۔ دیہاتی کو داعی کے ذریعہ جو باتیں پہنچی تھیں وہ ان کو سن کر اور یاد کر کے آیا تھا اس نے وہ باتیں حضور اکرم ﷺ کے سامنے پیش کیں اور آپ نے اس کی تصدیق کی۔ معلوم ہوا کہ حدیث پڑھانے کا یہ دوسرا طریقہ بھی صحیح ہے، اگرچہ اصل طریقہ پہلا ہی ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ کلام کتاب العلل میں بھی گذر چکا ہے۔

[۲] باب ماجاء إذا أذيت الزكاة فقد قضيت ما عليك

[۶۱۸]- حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ، نا عبدُ اللَّهِ بنُ وَهْبٍ، نا عَمْرُو بنُ الحارِثِ، عن دَرَّاجٍ، عن ابنِ حُجَيْرَةَ، عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: "إِذَا أَذَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: أنه ذكر الزكاة، فقال رجل: يا رسول الله اهل علي غيرها؟ فقال: "لا، إلا أن تطوع" وابن حُجَيْرَةَ: هو عبد الرحمن بن حُجَيْرَةَ البَصْرِيُّ.

[۶۱۹]- حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي، نا سُلَيْمَانُ بنُ الْمُغِيرَةَ، عن ثابت، عن أنس، قال: كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَنْتَدِيَءَ الْأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَبْنِي نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ آتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَنَّا بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَسُولَكَ آتَانَا فَرَعَمَ لَنَا أَنْتَ تَزَعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" قال: فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، وَبَسَطَ الْأَرْضَ، وَنَصَبَ الْجِبَالَ أَللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" قال: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنْتَ تَزَعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" قال: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟ قال: "نَعَمْ" قال: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنْتَ تَزَعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" قال: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" قال: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنْتَ تَزَعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أُمُورِنَا الزَّكَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”صَدَقَ“ قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”نَعَمْ“ قَالَ: إِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزَعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ مِنْ اسْتِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”نَعَمْ“ قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: ”نَعَمْ“ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَدْعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا أَجَاوِزُهُنَّ، ثُمَّ رَتَّبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنَّ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ“

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: فَفَهُ هَذَا الْحَدِيثُ: إِنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْعَالِمِ وَالْعَرُضَ عَلَيْهِ جَائِزٌ مِثْلَ السَّمَاعِ، وَاجْتِنَاجُ بَأْنِ الْأَعْرَابِيِّ عَرُضٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرَبُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وضاحت: پہلی حدیث میں ایک راوی درراج ہے اس لفظ کے معنی ہیں: تیر۔ اس راوی کا نام عبدالرحمن بن سمعان ہے، درراج ان کا لقب تھا۔ ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے اور دارقطنی نے تضعیف کی ہے۔ اور ان کے استاذ کا نام بھی عبدالرحمن ہے اور وہ حنبلہ کے لڑکے ہیں اور بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے متعدد طرق سے مروی ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی بات بتائی تو مسائل نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا مجھ پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مگر یہ کہ آپ نقلی خیرات کریں۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۶)۔ پھر امام ترمذی نے حضرت انسؓ کی سند سے مذکورہ حدیث روایت کی ہے اور اس کو حسن غریب قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ حضرت انسؓ کی یہ حدیث دوسرے طریق سے بھی مروی ہے۔ دوسری سند بخاری (حدیث ۶۳) میں ہے (امام ترمذی کہتے ہیں) میں نے امام بخاریؒ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بعض محدثین فرماتے ہیں: اس حدیث سے مستحب ہونے والا حکم یہ ہے کہ عالم کے سامنے حدیث پڑھنا اور اس پر حدیث پیش کرنا جائز ہے اور وہ استاذ سے حدیث سننے کی طرح ہے۔ اور انھوں نے استدلال کیا کہ دیہاتی نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے حدیث پیش کی اور نبی ﷺ نے اس کا اقرار کیا (یہی عرض یعنی پیش کرنا ہے)

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ اللَّهَبِ وَالْوَرِقِ

سُونے چاندی کی زکوٰۃ کا بیان

ورق (بکسر الراء) کے معنی ہیں: چاندی، جس کا سکہ ڈھالنا نہ گیا ہو۔ اور یہاں مراد عام ہے۔ خواہ چاندی مضروبتہ

(ڈھالی ہوئی) ہو یا غیر مضروبہ سب کا ایک حکم ہے۔ اور ورق (فتح الراء) کے معنی ہیں: درخت کا پتہ۔ کتاب کا ورق اسی سے ہے۔ اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ البتہ باب کی حدیث میں صرف چاندی کے نصاب کا اور حساب کا تذکرہ ہے۔ سونے کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں، اس کا بیان آگے آئے گا مگر چونکہ سونا اور چاندی دونوں خلقی ثمن ہیں، اور حدیث باب میں چاندی میں زکوٰۃ واجب ہونے کا تذکرہ ہے اس لئے سونے میں بدرجہ اولیٰ زکوٰۃ واجب ہوگی، ثمن خلقی ہونے میں سونا: چاندی سے مبلغ ہے۔ اسی لئے امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب میں سونے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے گھوڑوں اور غلام باندیوں کی زکوٰۃ معاف کر دی (یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلاموں اور گھوڑوں میں زکوٰۃ نہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں) پس تم چاندی کی زکوٰۃ لاؤ، ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم (یہ حساب کا بیان ہے، نصاب کا بیان نہیں، یعنی سونے اور چاندی میں چالیسواں حصہ واجب ہے۔ بالفاظ دیگر: ڈھالی فیصد واجب ہے) اور میرے لئے نہیں ہے (مصری نسخہ میں لینی نہیں ہے اور اگر اس کو باقی رکھا جائے تو تاویل یہ ہے کہ بیت المال کے لئے نہیں ہے) ایک سونوے میں کچھ (عرب کسور (کانیوں) کو چھوڑ دیا کرتے تھے صرف دہائیوں کو گنتے تھے، پیسے کا حساب کرنا ان کا مزاج نہیں تھا۔ غرض یہاں ایک سونوے سے ایک سو نودس درہم مراد ہیں) پس جب دو سو پورے ہو جائیں تو ان میں پانچ درہم ہیں (یہ نصاب کا بیان ہے۔ یعنی چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے۔ دو سو میں ایک پائی بھی کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور حوالان حول بھی شرط ہے۔ اس کا تذکرہ آگے دوسری حدیث میں آ رہا ہے۔ اور دو سو درہم میں چالیسویں کے حساب سے پانچ درہم واجب ہیں)

تشریح: چاندی کا نصاب پانچ اوقیہ یعنی دو سو درہم ہیں۔ اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور سونا: چاندی پر محمول ہے یعنی چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت کے بقدر سونا ہو تو اس پر بھی زکات واجب ہے اور در نہوی میں ایک دینار کا چھینچ دس درہم سے ہوتا تھا۔ پس دو سو درہم کے بیس مثقال ہوئے۔ اس لئے اس کو (ساڑھے ستاسی گرام) سونے کو نصاب مقرر کیا گیا، اور دونوں میں زکوٰۃ چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی فی صد ہے۔ اور یہ مقدار زکوٰۃ کی تمام مقداروں سے کم ہے۔ کیونکہ سونا چاندی قابل رغبت اموال ہیں۔ اور وہ لوگوں کے نزدیک نفیس ترین اموال شمار ہوتے ہیں اس لئے اگر لوگوں کو ان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے کے لئے کہا جائے گا تو ان پر بوجھ پڑے، اس لئے ان کی زکوٰۃ تمام زکاتوں سے کم رکھی گئی ہے۔

پھر بعد کے زمانہ میں سونے چاندی کی قیمتوں میں تفاوت ہو گیا تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ سونے کا نصاب مستقل ہے یا چاندی کے نصاب سے اس کا موازنہ کیا جائے گا۔ جمہور کے نزدیک سونے کا نصاب: مستقل نصاب ہے۔ اس میں

قیمت کا اعتبار نہیں۔ البتہ کچھ حضرات سونے کو چاندی کے نصاب پر محمول کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک سونے کا نصاب: کوئی مستقل نصاب نہیں۔ جتنا بھی سونا چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔

جمہور کی دلیل تین روایتیں ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی اعلیٰ درجہ کی صحیح نہیں۔ وہ تین روایتیں یہ ہیں: پہلی روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ سونے میں کچھ واجب نہیں، تا آنکہ وہ بیس دینار ہو جائے، پھر اگر کسی کے پاس بیس دینار ہوں اور ان پر سال گذر جائے تو ان میں آدھا دینار ہے۔ اس روایت کو ابن وہب مصری نے مرفوع کیا ہے اور شعبہ اور ثوری وغیرہ نے موقوف بیان کیا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے یعنی کوئی جرح نہیں کی۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے حسن یا صحیح کہا ہے۔ اور زیلعی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے (ابوداؤد حدیث ۵۷۳۲ باب زکاة السائمة، نصب الراية ۲: ۳۲۸)

دوسری روایت: حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی ﷺ ہر بیس دینار یا زیادہ میں سے آدھا دینار لیتے تھے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن اسماعیل بن مہجع انصاری ہے جو ضعیف ہے۔ مگر بہت ضعیف نہیں ہے۔ بخاری میں اس کی روایت تعلقاً ہے (ابن ماجہ حدیث ۱۷۹۱ باب زکاة الوردی والذهب) تیسری روایت: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو سو درہم سے کم میں کچھ نہیں۔ اور سونے کے بیس مثقال سے کم میں کچھ نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے درایہ میں اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔

یہ حدیث ابوعبید اور ابن زنجویہ نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے (نصب الراية ۲: ۳۶۹ مغنی ابن قدامہ ۲: ۵۹۹) مذکورہ روایات اگرچہ الگ الگ ضعیف ہیں مگر ضعف شدید نہیں۔ پھر مل کر ایک قوت حاصل کر لیتی ہیں اس لئے قابل استدلال ہیں۔ چنانچہ فتویٰ جمہور کے قول پر ہے کہ سونے کا نصاب مستقل ہے، چاندی کے نصاب پر محمول نہیں، مگر یہ فتویٰ صرف اس صورت میں ہے جبکہ کسی کے پاس صرف سونا ہو، اور اگر سونے کے ساتھ چاندی یا روپے بھی ہوں تو پھر سونے کی قیمت لگا کر روپیوں کے ساتھ ملا کر ۶۱۲ گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس صورت میں سونے کو مستقل جنس شمار نہیں کرتے۔

غلام باندی کا مسئلہ:

غلام باندی دو مقصد سے رکھے جاتے ہیں: ایک: خدمت کے لئے، دوسرا: تجارت کے لئے۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ جو غلام باندی خدمت کے لئے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں۔ البتہ آقا پران کا صدقہ فطر واجب ہے۔ پھر حنفیہ کے نزدیک غلام باندی خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم: صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صرف مسلمان غلام باندی کا صدقہ واجب ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ اسی طرح سب ائمہ متفق ہیں کہ جو غلام باندی تجارت کے لئے ہیں

ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ان کی قیمت کا چالیسواں حصہ ان کی زکوٰۃ ہے۔

گھوڑوں کا مسئلہ:

گھوڑے تین مقاصد سے پالے جاتے ہیں: ایک: سواری اور بار برداری وغیرہ کے لئے، دوسرے: تجارت کے لئے، تیسرے: تناسل یعنی نسل حاصل کرنے کے لئے۔ دودھ کے لئے گھوڑیاں پالنے کا رواج نہیں (گھوڑی کے دودھ کا مسئلہ گوشت پر متفرع ہے، جن ائمہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حلال ہے دودھ بھی حلال اور پاک ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور جن ائمہ کے نزدیک گوشت مکروہ ہے دودھ بھی مکروہ ہے)

جو گھوڑے استعمال کے لئے یعنی بار برداری کے لئے ہیں ان میں زکوٰۃ بالا جماع واجب نہیں۔ اسی طرح سب متفق ہیں کہ تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو گھوڑے نسل کے لئے ہیں ان میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ پھر آپ کے قول کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گھوڑے اور گھوڑیاں دونوں ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر صرف گھوڑیاں ہوں تو دو قول ہیں: وجوب کا بھی اور عدم وجوب کا بھی۔ اور راجح قول وجوب کا ہے اس لئے کہ دوسرے سے گھوڑا عاریت پر لے کر نسل حاصل کرنا ممکن ہے۔ اور اگر صرف گھوڑے ہوں تو بھی دو قول ہیں اور راجح عدم وجوب ہے، اس لئے کہ صرف گھوڑوں سے نسل حاصل نہیں کی جاسکتی۔

اور جمہور کا استدلال باب کی حدیث سے ہے اور ان کا استدلال واضح ہے کہ نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھوڑوں اور بردوں (غلام باندی) کی زکوٰۃ کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک باب کی حدیث خاص ہے اس میں صرف ان بردوں اور گھوڑوں کا ذکر ہے جو سواری، بار برداری یا خدمت کے لئے ہیں، ہر قسم کے غلام باندی اور گھوڑوں کا مسئلہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ چنانچہ جمہور بھی تجارت کے گھوڑوں اور بردوں میں زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ اور امام اعظم کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کر کے کیا تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ عرب صرف سواری، بار برداری یا تجارت کے لئے گھوڑے پالتے تھے۔ نسل حاصل کرنے کے لئے گھوڑے پالنے کا عرب میں رواج نہیں تھا۔ مگر جب دور فاروقی میں فتوحات ہوئیں اور ایران، عراق اور شام وغیرہ ممالک اسلامی حکومت میں شامل ہوئے تو وہاں تناسل کے لئے گھوڑے پالنے کا رواج تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا گیا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے جواب دیا کہ ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر گھوڑے میں سے ایک دینار (دس درہم) لئے جائیں یا قیمت کا چالیسواں حصہ لیا جائے (تفصیل نصب الراية ۳۵۸، ۳۵۹ میں ہے)

[۳] باب ماجاء فی زکاة الذهب والورق

[۶۲۰-] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا أبو عوالة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمره، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقِيعِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ لِي فِي تِسْعِينَ وَمِائَةَ شَيْءٍ، لِإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ"

وفی الباب: عن أبي بكر الصديق، وعمرو بن حزم.

قال أبو عيسى: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَالَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ.

قال: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

وضاحت: یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے دو شاگرد عاصم اور حارث روایت کرتے ہیں اور دونوں سے ابواسحاق روایت کرتے ہیں۔ پھر ابواسحاق کے تلامذہ میں سے ابوعمرانہ اور اعمش وغیرہ عاصم کی سند سے روایت کرتے ہیں اور ثوری اور ابن عیینہ وغیرہ حارث کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ اور امام بخاری نے دونوں سندوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: ہو سکتا ہے ابواسحاق دونوں ہی سے روایت کرتے ہوں۔ (امام بخاری کے قول میں صحیح سے: حدیث حسن صحیح مراد نہیں بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ یہ حدیث ابواسحاق: عاصم اور حارث دونوں سے روایت کرتے ہیں، کیونکہ عاصم اور حارث دونوں اعلیٰ درجہ کے راوی نہیں اور ان کی حدیث کو کسی نے صحیح نہیں قرار دیا)

باب ماجاء فی زکاة الإبل والغنم

اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی زکوة کا بیان

اب جانوروں کی زکوة کا بیان شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چار باتیں ذہن نشین کر لی جائیں: پہلی بات: قائل زکوة اموال میں زکوة اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب پورا ہو، اور حمولان حول بھی ہو جائے یعنی اس مال پر ایک سال گزر جائے۔

دوسری بات: قائل زکوة اموال کی پانچ اجناس ہیں: (۱) اونٹ (۲) بھیڑ بکری (دونوں ایک جنس ہیں)

(۳) گائے بھینس (دونوں ایک جنس ہیں) (۴) سونا، چاندی، اموال تجارت اور کرنسی وغیرہ سب ایک جنس ہیں^(۱) (۵) زمین کی پیداوار^(۲) ان میں سے ایک نصاب کا دوسرے نصاب کے ساتھ انضمام نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اگر کسی کے پاس چار اونٹ، ایتیس گائے بھینس اور ایتالیس بکریاں ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس لئے کہ کوئی بھی نصاب مکمل نہیں۔ اگر چہ ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو۔ اور اگر کسی کے پاس بیس گائیں اور دس بھینس ہوں یا تیس بھیر اور دس بکریاں ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ گائے بھینس ایک جنس ہیں۔ اسی طرح بھیر بکریاں ایک جنس ہیں، پس ان کو ملایا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس دو تولہ سونا، دس تولہ چاندی، اور کچھ تجارت کا مال اور کچھ روپے ہوں اور مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے اس لئے کہ یہ سب ایک جنس ہیں پس ان کو ملایا جائے گا۔

تیسری بات: جانوروں میں راس (سر) گنے جائیں گے ان کی عمروں کا اعتبار نہیں جو بچہ ایک دن کا ہے وہ بھی شمار ہوگا۔ البتہ اگر کسی کے پاس بچے ہی بچے ہوں جیسے کسی کے پاس اونٹ کے پندرہ بچے ہوں (جانور جب تک ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ ہے) تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر ساتھ میں ایک بھی بڑا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ چوٹی بات: زکوٰۃ صرف سائہ جانوروں میں ہے یعنی جو جانور سال کا بیشتر حصہ جنگل کی مباح گھاس پر گزارہ کرتے ہوں صرف ان میں زکوٰۃ ہے اور جن جانوروں کو خرید کر یا اگا کر چارہ دیا جاتا ہو وہ علوفہ کھلاتے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں۔ نیز یہ بھی شرط ہے کہ وہ جانور تاسل، زوائد اور فوائد کے لئے ہوں۔ سواری، بار برداری یا مال میں جو تے وغیرہ کے لئے نہ ہوں۔ ان مقاصد سے جو جانور ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں، وہ عوامل کہلاتے ہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اموال زکوٰۃ اور ان کے نصاب کے سلسلہ میں ایک تحریر لکھوائی تھی تاکہ عالمین (سفراء) کو اس کی نقلیں دی جائیں اور وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ وصول کریں۔ وہ تحریر آنحضرت ﷺ کی تلوار کی مٹھ میں رکھی ہوئی تھی، اس زمانہ میں دستاویزات تلوار کی مٹھ میں رکھے جاتے تھے۔ ابھی کسی کو اس کی نقل نہیں دی گئی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر وہ تحریر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اس لئے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ تھے۔ آپ نے اس کی نقلیں سفراء کو دیں، پھر آپ کے وصال کے بعد وہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔

(۱) جمہور کے نزدیک سونے کا مستقل نصاب بھی ہے اور بعض مسائل میں وہ سونے کو چاندی پر محمول بھی کرتے ہیں، اول کے اعتبار سے سونا مستقل جنس ہونا چاہئے اور ثانی کے اعتبار سے چاندی کا ہم جنس ہوگا، جیسے کرنسی: چاندی کی ہم جنس ہے۔ غرض سونے میں دو جہتوں کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسے کرنسی (بنک نوٹ) میں بعض مسائل میں ”زر“ کا اعتبار کیا ہے، چنانچہ ایک ملک کی کرنسی میں کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ حرام ہے اور دو ملکوں کی کرنسی میں عرض (سامان) کا اعتبار کیا گیا ہے اور حوالہ میں ایک عوض کا ادھار جائز ہے۔

(۲) زمین کی پیداوار میں عشر کو مجازاً زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس لئے قابل زکوٰۃ اموال کی اجناس میں اس کا شمار بھی مجازاً ہے ۱۲

اس باب میں جو حدیث ہے وہ بہت طویل ہے اور اس میں پانچ مسئلے ہیں اور سب اہم ہیں، اس لئے ہم ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے تاکہ طلباء پر بوجھ نہ پڑے اور وہ حدیث کو آسانی سے سمجھ لیں:

پہلا مسئلہ: اونٹوں کا نصاب اور ان کی زکوٰۃ:

پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اور پانچ میں ایک ایسی بکری ہے جس کی قربانی جائز ہو یعنی اس کی عمر ایک سال ہو اور اس میں قربانی کے لئے مانع کوئی عیب نہ ہو، پھر چار وٹھس (فریضتین کا مابین) ہیں یعنی نو تک یہی فریضہ ہے پھر دس میں دو بکریاں ہیں (ایک نصاب سے دوسرا نصاب عقدین کہلاتا ہے اور ان کا درمیان وٹھس کہلاتا ہے) اور پندرہ میں تین بکریاں اور بیس میں چار بکریاں واجب ہیں۔ اور بچوں میں ایک بنت مخاض واجب ہے یعنی ایک سالہ مادہ بچہ واجب ہے۔ پھر یہی فریضہ پینتالیس تک باقی رہتا ہے، اور چھتیس میں ایک بنت لبون یعنی دو سالہ مادہ بچہ واجب ہے۔ اور یہ فریضہ پینتالیس تک رہتا ہے۔ اور چھالیس میں ہتھ یعنی تین سالہ مادہ بچہ واجب ہے، ساٹھ تک۔ پھر اکیسٹھ میں جذعہ یعنی چار سالہ مادہ بچہ واجب ہے پھر تک (بس زکوٰۃ میں چار سال سے زیادہ عمر کا اونٹ نہیں لیا جاتا اس کے بعد پچھپھ لوٹیں گے) اور تھمتر میں دو بنت لبون واجب ہیں کیونکہ یہ چھتیس کا ڈبل ہے، صرف چند زیادہ ہیں۔ اور یہ فریضہ پینتالیس کے ڈبل تک باقی رہتا ہے پھر اکیانوے میں دو حقے واجب ہیں اور یہ فریضہ ساٹھ کے ڈبل تک یعنی ایک سو بیس تک باقی رہتا ہے۔

پھر یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ”ہر چالیس میں بنت لبون اور ہر پچاس میں حقہ واجب ہے“ اور اس قاعدہ کی تطبیق میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے ایک سو بیس کے بعد مسئلہ کا مدار اربعینات اور خمینات یعنی چالیسوں اور پچاسوں پر رکھا ہے، پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک سو بیس سے اگر ایک اونٹ بھی زیادہ ہو جائے تو فریضہ بدل جائے گا اور نیا حساب اربعینات اور خمینات والا شروع ہو جائے گا۔ جتنے چالیسے لکھیں گے اتنے بنت لبون اور جتنے پچاسے لکھیں گے اتنے حقے واجب ہونگے۔ چنانچہ ایک سو اکیس میں تین بنت لبون واجب ہونگے، کیونکہ اس میں تین چالیسے ہیں، پھر ایک سو تیس میں فریضہ بدلے گا، ان میں دو بنت لبون اور ایک حقہ واجب ہوگا کیونکہ اس میں دو چالیسے اور ایک پچاسہ ہے۔ اور ایک سو چالیس میں دو حقے اور ایک بنت لبون واجب ہوگی اور ایک سو پچاس میں تین حقے واجب ہونگے۔ غرض ہر دس پر فریضہ بدلے گا۔ درمیان کے نو وقص ہونگے اور یہ حساب اسی طرح چلتا رہے گا۔

اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک ایک سو اکیس پر فریضہ نہیں بدلے گا بلکہ ایک سو اکتیس تک دو حقے ہی واجب رہیں گے ایک سو تیس پر فریضہ بدلے گا اور حساب اربعینات اور خمینات پر دائر ہوگا جس کی تفصیل امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے بیان میں گذر چکی۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل باب کی حدیث ہے اس میں ہے: ”جب اونٹ ۱۲۰ سے زیادہ ہوں تو ہر پچاس میں حقہ اور ہر چالیس میں بنت لیون ہے“

اور حنفیہ نے حساب کا مدار پچاس پر رکھا ہے، ان کے نزدیک ہر پچاس میں حقہ واجب ہے اور چالیس کا اعتبار نہیں احتیاف ایک سو تیس میں دو حقے واجب کر کے از سر نو حساب شروع کرتے ہیں۔ اور ۲۰ تک چار بکریاں اور ۲۵ میں بنت مخاض واجب کر کے اس کو ۱۲۰ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ پس مجموعہ میں یعنی ۱۳۵ میں دو حقے اور ایک بنت مخاض واجب کرتے ہیں۔ یہی فریضہ ۱۳۹ تک باقی رہتا ہے، پھر ۱۵۰ میں تین حقے واجب کرتے ہیں۔ اور یہ احتیاف ناقص ہے، اس لئے کہ اس میں بنت لیون نہیں آئی، پھر ۱۵۰ کے بعد دوبارہ حساب شروع ہوگا، اور ہر پانچ میں ایک بکری واجب ہوگی۔ اور ۲۵ میں ایک بنت مخاض پھر ۳۶ میں ایک بنت لیون واجب کر کے اس کو سابق سے ملائیں گے، اور مجموعہ ۱۸۶ میں تین حقے اور ایک بنت لیون واجب ہوگی، یہی فریضہ ۱۹۹ تک باقی رہے گا۔ پھر ۲۰۰ میں چار حقے واجب ہو گئے، یہ احتیاف کامل ہے پھر آخر تک اسی طرح احتیاف کامل کیا جائے گا۔ یعنی ہر پچاس کے بعد حساب از سر نو شروع کیا جائے گا اور بنت لیون واجب کر کے اس کو سابق سے ملائیں گے، پھر پچاس پورا ہونے پر نیا حقہ واجب کریں گے۔

اور حنفیہ کا مستدل حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی تحریر ہے جو آنحضور ﷺ نے ان کو لکھ کر دی تھی، اس میں ہے: لَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةً، فَمَا فَضَّلَ لِإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، فَمَا كَانَتْ أَقْلَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدِ شَاةٍ، اس میں صراحت ہے کہ ۱۲۰ کے بعد فریضہ از سر نو شروع کیا جائے گا، اور بکریوں سے شروع کیا جائے گا۔ یہ حدیث سنن نسائی (۲: ۲۱۸) ذکر حدیث عمرو بن حزم فی العقول) میں ہے اس حدیث پر نصیب بن ناصح کے ضعف کا اعتراض کیا جاتا ہے مگر طحاوی (۲: ۲۱۸) کتاب الزیادات، باب الزکاة فی الإبل) میں ابو عمر الضریر بن حماد کے طریق سے دوسری سند ہے اور وہ اسناد صحیح ہے۔ علاوہ ازیں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے آثار (جو بالترتیب ابوداؤد حدیث ۱۵۷۲ باب زکاة السائمة اور امام محمد کی کتاب الآثار حدیث ۳۱۷ باب زکوة الإبل میں) ہیں ان میں اونٹوں کے نصاب کی تفصیل مسلک احتیاف کے مطابق ہے، پھر خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر اس لئے اہمیت رکھتا ہے کہ صحیحین کی روایت کے مطابق ان کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جس میں آنحضور ﷺ نے دوسرے امور کے علاوہ اسنان الاہل بھی لکھوائے تھے (بخاری کتاب الاعتصام باب ما یکرہ من التعمق الخ. مسلم کتاب الحج باب فضل المدینة) پس ظاہر یہ ہے کہ آپ کی بیان کردہ تفصیلات اس صحیفہ کے مطابق ہوں گی۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ حدیث جو ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے وہ سفیان بن حسین کی زہری سے روایت ہے اور سفیان اگرچہ ثقہ ہیں مگر زہری کی روایتوں میں بالاتفاق ضعیف ہیں (تقریب ۲۳۳) اور ان کے متابع

سلیمان بن کثیر ہیں وہ بھی اگر چہ ثقہ ہیں مگر زہری کی روایتوں میں وہ بھی ضعیف ہیں (تقریب ۲۵۴) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث بخاری (حدیث ۱۳۵۴) میں ہے وہ اس حدیث کی شاہد ہے، مگر اس میں انقطاع ہے (نصب الرایہ ۲: ۳۳۸) علاوہ ازیں باب کی حدیث مجمل ہے اور عمرو بن حزم کی حدیث مفصل ہے پس مجمل کو مفصل کی طرف لوٹایا جائے گا۔

اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ فی کل خمسین حقة حنفیہ کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق بھی صادق آتا ہے اور فی کل اربعین بنت لبون میں ۳۶ سے لے کر ۴۹ تک کے اعداد مراد ہیں۔ اہل عرب کے کلام میں اس قسم کا توسع پایا جاتا ہے وہ کسور کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف عقود کو لیتے ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک ۳۶ سے ۴۹ تک میں بنت لبون واجب ہوتی ہے۔ پس ان کے مذہب پر بھی اس روایت پر عمل ہو جاتا ہے اور جمع بین الروایات کے لئے یہ تاویل کرنی ضروری ہے۔

فائدہ (۱): بنت مخاض: اونٹنی کا ایک سالہ مادہ بچہ، مخاض: دروزہ، سال بھر کے بعد اونٹنی کا بھن ہو جاتی ہے اس لئے یہ نام دیا گیا ہے، بنت لبون: دو سالہ مادہ بچہ، لبون دودھ والی، دو سال میں اونٹنی دوسرا بچہ جنتی ہے اور دودھ دیتی ہے، اس لئے یہ نام دیا گیا ہے۔ حقة: تین سالہ مادہ بچہ، یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کہ اب وہ بار برداری کے قابل ہو جاتا ہے، جذع: چار سالہ مادہ بچہ۔ جذع: جوان، پانچویں سال میں اونٹنی کا مادہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اور گا بھن ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ نام دیا گیا ہے، اسی طرح دس سال کی عمر تک اونٹوں کے لئے عربی میں الگ الگ الفاظ ہیں۔

فائدہ (۲): اونٹوں کی زکوٰۃ خواہ ائمہ ملاحہ کے قول کے مطابق وصول کریں خواہ حنفیہ کے قول کے مطابق مالیت میں کچھ فرق نہ پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں تقریباً برابر مالیت وصول ہوگی، اسی لئے ابن جریر طبری کا تفسیر کا قول ہے کہ جس طرح چاہوزکات وصول کرو۔

اور دونوں حساب نہایت آسان ہیں، کلکیو لیٹر کی مطلق ضرورت نہیں، کوئی بھی عدد بولو میں ایک سیکنڈ میں اس کا جواب بتا دوں گا، اور اگر کچھ دشواری ہے تو ائمہ ملاحہ کے حساب میں ہے، حنفیہ کے حساب میں تو نام کو بھی دشواری نہیں۔ مثلاً کوئی کہے کہ ۳۵ اونٹوں کی زکات کیا ہے؟ جواب: چودہ حقے اور ایک بنت مخاض (عند الحنفیہ) ۳۸ کی زکات کیا ہے؟ جواب ۱۳ حقے ایک بنت لبون، ۹۱۰ کی زکات کیا ہے؟ جواب ۱۸ حقے اور دو بکریاں۔ اسی طرح کوئی عدد بولو فوراً جواب دیا جائے گا۔

[۴] باب ماجاء فی زکاة الإبل والغنم

[۶۲۱] - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، ومحمد بن كامل المروزي - المعنى واحد - قالوا: نا عبادة بن العوام عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم،

عن ابیه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتبَ كتابَ الصَّدَقَةِ، فلم يُخرِجْهُ إِلَى عُمَالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَعُمِرَ حَتَّى قُبِضَ، وَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسِ عَشْرَةَ ثَلَاثَ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ بَنَتْ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا بَنَتْ لَبُونًا إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا حِقَّةً إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا جَذَعَةً إِلَى خَمْسِ وَسِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى ثَمَانِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونًا.

ترجمہ ووضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ کے تین اساتذہ ہیں جن سے وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور سب کا مضمون ایک ہے جو آئندہ آرہا ہے — ابن عمر کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں ایک تحریر لکھوائی، پس اس کو عاملین کی طرف نہیں نکالا (یعنی ابھی کسی کو اس کی نقل نہیں دی) یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ پس اس تحریر کو اپنی تلوار (کی مٹھ) میں رکھا (یہاں ف صرف عطف کے لئے ہے تعقیب مع الوصل مراد نہیں، کیونکہ تحریر کو تلوار میں رکھنا مقدم ہے اور وفات مؤخر ہے) پس جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ یعنی انھوں نے اس کی نقلیں سفر کو دیں یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (نقلیں دیں) تا آنکہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اس میں تھا: پانچ اونٹ میں ایک بکری، اور دس میں دو بکریاں، اور پندرہ میں تین بکریاں، اور بیس میں چار بکریاں، اور پچیس میں بنت مخاض، پینتیس تک، پس جب اضافہ ہو اس میں تو بنت لبون ہے پینتالیس تک، پس جب اضافہ ہو اس میں تو حقہ ہے ساٹھ تک، پس جب اضافہ ہو اس میں تو جذعہ ہے پچھتر تک، پس جب اضافہ ہو اس میں تو دو بنت لبون ہیں نوے تک۔ پس جب اضافہ ہو اس میں تو دو حقے ہیں ایک سو بیس تک، پس جب ایک سو بیس پر اضافہ ہو تو ہر پچاس میں حقہ ہے اور ہر چالیس میں بنت لبون ہے۔

دوسرا مسئلہ: بکریوں کا نصاب اور ان کی زکوٰۃ:

بھیڑ بکریوں کا چھوٹا ریوڑ چالیس کا تجویز کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک بکری واجب کی ہے، اور بڑا ریوڑ تین چالیسوں سے زیادہ کا تجویز کیا ہے۔ چنانچہ ۱۲ میں دو بکریاں واجب ہیں، اور یہی فریضہ ۲۰۰ تک باقی رہتا ہے۔ اور ۲۰۱ میں تین بکریاں واجب ہیں۔ پھر قاعدہ کلیہ ہے: ”ہر سیکڑہ میں ایک بکری“ اور اس قاعدہ کی تطبیق میں بھی اختلاف ہوا ہے: ائمہ اربعہ کے نزدیک اب سیکڑہ پورا ہونے پر فریضہ بدلے گا۔ چنانچہ ان کے نزدیک ۲۰۱ سے ۲۹۹ تک وقف ہے اس لئے کہ سیکڑہ ۳۰۱ پر پورا ہوگا۔ پورے ۳۰۰ پر پورا نہیں ہوگا، پھر قاعدہ کلیہ جاری ہوگا تو ۴۰۰ میں چار بکریاں ہوں گی اور

۵۰۰ میں پانچ اور ۶۰۰ میں چھ اسی طرح حساب چلے گا۔ اور حسن بن حی کہتے ہیں: جب سیکڑہ شروع ہوگا اسی وقت فریضہ بدل جائے گا۔ چنانچہ ان کے یہاں ۲۰۱ کے بعد ۳۰۱ پر فریضہ بدلے گا اور چار بکریاں واجب ہوگی۔ پھر ۴۰۱ میں پانچ اور ۵۰۱ میں چھ قس علی ہذا۔ یعنی ہر سیکڑہ کے شروع میں اس سیکڑہ کی بکری واجب ہوگی اور سیکڑہ پورا ہونے تک وہ فریضہ باقی رہے گا۔ حدیث سے جمہور کا مسلک ثابت ہوتا ہے۔ حسن بن حی کے قول کی کوئی دلیل نہیں صرف قیاس (عقلی دلیل) ہے، جو کافی نہیں۔

وفى الشاء فى كلِّ اربعين شاة شاة الى عشرين ومائة، فاذا زادت فساتان الى مائتين، فاذا زادت فثلاث شياه الى ثلاثين شاة فاذا زادت على ثلاث مائة شاة ففى كلِّ مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شاة حتى تبلغ اربعمائة.

ترجمہ: اور بکریوں میں: ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے، ایک سو میں تک۔ پس جب بڑھ جائیں (۱۲۱) ہو جائیں (تو دو بکریاں ہیں دو سو تک۔ پس جب بڑھ جائیں (۲۰۱) ہو جائیں) تو تین بکریاں ہیں تین سو تک۔ پس جب بڑھ جائیں تین سو بکریوں پر تو ہر سو بکری میں ایک بکری ہے۔ پھر ان میں کچھ نہیں یہاں تک کہ چار سو کو پہنچ جائیں۔

تیسرا مسئلہ: خلطہ کا اعتبار ہے یا نہیں؟

خلطہ (بالضم) کے معنی ہیں: شرکت، خاص طور پر مواشی میں شرکت۔ پھر خلطہ کی دو قسمیں ہیں: ایک: خلطۃ الشیوع، جس کو خلطۃ الاعیان اور خلطۃ الاشتراک بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ میراث میں ملنے کی وجہ سے یا بخشش میں ملنے کی وجہ سے، یا مشترک رقم سے خریدنے کی وجہ سے مواشی دو شخصوں میں مشترک (غیر منقسم) ہوں۔ مثلاً ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے ایک سو بیس بکریاں چھوڑیں اور وارث ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو بھائی بہن اٹھائیاں بکریوں کے مالک ہونگے، اور جب تک وہ بکریاں تقسیم نہیں ہوگی ان میں خلطۃ الشیوع ہوگا۔ دوسری قسم: خلطۃ الجوار، جس کو خلطۃ الاوصاف بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے جانور ملکیت میں متمایز (جدا جدا) ہوں، مگر دس باتوں میں (عند الشافعی) اور چھ باتوں میں (عند مالک و احمد) مشترک ہوں^(۱)

(۱) امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک خلطۃ الجوار میں جن چھ باتوں میں اشتراک ضروری ہے وہ یہ ہیں: (۱) چراگاہ (۲) باڑا (مویٹیوں کے رہنے کی جگہ) (۳) چرواہا (۴) دودھ دوہنے کا برتن (۵) ہجار (دو ٹر جنسل گھی کے لئے ریوڑ میں رکھا جاتا ہے) (۶) پانی پینے کی جگہ مثلاً حوض نہر وغیرہ۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مزید چار چیزیں ضروری ہیں: (۱) کتا (جو ریوڑ کی حفاظت کے لئے رکھا جاتا ہے) (۲) چراگاہ جانے اور لوٹنے کا راستہ (۳) دودھ دوہنے والا (۴) خلطۃ الجوار کی نیت۔ اگر اتفاقاً اشتراک ہو گیا ہو تو وہ خلطہ نہیں۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: دونوں خلطوں سے دو یا چند مالکوں کے مواشی کمالِ رجل واحد (ایک شخص کے مال کی طرح) ہو جاتے ہیں اور خلطہ و جوب زکوٰۃ اور تقلیل و تکثیر زکوٰۃ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مگر امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کے لئے شرط یہ ہے کہ ہر مالک کی ملکیت بقدر نصاب ہو۔

نفس و جوب کی مثال: دو شخصوں کی چالیس بکریاں ہوں اور کوئی بھی خلطہ ہو تو عند الشافعی و احمد: ایک بکری واجب ہوگی۔ اور امام مالک کے نزدیک کچھ واجب نہیں۔ کیونکہ ہر مالک کی ملکیت نصاب سے کم ہے۔

تکثیر کی مثال: دو شخصوں کی انصافاً ۲۰۲ بکریاں ہوں اور کوئی بھی خلطہ ہو تو تین بکریاں واجب ہوگی، اور اگر خلطہ نہ ہو تو ہر ایک پر ایک بکری واجب ہوگی، پس خلطہ کی وجہ سے زکوٰۃ زیادہ ہوگی۔

تقلیل کی مثال: تین شخصوں کی ایک سو بیس بکریاں ہوں اور کوئی بھی خلطہ ہو تو ایک بکری واجب ہوگی، اور خلطہ نہ ہو تو تین بکریاں واجب ہوگی، پس خلطہ کی وجہ سے زکوٰۃ کم ہوگی۔

اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خلطہ کا مطلق اعتبار نہیں (یعنی خلطہ کرنا تو جائز ہے مگر باب زکوٰۃ میں اس کا اعتبار نہیں) نہ وجوب میں، نہ تقلیل میں اور نہ تکثیر میں۔ حنفیہ کے نزدیک اعتبار ملکیت کا ہے۔ چنانچہ پہلی صورت میں کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ ہر ایک کی ملکیت نصاب سے کم ہے۔ اور دوسری صورت میں دو بکریاں واجب ہوگی کیونکہ ہر ایک: ایک سو ایک کا مالک ہے۔ اور تیسری صورت میں تین بکریاں واجب ہوگی، کیونکہ ہر ایک کی ملک میں چالیس بکریاں ہیں۔

اور جمع و تفریق ملکیت میں مراد ہے، مکان میں بالاتفاق مراد نہیں، کیونکہ مکان میں بالاجماع: جمع و تفریق کی جائے گی، مثلاً ایک شخص کی چالیس بکریاں ایک چراگاہ میں ہوں اور دوسری چالیس دوسری چراگاہ میں تو دونوں کو جمع کر کے اسی میں سے ایک بکری لی جائے گی۔

اور حدیث: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَخَالِفَةِ الْمَصَدَقَةِ: جدا کو اکٹھا نہ کیا جائے اور اکٹھا کو جدا نہ کیا جائے، زکوٰۃ کے ڈر سے۔ اس میں مالکان موسیٰ سے بھی خطاب ہے اور ساعی (زکوٰۃ وصول کرنے والے) سے بھی۔ مالکان مواشی سے یہ کہا گیا ہے کہ جو موسیٰ جدا ہیں ان کو زیادہ زکوٰۃ واجب ہونے کے اندیشہ سے جمع نہ کیا جائے، مثلاً دو شخصوں کی چالیس چالیس بکریاں ہیں، ان میں دو بکریاں واجب ہوگی لیکن اگر وہ جمع کر کے ایک شخص کی بکریاں بتائیں تو ایک بکری واجب ہوگی، ایسی حیلہ بازی نہ کی جائے۔ اسی طرح جو موسیٰ جمع ہیں ان کو وجوب زکوٰۃ کے اندیشہ سے جدا نہ کیا جائے، مثلاً ایک شخص کی چالیس بکریاں ہیں اور دوسرے کی بیس، اول پر ایک بکری واجب ہے اور دوسرے پر کچھ نہیں۔ اب اگر پہلا شخص اپنی چند بکریاں دوسرے کے ریوڑ میں ملا دے تو دونوں پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ حدیث میں ایسا فریب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

اور ساعی سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ زکوٰۃ وصول کرنے کی غرض سے جمع و تفریق نہ کرے۔ مثلاً دو بھائیوں کے پاس انصافاً دو سو دو بکریاں ہیں اور متفرق ہیں۔ پس ہر ایک پر ایک بکری واجب ہے، ساعی ان کو جمع کرائے اور دو سو دو میں سے تین بکریاں لے لیا نہ کرے، بلکہ ملکیت کا اعتبار کر کے زکوٰۃ لے یا دو بھائیوں کی ملی ہوئی اسی بکریاں ہیں، ساعی دو بکریاں لینے کے لئے ان کو جدا کرائے اس سے منع کیا ہے کیونکہ جب ملکیت کا اعتبار کیا جائے گا تو ملی ہوئی میں بھی دو بکریاں واجب ہوگی۔ اور حدیث کا یہ مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، احناف کے نزدیک لا یجمع اور لا یفرق فعل مضارع منفی ہیں، فعل نبی نہیں ہیں۔ پس یہ ارشاد انشاء نہیں بلکہ اخبار ہے یعنی جمع و تفریق کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ یہ فعل عمل ہے، زکوٰۃ پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ کا مدار ملکیت پر ہے۔ جس کی جتنی ملکیت ہوگی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ لی جائے گی، خواہ جانور جمع ہوں یا متفرق۔

اور ائمہ ثلاثہ: لا یجمع اور لا یفرق کو نہی مانتے ہیں، کیونکہ اخبار انشاء کو متضمن ہوتے ہیں۔ پھر وہ نبی کا تعلق صرف ساعی سے جوڑتے ہیں، کیونکہ مالکان کو جمع و تفریق کا ہر وقت اختیار ہے۔ خواہ ان کی نیت کچھ ہو، اور ان کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانور متفرق ہوں اور زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو یا کم واجب ہوتی ہو تو ساعی زکوٰۃ کی خاطر ان کو جمع نہ کرے، اور مختلط ہوں تو جدا نہ کرے بلکہ جس حال میں ہوں اس کا اعتبار کر کے زکوٰۃ وصول کرے۔

چوتھا مسئلہ: وما كان من خلیظین فلانہما یترأجعان بالسویۃ: یعنی جو جانور زکوٰۃ میں دو شریکوں سے لیا گیا ہے وہ آپس میں ٹھیک ٹھیک لین دین کر لیں گے۔ اس جملہ میں بھی اختلاف ہے۔ اور وہ پہلے جملہ میں اختلاف پڑتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق دونوں خلطوں سے ہے، مگر خلطہ الشیوع میں کچھ لین دین نہیں ہوگا صرف خلطہ الجوار میں لین دین ہوگا، مثلاً زید کی چالیس بکریاں ہیں اور خالد کی بھی چالیس بکریاں ہیں اور انھوں نے خلطہ الجوار کر رکھا ہے تو اسی میں سے ساعی ایک بکری لے گا، پھر وہ جس کی بکریوں میں سے لے گا وہ اس کی آدمی قیمت دوسرے سے لے لے گا، کیونکہ دونوں پر آدمی بکری واجب ہوئی ہے اور بکری ایک کے جانوروں میں سے لی گئی ہے، پس اس کا مالک بکری کی آدمی قیمت اپنے ساتھی سے لے لے گا۔

اور احناف کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق صرف خلطہ الشیوع سے ہے، پس اگر اسی بکریاں انصافاً ہوں تو دو بکریاں واجب ہوگی، اور کوئی لین دین نہ ہوگا۔ اور اٹھائیا ہوں تو دو ٹلٹ والے پر ایک بکری واجب ہے اور ایک ٹلٹ والے پر کچھ واجب نہیں، کیونکہ نصاب مکمل نہیں، پس جو ایک بکری زکوٰۃ میں لی گئی ہے اس کا تہائی: دو ٹلٹ والا ایک ٹلٹ والے کو دے گا۔ اور ایک سو میں بکریاں اٹھائیا ہوں تو دو بکریاں واجب ہوگی، پس دو ٹلٹ والا: ایک ٹلٹ والے سے ایک بکری کا ٹلٹ لے گا، کیونکہ اس کا ایک ٹلٹ زائد گیا ہے۔ اور اکٹھ اونٹ ہوں ایک کے چھپس اور دوسرے کے چھتیس اور خلطہ الشیوع ہو یعنی املاک متمازہ نہ ہوں تو ایک بنت محاض اور ایک بنت لبون

واجب ہوگی۔ پھر ۳۶ والا بنت لبون کے اکٹھے حصوں میں سے پچیس حصے ۲۵ والے کو دے گا، اور پچیس والا بنت مخاض کے اکٹھے حصوں میں سے چھتیس حصے: چھتیس والے کو دے گا (یہ دونوں طرف سے لین دین ہوا) پانچواں مسئلہ: زکوٰۃ میں بوڑھا جانور اور ایسا عیب دار جانور جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہ ہو نہیں لیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں درمیانی جانور لیا جائے گا، شاندار جانور بھی نہیں لیا جائے گا تاکہ مالک پر بار نہ پڑے۔ اور نکما بھی نہیں لیا جائے گا تاکہ خرباء کا نقصان نہ ہو۔

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ: مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسُّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ.

وقال الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدَّقُ فَسَمِ الشَّاءَ أَثْلَاثًا: ثَلَاثَ خِيَارٍ، وَثَلَاثَ أَوْسَاطٍ، وَثَلَاثَ شِرَازٍ. وَأَخَذَ الْمُصَدَّقُ مِنَ الْوَسَطِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقْرَ.

وفى الباب: عن أبى بكر الصِّدِّيقِ، وبهز بن حَكِيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، وأبى ذَرٍّ، وأنسٍ.

قال أبو عيسى: حديث ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ، والعملُ على هذا الحديثِ عندَ عَامَةِ الْفُقَهَاءِ، وقد رَوَى يُونُسُ بنُ يَزِيدَ وغيرُ وَاحِدٍ عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ هذا الحديثِ، ولم يَرْفَعُوهُ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ.

ترجمہ: اور متفرق جانوروں کو جمع نہیں کیا جائے گا اور مخلط جانوروں کو جدا نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کے اندیشہ سے (مخافۃ الصدقۃ: دونوں فعلوں کا مفعول لہ ہے اور اس میں تنازع فعلان ہے۔ پس ایک فعل کا ایسا ہی معمول محذوف مانا جائے گا) اور وہ جانور جو دو شریکوں سے لیا گیا ہے (من خلیطین کا تعلق ماخوذاً محذوف سے ہے) پس وہ باہم ٹھیک ٹھیک لین دین کر لیں گے اور زکوٰۃ میں بوڑھا جانور اور عیب دار جانور نہیں لیا جائے گا۔

امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں: جب عامل (زکوٰۃ وصول کرنے والا) آئے تو وہ بکریوں کو (اسی طرح دیگر مواشی کو) تین حصوں میں بانٹے۔ ایک قسم اچھے جانوروں کی، دوسری قسم درمیانی جانوروں کی اور تیسری قسم نکلے جانوروں کی۔ اور عامل درمیانی جانور میں سے لے (وسط بالفتح) کے معنی ہیں: معتدل، درمیانی۔ اور وسط (بالسکون) کے معنی ہیں: درمیان۔ اور دونوں کے درمیان فرق اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ اگر اس کی جگہ بین رکھیں اور معنی درست ہوں تو وہ بالسکون ہے اور بین رکھنے کی صورت میں معنی درست نہ ہوں تو وہ بالفتح ہے) اور امام زہری نے (اس حدیث میں) گایوں اور بھینسوں (کی زکوٰۃ) کا ذکر نہیں کیا۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے (مگر پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ سفیان بن حسین کی

امام زہری سے روایت ہے، اور وہ امام زہری کی روایتوں میں ضعیف قرار دیئے گئے ہیں، اور ان کے متابع سلیمان بن کثیر کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی امام زہری کی روایتوں میں ضعیف ہیں۔ اور یہی دونوں اس حدیث کو مرفوع کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ امام زہری کے دوسرے تلامذہ مثلاً یونس بن یزید اور دیگر متعدد حضرات اس حدیث کو امام زہری سے اسی سند سے روایت کرتے ہیں، مگر وہ حدیث کو مرفوع نہیں کرتے (بلکہ اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول قرار دیتے ہیں) نیز امام ترمذی نے اس مسئلہ میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے (مگر معلوم نہیں کونسا مسئلہ مراد ہے۔ حدیث میں تو پانچ مسئلے ہیں، امام ترمذی نے مسئلہ کی تعیین کے بغیر یہ بات کہی ہے)

باب ماجاء فی زکاة البقر

گایوں بھینسوں کی زکوٰۃ کا بیان

جس طرح لفظ غنم اسم جنس ہے اور اس کی دونوعیں ہیں: مغز (بکرا) اور ضأن (بھیڑ) اسی طرح بقر بھی اسم جنس ہے اور اس کی بھی دونوعیں ہیں: جاموس (بھینس) اور قوز (بیل) اور عرب میں صرف گائے ہوتی ہے۔ بھینس نہیں ہوتی، پس غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے معنی سی بات ہے، جب عرب میں بھینس ہوتی ہی نہیں تو اس کی قربانی کہاں سے ثابت ہوگی؟ دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ بقر کا اطلاق بھینس پر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہئے کہ بقر کا اطلاق بھینس پر بھی ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی قربانی بھی درست ہے۔

نصاب: گایوں بھینسوں کا چھوٹا ریوز ۳۰ کا بنایا ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں اور تیس میں بیع یا بیعۃ (ایک سالہ مذکر یا مؤنث بچہ) واجب ہوتا ہے۔ پھر ۹ و قص ہیں اور ۴۰ میں مین یا مینسۃ (دو سالہ مذکر یا مؤنث بچہ) واجب ہوتا ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ ہے: ”ہر تیس میں ایک تیبہ اور ہر چالیس میں ایک مسہ واجب ہے“ اور اس قاعدہ کو جاری کرنے میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک چالیس کے بعد انیس و قص ہیں، ساٹھ میں فریضہ بدلے گا کیونکہ پچاس میں کوئی حساب نہیں بیٹھتا۔

اور امام اعظم رحمہ اللہ کے تین قول ہیں: اول: صاحبین کے قول کے موافق۔ دوم: چالیس کے بعد مطلق و قص نہیں، ایک بھی بڑھے گا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ مسہ کی قیمت کے حساب سے لی جائے گی۔ مثلاً مسہ کی قیمت اسی روپے ہے تو ۴۱ میں ایک مسہ اور دو روپے لیں گے، اور ۴۲ میں ایک مسہ اور چار روپے لیں گے و علی ہذا۔ سوم: چالیس کے بعد نو قص ہیں اور ۵۰ میں مسہ کی قیمت کا چوتھائی واجب ہوگا۔ مسہ کی قیمت اسی روپے فرض کی تھی پس پچاس میں ایک مسہ اور بیس روپے واجب ہوئے۔ اور ساٹھ میں بالا اجماع دو تیبہ واجب ہیں کیونکہ اس میں سے دو تیس نکلتے ہیں، اور ستر میں ایک تیبہ اور ایک مسہ ہوگا، کیونکہ اس میں سے ایک تیس اور ایک چالیس نکلتا

ہے اور اسی میں دو مٹے اور نوے میں تین بیچے واجب ہو گئے ورس علی ہذا۔

فائدہ: تیج اور تیجہ: ایک سالہ مذکر یا مؤنث بچہ کو کہتے ہیں۔ یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کہ ایک سال تک جب ماں چرنے چکنے کے لئے جاتی ہے تو اس کا بچہ بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور مٹن یا مٹہ: دو سالہ مذکر یا مؤنث بچہ کو کہتے ہیں چونکہ دو سال کے بعد بچہ کے دودھ کے دانت گرتے ہیں اس لئے یہ نام دیا گیا ہے، اور جاننا چاہئے کہ اونٹ کا مادہ بچہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس لئے وہاں زکوٰۃ میں مؤنث بچہ ہی لیا جاتا ہے اور گائے بھینس کے مذکر و مؤنث بچوں کی قیمت یکساں ہوتی ہے اس لئے یہاں مذکر بچہ بھی لے سکتے ہیں اور مؤنث بھی۔

حدیث (۱): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تیس گایوں بھینسوں میں ایک: ایک سالہ مذکر یا مؤنث بچہ ہے۔ اور ہر چالیس میں ایک دو سالہ مذکر یا مؤنث بچہ ہے۔

تشریح: نصیف کے شاگرد عبد السلام بن حرب جو ثقہ اور احفظ ہیں: ابو عبیدہ اور حضرت ابن مسعود کے درمیان کوئی واسطہ نہیں بڑھاتے۔ اور دوسرے شاگرد قاضی شریک جو کثیر الخطاء ہیں عن ایہ بڑھاتے ہیں اور یہ ان کا وہم ہے اس لئے کہ ابو عبیدہ کے والد خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس لئے یہ اضافہ بے معنی ہے۔ اور اس حدیث میں انقطاع ہے کیونکہ ابو عبیدہ کا اپنے والد سے سماع نہیں، وہ بچے تھے اور حضرت ابن مسعود کا انتقال ہو گیا تھا۔

حدیث (۲): حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ میں ہر تیس گایوں بھینسوں میں سے ایک: ایک سالہ بچہ یا مادہ لوں۔ اور ہر چالیس میں سے ایک دو سالہ بچہ یا مادہ لوں۔ اور ہر بالغ سے (سالانہ) ایک دینار یا ایک دینار کی قیمت کا معافری کپڑا (جو یمن میں بنتا تھا) لوں۔ تشریح: یہ حدیث بھی منقطع ہے اس لئے کہ مسروق رحمہ اللہ کا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے لقاء و سماع نہیں۔ اور سفیان ثوری کے بعض تلامذہ اس حدیث کو مرسل روایت کرتے ہیں، یعنی مسروق حضرت معاذ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان سے روایت نہیں کرتے اور مرسل روایت اصح ہے۔

جاننا چاہئے کہ یمن میں عیسائی بکثرت تھے۔ وہاں کے پادریوں کا ایک وفد مدینہ آیا تھا اور رسول اللہ ﷺ سے بحث و مباحثہ کیا تھا، اس موقع پر سورہ آل عمران کی شروع کی ۹۰ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان کو مہلبہ کی دعوت دی گئی تھی، مگر انھوں نے باہمی مشورہ کر کے مہلبہ سے انکار کیا تھا اور اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کر لی تھی۔ اور فی نفر سالانہ ایک دینار اسلامی گورنمنٹ کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس مصالحت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یمن کے دو مخالف (پرگنے) بنائے تھے، اور ایک پرگنہ کا گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور دوسرے کا گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو بنایا تھا۔ باب میں مذکور حدیث اسی موقعہ کی ہے جب آنحضرت ﷺ نے ان کو گورنر بنا کر روانہ کیا تو مختلف ہدایات دیں ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ وہ غیر مسلموں سے فی نفر سالانہ ایک دینار وصول کریں۔ اور اگر کسی کے پاس دینار نہ ہو تو معافری

کپڑا جو ہاں گھر گھر بنتا تھا اور جس کو ہر شخص آسانی سے دے سکتا تھا ایک دینار کی قیمت کا کپڑا وصول کریں اور عورتوں اور بچوں پر جزیہ نہیں۔ اور جزیہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اور فی نفر جزیہ کتنا واجب ہے؟ یہ باتیں آئندہ آئیں گی۔

[۵] باب ماجاء فی زکاة البقر

[۶۲۲-] حدثنا محمد بن عُبَيْدِ الْمُخَارِبِيِّ، وأبو سعيد الأشج، قالوا: نا عبدُ السَّلامِ بنُ حَرْبٍ، عن خُصَيْفٍ، عن أبي عُيَيْدَةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، عن النبیِّ صلی اللهُ علیهِ وسلم، قال: "فی ثَلَاثینَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعَ أو تَبِيعَةَ، وَفی كُلِّ أَرْبَعینَ مُسِنَّةٌ"

وفی الباب: عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. قال أبو عیسی: هَكَذَا رَوَى عَبْدُ السَّلَامِ بنُ حَرْبٍ، عن خُصَيْفٍ، وَعَبْدُ السَّلَامِ ثِقَّةٌ حَافِظٌ؛ وَرَوَى شَرِيكَ هَذَا الْحَدِيثِ عن خُصَيْفٍ، عن أبي عُيَيْدَةَ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّهِ، وَأبو عُيَيْدَةَ بنُ عبدِ اللَّهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

[۶۲۳-] حدثنا محمود بن غَيْلَانَ، نا عبدُ الرَّزَّاقِ، ناسفیان، عن الأعمش، عن أبي وإبلی، عن مَسْرُوقٍ، عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قال: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أو تَبِيعَةَ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمَنْ كَلَّمَ حَالِمٍ دِينَارًا أو عَدْلَهُ مُعَافِرًا.

قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثِ عن سُفْيَانَ، عن الأعمش، عن أبي وإبلی، عن مَسْرُوقٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ، وَهَذَا أَصَحُّ.

حدثنا محمد بن بَشَّارٍ، نا محمد بن جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةَ، عن عمرو بن مُرَّةٍ، قال: سَأَلْتُ أبا عُيَيْدَةَ هَلْ تَذَكَّرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قال: لا.

وضاحت: امام ترمذی نے آخر میں سند کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ ابو عبیدہ کا ان کے ابا ابن مسعود سے سماع نہیں، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔

باب ماجاء فی كراهية أخذ خيار المال في الصدقة

زکوة میں بہترین مال لینا ممنوع ہے

یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ زکوة میں نکما جانور یعنی بوڑھا اور عیب والا جانور نہیں لیا جائے گا اور اعلیٰ قسم کا جانور بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ درمیانی قسم کا جانور لیں گے، تاکہ نہ مالک پر بوجھ ہو نہ غریبوں کا نقصان ہو۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا تو آنحضور ﷺ نے ان کو چند ہدایات دی تھیں۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ یمن میں اہل کتاب (نصابی) ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ سے پہلے جو ادیان تھے وہ آپ کی بعثت سے منسوخ ہو گئے، حتیٰ کہ نبی ﷺ سے قریب ترین پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی منسوخ ہو گیا۔ اب نجات صرف نبی ﷺ کے دین کو قبول کرنے میں ہے۔ دین عیسوی، یا دین موسوی یا کسی اور نبی کی شریعت پر عمل کرنے سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔

دوسری ہدایت یہ دی تھی کہ احکام اسلامیہ بتدریج ان کے سامنے پیش کئے جائیں۔ سب احکام ایک ساتھ پیش نہ کئے جائیں، اگر ایک ساتھ تمام احکام پیش کئے جائیں گے تو ممکن ہے ان کے ذہن پر بوجھ پڑے، اور وہ گھبرا جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں، اس لئے الہم لہم لہم کے قاعدہ سے جو حکم سب سے زیادہ اہم ہے وہ پہلے پیش کیا جائے پھر جب لوگ اُسے قبول کر لیں تو ان کو دیگر احکام بتدریج بتائے جائیں۔ اور بنیادی حکم تو حیدور سالت محمدی ہے، یہود و نصاریٰ تو حید کے تو قائل ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں، پس ان کو تو حید کے ساتھ رسالت محمدی (ﷺ) کی بھی دعوت دی جائے۔ جب وہ نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ تسلیم کر لیں تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ ہر فرستادہ کوئی پیغام ضرور لاتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، اس لئے اب ان کو عملی احکام میں سے جو سب سے اہم حکم ہے یعنی نماز کی دعوت دی جائے۔

نماز کے دو پہلو ہیں: ایک پہلو سے وہ آسان ہے اور دوسرے پہلو سے ذرا بھاری ہے۔ آسان پہلو یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ اور بھاری پہلو یہ ہے کہ روزانہ پانچ بار نماز پڑھنا مشکل امر ہے۔ جب آسان پہلو سے دعوت دیں گے تو اس کی کوئی مصلحت بتانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے ذمے ان کی بندگی (عبادت) ہے۔ پھر جب وہ یہ حکم قبول کر لیں تو دوسرے اہم حکم زکوٰۃ کی دعوت دی جائے، اور زکوٰۃ کے بھی دو پہلو ہیں: ایک آسان دوسرا بھاری۔ اس اعتبار سے کہ زکوٰۃ میں مال نکالنا پڑتا ہے بھاری حکم ہے، آدی چھڑی دے سکتا ہے مگر دمڑی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا، آدی جان تو دے سکتا ہے مگر مال دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ حکم اس اعتبار سے آسان ہے کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، دل پر جبر کر کے ایک مرتبہ زکوٰۃ نکال دی جائے تو سال بھر کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ نماز کی طرح بار بار فرض نہیں۔ پس اگر زکوٰۃ کا جو بھاری پہلو ہے اس کے لحاظ سے دعوت دی جائے گی تو اس کی مصلحت بھی بتانی ہوگی۔ علاوہ ازیں زمانہ جاہلیت میں قبیلہ کا سردار ہر شخص کی آمدنی کا چوتھائی لیا کرتا تھا تا کہ وہ اس آمدنی سے ٹھاٹھ کرے۔ اب اسلام بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کر رہا ہے اس لئے یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ نبی ﷺ کے ٹھاٹھ کے لئے لی جا رہی ہے، اس لئے بھی مصلحت بتانی ضروری ہے کہ زکوٰۃ نبی ﷺ کے لئے نہیں ہے، ان پر اور ان کے خاندان پر حتیٰ کہ ان کے موالیٰ پر بھی زکوٰۃ حرام ہے، بلکہ یہ

بتایا جائے کہ زکوٰۃ اس لئے لی جا رہی ہے کہ تمہارے قبیلوں میں تمہارے پڑوس میں جو غریب ہیں ان پر یہ مال خرچ کیا جائے، اور غرباء کی مدد اور رفائی کاموں میں خرچ کرنا سبھی پسند کرتے ہیں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا جذبہ ہر انسان میں ہوتا ہے، اس لئے جب ان کے سامنے یہ مصلحت آئے گی تو غلط فہمی دور ہوگی اور ان کے لئے زکوٰۃ نکالنا آسان ہوگا، اس لئے ان کو زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ اس کی یہ مصلحت بھی ضرور بتائی جائے۔

اور تیسری ہدایت یہ دی کہ زکوٰۃ میں بہترین اموال نہ لئے جائیں، یہ ظلم ہے اور مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اللہ سے دور نہیں رکتی، سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ پس کہیں مظلوم کی آہ حکومت کی تباہی کا باعث نہ بن جائے اس کا خیال رکھا جائے۔

[۶] باب ماجاء فی کراهیة أخذ خیار المال فی الصدقة

[۶۲۴-] حدثنا أبو كُرَيْبٍ، نا وكيع، نا زكريا بن إسحاق المكي، نا يحيى بن عبد الله بن صفيي، عن أبي مَعْبُدٍ، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، لِقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلُ كِتَابٍ، فَأَذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ"

وفی الباب: عن الصَّنَابِجِيِّ، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: اسْمُهُ نَافِلٌ.

ترجمہ: ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبلؓ کو یمن کی طرف بھیجا، پس فرمایا: بیشک تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو گے جو کتاب والے ہیں۔ پس ان کو اس عقیدہ کی دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بیشک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پس اگر وہ یہ بات قبول کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ پس اگر وہ یہ بات قبول کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں پر خرچ کی جائے گی، پس اگر وہ یہ حکم قبول کر لیں تو ان کے بہتر مالوں سے بچو! (کرائم اموالہم درحقیقت مرکب تو صغی ہے ای اموال کرمۃ) اور مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں یعنی مظلوم کی آہ سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالشَّمْرِ وَالْحُبُوبِ

کھیتی، پھلوں اور غلوں کی زکوٰۃ کا بیان

زَرْعٌ: کھیتی، مراد غلے ہیں۔ اور قَمْوَرٌ: کے معنی ہیں پھل، خاص طور پر کھجور مراد ہے۔ اور حُبُوبٌ: حَبُّ کی جمع ہے، دانہ یعنی غلہ۔ زَرْعٌ اور حَبُّ ایک ہیں۔

باغات اور کھیتوں میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے اور اس زکوٰۃ کے لئے مخصوص لفظ عشر ہے۔ زرعی پیداوار میں سے دسواں حصہ لیا جائے یا بیسواں حصہ دونوں کے لئے لفظ عشر (دسواں) مستعمل ہے اور اموال کی زکوٰۃ کے جو احکام اور ان کے جو مصارف ہیں وہی احکام اور مصارف عشر کے بھی ہیں۔ اور بعض زمینوں کی پیداوار میں سے خراج لیا جاتا ہے اس کے احکام مختلف ہیں۔

حدیث باب میں تین حکم ہیں:

پہلا حکم: پانچ اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، یعنی اونٹوں کا چھوٹا ریڑ جس میں زکوٰۃ واجب ہے پانچ کا ہے۔ اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ مسئلہ اجماعی ہے اور پہلے تفصیل سے گذر چکا ہے — ذؤد کے لغوی معنی ہیں: دفع کرنا۔ جو شخص پانچ اونٹوں کا مالک ہوتا ہے وہ پچاس ہزار کا مالک ہوتا ہے۔ پس غریبی دور ہوگئی اور یہ لفظ تین اونٹوں سے دس تک بولا جاتا ہے۔

دوسرا حکم: پانچ اوقیوں سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں۔ اوقیہ: مفرد ہے اور یہ چاندی کا وزن ہے اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے پس پانچ اوقیہ دوسو درہم ہوئے، یہ چاندی کا نصاب ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے اور پہلے گذر چکا ہے۔

تیسرا حکم: پانچ وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ وسق: غلوں اور پھلوں کا پیمانہ ہے، ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، پس پانچ وسق: ۳۰۰ صاع ہوئے، اور صاع: چار مد کا، اور مد: احتناف کے نزدیک دورطل کا اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایک رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے۔ اور رطل عراقی چار سو سات گرام کا ہوتا ہے پس ایک صاع احتناف کے نزدیک تین کلو دو سو اسی گرام ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دو کلو ایک سو تہتر گرام ہے۔ اور ایک وسق احتناف کے نزدیک ایک سو پچانوے کلو تین سو ساٹھ گرام ہے اور پانچ وسق: نو سو چھیتر کلو آٹھ سو گرام ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: چھ سو اکیاون کلو نوے گرام ہیں (۱)

(۱) جاننا چاہئے کہ آج کل مارکیٹ میں جو تولہ رائج ہے وہ دس گرام کا ہے، اور شرعی تولہ گیارہ گرام اور چھیاٹھ پونٹ کا ہے، باب زکوٰۃ میں اور دیگر مسائل میں شرعی تولہ ہی مراد ہوتا ہے، اس کے حساب سے نصف صاع صدقۃ الفطر ایک کلو پانچ سو پچتر گرام ←

اور مذکورہ حدیث میں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک عشر کا بیان ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: پیداوار میں عشر (دسواں حصہ) یا نصف عشر (بیسواں حصہ) اس وقت واجب ہوتا ہے جب پیداوار کم سے کم پانچ وسق ہو۔ اس سے کم پیداوار میں عشر واجب نہیں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ پیداوار ذخیرہ کر کے رکھی جاسکتی ہو، جو چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جیسے ٹماٹر، لوکی، بیکن، پالک وغیرہ ان میں عشر واجب نہیں۔ اس کے لئے تعبیر ہے: مالہ ثمرۃ باقیۃ۔ غرض جمہور کے نزدیک پیداوار میں عشر یا نصف عشر واجب ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں: ایک: پیداوار سال بھر ذخیرہ کر کے رکھی جاسکے، دوسری: پیداوار پانچ وسق یا اس سے زائد ہو۔ یہ دونوں شرطیں جمع ہونگی تب زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک زمین میں پیدا ہونے والی ہر چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ اور سال بھر باقی رہنے والی ہو یا جلدی خراب ہونے والی ہو۔ اور مذکورہ حدیث کی تین توجیہیں کی گئی ہیں: پہلی توجیہ: یہ حدیث غلہ کے تاجر کی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زمین کی پیداوار کا نصاب نہیں ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تاجروں کی سہولت کے لئے ایک لقمہ حساب بتلایا ہے کہ جس تاجر کے پاس پانچ وسق (۹۷۶ کلو آٹھ سو گرام) غلہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ غلہ کی یہ مقدار پانچ اوقیہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ عید الفطر میں مفتی اور قاضی کی طرف سے صدقۃ الفطر کی رقم کا اعلان ہوتا ہے کہ نصف صاع گیہوں کی یہ قیمت ہے۔ یہ لوگوں کی سہولت کے لئے ہے، کیونکہ نصف صاع بکتنا وزن ہے؟ پھر عام دوکانوں پر ایک ریٹ ہوتا ہے اور راشن کی دوکان پر دوسرا ریٹ ہوتا ہے اس لئے ہر شخص کے لئے رقم کی تعیین دشوار ہوتی ہے، اس لئے مفتی ایک رقم کا اعلان کرتا ہے۔ یا جیسے امام محمد رحمہ اللہ نے ربی کے کنوؤں کے پانی کا اندازہ کیا اور فرمایا: دو سو سے تین سو ڈول نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک لقمہ اندازہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی رسول اللہ ﷺ نے غلہ کے تاجر کا موٹا حساب بتلایا کہ پانچ وسق غلہ یا پھل پانچ اوقیہ چاندی کی قیمت کے برابر ہیں پس جس تاجر کے پاس پانچ وسق غلہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ غرض باب عشر سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں (یہ توجیہ کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق (۲: ۲۳۸) میں ہے)

دوسری توجیہ: اس حدیث میں عربیہ (عطیہ) کا بیان ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں یہ طریقہ تھا کہ باغ یا کھیت کا مالک چند درخت یا چند کھیا ریاں کسی رشتہ دار کو یا دوست کو دیدیتا تھا تاکہ ان درختوں پر جو پھل آئیں یا ان کھیا روں میں جو پیداوار ہو اس کو وہ استعمال کرے۔ شریعت نے پانچ وسق سے کم میں عربیہ کی اجازت دی۔ یعنی جب → غلہ ہوتا ہے۔ اور پانچ اوقیہ یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی: چھ سو بارہ گرام ہوتی ہے۔ اور بیس مثقال یعنی ساڑھے سات تولہ سونا: ساڑھے ستاسی گرام ہوتا ہے۔ اور مہرقاطمی یعنی ایک سو اکیس تولہ تین ماشے: پندرہ سو تیس گرام چاندی بنتی ہے۔ چاندی کی یہی مقدار یا جس دن مہرا دیا جائے اس دن اتنی چاندی کی جو قیمت ہے وہ مہرقاطمی ہے۔

ساعی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے آئے گا اور مالک اُسے بتائے گا کہ میں نے یہ درخت یا یہ کھیریاں عربیہ دی ہیں تو وہ پانچ وسق سے کم میں اس کی بات مان لے گا۔ اور ان درختوں اور کھیریوں کا عشر نہیں لے گا۔ اور اگر عربیہ پانچ وسق سے زیادہ ہو تو مالک کی بات قبول نہیں کی جائے گی، مُصَدِّق ان کا عشر وصول کرے گا (یہ توجیہ معارف السنن (۲۰۸:۵) میں ہے)

تیسری توجیہ: اس حدیث کا مدعی یہ ہے کہ پانچ وسق اور زیادہ غلے کا عشر بیت المال میں پہنچانا ضروری ہے اور اس سے کم کی زکوٰۃ مالکان خود تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو شخص عشر وصول کرنے کے لئے آتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کھیت کھیت جا کر زکوٰۃ وصول کرے، کسی ایک جگہ بیٹھ کر، لوگوں کو قابل زکوٰۃ اموال وہاں لانے کا مکلف بنانا اور وہیں بیٹھے ہوئے زکوٰۃ وصول کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ (ابوداؤد: ۲۲۵) یعنی نہ تو لوگوں کے لئے جائز ہے کہ وہ مصدق کو پریشان کرنے کے لئے اموال زکوٰۃ (مویشی) لے کر دور چلے جائیں، اور نہ ساعی کے لئے جائز ہے کہ وہ لوگوں کو کسی ایک جگہ قابل زکوٰۃ اموال لانے کا مکلف کرے۔ بلکہ اسے گھر گھر اور کھیت کھیت جا کر زکوٰۃ وصول کرنی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ عامل دھڑی دودھڑی اناج کے لئے ایک کھیت سے دوسرے کھیت نہیں جاسکتا، اس کا وقت ضائع ہوگا۔ عامل کے لئے بھی دشواری ہے اور بیت المال کا بھی نقصان ہے، حکومت کا ٹرک کہاں کہاں گھومے گا؟ بلکہ ساعی صرف وہاں جائے گا جہاں کم از کم دس بوریاں پیداوار ہوتی ہوتا کہ عشر میں کم از کم ایک بوری طے، اس سے کم پیداوار کا عشر مالکان خود غریبوں کو دیں گے۔ اگر مصدق وہاں پہنچے اور مالک زکوٰۃ ادا کرنے کا دعویٰ کرے تو پانچ وسق سے کم میں دعویٰ قبول کیا جائے گا، زیادہ میں دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پانچ وسق اور زیادہ کی زکوٰۃ بیت المال کو ادا کرنا ضروری ہے (معارف السنن: ۲۱۲:۵)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مستدلات:

امام اعظم کی دلیل قرآن وحدیث کے عموماً ہیں۔ سورۃ البقرۃ (آیت ۲۶۷) میں ہے: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ یعنی اے ایمان والو! خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے تمہارے لئے زمین سے۔ اور سورۃ الانعام (آیت ۱۴۱) میں ہے: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ یعنی کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جس وقت وہ پھل دیں، اور ادا کرو اللہ کا حق جس دن اس کو کاٹو، اور سورۃ التوبۃ (آیت ۱۰۲) میں ہے: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ یعنی ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے۔۔۔۔۔ اسی طرح آئندہ حدیث آرہی ہے کہ جس باغ اور جس کھیت کی سینچائی بارش اور

چشموں کے پانی سے ہوئی ہے اس میں عشر (دسواں حصہ) حصہ واجب ہے اور جس کی سینچائی رہٹ کے ذریعہ کی گئی ہے اس میں نصف عشر (بیسواں حصہ) واجب ہے۔ ان آیات اور احادیث میں زرعی پیداوار میں جس حق کا ذکر ہے وہ مطلق ہے اس میں قلیل و کثیر کی تفریق نہیں یہی عموماً امام اعظم کی دلیل ہیں۔

عقلی دلیل: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ غریبوں پر خرچ کرنے کا جو جذبہ لوگوں میں ہے وہ کسی شرط کے ساتھ مقید نہیں۔ ہر حال میں انسان خرچ کرنا چاہتا ہے اس لئے تھوڑے اور زیادہ کی تفریق نہیں کرنی چاہئے۔

سوال: پھر اموال میں نصاب کیوں شرط ہے؟

جواب: شریعت نے رأس المال کو باقی رکھ کر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کیونکہ اگر رأس المال ہی نہیں رہے گا تو آدمی تنگ ہو جائے گا۔ چنانچہ زکوٰۃ اموال نامیہ (بڑھنے والے مال) میں اور منافع میں واجب کی ہے، غیر نامی مال میں جو حقیقہ یا حکماً بڑھتا نہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ پس اموال میں نصاب اس لئے شرط ہے کہ رأس المال باقی رہے اور منافع میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور کھیتوں اور باغوں میں رأس المال خود زمین ہے اور اس کی پیداوار نفع ہے پس اگر سب پیداوار بھی خرچ کر دے گا تو رأس المال باقی رہے گا۔ اس لئے زرعی پیداوار میں قلیل و کثیر کی تفریق کے بغیر عشر واجب ہے۔

فائدہ (۱): اگر کھیت اور باغ کی سینچائی پر خرچ نہ ہوا ہو، نہ محنت کرنی پڑی ہو، بارش کے پانی سے یا قریب سے جو نہر گذر رہی ہے اس کے پانی سے باغ کی سینچائی ہوئی ہو تو پیداوار میں عشر (دسواں حصہ) واجب ہے۔ اور اگر سینچائی پر خرچ کیا گیا ہو، موٹر سے پانی نکال کر سینچائی کی ہے یا محنت کی ہے یعنی کنویں سے پانی کھینچ کر سینچائی کی ہے تو نصف عشر (بیسواں حصہ) واجب ہے۔

فائدہ (۲): عشر کے مسئلہ میں جو اختلاف ہوا ہے اس پر مجھے بہت حیرت ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے لے کر ائمہ مجتہدین کے زمانہ تک جو دو سو سال کا عرصہ ہے اس وقت تک مضبوط اسلامی حکومت قائم تھی، اس وقت حکومت کا کیا طریقہ تھا؟ لوگ زرعی پیداوار میں سے بلا شرط عشر نکالتے تھے یا اس کا کوئی نصاب تھا؟ یہ باتیں تو اتر سے مروی ہونی چاہئے تھیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس رکت تراویح شروع ہوئی اس وقت سے لوگ مسلسل شرفا غرابیس رکتیں پڑھتے آرہے ہیں۔ چنانچہ بیس رکت تراویح پر اجماع ہے، کسی اہل حق کا اس میں اختلاف نہیں، اس لئے روایتوں کی ضرورت باقی نہیں رہی، لوگوں کا تعامل ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح اس مسئلہ میں بھی اسلامی نظام کیا تھا؟ اور لوگوں کا عمل کیا تھا؟ تو اتر سے ثابت ہونا چاہئے تھا، اور وہ تعامل ہی سب سے بڑی دلیل ہوتا، مگر عجیب بات ہے کہ نہ تو حکومت کا طریقہ مروی ہے نہ لوگوں کا طرز عمل منقول ہے۔ صرف یہی ایک حدیث ہے اس پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آخر اتنی موٹی بات پر دہانہ میں کیوں رہ گئی؟

[۷] باب ماجاء في صدقة الزرع والشمر والحبوب

[۶۲۵-] حدثنا قتيبة، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في ما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
 وفي الباب: عن أبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وعبد الله بن عمرو.
 حدثنا محمد بن بشر، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان، وشعبة، ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز، عن عمرو بن يحيى.

قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه.
 والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعاً، وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع.

وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أظالٍ وثلاث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أظالٍ.
 وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والوقية: أربعون درهماً، وخمس أواق مائتا درهم.
 وليس فيما دون خمس ذود، يعنى ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها ابنة مخاض، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة.

ترجمہ: باب کے شروع میں مذکور حدیث کو سفیان ثوری، شعبہ اور امام مالک رحمہم اللہ بھی عمرو بن یحییٰ سے عبد العزیز بن محمد کی حدیث کے مانند روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے اور متعدد طرق سے مروی ہے۔
 اور اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ پانچ وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور ایک وسق: ساٹھ صاع ہیں۔ اور پانچ وسق تین سو صاع ہیں۔ اور نبی ﷺ کا صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہے اور کوفہ والوں کا صاع آٹھ رطل کا ہے۔ اور پانچ اوقیوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہے اور پانچ اوقیہ دو سو درہم ہیں۔ اور پانچ ذود سے کم میں زکوٰۃ نہیں، یعنی پانچ اونٹوں سے کم میں زکات نہیں (ذود کے معنی ہیں اونٹوں کا ریوڑ)۔ پس جب اونٹ بچیس ہو جائیں تو ان میں بنت مخاض ہے اور بچیس سے کم میں ہر پانچ میں ایک بکری ہے۔
 تشریح: صاع: ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے اور طرفین کے

نزدیک آٹھ رطل کا۔ اور مد: بالا جماع دور رطل کا ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے صاع النبی ﷺ کے مقابلہ میں صاع اہل کوفہ کو رکھا ہے یعنی نبی ﷺ کا صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا تھا اور کوفہ والوں کا صاع آٹھ رطل کا، مگر یہ انداز ٹھیک نہیں، کیونکہ جب صاع النبی ﷺ کے مقابل صاع اہل کوفہ کو رکھیں گے تو ہر شخص بدک جائے گا کہ کوفہ والے کون ہوتے ہیں؟ بلکہ کہنا یہ چاہئے تھا کہ نبی ﷺ کا صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صاع آٹھ رطل کا تھا، جب مقابلہ میں صاع عمر کو رکھا جائے گا تو لمحہ فکریہ پیدا ہوگا کہ آخر حضرت عمرؓ کا صاع نبی ﷺ کے صاع سے مختلف کیوں تھا؟ کوفہ والے تو بدنام ہیں وہ تو حدیث ترک کر سکتے ہیں مگر حضرت عمرؓ حدیث کو کیسے ترک کر دیں گے؟ یہ ناممکن بات ہے اس لئے آدمی غور و فکر کرنے پر مجبور ہوگا۔

بات درحقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں جزیرۃ العرب میں درہم نہیں ڈھلتے تھے، بلکہ روم اور ایران سے ڈھل کر آتے تھے اور وہ تین قسم کے تھے: دس قیراط کا، بارہ قیراط کا اور بیس قیراط کا۔ اور نبی ﷺ نے دو سو درہم چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چھوٹے درہم کا اعتبار کیا جائے یا بڑے کا یا درمیانی کا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں درہم ڈھالنے کا ارادہ کیا تو تینوں درہموں کو پگھلا کر مساوی حصوں میں تقسیم کیا تو ایک حصہ چودہ قیراط کا بنا (دس، بارہ اور بیس کا مجموعہ ۴۲ ہے اور اس کا ایک تہائی چودہ ہے) پس آپؐ نے چودہ قیراط کا سکہ ڈھال دیا۔ اب چاروں فقہاء احکام شرعیہ میں اسی چودہ قیراط والے درہم کا اعتبار کرتے ہیں۔ اب دس، بارہ اور بیس قیراط والے درہموں کا اعتبار نہیں۔ اور ہدایہ میں ہے کہ درہم میں معتبر وزن سب سے ہے یعنی جو دس درہم سات دینار کے ہم وزن ہو جائیں ان کا اعتبار ہے۔ اور وہ چودہ قیراط والا درہم ہے۔ چاروں فقہاء کے نزدیک یہی درہم معتبر ہے۔

اسی طرح مدینہ منورہ میں جو مد استعمال ہوتا تھا وہ دور رطل کا تھا، اور صاع: پانچ رطل اور تہائی رطل کا تھا، اور جزیرۃ العرب میں مد تو وہی تھا جو مدینہ میں استعمال ہوتا تھا، مگر صاع آٹھ رطل کا تھا۔ اس سے مدینہ کے تاجروں کو پریشانی تھی، اس لئے کہ وہ تھوک میں صاع کے حساب سے خریدتے تھے اور خردے میں مد کے حساب سے بیچتے تھے یعنی چھوٹے پیانے سے لیتے تھے اور بڑے پیانے سے دیتے تھے اس لئے گھانا ہوتا تھا، چنانچہ صحابہ نے آنحضور ﷺ سے صاع بڑا کرنے کی درخواست کی تھی مگر آپؐ نے ایسا نہیں کیا، صرف دعا فرمائی کہ اے اللہ! ہمارے مد میں بھی برکت فرما اور ہمارے صاع میں بھی برکت فرما۔ اور ہمارے تھوڑے میں بھی برکت فرما اور ہمارے زیادہ میں بھی برکت فرما۔ آپؐ کے زمانہ تک تو یہ بات بھگتی کیونکہ اس وقت اسلامی حکومت مختصر تھی مگر فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب اسلامی حکومت پھیل گئی اور روم، شام، ایران، مصر وغیرہ اسلامی حکومت میں شامل ہوئے تو اب یہ بات چلنے والی نہ تھی۔ اب دو ہی صورتیں تھیں یا تو مد چھوٹا کر دیا جائے مگر اس میں خلفشار ہوتا یا صاع بڑا کر دیا جائے اور اس میں کوئی خاص پریشانی

نہیں تھی، اس لئے کہ مدینہ کے علاوہ سارے جزیرۃ العرب میں آٹھ رطل کا صاع مستعمل تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹھ رطل کا صاع کر دیا۔ اور لوگ نئے صاع سے کاروبار کرنے لگے، اور پرانا صاع یکبارگی موقوف ہو گیا۔

ایک واقعہ سے استدلال: ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ مدینہ گئے، ان کی امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، دونوں کے درمیان یہ مسئلہ چھڑا کہ صاع کتنے وزن کا ہوتا ہے؟ چونکہ امام ابو یوسف عراق کے باشندے تھے اور وہاں صاع آٹھ رطل کا تھا اس لئے وہ اس کے قائل تھے۔ اور امام مالک پانچ رطل اور تہائی رطل کے قائل تھے۔ امام ابو یوسف کو ان کی بات تسلیم کرنے میں تردد ہوا تو امام مالک نے ملامتہ سے کہا: اپنے گھر جاؤ اور جس کے گھر میں بھی نبی ﷺ کے زمانہ کا صاع ہے اسے لے آؤ۔ کہتے ہیں: مجلس میں ستر صاع جمع ہو گئے، اور ہر ایک نے سند بیان کی یہ صاع میرے والد کو میراث میں ملا ہے اور میرے دادا صحابی تھے۔ جب امام ابو یوسف نے ان کو ناپا تو وہ سب پانچ رطل اور تہائی رطل کے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنی رائے بدل لی۔

اس واقعہ میں ہمارے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے گھروں سے صاع کیوں منگوائے؟ وہ طالب علموں سے کہتے: ان مولانا صاحب کو بازار لے جاؤ۔ اور ایک ایک دوکان پر لے جا کر صاع بتاؤ اور ناپ کر دکھاؤ کہ وہ کتنے وزن کا ہے؟ مگر امام مالک رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس لئے کہ بازار میں دوکانوں پر جو صاع تھا وہ آٹھ رطل کا تھا۔ یعنی یہ بات تسلیم ہے کہ نبی ﷺ کے زمانہ کا صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا تھا مگر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعدیل کی اور آٹھ رطل کا صاع جاری کیا تو پرانا صاع بازار سے اٹھ گیا اور لوگوں نے اس پرانے صاع کو باپ دادا کی نشانی سمجھ کر اور حضور ﷺ کے زمانہ کا صاع ہونے کی وجہ سے گھروں میں محفوظ رکھا۔ پس جس طرح حضرت عمر کے زمانہ میں درہموں کی تعدیل کی گئی اور تمام فقہاء نے اس تعدیل کو قبول کیا۔ اور احکام شرع میں اس کا اعتبار کیا اسی طرح چاہئے تھا کہ حضرت عمر کے زمانہ میں صاع میں جو تعدیل ہوئی اسے بھی قبول کرتے، مگر عجیب بات ہے: ائمہ ملاح نے درہم کی تعدیل تو قبول کی مگر صاع کی تعدیل قبول نہ کی، اور احناف نے دونوں تبدیلیاں قبول کیں۔

باب ماجاء لیس فی الخیل والرقيق صدقة

گھوڑوں اور غلاموں میں زکات نہیں

یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ غلام باندی دو مقصد سے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی تیسرا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ یا تو تجارت کے لئے ہوتے ہیں یا خدمت کے لئے۔ اگر پہلے مقصد سے ہیں تو بالا جماع ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر خدمت کے لئے ہیں تو بالا جماع ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور گھوڑے بھی حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں دو ہی مقصد سے

ہوتے تھے یا تو سواری اور بار برداری کے لئے ہوتے تھے، یا تجارت کے لئے، تناسل کے لئے، گھوڑے پالنے کا رواج عرب میں نہیں تھا اور سواری اور بار برداری کے گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور تجارت کے گھوڑوں میں واجب ہے۔ اور یہ دونوں مسئلے اجماعی ہیں، پھر جب عراق اور شام فتح ہوئے تو وہاں نسل حاصل کرنے کے لئے گھوڑے پالنے کا رواج تھا، اس نئی صورت میں بھی ائمہ ملاحہ اور صاحبین کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں، ان کی دلیل باب کی حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں“ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث عام ہے، تناسل کے لئے پالے گئے گھوڑوں کو بھی شامل ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث ہر قسم کے گھوڑوں کو عام نہیں۔ چنانچہ تجارت کے گھوڑوں میں بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے۔ اور تناسل کے گھوڑوں کا اس حدیث میں ذکر نہیں، اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں تناسل کے لئے گھوڑے پالنے کا عرب میں رواج نہیں تھا، عرب کی سرزمین نجف ہے، ان کے پاس جانوروں کو کھلانے کے لئے گھاس نہیں، اور شام اور عراق کا علاقہ ہر سبز و شاداب ہے، وہاں تناسل کے لئے گھوڑے پالے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر سے مسئلہ دریافت کیا گیا اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کے بعد لکھا کہ فی گھوڑا ایک دینار لیا جائے، اس سلسلہ کے دو واقعے نسب الراہیہ میں مذکور ہیں وہ امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل ہیں۔

[۸] باب ماجاء لیس فی الخیل والرقيق صدقة

[۶۲۶] - حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، ومحمود بن غيلان، قالا: نا وكيع، عن سفیان، وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة" وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو، وعلي، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكرتوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول.

ترجمہ: اس پر علماء کا عمل ہے کہ سائمتہ (جنگل کی مباح گھاس چرنے والے) گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں۔ اور نہ غلام باندیوں میں زکوٰۃ ہے، جبکہ وہ خدمت کے لئے ہوں۔ مگر یہ کہ وہ تجارت کے لئے ہوں۔ پس اگر وہ تجارت کے لئے ہوں تو ان کی قیمت میں (ڈھائی فیصد) زکوٰۃ ہے جبکہ ان پر سال گذر جائے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ

شہد میں عشر کا بیان

امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک شہد میں عشر واجب نہیں۔ اور امام اعظم اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک شہد میں عشر واجب ہے۔ اور یہ اختلاف اس شہد میں ہے جو فارم (کھیت) سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اگر شہد کی تجارت ہے تو اس میں بالاجماع زکوٰۃ واجب ہے۔

اور اس مسئلہ میں پہلے دو اماموں کی دلیل عدم دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں ایسی کوئی صحیح قابل استدلال حدیث نہیں جس سے شہد میں عشر واجب ہوتا ہو، اس لئے شہد میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور قائلین وجوب کا استدلال یہ ہے کہ باب میں متعدد حدیثیں ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں مگر مجموعہ حسن لغیرہ اور قابل استدلال ہے، اس لئے شہد میں عشر واجب ہے۔ اور اس مسئلہ میں سب سے بہتر حضرت ابوسیارۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے شہد کی کھیاں پال رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کا عشر ادا کرو۔ یہ حدیث ابن ماجہ (ص: ۱۳۱) میں ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہد کے دس مشکیزوں میں ایک مشکیزہ ہے“
تشریح: امام احمد کے نزدیک اس حدیث میں نصاب کا بیان ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: دس مشکیزوں سے کم شہد میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث میں حساب کا بیان ہے۔ یعنی شہد میں عشر (دسواں حصہ) واجب ہے اس میں نصف عشر (بیسواں حصہ) واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں محنت نہیں ہے پس قلیل و کثیر کی تفریق کے بغیر زکوٰۃ واجب ہے۔

[۹] بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ

[۶۲۷-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، نَاعَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ النَّيْسِيُّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزْقٍ، زَقٌّ"

وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي سيارَةَ الْمُتَعِيِّ، وعبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كغير شئ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شئ.

ملاحظہ: حضرت ابن عمرؓ کی یہ حدیث صدقہ بن عبد اللہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اور باب میں کوئی حدیث (اعلیٰ درجہ کی) صحیح نہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ لِأَزْكَوَّةِ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

حاصل شدہ مال پر سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے

مال مستفاد یعنی نیا حاصل شدہ مال اور اس کی چار صورتیں ہیں: تین اتفاقی ہیں اور ایک اختلائی:

پہلی صورت: جو شخص نصاب کا مالک ہو اور اُسے سال کے درمیان میں نصاب کی جنس سے نفع حاصل ہو تو اس مال مستفاد کو اصل کے ساتھ ملایا جائے گا اور کل مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، مثلاً ایک شخص کے پاس نو اونٹ تھے، سال کے بیچ میں دو بچے پیدا ہوئے اور گیارہ ہو گئے، یا پندرہ ہزار کا تجارت کا مال تھا، اس میں نفع ہوا اور وہ بیس ہزار کا ہو گیا تو سال پورا ہونے پر گیارہ اونٹوں کی زکات دو بکریاں واجب ہوگی۔ اور کل مال کی یعنی بیس ہزار کی زکوٰۃ واجب ہوگی اس صورت میں مال مستفاد پر الگ سے حوالان حول ضروری نہیں اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔

دوسری صورت: ایک شخص تہی دست تھا سال کے درمیان — گورنمنٹ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والا سال بہ سال آتا ہے مثلاً رمضان میں آتا ہے تو اس کا درمیان مراد ہے — صاحب نصاب بنا، مثلاً وارث میں اس کو پانچ اونٹ ملے، یا کسی نے ہدیہ دیئے تو جب رمضان میں ساعی آئے گا اس وقت اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ جب سال پورا ہوگا اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے۔

تیسری صورت: صاحب نصاب کو سال کے بیچ میں نصاب کی جنس کے علاوہ مال ملا تو بھی مال مستفاد پر زکوٰۃ نہیں۔ قابل زکوٰۃ اموال کی اجناس چار ہیں (تفصیل گذر چکی ہے) مثلاً ایک شخص کے پاس دس اونٹ ہیں، سال کے درمیان اسے میراث میں چالیس بکریاں مل گئیں تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس مال مستفاد پر الگ سے حوالان حول ضروری ہے، اصل نصاب کے ساتھ اس کو ملایا نہیں جائے گا۔

چوتھی صورت: صاحب نصاب کو سال کے درمیان میں نصاب کی جنس سے میراث میں یا ہبہ میں مال ملا، مثلاً دس اونٹ تھے سال کے درمیان میں میراث میں پانچ اونٹ اور ملے۔ یا پندرہ ہزار روپے تھے سال کے بیچ میں کسی نے اور پندرہ ہزار روپے ہدیہ دیئے تو یہ مال مستفاد اصل کے ساتھ ملایا جائے گا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ملایا جائے گا کیونکہ مال مستفاد اصل نصاب کی جنس سے ہے۔ اور ائمہ ملاحہ کے نزدیک نہیں ملایا جائے گا، ان کے نزدیک اس مال مستفاد پر الگ سے حوالان حول ضروری ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کو (سال کے درمیان) مال حاصل ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، یہاں

تک کہ اس پر سال گذر جائے“

تشریح: اس حدیث کی دو سندیں ہیں: ایک میں عبدالرحمن بن زید ہے جو ضعیف ہے اور وہی اس حدیث کو مرفوع کرتا ہے، اور دوسری سند صحیح ہے مگر اس سند سے حدیث موقوف ہے، یعنی یہ ابن عمر کا قول ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں۔ پھر اس حدیث کا مصداق کونسی صورت ہے؟ اس میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چوتھی صورت مصداق ہے اور حنفیہ کے نزدیک دوسری صورت مصداق ہے، یعنی جو شخص پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا، پھر سال کے درمیان میں صاحب نصاب ہوا تو اس پر حلالانِ حول ضروری ہے۔ غرض اس حدیث کی سند میں بھی اختلاف ہے اور مصداق میں بھی اختلاف ہے۔

[۱۰] باب ماجاء لازکوة علی المال المُستفادِ حتی یحوّلَ علیہ الحوّل

[۶۲۸-] حدثنا يحيى بن موسى، نا هارون بن صالح الطلحي، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحوّلَ عليه الحوّل"

وفى الباب: عن سري بنت نبهان.

حدثنا محمد بن بشر، نا عبد الوهاب الثقفي، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحوّلَ عليه الحوّل عند ربّه، وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

قال أبو عيسى: ورواه أيوب، وعبيد الله، وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط.

وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لازكاة في المال المُستفادِ حتى يحوّلَ عليه الحوّل، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: إذا كان عند ماله تجب فيه الزكاة، ففيه الزكاة، وإن لم يكن عند ماله سوى المال المُستفادِ ماله تجب فيه الزكاة: لم تجب عليه في المال المُستفادِ زكاة، حتى يحوّلَ عليه الحوّل، فإن استفاد مالا قبل أن يحوّلَ عليه الحوّل، فإنه يزكي المال المُستفادِ مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وبه يقول سفیان الثوري، وأهل الكوفة.

ترجمہ اور وضاحت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی پہلی سند زید بن اسلم کی ہے جس کو ان کے لڑکے عبد الرحمن روایت کرتے ہیں اور مرفوع کرتے ہیں۔ اور دوسری سند نافع کی ہے، ان سے ایوب سختیانی روایت کرتے ہیں اور موقوف بیان کرتے ہیں اور عبید اللہ وغیرہ ان کے متابع ہیں، وہ بھی موقوف کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے موقوف سند کو اصح قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ عبد الرحمن ضعیف ہیں۔ امام احمد اور ابن المدینی وغیرہ محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے اور وہ حدیث میں بہت غلطیاں کرتے ہیں۔

اور متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ مال مستفاد میں زکوٰۃ نہیں، یہاں تک کہ اس پر سال گذر جائے۔ اور اسی کے مالک، شافعی، احمد اور اسحاق قائل ہیں (مال مستفاد کی کوئی صورت میں زکوٰۃ نہیں اس کی امام ترمذی نے تعیین نہیں کی، اور اختلاف بیان کر دیا)

اور بعض علماء کہتے ہیں: جب کسی کے پاس ایسا مال ہو جس میں زکوٰۃ واجب ہے تو اس (مال مستفاد) میں زکوٰۃ ہے اور اگر اس کے پاس اس مال مستفاد کے علاوہ کوئی ایسا مال نہ ہو جس میں زکوٰۃ واجب ہے تو اس مال مستفاد پر زکوٰۃ واجب نہیں، یہاں تک کہ اس پر سال گذر جائے (یعنی حنفیہ کے نزدیک مال مستفاد پر بھی اصل کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ واجب ہے اس پر الگ سے حوالان حول ضروری نہیں) پس اگر اس نے کوئی نیا مال حاصل کیا نصاب پر سال گذرنے سے پہلے تو وہ مال مستفاد کی بھی زکوٰۃ دے اپنے اس مال کے ساتھ جس میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے یعنی اصل نصاب کے ساتھ (یہ تکرار ہے، پہلی وہی بات ہی دوبارہ بیان کی ہے) اور سفیان ثوری اور کوفہ والے اسی کے قائل ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَزِيَّةٌ

مسلمانوں پر جزیہ نہیں

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک سرزمین میں دو قبیلے مناسب نہیں اور مسلمان پر جزیہ نہیں“
تشریح: اس حدیث کا ایک راوی قابوس بن ابی ظہیان ہے۔ وہ لہ لین: یعنی وہ معمولی درجہ کا راوی ہے اور یہ حدیث مستند بھی مروی ہے اور مرسل بھی۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اس حدیث میں دو مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ: ایک سرزمین میں دو قبیلے مناسب نہیں۔ یہ حکم اگرچہ عام ہے مگر درحقیقت صرف جزیرۃ العرب کے لئے ہے۔ بعض حدیثیں اگرچہ عام ہوتی ہیں مگر ان کا مورد خاص ہوتا ہے، یعنی اس حدیث میں جو حکم ہے وہ صرف جزیرۃ العرب کے لئے ہے۔

نص کبھی عام ہوتی ہے اور مورد خاص ہوتا ہے پس حکم شانِ ورود کے ساتھ خاص نہیں رہتا بلکہ الفاظ میں جس قدر عموم

ہوتا ہے وہاں تک مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں اور پہلے گزر بھی چکی ہیں، اور کبھی نص عام ہوتی ہے مگر حکم عام نہیں ہوتا، شان و ردد کے ساتھ خاص رہتا ہے اس کی مثالیں کم ہیں۔ ایک مثال ہے: الأئمة من قریش اس حدیث کے الفاظ اگرچہ عام ہیں مگر مورد خاص ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے بعد خلافت کے مسئلہ میں جو اختلاف ہونے والا تھا اس سے اس کا تعلق ہے اور بس یعنی یہ آپ کی ایک پیشین گوئی ہے کہ میرے بعد جو امیر ہوگا وہ مہاجرین میں سے ہوگا اور قریش میں سے ہوگا وہی ایک امیر ہوگا، چنانچہ آپ کے وصال کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں امارت کے مسئلہ میں اختلاف ہوا۔ انصار نے کہا: ہم میں سے ایک امیر ہو اور آپ لوگوں (مہاجرین) میں سے ایک امیر ہو۔ مگر جب یہ حدیث سامنے آئی تو اختلاف ختم ہو گیا اور سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ حدیث عام نہیں ہے یعنی دنیا کے سب مسلمانوں پر ہر مکان میں اور ہر زمان میں قریشی امیر مقرر کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح یہاں بھی اگرچہ حکم عام ہے مگر مورد خاص ہے۔ اور یہ عام حکم مورد خاص کے لئے ہی ہے اور حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم نہیں رہ سکتے، اگر ایسا ہوتا تو جزیرہ کا حکم بے معنی ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جزیرہ العرب میں صرف مسلمان رہیں گے، کسی دوسری ملت والوں کو یعنی یہود و نصاریٰ اور مشرکین و مجوس وغیرہ کو جزیرہ العرب میں نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: غیر مسلموں سے جزیرہ العرب کا تخیلہ تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ: آنحضرت ﷺ یہ بات جانتے تھے کہ زمانہ ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا، کبھی اسلام کمزور بھی پڑ سکتا ہے اور اس کی جمعیت پرانگندہ بھی ہو سکتی ہے ایسے وقت میں اگر اسلام کے مرکز اور جڑ میں غیر مسلم ہونگے تو حرمت دین کی پردہ دری ہوگی اور اس کی سخت بے حرمتی ہوگی۔ اس لئے آپ نے دارالعلم (مدینہ منورہ) کے ارد گرد سے اور بیت اللہ کے مقام (مکہ مکرمہ) سے غیر مسلموں کو نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔

دوسری وجہ: غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط لوگوں کے دین کے فساد کا سبب ہے، اور وہ لوگوں کے مزاجوں میں تبدیلی کر دیتا ہے، پس اگر مسلمانوں کے لئے دیگر ممالک میں اختلاط ناگزیر ہے تو کم از کم حرمین شریفین کو ان سے پاک رکھنا ضروری ہے۔

تیسری وجہ: نبی ﷺ پر وہ بات منکشف ہوئی جو آخر زمانہ میں پیش آنے والی ہے، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”بیشک ایمان مدینہ کی طرف سٹکو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سٹکڑ جاتا ہے“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۱۶۰ باب الاعتصام) یعنی خالص دین مدینہ منورہ ہی میں باقی رہے گا اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب وہاں دیگر مذاہب کا کوئی شخص موجود نہ ہو (رحمۃ اللہ الواسعہ ۵: ۳۲۸)

فائدہ (۱): آنحضور ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں غیر مسلموں کو جزیرہ العرب سے باہر نہیں نکالا تھا۔ اس لئے کہ اس وقت تک اسلامی حکومت جزیرہ العرب سے باہر قائم نہیں ہوئی تھی۔ اور حکومت کسی ملکی یا مذہبی مصلحت سے غیر

مسلموں کو ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں بسا سکتی ہے مگر مملکت سے باہر نکالنا ظلم ہے۔ اس لئے آپ نے غیر مسلموں کو حدود مملکت سے باہر نہیں نکالا، ان کو وقتی طور پر جزیرۃ العرب میں باقی رکھا، مگر آخر حیات میں فرمایا: ”اگر میں زندہ رہا تو ان شاء اللہ یہود و نصاریٰ کو جزیرۃ العرب سے باہر کروں گا“ (ابوداؤد: ۴۲۹: ۲۵۵) اور آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر کیا جائے (ابوداؤد: ۴۲۹: ۲۵۵) چنانچہ دو بار فاروقی میں جب اسلامی حکومت پھیل گئی، روم و ایران اور عراق و مصر اور شام اس کے زیر نگیں آئے تو آپ نے اس وصیت پر عمل کیا اور تمام غیر مسلموں کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دیا اور ان کو سوا عراق (عراق کے گاؤں) میں اور شام میں آباد کیا۔

فائدہ (۲): تمام ائمہ متفق ہیں کہ جزیرۃ العرب میں غیر مسلموں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی مگر کیا عرب کے مشرکوں سے جزیہ لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ بالفاظ دیگر: مشرکین عرب کو شرک پر برقرار رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یعنی وہ بحالت شرک سر زمین عرب میں رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ جواز کے قائل ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عرب کے مشرکوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اس لئے کہ ان کا کفر سخت ہے۔ نبی ﷺ انہی کے درمیان مبعوث ہوئے، اور آپ ان کی قوم کے ایک فرد تھے۔ وہی آپ کے اولین مخاطب تھے، اور قرآن کریم انہی کی زبان میں اترا ہے، ان امور کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائیں مگر انہوں نے ہٹ دھری سے کام لیا اور ایمان نہیں لائے اس لئے ان کے لئے دو ہی صورتیں ہیں یا تو مسلمان ہوں یا جنگ کے لئے آمادہ ہوں، وہ اپنے کفر و شرک پر برقرار نہیں رکھے جاسکتے۔

دوسرا مسئلہ: اہل جزیہ میں سے جو مسلمان ہو جائے اس سے آئندہ جزیہ ساقط ہو جائے گا یہ اجماعی مسئلہ ہے، البتہ اگر کسی غیر مسلم پر جزیہ واجب ہو چکا ہے پھر وہ مسلمان ہو جائے تو سابقہ واجب جزیہ ساقط ہو گا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے: امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سے واجب جزیہ وصول کیا جائے گا۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اب وہ جزیہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اور باب کی حدیث جمہور کی دلیل ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پر ابتداءً جزیہ نہیں لگایا جاسکتا، بقاءً رہ سکتا ہے۔ اور جمہور کہتے ہیں: مسلمان پر ابتداءً جزیہ عائد نہ ہونا بدیہیات میں سے ہے اُسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جمہور کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اس پر جزیہ باقی نہیں رہ سکتا۔ پس سابقہ جزیہ بھی اس سے وصول نہیں کیا جائے گا۔

فائدہ (۱): اسلامی حکومت میں دو فنڈ ہوتے ہیں: ایک: ویلفیر فنڈ، دوسرا: محاصل کا فنڈ۔ ویلفیر فنڈ میں زکوٰۃ، صدقہ الفطر اور عشر اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ صرف مسلمان خراباء پر خرچ ہوتا ہے۔ سلطنت کی ضروریات میں اس میں سے خرچ نہیں کیا جاتا۔ یہاں یہ مسئلہ جان لینا چاہئے کہ غیر مسلم کو خواہ وہ ذمی ہو یا حربی، زکوٰۃ اور عشر دینا جائز نہیں۔ البتہ ذمی کو یعنی دارالاسلام میں آباد غیر مسلم کو صدقہ الفطر دینا جائز ہے اور حربی غیر مسلم کو صدقہ الفطر بھی نہیں

دے سکتے — اور محاصل کے فنڈ میں زمین کا بیگہ (خراج) اور دیگر آمدنیاں (ٹیکس) جمع ہوتا ہے۔ اسی فنڈ کو بیت المال کہتے ہیں۔ اور بیت المال کے دو مصرف ہیں: ایک: حکومت کی ضروریات یعنی فوجیوں کو اور حکومت کے دیگر ملازمین کو اسی فنڈ سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ دوسرا مصرف: ملک کی ترقی کے کام۔ مثلاً سڑک بنانا، پل تعمیر کرنا، بجلی بنانا، کارخانے قائم کرنا وغیرہ ان امور میں اسی فنڈ سے خرچ کیا جائے گا۔

اور جو غیر مسلم دارالاسلام میں آباد ہیں ان کو بھی ملکی ضروریات میں اور ملک کی ترقی میں حصہ لینا ہوگا اس لئے کہ ملک کی حفاظت کے لئے فوجیوں کی اور ملک چلانے کے لئے ملازمین کی جس طرح مسلمانوں کو ضرورت ہے غیر مسلموں کو بھی ضرورت ہے۔ اور جب ملک ترقی کرے گا تو اس کا فائدہ ہر شہری کو پہنچے گا مسلمان کو بھی اور غیر مسلم کو بھی۔ علاوہ ازیں غیر مسلموں میں جو غریب محتاج ہیں ان کی دستگیری بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور ویلفیئر فنڈ میں سے ان پر خرچ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ زکوٰۃ اور عشر کی رقوم غیر مسلموں پر خرچ نہیں کی جاسکتیں۔ اور صدقۃ الفطر سے اگرچہ مدد کی جاسکتی ہے مگر وہ رقم تھوڑی ہوتی ہے اس لئے فنڈنگ میں غیر مسلموں کی شرکت کی صورت یہ تجویز کی گئی کہ زکوٰۃ کے بالمقابل ان کے تاجروں سے عشور (چنگلی) لی جائے، اور صدقۃ الفطر کے مقابلہ میں ان کے ہر فرد سے سالانہ جزیہ لیا جائے، اور ان دونوں رقموں سے جو فنڈ اکٹھا ہو وہ تین حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ: ملک چلانے میں۔ دوسرا حصہ: ملک کی ترقی میں اور تیسرا حصہ: ان کے غرباء اور محتاجوں کی مدد میں استعمال کیا جائے۔

فائدہ (۲): جزیہ کی کوئی خاص مقدار شرعاً متعین نہیں، اس کی مقدار حکومت کی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مالدار پر سالانہ اڑتالیس درہم اور متوسط حال پر چوبیس درہم، اور کاہدا غریب پر بارہ درہم مقرر کئے تھے (ازالہ الخفاء: ۲: ۶۹ بحوالہ امام ابو یوسف) اور عورتیں، بچے محتاج، بوڑھے، مذہبی لوگ اور جن کے پاس کام نہیں جزیہ سے مستثنیٰ ہیں۔

فائدہ (۳): جزیہ شاندار لفظ ہے اس کے معنی ہیں: بدلہ۔ یعنی حکومت اسلامیہ نے شہریوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے اور فوج اور پولیس کے ذریعہ ان کی حفاظت کر رہی ہے یہ اس کا بدلہ ہے مگر یہ لفظ استعمال ہوتے ہوتے خراب ہو گیا۔ اب غیر مسلم اس کو گالی سمجھنے لگے ہیں، جیسے پاخانہ اور پیشاب کنائی الفاظ تھے اور شاندار تھے مگر کثرت استعمال سے خراب ہو گئے اب کسی مہذب مجلس میں ان کو بولتے ہوئے بھی تکلف ہوتا ہے۔ یہی حال لفظ جزیہ کا ہو گیا ہے پس اگر غیر مسلم اس لفظ کو پسند نہ کریں اور وہ کسی اور نام سے جزیہ دیں تو اس لفظ کے استعمال پر اصرار نہیں ہونا چاہئے۔ وہ جو نام پسند کریں اسی نام سے جزیہ لیا جائے، مقصود فنڈنگ ہے، لفظ نہیں۔ بنو تغلب نے لفظ جزیہ کو پسند کیا تھا اور انھوں نے جزیہ دینے سے انکار کیا تھا مگر زکوٰۃ کے نام پر وہ دو گنا دینے پر راضی تھے۔ چنانچہ گورنر نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے استصواب کیا آپ نے فرمایا: ہذہ جزية سَمُوها ما شئتم (فتح القدر: ۵: ۳۰۵)

یعنی یہ جزیہ ہے، تم اس کا جو چاہو نام رکھو، معلوم ہوا کہ لفظ مقصود نہیں ہے، کام مقصود ہے۔

[۱۱] باب ماجاء لیس علی المسلمین جزیه

[۶۲۹-] حدثنا يحيى بن أكرم، نا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَصْلُحُ قِبَلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ"

حدثنا أبو كريب، نا جرير، عن قابوس، بهذا الإسناد نحوه.

وفى الباب: عن سعيد بن زيد، وجد حذب بن عبيد الله الثقفي.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روى عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وُضعت عنه جزية رقبته.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ عَشُورٌ" إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةُ الرَّقْبَةِ، وفى الحديث مَا يُقَسَّرُ هَذَا، حَيْثُ قَالَ: "إِنَّمَا الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَشُورٌ"

ترجمہ اور وضاحت: باب کی حدیث قابوس بن ابی ظبیان کی ہے، ان سے جریر نے روایت کی ہے۔ جریر اس کو مسند بیان کرتے ہیں، یعنی آخر میں حضرت ابن عباس کا تذکرہ کرتے ہیں اور بعض دوسرے تلامذہ نے اس کو مرسل روایت کیا ہے یعنی آخر میں حضرت ابن عباس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور اس پر اکثر علماء کا عمل ہے کہ نصرانی (یا کوئی بھی غیر مسلم) جب اسلام قبول کر لے تو اس سے گردن کا جزیہ (اضافت بیان یہ ہے) ساقط کر دیا جائے گا۔ اور نبی ﷺ کے ارشاد: لیس علی المسلمین جزیه عَشُورٌ یعنی مسلمانوں پر جزیہ عَشُورٌ نہیں۔ اس حدیث میں بھی گردن کا جزیہ مراد ہے، اور ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے، فرمایا: "عَشُورٌ صرف یہود و نصاری پر ہے، مسلمانوں پر عَشُورٌ نہیں" معلوم ہوا کہ عَشُور سے جزیہ مراد ہے، وہی مسلمانوں پر نہیں۔

تشریح: جاننا چاہئے کہ حرب بن عبید اللہ کے دادا کی حدیث جس کا وہی الباب میں حوالہ ہے یہ حدیث ابوداؤد (۳۳۲:۲ کتاب الخراج) میں ہے اور اس میں لفظ عَشُور آیا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب کے آخر میں لکھے ہیں اور امام ترمذی کا خیال یہ ہے کہ جزیہ اور عَشُور ایک ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ دو مستقل لفظ ہیں اور عَشُور کے معنی چنگی کے ہیں۔ ذی تاجروں سے زکوٰۃ کے مقابلہ میں جو چنگلی لی جاتی ہے وہ عَشُور ہے اور ذمیوں

سے جو صدقۃ الفطر کے مقابلہ میں سالانہ رقم لی جاتی ہے وہ جزیہ ہے۔ پس امام ترمذی رحمہ اللہ کی تفسیر صحیح نہیں اور لیس علی المسلمین جزیۃ عشور کے لفظ سے کوئی حدیث نہیں۔ اور امام ترمذی کی روایت میں صرف لفظ جزیۃ ہے، عشور نہیں ہے۔

باب ماجاء فی زکاة الحلیّ

زیورات کی زکوٰۃ کا بیان

مذاہب فقہاء: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ان زیورات میں جو عورت کی ملک ہوں اور جن کو عورت پہنتی ہو زکوٰۃ واجب نہیں۔ ان کے نزدیک یہ مال نامی نہیں، استعمال کی چیز ہے، اور زکوٰۃ مال نامی میں واجب ہوتی ہے، اور سونے چاندی کے جو زیورات مرد کی ملک ہوں یا عورت کی ملک ہوں مگر وہ ان کو پہنتی نہ ہو تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک سونے چاندی کے ہر زیور میں زکوٰۃ واجب ہے خواہ وہ خالص سونے کا ہو یا سونا چاندی غالب ہو۔ اور خواہ وہ عورت کی ملک ہو یا مرد کی، اور خواہ عورت ان کو استعمال کرتی ہو یا نہ کرتی ہو ہر صورت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل عدم دلیل ہے، وہ کہتے ہیں: زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، جبکہ وجوب کے لئے صحیح حدیث ہونا ضروری ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ باب میں دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث صحیح ہے مگر صریح نہیں۔ اور دوسری حدیث صریح ہے اور اس کی دو سندیں ہیں اور دونوں کمزور ہیں۔ ایک میں ابن لہیعہ ہیں اور دوسری میں ثنی بن الصباح ہیں۔ اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں، مگر اس کی ایک تیسری سند بھی ہے جو صحیح ہے مگر وہ امام ترمذی کے پیش نظر نہیں۔

حدیث (۱): حضرت ابن مسعود کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں میں تقریر کی اور فرمایا: ”اے عورتو! خیرات کرو۔ خواہ تمہارے زیورات میں سے ہو۔ اس لئے کہ قیامت کے دن جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی“ (پس جہنم سے بچنے کا سامان کرو، اور خیرات کرنا جہنم سے بچنے کا سامان ہے) تشریح: یہ حدیث صحیح ہے مگر زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کی صریح دلیل نہیں کیونکہ اس سے نقلی صدقہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

اس حدیث کو اعمش رحمہ اللہ سے شعبہ اور ابو معاویہ روایت کرتے ہیں ابو معاویہ اپنی سند میں عمرو بن الحارث بن المصطلق کے بعد عن بڑھاتے ہیں مگر یہ اضافہ صحیح نہیں کیونکہ یہی عمرو بن الحارث حضرت زینب کے بھتیجے ہیں، صحیح سند شعبہ رحمہ اللہ کی ہے۔

حدیث (۲): رسول اللہ ﷺ کے پاس دو عورتیں آئیں (یہ نزول حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے) دونوں کے

ہاتھوں میں سونے کے کنگن (چوڑیاں) تھے، آپ نے ان سے پوچھا: ”کیا تم ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟“ دونوں نے کہا: نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان سونے کی چوڑیوں کے بدلے میں جہنم کے کنگن پہنائیں؟“ دونوں نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: ”تو ان کی زکوٰۃ ادا کرو“

تشریح: زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کے سلسلہ میں یہ حدیث صریح ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی دو سندیں پیش کی ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں۔ پہلی سند ابن ابیہجہ کی وجہ سے ضعیف ہے اور وہ سری سند ثنی بن الصباح کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مگر اس حدیث کی ایک تیسری سند بھی ابوداؤد (۲: ۲۱۸) میں ہے خالد بن الحارث (جو ثقہ اور مجتہد ہیں) حسین معلم سے اور وہ عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سند صحیح ہے، البانی نے جو غیر مقلد ہیں مشکوٰۃ (حدیث ۱۸۰۹) کے حاشیہ میں اس تیسری سند کو حسن قرار دیا ہے، ابوداؤد کی اس حدیث کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے کہ یہ وعید سن کر دونوں عورتوں نے اپنے کنگن خیرات کر دیئے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر آدمی زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد قابل زکوٰۃ مال سارا خیرات کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

اور حنفیہ کی ایک دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی ہے وہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے میرے ہاتھ میں فتنخات (ایک خاص زیور) دیکھے۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ زیور میں نے اس لئے بنوایا ہے کہ اس کو پہن کر میں آپ کیلئے مزین بنوں۔ آپ نے پوچھا: کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا: ہو حسبک من النار: تمہارے جہنم میں جانے کے لئے یہ زیور کافی ہے! یعنی اگر تم ان زیورات کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو جہنم کا عذاب ثابت ہو جائے گا۔ یہ حدیث ابوداؤد (حدیث ۱۵۶۵) اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ حاکم نے اس کو علی شرط الشیخین قرار دیا ہے۔ اور ابن دینق العید نے علی شرط المسلم کہا ہے (معارف السنن ۵: ۲۳۰) یہ حدیث اور عمرو بن شعیب کی حدیث حنفیہ کی دلیل ہے۔

[۱۲] باب ماجاء فی زکاة الحلیّ

[۶۳۰-] حدثنا هناد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وإيل، عن عمرو بن الحارث بن المصطلي، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا معشر النساء تصلفن، ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة"

حدثنا محمود بن غيلان، نا أبو داود، عن شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت أبا وإيل، يحدث عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا أصح من حديث أبي معاوية.

وَابُو مُعَاوِيَةَ وَهَمَّ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ، وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالَ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ: فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً، مَا كَانَ مِنْهُ: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، وَبِهِ يَقُولُ سَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

[۶۳۱-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أُمَّرَاتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي أَيْدِيهِمَا سِيَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: "أَتُودِيَانِ زَكَاةَهُ؟" فَقَالَتَا: لَا. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَجِبَانِ أَنْ يُسَوَّرَكُمَا اللَّهُ بِسِيَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟" قَالَتَا: لَا، قَالَ: "فَأَدِيَا زَكَاةَهُ"

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، نحو هذا. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة: يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئٌ.

ترجمہ اور وضاحت: امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابومعاویہ نے عمرو بن الحارث بن المصطلق کے بعد جو عن بڑھایا ہے وہ ان کا وہم ہے اس لئے کہ حضرت زینب کے بیٹے بھی عمرو بن الحارث ہیں، چنانچہ شعبہ نے بھی یہ حدیث اعمش سے روایت کی ہے ان کی سند میں عن نہیں ہے۔ اور عمرو بن شعیب عن ابیہ، عن جدہ کی سند سے حدیث آگے آرہی ہے، اور اس کی سند میں کلام ہے۔ اور علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ اور تابعین زیورات میں زکوٰۃ کے قائل ہیں، جو بھی زیور ہو (یہ ماکان منہ کا ترجمہ ہے) سونے کا ہو یا چاندی کا۔ سفیان ثوری اور ابن المبارک اسی کے قائل ہیں۔ اور بعض صحابہ جن میں ابن عمر، عائشہ، جابر بن عبد اللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم شامل ہیں فرماتے ہیں: زیورات میں زکوٰۃ نہیں (حضرت عائشہ کی طرف اس قول کی نسبت شاید صحیح نہ ہو، کیونکہ وہ وجوب زکوٰۃ کی حدیث روایت کرتی ہیں اور راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا ورنہ اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی) اور اسی طرح بعض فقہائے تابعین سے مروی ہے اور مالک، شافعی، احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں اس کے بعد عمرو بن شعیب کی حدیث ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: اس حدیث کو عمرو بن شعیب سے شعی بن الصباح نے

بھی اسی طرح روایت کیا ہے، اور شی اور ابن لہیعہ دونوں حدیث میں ضعیف قرار دیئے گئے ہیں۔ اور اس باب میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں (امام ترمذی نے یہ بات اپنے علم کے اعتبار سے کہی ہے حقیقت میں اس باب میں صحیح روایتیں ہیں جیسا کہ گذرا)

فائدہ: امام ترمذی رحمہ اللہ کبھی کبھی شعی کی نفی کرتے ہیں اور کبھی شعی کی۔ پہلی صورت میں مراد یہ ہوتی ہے کہ باب کی بیشتر حدیثیں ضعیف ہیں، بس ایک آدھ صحیح ہے۔ اور جب شعی کی نفی کریں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ باب کی کوئی حدیث صحیح نہیں۔

باب ماجاء فی زکاة الخضر اواب

سبزی ترکاری کی زکوة کا بیان

پہلے یہ مسئلہ آچکا ہے کہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک صرف اس زرعی پیداوار میں زکوة واجب ہے جو ذخیرہ کی جاسکتی ہے اور وہ پانچ وقت سے زیادہ ہو۔ پس سبزیاں جو اسٹور کر کے نہیں رکھی جاسکتیں ان میں زکوة یعنی عشر واجب نہیں۔ اگرچہ وہ پانچ وقت سے زیادہ ہوں۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک نہ قابل ذخیرہ ہونا شرط ہے نہ نصاب شرط ہے۔ پس ان کے نزدیک سبزیوں ترکاریوں میں دسواں یا بیسواں حصہ واجب ہے۔ البتہ امام اعظم فرماتے ہیں: سبزیوں اور ترکاریوں کی زکوة گورنمنٹ وصول نہیں کرے گی۔ کیونکہ جب تک ساعی عشر وصول کرے گا اور غریبوں میں تقسیم کرے گا وہ خراب ہو جائیں گی، بلکہ مالکان خود غریب تک پہنچائیں گے۔

حدیث: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن سے خط لکھ کر رسول اللہ ﷺ سے معلوم کیا کہ سبزیوں میں زکوة ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا: ”سبزیوں میں زکوة نہیں“

تشریح: یہ حدیث ضعیف ہے، حسن بن عمارۃ نہایت درجے کا ضعیف راوی ہے اور عیسیٰ بن طلحہ بھی اچھا راوی نہیں۔ اور یہی عیسیٰ اس حدیث کو مرفوع کرتا ہے، اور اس کا بھائی موسیٰ جو اس کی نسبت اچھا راوی ہے حدیث کو مرسل کرتا ہے۔ یعنی حضرت معاذ کا تذکرہ نہیں کرتا، صرف واقعہ بیان کرتا ہے۔ پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سبزیوں میں سے عشر حکومت وصول نہیں کرے گی۔ کیونکہ یہ مسئلہ گورنر نے پوچھا ہے پس سائل کے لحاظ سے جواب دیا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ سبزیوں میں فی نفسہ زکوة ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں یہ حدیث خاموش ہے۔

اور جانتا چاہئے کہ مسئلہ باب میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں، نہ وجوب عشر کی اور نہ عدم وجوب کی۔ اور قرآن و حدیث کے عموماً کی دلالت اس پر ہے کہ ہر زرعی پیداوار میں زکوة ہو۔ پس سبزی ترکاری میں بھی زکوة ہونی چاہئے۔ واللہ اعلم

[۱۳] باب ماجاء فی زکاة الخضر اوات

[۶۳۲-] حدثنا علی بن خشرم، نا عیسیٰ بن یونس، عن الحسن، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبید، عن عیسیٰ بن طلحة، عن معاذ، انه کتب إلى النبی صلی الله علیه وسلم، یسأله عن الخضر اوات: وهی البقول؟ فقال: "لیس فیها شیء"

قال أبو عیسیٰ: إسناده هذا الحدیث لیس بصحیح، ولیس یصح فی هذا الباب عن النبی صلی الله علیه وسلم شیء، وإنما یروی هذا عن موسى بن طلحة، عن النبی صلی الله علیه وسلم مرسلًا، والعمل علی هذا عند أهل العلم: انه لیس فی الخضر اوات صدقة.

قال أبو عیسیٰ: والحسن هو ابن عمارة، وهو ضعيف عند أهل الحدیث، ضعفه شعبه وغیره، وتراکه عبد الله بن المبارك.

ترجمہ: امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح نہیں اور اس باب میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث ثابت نہیں اور یہ حدیث موسیٰ بن طلحہ سے (بھی) روایت کی گئی ہے، وہ نبی ﷺ سے مرسل روایت کرتے ہیں (موسیٰ کی روایت سنن دارقطنی میں ہے) اور اس حدیث پر علماء کا عمل ہے کہ بزریوں میں زکوٰۃ نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: سند کا راوی حسن: حسن بن عمارة ہے اور وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ شعبہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی تصحیف کی ہے۔ اور ابن المبارک نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی ابن المبارک سبق میں اور اپنی تصنیفات میں اس کی روایتیں بیان نہیں کرتے تھے۔

باب ماجاء فی الصدقة فیما یسقى بالانهار وغیرها

جوز میں نہر وغیرہ سے پینچی جائے اس کے عشر کا بیان

زمین کی پیداوار میں دو فریضے ہیں، دسواں حصہ اور بیسواں حصہ۔ اگر زمین کی سینچائی پر خرچ کیا ہے مثلاً موٹر کے ذریعہ سینچائی کی ہے یا سینچائی پر محنت کی ہے یعنی رہٹ کوس وغیرہ سے سینچائی کی ہے تو پیداوار میں نصف عشر (بیسواں حصہ) واجب ہے۔ اور اگر نہ تو خرچ کیا ہے نہ محنت کی ہے، نہر، چشمہ یا بارش سے سینچائی ہوئی ہے تو عشر (دسواں حصہ) واجب ہے۔ اور عرف میں دونوں کو عشر کہتے ہیں اور یہ مسئلہ جماعی ہے۔

حدیث (۱): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اُس پیداوار میں جس کو بارش یا چشموں نے سینچا ہے دسواں حصہ ہے اور اس پیداوار میں جو پانی بردار آٹھی کے ذریعہ پینچی گئی ہے بیسواں حصہ ہے"

تشریح: اس حدیث کو حارث بن عبدالرحمن نے سلیمان بن یسار اور بسر بن سعید سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور بکیر بن عبداللہ نے مرسل روایت کیا ہے۔ یعنی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے مزاج کے مطابق مرسل حدیث کو اصح قرار دیا ہے، وہ جدر نشیب ہوتا ہے پانی بہا دیتے ہیں۔

حدیث (۲): ابن عمرؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے طریقہ رانج کیا کہ دسواں حصہ لیا جائے اس پیداوار میں سے جس کو بارش یا چشموں نے سینچا ہے، یا وہ عثوری زمین ہے اور اس پیداوار میں سے جس کو پانی بردار اوٹنی کے ذریعہ سینچا گیا ہے نصف عشر لیا جائے۔

تشریح: عثوری: کجور وغیرہ کے اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درمیان سے یا پاس سے نہر گذر رہی ہے اور درختوں کو نیچے سے تری مل رہی ہے، اس پیداوار میں عشر واجب ہے، کیونکہ سینچائی پر نہ تو خرچ کیا گیا ہے اور نہ نعمت کی گئی ہے۔ اور العشور کے اصل معنی ہیں: چٹکی اور مجازی معنی ہیں: عشر، یہاں مجازی معنی مراد ہیں۔

[۱۴] باب ماجاء فی الصدقة فیما یُسقی بالأنهار وغیرہا

[۶۳۳] - حدثنا أبو موسى الأنصاري، نا عاصم بن عبد العزيز المدني، نا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالنُّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" وفي الباب: عن أنس بن مالك، وابن عمر، وجابر.

قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَصْحَحُ، وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَةِ الْفُقَهَاءِ.

[۶۳۴] - حدثنا أحمد بن الحسن، نا سعيد بن أبي مريم، نا ابن وهب، قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سَقَى بِالنُّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وضاحت: حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو امام ترمذی نے مرسل کر دیا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی مرفوع حدیث ثابت ہے اسی کو آگے (نمبر ۶۳۳) پر لائیں گے اور اسی حدیث پر علماء کا عمل ہے اور یہ مسئلہ جماعی ہے۔
فائدہ: مدینہ: مدینہ السلام کی طرف نسبت ہے۔ یہ بغداد کا پرانا نام ہے، بغداد کی اصل فتح داد ہے۔ فتح: ایک

بت کا نام ہے یعنی بیخ کا عطیہ، چونکہ اس نام میں شرک کی بوٹھی اس لئے مسلمانوں نے اس کا نام بدل دیا، مگر وہ چلانہیں، اب بھی پرانا نام ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض اس شہر کی طرف نسبت ”مدینی“ ہے اور مدینہ الرسول کی طرف نسبت ”مدنی“ ہے، دونوں نسبتوں میں فرق کرنے کے لئے یہی باقی رکھی گئی ہے۔

باب ماجاء فی زکاة مال الیتیم

نابالغ کے مال میں زکوٰۃ کا حکم

یتیم: اس بچہ کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، مگر کبھی ہر نابالغ کو یتیم کہہ دیتے ہیں خواہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہو یا زندہ ہو، یہاں یہی معنی مراد ہیں۔

مذہب فقہاء: احناف کے نزدیک اس نابالغ پر جو مالدار ہے زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس لئے کہ حدیث میں ہے: تین شخصوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے یعنی وہ احکام شرعیہ کے مکلف نہیں۔ ان میں سے ایک نابالغ بھی ہے (یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور ابواب الحدود میں آئے گی) البتہ حنفیہ کے نزدیک اگر نابالغ مالدار ہے تو اس کا صدقۃ الفطر اس کے مال میں واجب ہے اس کے باپ پر واجب نہیں۔ البتہ اگر باپ بچہ کا صدقہ ادا کر دے تو جائز ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مالدار نابالغ بچے پر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اس مسئلہ میں کسی کے پاس ایسی مرفوع حدیث جو صحیح اور صریح ہو موجود نہیں، دونوں فریقوں کے پاس آثار صحابہ اور اجتہاد ہے، حنفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب نابالغ پر نماز، روزہ، حج وغیرہ کوئی بھی عبادت فرض نہیں تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زکوٰۃ مال میں واجب ہوتی ہے ذمہ پر نہیں، اور بچہ کا ذمہ تو قابل فریضہ نہیں مگر اس کے مال میں وجوب ہو سکتا ہے، چنانچہ حنفیہ بھی بچہ کے مال میں صدقۃ الفطر واجب کرتے ہیں۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے تقریر میں فرمایا: ”سنوا جو شخص کسی ایسے یتیم کا سر پرست بنے جس کے پاس مال ہے تو چاہئے کہ وہ اس مال کو تجارت میں لگائے، اور مال کو یوں ہی چھوڑے نہ رہے تا آنکہ اس کو صدقہ کھالے“

تشریح: کرنسی کی قیمت دن بہ دن گھٹتی ہے۔ پندرہ سال پہلے کے پانچ سو روپے میں اور آج کے پانچ سو روپے میں فرق ہے، وہ آج کے پانچ ہزار کے برابر تھے، اس لئے اگر یتیم کے مال کو یوں ہی چھوڑے رکھا جائے گا تو اس کے بالغ ہونے تک وہ مال بے حیثیت ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اس مال میں سے بچہ پر خرچ ہوگا اس لئے مال رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا، اور اس کو تجارت میں لگائے گا تو مال خرچ بھی ہوگا اور بڑھے گا بھی۔ اس لئے نبی ﷺ نے سر پرستوں کو ہدایت دی کہ وہ بچہ کے مال کو یوں ہی نہ چھوڑے رکھیں بلکہ اس کو کسی کاروبار میں لگائیں۔

اس حدیث میں صدقہ کا کیا مفہوم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک: وہ صرفہ مراد ہے جو سر پرست

بچہ پر کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب مال خرچ ہوگا اور آمدنی نہ ہوگی تو رفتہ رفتہ مال ختم ہو جائے گا، اور ائمہ ملاحش کے نزدیک صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں: مال ختم ہونے کی وجہ سے سال بہ سال اس میں زکوٰۃ واجب ہونا ہے۔ احناف کہتے ہیں: زکوٰۃ سے کل مال ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب زکوٰۃ ادا کرتے کرتے نصاب گھٹ جائے گا تو وجوب ختم ہو جائے گا۔ سارا مال صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ اس میں سے بچہ پر خرچ کرنا مراد لیا جائے۔

غرض اس حدیث کی وجوب زکوٰۃ پر دلالت قطعاً نہیں اور حدیث صحیح بھی نہیں، کیونکہ یہ شی بن الصباح کی روایت ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ علاوہ ازیں یہ حدیث موقوف بھی مروی ہے اور اس کی سند حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پہنچتی ہے یعنی عمرو بن شعیب کا بیان ہے کہ مذکورہ تقریر حضرت عمرؓ نے کی ہے۔ پس بات کچھ سے کچھ ہوگئی۔

[۱۵] باب ماجاء فی زکاة مال الیتیم

[۶۳۵-] حدثنا محمد بن إسماعيل، نا إبراهيم بن موسى؛ نا الوليد بن مسلم، عن المثني بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ، وَلَا يتركه حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ"

قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثني بن الصباح يضعف في الحديث، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدَّرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك.

وعمر بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب، وقال: هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ، وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَخْتَلِفُونَ بِحَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، وَيُثَبِّتُونَهُ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَغَيْرُهُمَا.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ حدیث صرف اسی سند سے مروی ہے اور اس کی سند میں کلام ہے، اس

لئے کہ ثنی بن الصباح حدیث میں ضعیف قرار دیئے گئے ہیں۔ اور بعض نے یہ حدیث عمرو بن شعیب سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر کی پس اس حدیث کو ذکر کیا (یہ موقوف حدیث دارقطنی (۱۱۰:۲) میں ہے اور اس کو حسین معلم بکھول سے، وہ عمرو بن شعیب سے، وہ سعید بن المسیب سے اور وہ حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اور سفیان بن عیینہ نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے، انھوں نے عمرو بن شعیب سے، انھوں نے حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے۔ یعنی وہ سعید بن المسیب کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اور دارقطنی نے کتاب العلل میں سفیان کی حدیث کو اصح قرار دیا ہے) (دارقطنی در حاشیہ ۱۱۱:۲) اور علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، متعدد صحابہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ ان میں سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم ہیں، اور یہی بات مالک، شافعی احمد اور اسحاق کہتے ہیں۔ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں، اور اس کے ثوری اور ابن المبارک قائل ہیں (ابن مسعود کا بھی یہی مذہب ہے، معارف السنن) اس کے بعد عمرو بن شعیب کی سند پر کلام ہے اور اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ شعیب کا اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے سماع ہے یا نہیں؟ جو حضرات سماع نہیں مانتے ان کے نزدیک اس سند سے آنے والی تمام روایات منقطع ہیں۔ چنانچہ یحییٰ قطان نے یہ سند بودی قرار دی ہے (واوہ کے یہی معنی ہیں) اور جمہور اور اکابر محدثین کے نزدیک سماع ثابت ہے پس اس سند سے آنے والی روایات معتبر ہیں۔ تفصیل کتاب الصلاة باب ۱۲۶ میں گذر چکی ہے۔

باب ماجاء أن العجماء جُرَّجُهَا جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ

چوپایہ جانی یا مالی نقصان کرے تو ضمان نہیں اور خزانے میں خمس ہے

العجماء: کے معنی ہیں: حیوان۔ جُرَّجُ اور جُرَّجُ کے معنی ہیں: زخم اور زخمی کرنا۔ ایک مصدر ہے ایک حاصل مصدر۔ جُبَارٌ کے معنی ہیں: رانگاں، ہنڈر: الذي لا ضمان فيه اور ركاز: رَكَوْ الْأَرْضِ سے ہے، اس کے معنی ہیں: زمین میں گاڑنا اور مراد ہے خزانہ، خزانے دو قسم کے ہیں: ایک: وہ جو انسانوں نے زمین میں گاڑے ہیں انکو دینہ کہتے ہیں، دوسرے وہ جو قدرت نے زمین میں پیدا کئے ہیں، جیسے سونا، چاندی، لوہا، کونڈہ وغیرہ کی کھانیں، ائمہ ملاحہ کے نزدیک رکاز صرف دینے ہیں قدرتی کھانیں رکاز نہیں ہیں۔ اور احناف کے نزدیک دونوں رکاز ہیں۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چوپائے کا زخم رانگان ہے۔ اور کھان رانگاں ہے، اور کنواں رانگان ہے، اور رکاز میں خمس واجب ہے“

اس حدیث میں چار مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ: مویشی کا زخم رانگان ہے، یعنی اگر جانور مالک کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، یا کھونٹے سے کھل جائے اور

کسی کو زخمی کر دے یا ہلاک کر دے یا کوئی مالی نقصان کر دے تو یہ خون اور نقصان رائگاں ہے، مالک پر اس کا تاوان نہیں۔ اس لئے کہ بچنے بچانے کی ذمہ داری دوطرفہ ہے مگر جب جانور تہا ہو گیا تو اب صرف لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اور اپنے مال کی حفاظت کریں، اب جانور کوئی نقصان کرتا ہے تو مالک پر کوئی تاوان نہیں، کیونکہ وہ جانور کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح اگر جانور کسی کھیت میں گھس جائیں اور فصل برباد کر دیں تو دن میں مالک پر ضمان نہیں، کیونکہ دن میں کھیت کی حفاظت کی ذمہ داری کھیت والوں کی ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ البتہ اگر جانور رات میں کسی کھیت چر جائیں تو ضمان واجب ہوگا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ضمان واجب ہے اس لئے کہ رات میں مالکان مواشی پر جانوروں کی حفاظت ضروری ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ابوداؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے دن میں کھیت والوں پر ذمہ داری عائد کی ہے اور رات میں مالکان مواشی پر (ابوداؤد ۵۰۲: ۲۵۰۲ آخر کتاب البیوع) اور حنفیہ کے نزدیک رات اور دن کا حکم یکساں ہے۔ اور وہ باب کی حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانور کا نقصان بہر حال رائگاں ہے یعنی اس کا ضمان نہیں۔

دوسرا مسئلہ: معدن (بکسر الدال) رائگاں ہے۔ معدن: کھان۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو قدرتی خزانہ ملے تو وہ رائگاں ہے، یعنی اس میں حکومت کا حصہ نہیں، یعنی گورنمنٹ اس میں سے خمس (پانچواں حصہ) نہیں لے گی، سارا خزانہ پانے والے کا ہے۔ اور اس میں زکوٰۃ واجب ہے یعنی اگر سونے یا چاندی کی کھان ملی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے اور کوئلہ، تانبا، پتیل یا لوہے وغیرہ کی کھان ملی ہے تو اس میں زکوٰۃ بھی نہیں۔ جب تک وہ فروخت نہ ہو۔ اور حنفیہ کے نزدیک قدرتی خزانوں میں بھی خمس واجب ہے ان کے نزدیک یہ چیزیں بھی رکاز میں داخل ہیں۔ اور ان کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھان میں کوئی حادثہ پیش آئے اور کسی کا جانی نقصان ہو جائے تو کھان کے مالک پر اس کا کوئی ضمان نہیں۔

تیسرا مسئلہ: کنواں رائگاں ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کنواں کھودتے وقت اگر کوئی مزدور گر کر ہلاک ہو جائے تو مالک پر اس کی دیت نہیں وہ خون رائگاں ہے، البتہ مالک کو برضاء اور غبت ہلاک ہونے والے کے پسماندگان کی اعانت کرنی چاہئے۔

چوتھا مسئلہ: رکاز میں خمس ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رکاز: صرف دینے ہیں، لہذا اگر کسی شخص کے ہاتھ دینے لگے تو وہ بحکم لفظ ہے، اس پر مالک کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ مالک نہ ملے تو پانچواں حصہ حکومت لے گی اور چار حصے پانے والے کے ہیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک رکاز کا اطلاق قدرتی خزانوں پر بھی ہوتا ہے پس کھانوں میں بھی حکومت پانچواں حصہ لے گی۔ اور چار حصے پانے والے کے ہیں۔ پھر وہ خزانہ اگر زکوٰۃ کی جنس سے ہے تو زکوٰۃ بھی واجب ہے اور اگر زکوٰۃ کی جنس سے نہیں ہے تو جب تک وہ فروخت نہ ہو کچھ واجب نہیں۔

[۱۶] باب ماجاء أن العجماء جرحها جبار، وفي الرّكاز الخمس

[۶۳۶-] حدثنا فتيّة، نا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الرّكاز الخمس"
 وفي الباب: عن أنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الصّامت، وعمرو بن عوف المزني، وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

باب ماجاء في الخرص

پیداوار کا تخمینہ لگانے کا بیان

خرص کے معنی ہیں: کھیتی اور پھلوں کا اندازہ لگانا۔ جب کھیتی اور پھل آفات سے محفوظ ہو جائیں اور ابھی کھانے کے قابل نہ ہوں اس وقت حکومت کے کارندے پیداوار کا تخمینہ لگائیں گے اور پوری تفصیل رجسٹر میں درج کر لیں گے کہ فلاں کھیت میں اتنا اتنا ج پیدا ہوگا اور فلاں باغ میں اتنا پھل تیار ہوگا، اور اس میں اتنا عشر یا نصف عشر واجب ہوگا۔ اس کا نام خرص (تخمینہ لگانا) ہے۔ پھر جب غلہ سوکھ کر تیار ہو جائے، کھجوریں چوبارے بن جائیں، اور انگور کشمش مٹی بن جائیں تو ساعی رجسٹر کے حساب سے زکوٰۃ وصول کرے گا۔ اور پوری پیداوار کا عشر لے گا۔ کارندوں کو اس میں سے کم کرنے کا اختیار نہیں، اس لئے کہ یہ غریبوں کا حق ہے۔ اور یہ امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا قول جدید ہے اور امام احمد کے نزدیک رجسٹر میں جو اندراج ہے اس میں سے تہائی یا کم از کم چوتھائی کم کر کے باقی کا عشر لیا جائے گا۔ کیونکہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور چرند و پرند اور چور چکار نقصان بھی کرتے ہیں۔ اس لئے کچھ کم کر کے زکوٰۃ لینا قرین انصاف ہے (اور اس مسئلہ میں متعدد جزئیات میں اختلاف ہے، تفصیل کے لئے عمدہ، فتح اور معارف السنن دیکھیں)

اور تخمینہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اگر باغ زراعت آزاد ہو جائیں جس طرح چاہیں کھائیں کھلائیں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی بے فکر ہو جائیں۔ اب ان کو پیداوار کی نگرانی نہیں کرنی پڑے گی، اور یہ اندیشہ بھی نہیں رہے گا کہ کھیت والے یا باغ والے پیداوار میں سے کچھ چھپالیں گے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ احناف کے نزدیک خرص کا اعتبار نہیں، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اعتبار ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جب خرص کے سلسلہ میں صحیح حدیث موجود ہے تو احناف اس کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ درحقیقت احناف کے قول کو سمجھنے میں غلط فہمی

ہوئی ہے۔ احناف جو کہتے ہیں کہ خرص کا اعتبار نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین کا مالک تخمینہ اور اندراج کے غلط ہونے کی بات کہے اور رجسٹر میں جو درج ہے اتنی پیداوار نہ ہونے کا دعویٰ کرے تو خرص کا اعتبار نہیں۔ اس لئے کہ تخمینہ اور اندراج دونوں میں غلطی کا احتمال ہے اور اس صورت میں مقدمہ کورٹ میں جائے گا اور قاضی گواہ طلب کرے گا، یا منکر سے قسم لے گا، یا کمیشن بھیج کر انکوائری کرائے گا، پھر شہادت سے یا کمیشن کی رپورٹ سے جو پیداوار ثابت ہوگی اس کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ خرص کا اعتبار نہیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کارندے بھیج کر اندازہ نہیں کروائے گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرص لازم نہیں، اور خرص کرنا ضروری بھی نہیں، حکومت کی صوابدید پر موقوف ہے اس لئے احناف کی کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں لیا گیا اور اس سے غلطی نہی کو بڑھا دیا۔

پھر جمہور کے نزدیک پوری پیداوار کی زکوٰۃ لی جائے گی، تہائی یا چوتھائی وضع نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ وہ غریبوں کا حق ہے۔ اور حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو تہائی یا چوتھائی کم کرنے کی بات آئی ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق نہیں، بلکہ خیبر کے یہود کے ساتھ جو مزارعت اور مساقات کا معاملہ تھا اس سے متعلق ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد صحابہ نے اپنی زمینیں یہود کو بٹائی پر دیدی تھیں، نبی ﷺ ان کا بھی تخمینہ کرواتے تھے، اور اندازہ سے تہائی یا چوتھائی کم کر کے لینے کا حکم تھا، کیونکہ وہ مالکان کا حق تھا۔ عشر کے مسئلہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور قابل زکوٰۃ غلوں اور پھلوں کے خرص کا مسئلہ حضرت عتاب بن اسید کی حدیث میں ہے اس میں کم کر کے زکوٰۃ لینے کا ذکر نہیں ہے۔

حدیث (۱): عبدالرحمن بن مسعود کہتے ہیں: سہل بن ابی حمزہ ہماری مجلس میں آئے، اور بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ ہدایت دی ہے کہ جب تم اندازہ کرو تو (جو اندازہ ہو اس کے مطابق) لو اور تہائی چھوڑ دو، اور اگر تہائی نہ چھوڑو تو چوتھائی چھوڑو۔

تشریح: امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث عشر کے مسئلہ سے بھی متعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں: جو تخمینہ لگایا گیا ہے اس میں سے تہائی یا چوتھائی کم کر کے باقی کا عشر لیا جائے گا۔ اور جمہور کے نزدیک یہ حدیث غیر مسلموں کے ساتھ مزارعت اور مساقات کے سلسلہ میں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ إذا خوّضتم سے اس کی تائید ہوتی ہے یعنی یہ حدیث اس صورت کے لئے ہے جب مالکان اندازہ کریں۔ اور قابل زکوٰۃ غلوں اور پھلوں کا اندازہ لوگ نہیں کرتے بلکہ حکومت کرتی ہے، لوگ تو صرف اپنی ان زمینوں کا اندازہ کرتے ہیں جو انھوں نے بٹائی پر دے رکھی ہے، اس میں سے تہائی اور چوتھائی کم کرنے کی ہدایت ہے۔

حدیث (۲): حضرت عتاب بن اسید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کے پاس ایسا آدمی بھیجتے تھے جو ان کے انگوروں اور ان کی کھجوروں کا اندازہ کرے (کردم: انگور کی بیلوں کو کہتے ہیں اور شمار ہر قسم کا پھل ہے یہاں

مراد کجور ہے)

تشریح: فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مکہ اور طائف کا گورنر حضرت عتاب بن اسید کو بنایا تھا اس وقت ان کی عمر اکیس سال تھی، اور آپ مدینہ سے خالص (تاڑے والا) بھیجا کرتے تھے، اور وہ جو اندازہ ٹھہراتا اس کے مطابق زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی (باب عشر سے یہی حدیث متعلق ہے اور اس میں کم کرنے کا ذکر نہیں)

[۱۷] باب ماجاء فی الخرص

[۶۳۷]- حدثنا محمود بن غیلان، نا أبو داود الطيالسی، نا شعبة، قال: أخبرني حبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، يقول: جاء سهل بن أبي حنمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع"

وفی الباب: عن عائشة، وعتاب بن أسيد، وابن عباس.

قال أبو عيسى: والعمل على حديث سهل بن أبي حنمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حنمة يقول إسحاق وأحمد.
والخرص: إذا أذركت التمار من الرطب والينب، مما فيه الزكاة، بعث السلطان خارصاً فخرص عليهم.

والخرص: أن ينظر من يتصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا من الزبيب كذا، ومن التمر كذا وكذا، فيخصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلى بينهم وبين التمار، فيصنقون ما أحبوا، وإذا أذركت التمار أخذ منهم العشر، هكذا فسر بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[۶۳۸]- حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني، نا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم.

[۶۳۹]- وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم: "إنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جرير هذا الحديث عن ابن شهاب،

عن عُرْوَةَ، عن عائشة، وسألتُ محمداً عن هذا فقال: حديثُ ابنِ جُرَیجٍ غَیْرُ مُحْفَوظٍ، وحديثُ سعیدِ بنِ المُسَیَّبِ عن عَتابِ بنِ أُسَیْدٍ أَصَحُّ.

ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں: خرص کے مسئلہ میں اکثر علماء کا حضرت سہل بن ابی حمہ کی حدیث پر عمل ہے اور سہل بن ابی حمہ کی حدیث کے اسحاق اور احمد قائل ہیں۔ اور خرص یہ ہے کہ جب پھل پک جائیں کھجوروں اور انگوروں میں سے، ان پھلوں میں سے جن میں زکوٰۃ ہے تو بادشاہ کوئی تاڑے والا بھیجے پس وہ لوگوں کے پھلوں اور غلوں کا اندازہ کرے، اور خرص (کا طریقہ) یہ ہے کہ غور کرے وہ جو اس کا ماہر ہے۔ پس کہے: اس باغ میں سے کشمش اتنی اور چھوہارے اتنے اور اتنے تیار ہونگے۔ پس ان کو ریکارڈ کر لے اور دیکھے اس میں سے عشر کی مقدار پس اس کو بھی لکھ لے، پھر لوگوں کو اور پھلوں کو چھوڑ دے (مگرانی کی ضرورت نہیں) پس مالکان جو چاہیں کریں۔ یعنی کھائیں، کھلائیں کیونکہ سماعی لکھے ہوئے کے مطابق عشر لے گا۔ اور جب پھل پک جائیں تو ان میں سے عشر لیا جائے۔ اسی طرح بعض علماء نے خرص کی تفسیر کی ہے، اور اسی کے امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق قائل ہیں۔

(حدیث ۶۳۸) عتاب بن اسید کہتے ہیں: نبی ﷺ لوگوں کے پاس بھیجتے تھے اس شخص کو جو ان کے انگوروں اور کھجوروں کا اندازہ کرے (حدیث ۶۳۹) اور اسی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی ﷺ نے انگوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا: بیشک انگوروں کی بیلیوں کا اندازہ ٹھہرایا جائے جس طرح کھجور کا اندازہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ پھر اس کی زکوٰۃ کشمش کی شکل میں وصول کی جائے۔ جس طرح کھجور کی زکوٰۃ چھوہاروں کی شکل میں وصول کی جاتی ہے، یعنی جب انگور اور کھجور سوکھ جائیں تب سماعی زکوٰۃ لے۔ ان کو سوکھانے کی ذمہ داری مالک کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: اس حدیث کو ابن جریج نے بھی ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے مگر وہ سند حضرت عائشہ پر پہنچاتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ کی حدیث نہیں بلکہ عتاب بن اسید کی حدیث ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

صحیح وصولی کرنے والے کی فضیلت

اگر عامل ٹھیک ٹھیک کام کرے یعنی شریعت کی ہدایات کے مطابق زکوٰۃ وصول کرے تو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جنگ کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ثواب بایں وجہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے میں بہت دشواری ہے۔ عاملین کو گاؤں گاؤں اور کھیت کھیت جانا پڑتا ہے، پھر وصول شدہ مال کے ساتھ لوٹتے وقت خطرہ بھی رہتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالیات کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے اس لئے کام کی دشواری اور نزاکت کے لحاظ سے ثواب بھی زیادہ ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹے، یعنی مجاہد کی طرح اس کو بھی پورے سفر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔
وضاحت: اس حدیث کی دو سندیں ہیں۔ پہلی سند میں یزید بن عیاض ضعیف راوی ہے۔ اور دوسری سند میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور وہ عن سے روایت کرتے ہیں، مگر یہ بڑی خرابی نہیں، اس لئے امام ترمذی رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

[۱۸] باب ماجاء فی العامل علی الصدقة بالحق

[۶۴۰-] حدثنا أحمد بن منيع، نا يزيد بن هارون، نا يزيد بن عياض، عن عاصم بن عمر بن قتادة ح: وحدثنا محمد بن اسماعيل، نا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته“
قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح.

بابُ ماجاء في المعتدي في الصدقة

وصولی میں زیادتی کرنے والے کے لئے وعید

یہ اوپر والے باب کا مقابل باب ہے۔ معتدی کے معنی ہیں: حد سے تجاوز کرنے والا۔ جو عامل ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ وصول نہ کرے، حد سے تجاوز کرے یعنی وجوب سے زیادہ کا مطالبہ کرے، شائد ار جانور لے اس کے لئے زکوٰۃ روکنے والے کے برابر گناہ ہے، اس لئے کہ جب عامل تعدی کرے گا تو لوگ قابل زکوٰۃ اموال چھپائیں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور اس کا سبب عامل بنے گا اور جس طرح اچھے کام کا سبب بننے والے کو اچھائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے برائی کا سبب بننے والے کو بھی برائی کرنے والے کے برابر گناہ ہوتا ہے۔

[۱۹] باب ماجاء في المعتدي في الصدقة

[۶۴۱-] حدثنا قتيبة، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”المعتدي في الصدقة كما نعتها“
قال: وفي الباب: عن ابن عمر، وأم سلمة، وأبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث

غریب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان.
وهكذا يقول الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك،
قال أبو عيسى: سمعتُ محمداً يقول: والصحيح: سنان بن سعد.
وقوله: "المعتدى في الصدقة كما يعها" يقول: على المعتدى من الإنم كما على المانع إذا منع.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "صدقہ وصول کرنے میں حد سے تجاوز کرنے والا زکوٰۃ کو روکنے والے کی طرح ہے" یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی یہی ایک سند ہے، اور وہ ضعیف بھی ہے اس لئے کہ سعد بن سنان کی امام احمد رحمہ اللہ نے تصحیف کی ہے۔ اور امام لیث بن سعد نے اس راوی کا نام سعد بن سنان لیا ہے مگر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحیح نام سنان بن سعد ہے۔ اور حضور ﷺ کے ارشاد: المعتدى في الصدقة كما منعها كما مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے میں حد سے تجاوز کرنے والے پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا زکوٰۃ روکنے والے پر ہے جب کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔

باب ماجاء في رضى المصدق

وصولی کرنے والے کو خوش کر کے لوٹانا

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے تو وہ تم سے ہرگز جدا نہ ہو مگر راضی ہو کر، یعنی مصدق کو خوش کر کے واپس بھیجو۔"

تشریح: پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی مسئلہ دو فریقوں سے متعلق ہوتا ہے تو شریعت ہر فریق سے اس طرح خطاب کرتی ہے جیسے ساری ذمہ داری اسی کی ہے اور دوسرا فریق آزاد ہے (دیکھئے کتاب الصلاة باب ۲۲) یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ جب شریعت نے عالمین سے خطاب کیا تو کہا: ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ وصول کرو، اگر تعدی کرو گے اور لوگ قابل زکوٰۃ اموال چھپائیں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو سارا گناہ تمہارے سر ہوگا، گویا جو مال چھپاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ آزاد ہیں ان کو ایسا کرنے کا حق ہے۔ اور جب مالکان سے خطاب کیا تو کہا: عالمین کو راضی کر کے واپس کرو۔ حق ناحق جو مانگیں دو، اس لئے کہ ان کی رضامندی پر تمہاری زکوٰۃ کی قبولیت موقوف ہے جب تک عالمین راضی نہیں ہو گئے تمہاری زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح معاملات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔

[۲۰] باب ماجاء في رضى المصدق

[۶۴۲] - حدثنا علي بن حنجر، نا محمد بن يزيد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جرير، قال: قال:

النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضى"

حدثنا أبو عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عن داوَدَ، عن الشَّعْبِيِّ، عن جريرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
قال أبو عيسى: حديثُ داوَدَ عن الشَّعْبِيِّ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِيدٍ، وقد صَعَّفَ مُجَالِيداً بِعَظْمِ
أهل العلم، وهو كثيرُ الغَلَطِ.

تھوٹھ: حدیث کی دوسندیں ہیں، ایک مجالد کی ہے دوسری داؤد بن ابی ہند کی، اور دوسری سند اصح ہے اس لئے کہ مجالد ضعیف راوی ہے، وہ احادیث میں بہت غلطیاں کرتا ہے (حضرت جریر بن عبداللہ کی یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے)

باب ماجاء أن الصدقة تُؤخذ من الأغنياء فتُرَدُّ على الفقراء

زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے اور غریبوں میں تقسیم کی جائے

حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عامل زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد وہیں غریبوں میں تقسیم بھی کر دیا کرتا تھا۔ خالی ہاتھ جاتا تھا اور خالی ہاتھ لوٹ آتا تھا۔ اور اگر زکوٰۃ کا مال زیادہ ہوتا اور غریب کم ہوتے اور تقسیم سے مال بچ جاتا تو وہ مدینہ منورہ لے آتا۔ غرض دور اول میں وصولی کا محکمہ اور تقسیم کا محکمہ ایک ساتھ تھا۔ بعد میں یہ دونوں محکمے الگ الگ ہو گئے۔ اب وصولی کرنے والے صرف وصولی کریں گے اور تقسیم کرنے والے تقسیم کریں گے۔ ان کے پاس ملک کے غرباء کی فہرست ہوگی اور وہ ہر ایک کا حصہ اس کے گھر پہنچائیں گے۔ اور یہ دونوں: وصولی کرنے والے اور تقسیم کرنے والے عاملین علیہا ہیں۔

حدیث: ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہمارے قبیلے میں نبی ﷺ کی طرف سے زکات وصول کرنے والا آیا اس نے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی اور غریبوں میں تقسیم کر دی، اس وقت میں یتیم لڑکا تھا، چنانچہ مجھے زکوٰۃ کے مال سے ایک جوان اونٹنی دی۔

[۲۱] باب ماجاء أن الصدقة تُؤخذ من الأغنياء، فتُرَدُّ على الفقراء

[۶۴۳-] حدثنا علي بن سعيد الكندي، نا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عون بن أبي جحيفة،
عن أبيه، قال: قديم علينا مُصدِّقُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فجعلها في
فقرائنا، وكنتُ غلاماً يتيمًا فأعطاني منها قَلْوَصًا.

وفي الباب: عن ابن عباس، قال أبو عيسى: حديثُ أبي جحيفة حديث حسنٌ غريبٌ.

لغت: قَلْوَص: لُحْكَے ہوئے جسم کی جوان اونٹنی (نویں سال کی عمر تک قلوں اس کے بعد ناقہ کہلاتی ہے)

بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ؟

زکوٰۃ کس کے لئے حلال ہے؟

نصاب دو ہیں: ایک: نصاب نامی (بڑھنے والا نصاب) ہے اس میں صرف قابل زکوٰۃ اموال کی چار اجناس (زرعی پیداوار کے علاوہ) شمار ہیں اور یہ بڑا نصاب ہے (تفصیل باب زکاة الإبل میں گذر چکی ہے) دوسرا: نصاب غیر نامی (نہ بڑھنے والا نصاب) ہے قابل زکوٰۃ اموال کے علاوہ جو بھی مال ہو وہ اس میں شمار ہوگا، یہ مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو اس میں زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اگر وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو اور چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ شخص چھوٹے نصاب کا مالک ہے اور اس پر پانچ احکام لازم ہیں: (۱) اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے (۲) اس پر قربانی واجب ہے (۳) دھویالی اور نھیالی رشتہ داروں کا نفقہ واجب ہے جو ذی رحم محرم ہوں، نادار ہوں اور معذور ہوں، کمانہ سکتے ہوں تو ان کا نفقہ ایسے مالدار پر واجب ہے (۴) اس پر حج فرض ہے، زائد زمین اور زائد مکان بیچ کر حج کرنا ضروری ہے (۵) اس کے لئے زکوٰۃ حرام ہے۔ اور اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اور نصاب نامی کے مالک پر چھ فریضے ہیں پانچ یہی اور چھٹا: اس پر ہر سال زکوٰۃ نکالنا فرض ہے (در مختار: ۲/۳۱۳ باب صدقۃ الفطر) اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس کوئی نصاب نہیں، نہ نامی نہ غیر نامی۔ مگر اس کے پاس جو بیس گھنٹے کا گزارہ ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس کے لئے لینا بھی جائز ہے، مگر اس کے لئے زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے، باب کی حدیث اسی سے متعلق ہے۔

اور چوتھا شخص وہ ہے جس کے پاس جو بیس گھنٹے کا گزارہ بھی نہیں، یہ شخص زکوٰۃ کا سوال کر سکتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ حدیث میں ما یغنیہ کی مقدار پچاس درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا بیان کی گئی ہے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ جو ائمہ حدیث میں سے ہیں، مگر مجتہد نہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی رقم ہے، سوال سے مانع تو اس سے کم رقم بھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے انھوں نے راویوں کا جائزہ لیا اور حکیم بن جبیر پر تنقید کی کہ اس حدیث میں حکیم نے گربڑکی ہے۔ لیکن شعبہ کی تنقید کو علماء نے نہیں لیا۔ اس لئے کہ حالات اور زمان و مکان کے اختلاف سے یہ رقم بڑی نہیں۔ اور حکیم ثقہ اور قابل اعتبار راوی ہیں۔ چنانچہ امام شعبہ کے ساتھی حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جو حدیث میں امیر المؤمنین ہیں اور فقہ میں مجتہد ہیں اس حدیث کا اعتبار کرتے ہیں اور اسے سبق میں بیان کرتے تھے۔ علاوہ ازیر، زبیدی، حاکم کے متابع موجود ہیں اس لئے یہ حدیث معتبر ہے۔

فائدہ: ٹیلیفون، موبائل، ریڈیو، وغیرہ کا شمار حاجات اصلیہ میں ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی نصاب غیر نامی میں ان کو

شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ دارالافتاء ان کو حاجتِ اصلیہ میں شمار نہیں کرتا۔ مگر میں اس مسئلہ میں توسع سے کام لیتا ہوں۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں ابتلائے عام ہے وہ حاجتِ اصلیہ میں شمار ہے، جیسے کئی کئی جوڑے کپڑے، سات جوڑوں تک میں حاجتِ اصلیہ میں شمار کرتا ہوں، اسی طرح ٹیلیفون وغیرہ کو بھی حاجتِ اصلیہ میں شمار کرتا ہوں اور ان کا استثناء کرتا ہوں۔ واللہ اعلم

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگوں سے سوال کرتا ہے دراصل ایکہ اس کے پاس اتنا ہے جو اس کو بے نیاز کرتا ہے تو وہ سوال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں ہوگا“ کسی نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! وہ مقدر کتنی ہے جو آدمی کو سوال سے بے نیاز کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”پچاس درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا“

تشریح:

۱- خُموش، خُدوش اور کُذوح مترادف الفاظ ہیں۔ اور او شُک راوی کا ہے۔ یعنی حضور اکرم ﷺ نے ان میں سے کوئی ایک لفظ فرمایا جو راوی کو یاد نہیں رہا۔ اور او تنولج کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں خُموش: ہلکی خراشیں ہیں، اور خُدوش: زخم ہے اور کُدوح: گہرا زخم کاٹنے کے مانند ہے۔ اور تفاوت سوال کی نوعیت کے اعتبار سے ہوگا، اگر مانگنا کم ہے تو وہ بشکل خُموش ظاہر ہوگا، زیادہ ہے تو بہ شکل خُدوش، اور بہت زیادہ ہے تو کُدوح کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یا مانگنا بغیر اصرار کے ہے یا اصرار کے ساتھ ہے یا تنگ کرنے کے درجہ میں ہے تو جزاء میں بھی تفاوت ہوگا۔

۲- حدیث کا مطلب امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پچاس درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا یا کوئی اور مال موجود ہو تو اس کے لئے نہ زکوٰۃ کا سوال کرنا جائز ہے اور نہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک ایسے شخص کے لئے زکوٰۃ کا سوال کرنا تو حرام ہے لیکن اگر اس کو زکوٰۃ دی جائے تو جائز ہے یعنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، البتہ اس کے لئے زکوٰۃ لینا ٹھیک نہیں۔ پس اختلاف اس میں ہے کہ آئندہ حدیث (۶۳۶) میں جو لا تحل آ رہا ہے اس سے شرعی حلت مراد ہے یا باب مروّت کی عدم حلت مراد ہے۔ پہلے دو اماموں کی رائے میں عدم جواز شرعی مراد ہے اور دوسرے دو اماموں کی رائے میں انسانیت کے باب کا عدم جواز مراد ہے۔

سوال: جس کے پاس ما یغنیہ ہو اس کو زکوٰۃ دینی چاہئے یا نہیں؟

جواب: اگر احتمال ہو کہ اُسے مفت خوری کی عادت پڑ جائے گی تو نہیں دینی چاہئے۔ اور اگر کاہل آدمی ہے مگر ضرورت مند اور عیال دار ہے اور مفت خوری کی عادت پڑنے کا احتمال نہیں تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنی چاہئے۔

[۲۶] بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ؟

[۶۴۴-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُنَظْرَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَقَالَ عَلِيُّ: أَنَا شَرِيكٌ - الْمَعْنَى

واحد۔ عن حکیم بن جبیر، عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید، عن ابيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ: جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوشٌ" قيل: يارسول الله وما يغنيه؟ قال: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ اللَّهَبِ"

وفی الباب: عن عبد الله بن عمرو، قال أبو عیسی: حدیث ابن مسعود حدیث حسن، وقد تكلم شعبه فی حکیم بن جبیر من أجل هذا الحدیث.

[۶۴۵] - حدثنا محمود بن غیلان، نا یحیی بن آدم، نا سفیان، عن حکیم بن جبیر بهذا الحدیث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبه: لو غیر حکیم حدث بهذا فقال له سفیان: وما لِحکیم؟ لا یحدث عنه شعبه؟ قال: نعم، قال سفیان: سمعت زیدنا یحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید. والعمل علی هذا عند بعض اصحابنا، وبه یقول الثوری، وعبد الله بن المبارک، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة. ولم ینهب بعض اهل العلم إلى حدیث حکیم بن جبیر، ووسعوا فی هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر، وهو محتاج، له أن یأخذ من الزکاة، وهو قول الشافعی وغیره من اهل الفقه والعلم.

وضاحت: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے مگر شعبہ رحمہ اللہ نے حکیم بن جبیر پر تنقید کی ہے اس لئے امام ترمذی ڈرگئے اور صرف حسن کہا۔ اور شعبہ نے حکیم پر اسی حدیث کی وجہ سے جرح کی ہے (یہاں سے معلوم ہوا کہ محدثین جس طرح راویوں کے احوال سے حدیث پر حکم لگاتے ہیں اسی طرح متن سے بھی راویوں پر کلام کرتے ہیں، یعنی ائمہ جرح و تعدیل پر روایات کے بارے میں کوئی وحی نہیں آتی بلکہ وہ استدلال لٹمی یا اپنی کے ذریعہ حکم لگاتے ہیں، حدیث کے متابعات و شواہد کی تائید یا عدم تائید سے ثقہ یا ضعیف قرار دیتے ہیں، کبھی حدیث کے مضمون کا شریعت کے قواعد معلومہ سے موازنہ کرتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں۔ پہلی صورت میں تو حکم مطرد ہوتا ہے مگر دوسری صورت میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہاں ایسا ہی ہوا ہے)

ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے حکیم بن جبیر کی سند سے صدقہ والی حدیث بیان کی تو امام شعبہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد عبد اللہ بن عثمان نے سفیان ثوری سے کہا: کاش حکیم کے علاوہ کوئی اور اس حدیث کو بیان کرتا! سفیان ثوری نے پوچھا: حکیم میں کیا بات ہے؟ یعنی ان میں کیا کیڑے پڑ گئے؟ کیا ان سے شعبہ روایت نہیں کرتے؟ عبد اللہ بن عثمان نے کہا: جی! یعنی میرے استاذ شعبہ ان سے روایت نہیں کرتے پس سفیان ثوری نے فرمایا: میں نے زید

یامی کو محمد بن عبدالرحمن بن یزید سے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی حکیم کے علاوہ زبید بھی جو ثقہ ہیں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔

اس حدیث پر ہمارے بعض اکابر کا عمل ہے۔ اور اسی کے سفیان ثوری، ابن المبارک، احمد اور اسحاق قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں: جب آدمی کے پاس پچاس درہم ہوں تو اس کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں۔ اور بعض علماء حکیم کی حدیث کی طرف نہیں گئے، اور انہوں نے اس مسئلہ میں توسع سے کام لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: جب آدمی کے پاس پچاس درہم یا زیادہ ہوں اور وہ ضرورت مند ہو تو اس کے لئے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور یہ امام شافعی اور ان کے علاوہ علماء (حنفیہ) کا قول ہے۔

باب ماجاء من لا تحل له الصدقة؟

زکوٰۃ کس کے لئے حلال نہیں؟

جو شخص نصاب نامی یا غیر نامی کا مالک ہے وہ غنی ہے۔ اور غنی کے لئے نہ تو زکوٰۃ کا سوال کرنا جائز ہے اور نہ زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور غنی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ اداء بھی نہیں ہوتی۔ اور باب میں ضمناً چوتھے شخص کا بھی ذکر آیا ہے جس کے لئے زکوٰۃ کا سوال کرنا اور لینا جائز ہے۔ اور تیسرا شخص جس کے لئے زکوٰۃ لینا تو جائز ہے مگر سوال کرنا حرام ہے اس کا تذکرہ اوپر آچکا۔

حدیث (۱): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”زکوٰۃ مالدار کے لئے اور تو انا تندرست کے لئے حلال نہیں“ — مروتہ کے معنی ہیں: مضبوطی ہوئی ریشی۔ ذو مروتہ: توانا، طاقت ور۔ اور سبوی کے معنی ہیں: تندرست، ٹھیک بدن والا، یعنی جو ٹکڑا لولا اندھا وغیرہ نہ ہو۔

تشریح: پہلے یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہی سلسلہ بیان میں مختلف المدا رج احکام اکٹھا ہوتے ہیں، یہاں بھی لا تحل کے ذیل میں دو حکم ہیں اور دونوں کے درجے مختلف ہیں۔ غنی کے لئے حلال نہ ہونا مسائل کے باب کا حلال نہ ہونا ہے، یعنی غنی کے لئے زکوٰۃ کا سوال کرنا اور زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اور تو انا تندرست کے لئے حلال نہ ہونا اخلاقیات کے باب کا حلال نہ ہونا ہے۔ یعنی اس کے لئے زکوٰۃ کا سوال کرنا اور زکوٰۃ لینا جائز تو ہے مگر مناسب نہیں، اس لئے کہ صو ج الاعضاء ہے اور کما سکتا ہے اُسے زکوٰۃ کے ٹکڑوں پر گزارہ نہیں کرنا چاہئے۔

حدیث (۲): حنیشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے حجۃ الوداع کے موقع پر سنا جبکہ آپ وقوف عرفہ کئے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس ایک بدو آیا۔ اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور آپ سے سوال کیا۔ آپ نے اس کو دیا (یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دینے کا حکم دیا) جب وہ چلا گیا تو مانگنا حرام ہوا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک مانگنا جائز نہیں مالدار کے لئے اور نہ طاقت ور تندرست کے لئے مگر ایسی ضرورت

کی وجہ سے جو خاک نشیں کرنے والی ہو، اور گھبرادینے والے تاوان کی وجہ سے، اور جس نے لوگوں سے سوال کیا تاکہ اس کے ذریعہ مال زیادہ کرے تو وہ مانگنا قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں ہوگا، یا جہنم کا گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھائے گا۔ پس جو چاہے مانگنا کم کرے اور جو چاہے زیادہ کرنے

تشریح:

۱- مذکورہ حدیث میں صحابی نے حدیث: لا تحل الصدقة کا جو شان و رود بیان کیا ہے وہ بر بنائے عادت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہی امت کے سامنے پہلی مرتبہ یہ مسئلہ آیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر (الفصل الثالث فی معرفة أسباب النزول) میں تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ اور تابعین نص کا جو بھی مصداق ہو سکتا تھا اس کے لئے نزول فی کذا کا محاورہ استعمال کرتے تھے، غرض مذکورہ واقعہ کے لئے حدیث کا حقیقی شان و رود ہونا ضروری نہیں۔

۲- دو آدمیوں کے لئے چندہ کرنا (زکوٰۃ مانگنا) جائز ہے، ایک ایسا غریب جو خاک نشیں ہو، یعنی جس کے پاس بچھانے کے لئے بھی کچھ نہ ہو، دوسرا: وہ جس پر بھاری ذمہ داری آن پڑی ہو، مثلاً دیت واجب ہوئی ہو، یا اصلاح ذات البین کے لئے اس نے کوئی بڑی رقم سر لی ہو، یا تعلیمی ادارہ وغیرہ قائم کیا ہو تو اس کو چلانے کے لئے زکوٰۃ کا چندہ کر سکتا ہے، بشرطیکہ اس ادارہ میں زکوٰۃ کا مصرف بھی ہو۔

۳- دولت کی ہوس میں دست سوال دراز کرنا برا ہے۔ حدیث میں اس کے لئے دو تشبیہیں آئی ہیں۔ ایک: یہ مانگنا قیامت کے دن سائل کے چہرے پر خراشوں اور زخموں کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اس کا بیان گذر چکا۔ دوسری تشبیہ یہ ہے کہ دولت کی حرص میں مانگنا رصف یعنی گرم پتھر کو جو جہنم کی آگ میں گرم کیا گیا ہو کھانا ہے۔ رصف ایک خاص قسم کا پتھر ہے جو بہت جلد گرم ہو جاتا ہے اور اس پر کباب تیار کئے جاتے ہیں جو بہت لذیذ ہوتے ہیں، دولت کا حریص کباب نہیں کھاتا بلکہ رصف ہی کھاتا ہے جو نہایت گرم ہوتا ہے، یہ دونوں تشبیہیں تمغیر کے لئے ہیں۔

[۲۳] باب ماجاء من لا تحل له الصدقة؟

[۶۴۶-] حدثنا محمد بن بشار، نا أبو داود الطيالسي، ناسفیان ح: وحدثنا محمود بن غیلان، نا عبد الرزاق، نا سفیان، عن سعد بن إبراهيم، عن زبخان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" وفي الباب: عن أبي هريرة، وخبثي بن جنادة، وقبيصة بن المخارق.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم

هذا الحديث بهذا الإسناد، ولم يرفعه.

وقد روى في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِإِدْيِ مِرَّةٍ سَوِيٍّ"

وإذا كان الرجل قوياً محتاجاً، ولم يكن عنده شيء، فتصدق عليه أجزاً عن المتصدق عند أهل العلم، ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة.

[۶۴۷-] حدثنا علي بن سعيد الكندي، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن عامر، عن خبيش بن جنادة السلولي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي، فأخذ بطرف رداءه، فسأله إياه، فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيِّ وَلَا لِإِدْيِ مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِإِدْيِ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْطِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُشْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرِضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقِلْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ"

حدثنا محمود بن غيلان، نا يحيى بن آدم، عن عبد الرحيم بن سليمان، نحوه، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وضاحت: عبد اللہ بن عمرو کی حدیث (۶۳۶) کو سفیان ثوری مرفوع کرتے ہیں اور شعبہ موقوف۔ بایں وجہ امام ترمذی نے ذکر حدیث کو صرف حسن کہا ہے۔ حالانکہ وہ حسن صحیح ہے اور موقوف کو مسند کرنا زیادتی ہے اور ثقہ کی زیادتی بالا جماع معتبر ہے۔ اور یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔ جب آدمی طاقت ور غریب ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو پس اس کو زکوٰۃ دی گئی تو علماء کے نزدیک زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ اداء ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث بعض علماء کے نزدیک مانگنے پر محمول ہے، یعنی تو انا تندرست کے لئے مانگنا جائز نہیں (یہ حدیث اگلے نمبر پر آرہی ہے) (حدیث ۶۴۷) حضرت خبیث کی حدیث مجالد بن سعید کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اور عبد الرحیم بن سلیمان سے اوپر اس کی یہی ایک سند ہے۔ پس وہ غریب ہے۔ اور اس حدیث کو عبد الرحیم سے یحییٰ بن سعید کندی کے علاوہ یحییٰ بن آدم بھی روایت کرتے ہیں (حدیث کا ترجمہ اوپر آ گیا)

بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ

مدیون وغیرہ جن کے لئے زکوٰۃ حلال ہے

پہلے یہ مسئلہ آچکا ہے کہ غنی کے لئے زکوٰۃ کا سوال کرنا اور زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ لیکن غارم کے لئے زکوٰۃ حلال ہے اور

وہ زکوٰۃ کا سوال بھی کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ (آیت ۶۰) میں زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف بیان کئے ہیں ان میں غارم بھی ہے۔ غارم کے معنی: امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک غارم سے مدیون مراد ہے یعنی وہ شخص جس کے پاس مال ہے لیکن اس کا سارا مال یا بعض مال قرض میں گھرا ہوا ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد بقدر نصاب باقی نہیں رہتا۔ یہ شخص اگرچہ بظاہر غنی ہے مگر حقیقت میں فقیر ہے اس لئے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس کے لئے لینا بھی جائز ہے۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: غارم وہ شخص ہے جس نے اصلاح ذات البین کے لئے کسی مقتول کی دیت یا کوئی اور بڑی رقم اپنے سر لی ہو: وہ شخص چندہ کر کے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے، خود استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مالدار ہے۔

یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مستدل گذشتہ حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے دو شخصوں کو مانگنے کی اجازت دی ہے ان میں سے ایک ڈوغرم مٹقع ہے یعنی جس پر گھبرادینے والا تاوان آپڑا ہو۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل باب کی حدیث ہے۔

حدیث: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص پر آفت آپڑی (یعنی مقروض ہو گیا) ایسے پھلوں میں جن کو اس نے خریدا تھا (کہتے ہیں وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے) ان پر بھاری قرضہ ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان کو صدقہ دو (صدقہ کا اولین مصداق زکوٰۃ ہے) پس لوگوں نے ان کو خیرات دی، مگر وہ خیرات ان کے قرضہ کی بھر پائی کو نہیں پہنچی (یعنی چندہ کم ہوا قرض زیادہ تھا) تو رسول اللہ ﷺ نے قرض خواہوں سے فرمایا: ”جو موجود ہے لے لو، تمہارے لئے بس یہی ہے“

تشریح: اس حدیث سے حنفیہ نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ حضرت معاذ مقروض تھے، اور ان کے لئے چندہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ غارم مدیون ہے۔ اور اس کے لئے زکوٰۃ حلال ہے۔ اور نبی ﷺ کا ارشاد کہ ”تمہارے لئے بس یہی ہے“ کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں: ایک: آپ نے آسانی ہونے تک انتظار کرنے کا حکم دیا یعنی ابھی جو موجود ہے وہ لے لو پھر جب گنجائش ہوگی تو باقی ملے گا، دوسرا مطلب: آپ نے جتنا چندہ ہوا تھا اس پر مصالحت کرا دی اور معاملہ نمٹا دیا۔ فائدہ: مدیون کے پاس اگر رقم ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو قاضی زبردستی قرض خواہوں کو دلوائے گا۔ اور رقم نہ ہو تو اس کی ضرورت کی چیزیں چھوڑ کر باقی چیزیں بیچ دے گا اور قرضہ چکائے گا، ورنہ قرض خواہوں کو آسانی ہونے تک انتظار کرنے کا حکم دے گا (سورۃ البقرہ آیت ۲۸۰ میں یہ حکم ہے)

[۲۴] بَابٌ مِنْ تَحِلُّ لِهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ

[۶۴۸] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

أبي سعيد الخدري، قال: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِمْارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَفَّرَ دِينَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دِينِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ"

وفي الباب: عن عائشة، وجويرة، وأنس، قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.

قوله: في نمار یعنی انھوں نے کھجور کا باغ خریدا تھا، جس کی آمدنی کم ہوئی اس لئے قرضہ ہو گیا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ

نبی ﷺ کے لئے، آپ کے خاندان کے لئے اور آپ کے

آزاد کردہ لوگوں کے لئے زکوٰۃ کی حرمت

اس باب میں چار باتیں سمجھنی چاہئیں:

پہلی بات: نبی ﷺ پر، آپ کے خاندان پر اور آپ نے اور آپ کے خاندان نے جن غلاموں کو آزاد کیا ہے ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اور یہ مسئلہ حدیثوں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، صراحاً بھی نہیں ہے اور اشارہ بھی نہیں ہے۔

جاننا چاہئے کہ مسائل تین قسم کے ہیں۔ اول: وہ مسائل ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں صراحاً آیا ہے جیسے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت اور بڑے شہر میں جمعہ کی فرضیت دوم: وہ مسائل ہیں جو صرف حدیث میں ہیں مگر وہ قرآن سے مستنبط کئے جاسکتے ہیں، بعد میں قرآن میں ان کا ذکر آ گیا ہے، جیسے خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت آیت پاک: ﴿أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ سے مستنبط کی جاسکتی ہے۔ یا جیسے اذان کی مشروعیت حدیث سے ہوئی ہے لیکن بعد میں قرآن میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے ارشاد پاک ہے: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة ۹] اور ﴿إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة ۵۸] سوم: وہ مسائل ہیں جو صرف حدیثوں میں ہیں وہ نہ تو قرآن سے مستنبط ہو سکتے ہیں اور نہ بعد میں قرآن میں ان کا ذکر آیا، جیسے شارب نمر کی حد کا مسئلہ۔ قرآن کی کسی آیت سے مستنبط نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح خاندان نبوت پر اور ان کے موالی پر زکوٰۃ حرام ہے یہ مسئلہ بھی صرف حدیثوں میں ہے، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔

دوسری بات: نبی ﷺ اور آپ کے خاندان کے لئے زکوٰۃ کی حرمت تین وجوہ سے ہے:

پہلی وجہ: مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صدقات لوگوں کا میل ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۲۳) پس وہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لائق نہیں۔ اور وہ میل اس طرح ہیں کہ ان سے صدقہ کرنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان کے ذریعہ بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگوں کی بلاؤں کا فدیہ (عوض) بن جاتے ہیں۔ اس لئے وہ ملا اعلیٰ کو بلائیں محسوس ہوتے ہیں جیسے آگ کا ایک وجود خارجی ہے جو وجود حقیقی ہے اس لئے وہ جلاتی ہے اور جب ہم آگ کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں بھی وہی خارج میں پائی جانے والی آگ آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم منہ سے لفظ آگ بولتے ہیں یا کاغذ پر لفظ آگ لکھتے ہیں تو بھی اس آگ کا تصور آتا ہے یہ اس آگ کا وجود شہمی (مثل اور مانند وجود) ہے اس لئے آثار نہیں پائے جاتے۔ ذہن زبان اور کاغذ جل نہیں جاتے۔ اسی طرح ملا اعلیٰ کے احساسات میں صدقات بلائیں نظر آتے ہیں۔ یہ صدقات کا وجود شہمی ہے۔ چنانچہ ملا اعلیٰ زکاتوں میں تاریکی کا ادراک کرتے ہیں پھر یہ علم ملا سائل پر اترتا ہے اور انسانوں میں جو صاحب کشف ہیں وہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور نبی ﷺ چونکہ ارباب مکافہ کے سردار ہیں اس لئے آپ پر ان اموال کی ظلمت منکشف ہوئی۔ اس لئے آپ نے صدقات کو اپنے لئے اور اپنے خاندان کے لئے حرام کر دیا، پس دوسرے باہمت لوگوں کو بھی حتی الامکان زکوٰۃ سے پرہیز کرنا چاہئے۔

دوسری وجہ: جو مال کسی چیز کے عوض میں لیا جاتا ہے یعنی خرید و فروخت کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے یا کسی منفعت کے عوض میں ملتا ہے یعنی ملازمت یا اجارہ کے طور پر حاصل ہوتا ہے، اس میں تو کوئی خبث نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری چیز یا ہمارے نفع کا عوض ہے، پس کمائی کرنے کے بہترین ذرائع یہی ہیں اسی طرح جو ہدیہ ملتا ہے وہ بھی طیب ہے کیونکہ اس میں مودت و محبت اور عزت و احترام کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے، مگر ان کے علاوہ جو مال حاصل ہوتا ہے یعنی خیرات کے طور پر ملتا ہے اس کے لینے میں ذلت و اہانت ہے۔ اور دینے والے کی لینے والے پر برتری اور احسان کا پہلو بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۲۲) اس حدیث میں اسی برتری اور احسان کے پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ بدترین ذریعہ معاش ہے۔ یہ پیشہ نہایت پاکیزہ لوگوں کے لائق نہیں۔ نہ ان لوگوں کے شایان شان ہے جن کو ملت میں نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ یعنی یہ مال خاندان نبوت کے لئے سزاوار نہیں۔

تیسری وجہ: اگر آپ اپنی ذات کے لئے زکوٰۃ لیتے یا اپنے خاندان کے لئے جائز قرار دیتے جن کا فائدہ آپ ہی کا فائدہ ہے تو اندیشہ تھا کہ بدگمانی کرنے والے آپ کی شان میں نازیبا بات کہتے، وہ طعن کرتے کہ اپنی عیش و کوشی کے لئے لوگوں پر ٹیکس لگایا ہے اس لئے آپ نے اس دروازہ کو بالکل بند کر دیا۔ اور صاف اعلان کر دیا کہ زکوٰۃ کی منفعت لوگوں ہی کی طرف لوٹنے والی ہے۔ فرمایا: **تَوُخَّذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ**۔ یعنی زکوٰۃ ان کے

مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو لوٹادی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کا یہ نظام فقراء پر مہربانی، مساکین پر نوازش، حاجت مندوں کی خوش حالی، اور ان کو فلاکت سے بچانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا کچھ حصہ نہیں (فصل رحمۃ اللہ الولدہ ۴: ۷۷)

تیسری بات: نبی ﷺ کے خاندان کے غریبوں کے لئے شریعت نے متبادل یہ تجویز کیا ہے کہ غنیمت کے خمس (پانچویں حصہ) میں ذوی القربی کا حصہ رکھا ہے۔ لیکن اب جبکہ غنیمتیں نہیں رہیں تو کیا آپ کے خاندان کے غریبوں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟ قدیم سے یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ میرے استاذ اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہ جہانپوری قدس سرہ سادات میں سے تھے، ان کے پاس لکھا ہوا نسب نامہ موجود تھا اور آپ کا سلسلہ نسب پیران پیر حضرت شاہ عبدالقادر صاحب جیلانی قدس سرہ تک پہنچتا تھا، یعنی وہ قادری سادات میں سے تھے۔ حضرت مفتی صاحب یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ فی زمانہ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کیونکہ شریعت نے جو متبادل تجویز کیا تھا وہ باقی نہیں رہا۔ مگر عام طور پر مفتیان کرام یہ فتویٰ دینے کی ہمت نہیں کرتے، کہتے ہیں: مفتی صاحب قدس سرہ تو سادات میں سے تھے وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جو چاہیں فتویٰ دیں ان کو حق تھا، ہمیں یہ حق نہیں۔ پس سادات بھی اپنی زکوٰۃ سادات کو نہیں دے سکتے، دوسروں کو دیں۔ درمختار میں ہے: والہاشمی یجوز له دفع زکاتہ لعثله صوابہ: لایجوز (بحو)

سوال: جب شریعت نے جو متبادل تجویز کیا تھا وہ باقی نہیں رہا اور جواز کا فتویٰ دینے کی مفتیان کرام میں ہمت نہیں تو سادات کا کیا ہوگا؟ ان میں جو غریب ہیں ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟

جواب: سادات دو قسم کے ہیں۔ ایک: وہ جن کے پاس کوئی نسب نامہ نہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ سید کہلاتے ہیں اور نوے فیصد سادات ایسے ہی ہیں یہ اصلی سادات نہیں۔ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ رہ گئے اصلی سادات یعنی جن کے پاس صحیح نسب نامہ موجود ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہئے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالص مال سے ان کی مدد کریں، نبی ﷺ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کے خاندان کی خبر گیری کریں لیکن اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور ان کے لئے لینا بھی جائز ہے، کیونکہ اب لوگ زکوٰۃ نکال دیں یہی غنیمت ہے، دوسرا مال خرچ کرنے والے بہت کم ہیں۔

چوتھی بات: نبی ﷺ کے چوتھے والد عبدمناف ہیں۔ ان کے چار لڑکے تھے: ہاشم، مطلب، نوفل اور عبدمنس۔ پھر ہاشم کے چار لڑکے تھے۔ ان میں سے سوائے عبدالمطلب کے سب کا سلسلہ نسب منقطع ہو گیا۔ اور عبدالمطلب کے بارہ لڑکے تھے۔ ان کی اولاد میں سے سب کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اگر وہ غریب ہوں، صرف پانچ خاندانوں کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں: (۱) حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد کے لئے (۲) حارث بن عبدالمطلب کی تمام اولاد کے

لئے۔ اور ابوطالب کی اولاد میں سے تین خاندانوں کے لئے: (۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد کے لئے (۴) حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد کے لئے (۵) حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد کے لئے۔

اور نبی ﷺ کی زینہ اولاد سن بلوغ کو نہیں پہنچی اس لئے خود آپ ﷺ کی اولاد اور اولاد در اولاد کا سلسلہ تو نہیں ہے۔ البتہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی اولاد آپ کی اولاد ہے اور یہی آل رسول اور خاندان رسول کہلاتا ہے۔ اور لوگ صرف انہی حضرات کے لئے زکوٰۃ کی حرمت جانتے ہیں۔ حالانکہ آج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری اولاد اور حضرت عباسؓ کی بے شمار اولاد موجود ہے۔ ان سب پر زکوٰۃ حرام تھی، مگر اب ان کی پہچان ہی باقی نہیں رہی، پس یہ بھی ایک وجہ ہے جواز کی کہ سادات کو اب زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

حدیث (۱): بہز بن حکیم کے دادا کہتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ (لانے والے سے) پوچھتے: یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اگر وہ کہتا کہ صدقہ ہے تو آپ اس کو نہیں کھاتے تھے (اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے تھے) اور اگر وہ کہتا کہ ہدیہ ہے تو (اصحاب صفہ کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ خود بھی) کھاتے۔

تشریح: متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ کسی جگہ سے گذر رہے تھے آپ نے راستہ میں ایک کھجور پڑی دیکھی آپ نے فرمایا: ”اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ صدقہ کی کھجور ہوگی تو میں اس کو کھا لیتا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۲۱) یعنی راستہ میں کھانے کی کوئی چیز پڑی ملے تو اٹھا کر کھا لینا چاہئے ورنہ ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح متفق علیہ حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی میں صدقہ کی کھجوریں رکھی ہوئیں تھیں۔ حضرت حسن آئے اور انھوں نے ایک کھجور منہ میں رکھ لی آپ نے فرمایا: کھنچ کھنچ تھو تھو، پھر فرمایا: ”جان لو کہ آل رسول کے لئے صدقہ حرام ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۲۲)

حدیث (۲): رسول اللہ ﷺ نے بنو مخزوم کی طرف ایک آدمی صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا اس نے ابو رافع رضی اللہ عنہ (آنحضور ﷺ کے آزاد کردہ) سے کہا: آپ بھی میرے ساتھ چلیں جو ملے گا بانٹ لیں گے۔ ابو رافع نے کہا: جب تک میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھ نہ لوں نہیں چل سکتا۔ وہ نبی ﷺ کے پاس گئے اور آپ سے معلوم کیا آپ نے فرمایا: ”ہمارے خاندان کے لئے صدقہ حرام ہے، اور آزاد کردہ: خاندان میں شمار ہوتا ہے“

تشریح: عاقلین کو یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو اور زکوٰۃ تقسیم کرنے والوں کو تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جاتی ہے اور ان کے لئے لینا بھی جائز ہے، اگرچہ وہ مالدار ہوں، مگر آنحضور ﷺ نے اپنے خاندان کے لئے اس کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔

[۲۵] باب ماجاء فی کراهیة الصدقة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وأهل بیته، وموالیه

[۶۴۹] - حدثنا بُنْدَارٌ، نا مَكِّيُّ بنُ اِبْرَاهِيْمَ، وَیُوسُفُ بنُ یَعْقُوبَ الصَّبْعِيُّ، قالا: نا بَهْزُ بنُ حَكِيْمٍ،

عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشئ سأل أصدقته هي أم هديّة؟ فإن قالوا: صدقة لم يأكل، وإن قالوا: هديّة أكل.

وفي الباب: عن سلمان، وأبي هريرة، وأنس، والحسن بن علي، وأبي عميرة جد معروف بن واصل واسمه رشيد بن مالك، وميمون بن مهران، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبي رافع، وعبد الرحمن بن علقمة، وقد روى هذا الحديث أيضاً عن عبد الرحمن بن علقمة، عن عبد الرحمن بن أبي عقيّل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وجد بهز بن حكيم: اسمه معاوية بن حيدة القشيري، قال أبو عيسى: حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب.

[۶۵۰-] حدثنا محمد بن المعلى، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فقال: "إن الصدقة لاتحل لنا، وإن موالى القوم من أنفسهم"

قال: وهذا حديث حسن صحيح، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم: اسمه أسلم، وابن أبي رافع: هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب.

وضاحت: ہندار: محمد بن بشار کا لقب ہے..... بہز بن حکیم کے دادا کا نام حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری ہے..... قولہ: اصحبنی الخ ترجمہ: ساتھ چلیں آپ میرے تاکہ پہنچیں آپ صدقہ میں سے یعنی جو عمالہ ملے گا اس میں سے آپ کو بھی دوں گا..... حضرت ابو رافع کا نام اسلم ہے اور ان کے صاحبزادے کا نام عبید اللہ ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سکرٹری تھے۔

باب ماجاء فى الصدقة على ذى القرابة

رشته داروں کو خیرات دینے کا بیان

دو قسم کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک وہ جن کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے۔ یعنی اصول: باپ دادا، دادی اور پرتک، اسی طرح ماں، نانا، نانی اور پرتک اور فروع یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی، نیچے تک۔ دوسرے:

وہ جن سے نکاح کا تعلق ہے یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان دورشتوں کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو اگر وہ غریب ہوں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لہذا بھائی، بہن کو ان کی اولاد کو، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور نہ صرف جائز ہے بلکہ اس میں دوگنا ثواب ہے۔ ایک زکوٰۃ دینے کا دوسرا: صلہ رحمی کا، یعنی خاندان کو جوڑنے کا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا۔ مگر عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اپنے لوگوں کو دینے میں کیا ثواب؟ اس لئے وہ دور کی جگہوں میں اور اجنبیوں پر شوق سے خرچ کرتے ہیں۔ غیر علاقہ کی مسجد یا مدرسہ ہو شوق سے چندہ دیں گے، اجنبی کی بلا تکلف مدد کریں گے، مگر اپنے گاؤں کی مسجد اور مدرسہ کو چندہ دینے میں اور رشتہ داروں کی مدد کرنے میں ان پر بوجھ پڑتا ہے۔ یہ مزاج ٹھیک نہیں۔ رشتہ داروں کا اور گاؤں کی مسجد و مدرسہ کا حق مقدم ہے۔ پس چندہ دینے میں اور مدد کرنے میں ان کو مقدم رکھنا چاہئے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو چاہئے کہ کھجور سے روزہ کھولے، اس لئے کہ اس میں برکت ہے اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولے، پس پانی صفائی کا آلہ ہے“ اور فرمایا: ”مسکین پر خیرات: صدقہ ہے (یعنی اس کا ایک ثواب ہے) اور رشتہ دار پر خرچ کرنے میں دو ثواب ہیں: صدقہ کا اور صلہ رحمی کا“

تشریح: بھوکے پیٹ میٹھی چیز کھانا معدہ کو تقویت پہنچاتا ہے اور عرب میں چونکہ کھجور ایسے موجودات تھی پھر کھجور کے فوائد بھی بہت ہیں اس لئے حدیث میں کھجور سے روزہ کھولنے کا حکم ہے۔ اور خالی پیٹ پانی پینا قبض کو توڑتا ہے جو قبض کا دائمی مریض ہے اگر وہ روزانہ صبح نہار منہ پیٹ بھر کر پانی پیئے تو قبض ٹوٹ جائے گا۔ اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا بھوک کو بڑھاتا ہے (حدیث کا دوسرا ٹکڑا باب سے متعلق ہے اس کی وضاحت پہلے آچکی ہے)

مذکورہ حدیث محمد بن سیرین کی بہن حفصہ بنت سیرین: زباب سے جن کی کنیتیں: ام الراسخ اور لہبہ ضلیح ہیں روایت کرتی ہیں۔ چنانچہ ابن عیینہ، ثوری، ابن عون اور ہشام بن حسان نے اپنی سندوں میں زباب کا ذکر کیا ہے۔ مگر شعبہ زباب کا ذکر نہیں کرتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جمہور کی حدیث کو جس میں زباب کا ذکر ہے اصح قرار دیا ہے اور حضرت کا یہ فیصلہ صحیح ہے۔ انھوں نے اپنے مزاج کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یعنی سند کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے مگر اتفاق سے یہی فیصلہ صحیح ہے۔

[۲۶] باب ماجاء فی الصدقة علی ذی القرابة

[۶۵۱] - حدثنا قتيبة، نا سُفيانُ بنُ عُيينَةَ، عن عاصم، عن حفصة بنتِ سيرين، عن الزَّبابِ، عن

عَمَّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" وقال: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّجْمِ، ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ"

وفی الباب: عن زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
قال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن. والرَّبابُ: هي أمُّ الرَّايحِ ابنةُ صَليحِ.
وهكذا رَوَى سُفيانُ الثَّورِيُّ عن عاصِمِ، عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن الرَّبابِ، عن عَمَّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ.
ورَوَى شُعْبَةُ، عن عاصِمِ، عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، وَلَمْ يَذْكَرْ فِيهِ عَنِ الرَّبابِ.
وحديث سُفيانِ الثَّورِيِّ وابنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ، وهكذا رَوَى ابنُ عَوْنٍ، وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن الرَّبابِ، عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ.

نوٹ: یہ حدیث اور سند کی بحث آگے کتاب الصوم میں بھی آئے گی۔

بابُ ما جاء أنَّ في المالِ حقًّا سِوَى الزُّكَاةِ

مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے

پہلے یہ باب آیا ہے کہ مال میں اللہ تعالیٰ کا حق صرف زکوٰۃ ہے، اور اس باب میں اس کے خلاف حدیث ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: "مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے" پھر آپ نے سورۃ البقرۃ کی (آیت ۱۷۷) پڑھی: **هُوَ الَّذِي آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ** ترجمہ: اور مال دیا اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو، اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں اور اہتمام کیا اس نے نماز کا اور دی اس نے زکوٰۃ۔ اس آیت سے نبی ﷺ نے یہ مسئلہ اس طرح مستنبط کیا ہے کہ رشتہ داروں اور مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرنے کا جو حکم ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

اور علماء نے فرمایا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ جو اللہ کا حق ہے، شریعت نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کیں۔ یہ مسئلہ لوگوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، لوگ خود سوچیں کہ کن موقعوں پر خرچ کرنا چاہئے۔ البتہ نبی ﷺ نے بطور مثال چند اشارے کئے ہیں، مثلاً فرمایا: "اگر پڑوسی بھوکا سوائے تو تم مسلمان نہیں" یا فرمایا: "سائل کو خالی ہاتھ نہ

لوٹاؤ“ اور اس قسم کے ارشادات میں غور کرنے سے راہیں کھولیں گی، جیسے: ملت کے کاموں میں خرچ کرنا۔ اگر مسلمان ملت کے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے تو دین کی گاڑی کیسے چلے گی؟ تمام غیر اسلامی حکومتوں میں مسلمان آباد ہیں ان کے لئے مدرسے مسجدیں، مکتب ناگزیر ہیں، اگر وہ وہاں مدرسے اور مسجدیں نہیں بنائیں گے تو ان کے اور ان کی نسل کے دین کا کیا ہوگا؟ اور یہ کام مسلمانوں کو از خود کرنا ہے۔ حکومتوں سے امید رکھنا فضول ہے۔ جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ بھی مدرسوں اور مکتبوں پر خرچ نہیں کرتیں پھر غیر مسلم حکومتیں مدرسے اور مسجدیں بنا کر کیسے دیں گی؟ یہ کام مسلمانوں کو اپنی پونجی سے کرنا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قومی کام ہیں، جن میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ غرض مال میں ایک تو فریضہ ہے اور وہ زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ مال میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ثانوی درجہ کا حق ہے۔ مگر وہ نر انظلی حکم بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ نظلی احکام میں اس قسم کی وعید نہیں سنائی جاتی کہ پڑوسی بھوکا سوئے تو آدمی مسلمان نہیں۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو حقوق ہیں وہ فرض اور نفل کے درمیان ہیں، اور اس کے لئے کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، لوگوں کو خود ہی مصارف تلاش کرنے ہیں اور ان میں خرچ کرنا ہے۔

[۲۷] باب ماجاء أن فی المال حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

[۶۵۲]- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُوْبَةَ، نَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ شَرِيكٍ، عَنِ أَبِي حَمَزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ أَوْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: "إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ النَّبِيَّ فِي الْبَقْرَةِ: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ﴾ الْآيَةَ.

[۶۵۳]- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ، عَنِ شَرِيكٍ، عَنِ أَبِي حَمَزَةَ، عَنِ عَامِرٍ، عَنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلِكَ، وَأَبُو حَمَزَةَ مَيِّمُونُ الْأَعْوَزُ يُضَعَّفُ، وَرَوَى بَيَّانٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ قَوْلُهُ وَهَذَا أَصَحُّ.

وضاحت: الآیة کی تقدیر ہے: اقرأ الآیة بتمامها یعنی پوری آیت پڑھو، جہاں بھی الآیة لکھا ہو وہاں پوری آیت پڑھنی چاہئے، لیکن اوگ الآیة ہی پڑھتے ہیں۔ اور یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔ یہ شریک کی روایت ہے جو کثیر الخطاء ہیں، اور ان کے استاذ ابو حمزہ میمون الاعور اچھے راوی نہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں۔ عامر شعبی کا قول ہے۔ چنانچہ بیان بن بشر اور اسماعیل بن سالم نے اس کو شعبی رحمہ اللہ کا قول روایت کیا ہے (مگر یہ مضمون ایسا نہیں کہ کوئی تابعی اپنے اجتہاد سے بیان کرے لامحالہ اس کو حدیث مرفوع تسلیم کرنا پڑے گا اگرچہ ضعیف ہی!)

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ

خیرات کا ثواب

حدیث (۱): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی سترے مال میں سے جو بھی خیرات کرتا ہے — اور اللہ تعالیٰ ستر مال ہی قبول فرماتے ہیں (یہ جملہ مترضہ ہے) — مگر اس خیرات کو مہربان اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اگر وہ خیرات ایک چھوہارا ہوتی ہے تو وہ مہربان اللہ کی ہتھیلی میں (تدریجاً) بڑھتی ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے، جس طرح تم میں سے ایک اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچہ کی پرورش کرتا ہے (اور اس کو بڑا کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ خیرات کو بڑا کرتے ہیں)

تشریح:

۱- صدقہ کا طیب ہونا ضروری ہے، حشا بھی اور معنا بھی۔ حشا طیب ہونا یہ ہے کہ وہ چیز کسی لائق ہو۔ سالن سڑ گیا اس لئے غریب کو دیدیا یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ جو چیز ہم نہیں کھا سکتے دوسرا اُسے کیسے کھائے گا؟ اور معنوی طیب ہونا یہ ہے کہ صدقہ حلال مال سے ہو حرام مال سے نہ ہو۔ اور قبول کے کتاب کے شروع میں دو معنی گذرے ہیں: ایک: قبول بمعنی صحت، دوسرے: قبول بمعنی رضا (پسندیدگی) یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ اس لئے کہ اگر کسی کے پاس حرام مال ہے تو اس سے پیچھا چھڑانا ضروری ہے، اور پیچھا چھڑانے کی صورت یہ ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر وہ مال غریب کو دیدیا جائے۔ معلوم ہوا کہ حرام مال کا بھی صدقہ ہوتا ہے مگر اس میں ثواب کی نیت جائز نہیں، اور نہ اس صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں چونکہ ثواب مذکور ہے اس لئے یہ قبول بمعنی رضا ہے۔

۲- اور دائیں ہاتھ میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خیرات کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور صفتِ رحمن میں اس طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہیں اس لئے ان کی خیرات کو رانگاں نہیں جانے دیتے بلکہ قبولیت سے نوازتے ہیں۔

اور جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں کوئی بائیں نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں میں قوت ہے انسان کے دائیں ہاتھ میں قوت اور بائیں ہاتھ میں ضعف ہوتا ہے، اللہ میں ایسا نہیں اس لئے کہ وہ عیوب سے پاک ہیں۔

۳- اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صدقہ تدریجاً بڑھتا ہے، یک بیک پہاڑ سے بڑا نہیں ہو جاتا۔ یہ بات نبی ﷺ نے ایک مثال سے سمجھائی ہے: جس طرح آدمی گھوڑی اور اونٹنی کے بچہ کی پرورش کرتا ہے، اور مسلسل اس کی نگہبانی کرتا ہے،

حوادث سے بچاتا ہے تا آنکہ وہ رفتہ رفتہ گھوڑا اور اونٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی خیرات کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک چھوہارا بھی تدریجاً پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے، اور انسان گھوڑی اور اونٹنی کے بچوں کو اپنے فائدے کے لئے پالتا ہے، تاکہ وہ بار برداری اور سواری کے قابل ہو جائیں یا اچھی قیمت سے فروخت ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے فائدے کے لئے صدقہ کو اپنی ہتھیلی میں بڑا کرتے ہیں پس قربان جانیے ان کی مہربانی کے!

سوال: جب صدقاتِ رحمن کے ہاتھ میں تدریجاً بڑھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی امت نے جو خیراتیں کی ہیں ان میں اور نبی ﷺ کی امت کے آخری افراد جو خیراتیں کریں گے ان میں بڑا تفاوت ہوگا؟ اور یہ آخری امت کھائے میں رہے گی؟

جواب: کبھی کھادا اور بیج کی تاثیر سے بعد میں بوئی ہوئی کھیتی جلدی تیار ہو جاتی ہے اور وہ پہلے بوئی ہوئی کھیتی کے ساتھ کاٹنے کے قابل ہو جاتی ہے، یہاں بھی ایسا ہی سمجھنا چاہئے ان شاء اللہ یہ امت کھائے میں نہیں رہے گی، سرخ رو ہوگی۔

نوٹ: گھوڑی کے بچے کے لئے دو لفظ ہیں: (۱) فُلُوْ: اس کی جمع اُفلاء ہے جیسے عدو کی جمع اعداء (۲) مَنهُوْ: اس کی جمع اُمہار وغیرہ آتی ہے۔

حدیث (۲): رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”شعبان کے روزے جو رمضان کی تعظیم (تیاری) کے لئے رکھے جائیں“ سائل نے پوچھا: پس کونسی خیرات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ”رمضان میں صدقہ کرنا“

تشریح: مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳۹) اور اس حدیث میں شعبان کے روزوں کو افضل قرار دیا ہے۔ اس تعارض کے دو جواب ہیں:

پہلا جواب: یہ حدیث صدقہ بن موسیٰ کی وجہ سے ضعیف ہے اور محرم کے روزوں کی فضیلت والی حدیث حسن صحیح ہے۔ پس تعارض کے وقت اصح مافی الباب کو لیا جائے گا۔

دوسرا جواب: محرم کے روزوں کی فضیلت مطلقاً ہے اور شعبان کے روزوں کی فضیلت تعظیمِ رمضان کی قید کے ساتھ ہے۔ یعنی شعبان کے انہی روزوں کے لئے فضیلت ہے جو رمضان کی تیاری کے لئے رکھے جائیں۔ اور محرم کے روزوں کے لئے کوئی قید نہیں، وہ مطلقاً افضل ہیں۔

اور رمضان کی تعظیم (تیاری) کے لئے شعبان میں روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی عبادت شروع کی جاتی ہے تو وہ شروع میں بس یونہی سائل ہوتا ہے، پھر تھوڑی عبادت ہو جانے کے بعد انوارِ محسوس ہونے لگتے ہیں اور عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہر شخص کو اس کا تجربہ ہوگا۔ شروع میں روزے بس رکھے

جاتے ہیں، پھر ہفتہ کے بعد مزہ آنے لگتا ہے اور رمضان کے آخر میں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ روزے ختم ہی نہ ہوں، اسی لئے یکم شوال (عید الفطر) کا روزہ حرام کیا گیا تاکہ فرض روزوں میں لوگ اضافہ نہ کریں۔ پس اگر شعبان میں کچھ روزے رکھ لئے جائیں تو رمضان کے روزے شروع ہی سے پُر لطف ہو جائیں گے، یہی مطلب ہے تعظیم (تاری) کا۔

حدیث (۳): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے“ تشریح: اس حدیث میں صدقہ کی دو خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر بندے کی کسی لغزش یا معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اس کی طرف متوجہ ہو تو صدقہ اس غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بندہ بجائے اللہ کے غضب اور ناراضگی کے اس کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ صدقہ آدمی کو بُری موت سے بچاتا ہے یعنی صدقہ کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ اس طرح کی موت سے بچاتا ہے جس کو دنیا میں بری موت سمجھا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر آدمی اس پر پھٹکار بھیجے۔ لوگ سخی داتا کو روتے ہیں اور عرصہ تک یاد رکھتے ہیں، اس کا ذکر خیر کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں یہ اچھی موت ہے۔

حدیث (۴): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتے ہیں اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پس تم میں سے ہر ایک کے لئے اس صدقہ کو بڑھاتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک اپنی گھوڑی کے بچ کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ اُحد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیات اس کی تصدیق کرتی ہیں: ”اللہ وہ ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور صدقات کو لیتے ہیں“ [التوبة ۱۰۴] اور ”اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کی پرورش کرتے ہیں“ [البقرة ۲۷۶] پہلی آیت سے رخصت کا صدقہ کو دائیں ہاتھ میں لینا ثابت ہوا اور دوسری آیت سے اس کی پرورش کرنا معلوم ہوا۔

نوٹ: پہلی آیت پاک ترمذی میں غلط چھپی ہوئی ہے اس میں واو اور الذی نہیں ہے۔

[۲۸] باب ماجاء فی فضل الصدقة

[۶۵۴-] حدثنا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عن سَعِيدِ المَقْبَرِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - إِلَّا أَخْلَعَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرَبُّوْهُ لِي كَفَّتِ الرَّحْمَنُ حَتَّى تَكُونَ أَكْثَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهَ أَوْ فَصِيلَةً“

وفى الباب: عن عائشة، وعدي بن حاتم، وأنس، وعبد الله بن أبي أوفى، وحرارة،

وَوَهَبَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَزُوفٍ، وَبُرَيْدَةَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۶۵۵-] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مَوْسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ، نَا صَدَقَةَ بْنَ مَوْسَى، عَنِ ثَابِتٍ، عَنِ أَنَسِ، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصُّومِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: "شَعْبَانَ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ" قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّدَقَةُ فِي رَمَضَانَ"

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وصدقته بن موسى ليس عندهم بذلك القوي.

[۶۵۶-] حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ، نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيْسَى الْخَزَّازُ، عَنِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لِتَطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتُدْفِعَ مِثْقَالَ السُّوءِ"

قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

[۶۵۷-] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا وَكَيْعٌ، نَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرِيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرِي بَنِي أَحَدِكُمْ مَهْرَهُ، حَتَّىٰ إِنْ اللَّقْمَةَ لِتَصِيرُ مِثْلَ أَحَدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ وَ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾

قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا.

وضاحت: حدیث (۶۵۶) غریب بمعنی ضعیف ہے، کیونکہ سند کا ایک راوی عبد اللہ بن عیسیٰ خزازی ابو خلف ضعیف ہے۔ اور یہ حدیث ابن حبان نے بھی اپنی صحیح (۱۳۱:۵) میں اسی سند سے روایت کی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی حدیث (۶۵۷) کی طرح مروی ہے جس کی تخریج طبرانی ابن حبان وغیرہ نے کی ہے (درمنثور: ۱: ۳۶۵)

صفات متشابہات کی بحث

جاننا چاہئے کہ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں: محکم اور متشابہ۔ محکم وہ آیات ہیں جن کی مراد اس شخص پر واضح ہے جو عربی زبان اچھی طرح جانتا ہے۔ اور متشابہ: وہ آیات ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر واضح نہیں۔ پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران (آیت ۷) میں ام الکتاب کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمات اسلامیہ کا اصل سرچشمہ

یہی آیات ہیں۔ کیونکہ ان کے معانی اور مفاہیم اشتباہ و التباس سے پاک ہیں، اور تشابہات کی مراد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اپنی رائے سے کھینچ تان کر کے ان کے کوئی معنی متعین کرنا صحیح نہیں۔ ارشاد پاک ہے: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَأْوِيلُوا الْأَلْبَابَ﴾ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جنہوں نے تم پر کتاب نازل کی جس کا ایک حصہ وہ آیات ہیں جو اشتباہ مراد سے پاک ہیں اور وہی آیتیں اس کتاب کا مدار علیہ ہیں اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو مشتبه المراد ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصہ کے پیچھے پڑتے ہیں جو مشتبه المراد ہے، شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، حالانکہ ان کی صحیح مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں: ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ سب آیتیں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں۔ اس آیت میں خاص مضمون یہ ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ محکم آیات سے آنکھیں بند کر کے تشابہات کی کھود کرید میں لگے رہتے ہیں، اور ان سے اپنی خواہش کے مطابق معانی گھڑ کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن وحدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ صدیقہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو تشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو تم ان سے دور رہو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے (قرآن میں) کیا ہے (بخاری حدیث ۳۵۴۷) اور جو لوگ سلیم الفطرت ہیں وہ تشابہات کے بارے میں زیادہ تفتیش نہیں کرتے، بلکہ اجمالاً ان پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کا برحق کلام ہے۔

اور راسخین فی العلم کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل السنۃ والجماعۃ ہیں، وہ قرآنی تعلیمات کی محور اور مرکزی آیات کو یعنی حکمت کو مانتے ہیں، اور تشابہات کو جن کے معانی ان کے فہم وادراک سے باہر ہیں ان پر اپنی کوتاہ نظری اور قصور علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں اور حقیقی مراد کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔

اس کے بعد جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات از قبیل تشابہات ہیں، اور ان کے تعلق سے چند باتیں عرض ہیں: پہلی بات: صفات تشابہات کے بارے میں سلف کا مذہب تنزیہ مع التفویض ہے یعنی باری تعالیٰ کے لئے صفات کو اتباعاً للصوص ثابت مانا جائے، لیکن اس کے معنی مرادی اور اس کی کیفیت کے بارے میں توقف وسکوت کیا جائے۔ ان میں غور و خوض نہ کیا جائے، اور خلف کا مذہب تنزیہ مع التاویل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کا ظاہری مفہوم مراد نہیں کیونکہ وہ تشبیہ (مخلوق کے مانند ہونے) کو مستلزم ہے، اور درجہ احتمال میں ان کے ایسے معنی بیان کئے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، اور خلف نے تنزیہ مع التاویل کی راہ اس لئے اختیار کی ہے کہ بیمار ذہن کو مطمئن کیا جائے اور فلسفیانہ اذہان کو قابو میں لایا جائے، ورنہ وہ اللہ کی صفات کے بارے میں گمراہی میں مبتلا

ہو جائیں گے۔

سلف و خلف میں امتیاز: جب سے علم کلام کی تدوین ہوئی اور اشعری اور ماتریدی مکاتب فکر وجود میں آئے اس وقت سے خلف کا دور شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے سلف کا زمانہ تھا۔ جب یونان کا فلسفہ عربی میں منتقل ہوا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے عقائد میں تزلزل آیا تو ان کی تردید کے لئے یہ دو مکاتب فکر وجود میں آئے۔ اشعری مکتب فکر کے روح رواں حضرت ابوالحسن علی بن اسماعیل ہیں۔ ۲۶۰ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ آپ ابو موسیٰ اشعریؒ کی اولاد میں سے ہیں، اس لئے اشعری کہلاتے ہیں۔ اور ماتریدی مکتب فکر کے سرخیل ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی (متوفی ۳۳۳ھ) ہیں، ماترید: سمرقند کا ایک محلہ ہے۔

دوسری بات: شیخ ابو منصور ماتریدیؒ فقہی مسلک کے لحاظ سے حنفی تھے اور شیخ ابوالحسن اشعری شافعی تھے۔ چنانچہ علم کلام میں شوافع زیادہ تر اشعری ہیں اور احناف عموماً ماتریدی ہیں (بعض اشعری بھی ہیں جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ حنفی تھے، مگر علم کلام میں اشعری ہیں) اور مالکیہ میں کچھ اشعری اور کچھ ماتریدی ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے فقہ میں تو حنبلیت چلی ہے اور علم کلام میں سلفیت۔ ابتداء میں دونوں مسلکوں کو حنبلی کہتے تھے پھر بعد میں فرق کرنے کے لئے فقہ میں امام احمدؒ کے مقلدین کو حنبلی اور علم کلام میں آپ کے مقلدین کو ”سلفی“ کہنے لگے۔

پھر جب علماء دیوبند کا دور آیا تو انھوں نے سلف و خلف اور اشاعرہ و ماتریدیہ کا جھگڑا ختم کر دیا۔ انھوں نے نصاب میں دو کتابیں شامل کیں: ایک: عقیدۃ الطحاوی۔ یہ کتاب سلف کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے، دوسری: شرح عقائد نسفی۔ اس کا متن: العقائد النسفیة: نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد النسفی (۳۶۱-۵۳۷ھ) کا ہے جو ماتریدی تھے اور شارح علامہ سعد الدین تفتازانی (۷۱۲ یا ۷۱۳-۹۱۹ یا ۹۲۰ یا ۹۳۷ھ) ہیں جو اشعری تھے۔ غرض دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں جامعیت ہے اور اکابرین دیوبند کے نزدیک اصل مذہب سلف کا ہے اور بیمار اذہان کو گمراہی سے بچانے کے لئے اور بے پینڈے کے لوٹوں کو ٹھہرانے کے لئے صفات کی ایسی تاویل جائز ہے جو اللہ کے شایان شان ہو۔

جاننا چاہئے کہ ہندوستان اور عرب کے سب غیر مقلدین علم کلام میں اشعری تھے، اور علم فقہ میں ظاہری (یہ ایک مستقل فقہ ہے جیسے جعفری اور زیدی فقہ) لیکن اب انھوں نے فقہ ظاہری پر سلفیت کا لیبل چسپاں کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا شروع کیا ہے۔ حالانکہ سلفیت امام احمدؒ سے چلنے والا علم کلام کا ایک مسلک ہے، اس کا ظاہریت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

جاننا چاہئے کہ فقہ میں چار ہی مکاتب فکر برحق ہیں۔ حنفیت، شافعیت، مالکییت اور حنبلیت یہی اہل السنہ والجماعۃ کے فقہی مکاتب فکر ہیں۔ ان کے علاوہ ظاہریت، جعفریت اور زیدیت وغیرہ تمام فقہی مکاتب فکر گمراہی ہیں۔ کیونکہ وہ

گمراہ فرقوں کی فہمیں ہیں اور علم کلام میں تین ہی مکاتب فکر برحق ہیں: سلفیت، اشعریت اور ماتریدیت، کیونکہ یہی تین اہل السنہ والجماعۃ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیگر بہتر فرقے گمراہ ہیں۔ پھر جب دونوں لائونوں سے آدمی حق پر ہو تو وہ برحق ہے۔ فقہ میں چار میں سے کسی ایک کی پیروی کرے اور علم کلام میں تین میں سے کسی ایک کی تو وہ حق پر ہے اور دونوں لائونوں سے ہٹا ہوا ہو جیسے معتزلہ اور خوارج اور شیعہ وغیرہ تو وہ قطعاً گمراہ ہیں۔ اور ایک لائن سے ہٹا ہوا ہو جیسے فقہ میں حنفی ہو مگر علم کلام میں معتزلی ہو جیسے جابر اللہ زنجبلی: وہ کریا نیم چڑھا ہے۔ غیر مقلدین اگر علم کلام میں سلفی ہوں تو بھی گمراہ ہیں کیونکہ فقہ میں وہ ظاہری ہیں۔ مگر وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور اپنے اوپر سلفیت کا لیبل لگا کر اپنا اہل حق میں شامل ہونا باد کر اتے ہیں پس لوگوں کو ان کے دھوکے سے ہوشیار رہنا چاہئے۔

تیسری بات: اب سلفی بھی حد سے گذر گئے ہیں اور خلفی بھی اپنی ڈگر پر نہیں رہے، اور حق درمیان میں ہے۔ سلفی اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق جیسی صفات ماننے لگے ہیں اور تنزیہ کا پہلوان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے (۵:۱) میں یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے گئے، نماز کے بعد ایک صاحب نے وعظ کہنا شروع کیا۔ دوران وعظ انھوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا: اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرماتے ہیں؟ وہ صاحب ممبر سے نیچے اترے اور کہا: ینزل کنز ولی ہذا یعنی باری تعالیٰ میرے اس اترنے کی طرح اترتے ہیں لوگوں نے اس کی خوب پٹائی کی، ابن بطوطہ کہتا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن تیمیہ ہے۔ محققین نے اس واقعہ کو تاریخی اعتبار سے غلط قرار دیا ہے، کیونکہ اسی جلد کے ص ۵۰ پر تصریح ہے کہ ابن بطوطہ ۹ رمضان ۷۲۶ھ میں دمشق پہنچا تھا اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ شعبان ۷۲۶ھ کے اوائل ہی میں دمشق کے قلعے میں قید کر دیئے گئے تھے، اور اسی قید کی حالت میں ۲۰/۲۱ ذی قعدہ ۷۲۸ھ میں ان کی وفات ہو گئی تھی مگر اس اعتراض کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ وہ اگر حقیقی ابن تیمیہ نہیں تو ان کے نظریات کا حامل کوئی ہے، اس لئے اس کو ابن تیمیہ کہہ دیا گیا ہے، جیسے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص مودودی کہلاتا ہے، کیونکہ وہ مودودی کے نظریات کا حامل ہے۔ یہ ابن تیمیہ بھی اسی طرح کا ہو سکتا ہے یعنی وہ ابن تیمیہ ہے اگرچہ ابن تیمیہ نہیں اور حضرت الاستاذ علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی قدس سرہ سے میں نے سر میں تیل ڈالتے ہوئے پوچھا تھا کہ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نے فرمایا: مولوی صاحب! وہ حدیث میں تو ہے کھلاڑی اور علم کلام میں ہے اناڑی! غرض سلفیوں نے صفات خداوندی کی ایسی وضاحتیں کی ہیں کہ تنزیہ کا پہلوا بالکل ختم ہو گیا ہے، حالانکہ سلف کا مذہب تنزیہ مع التوہیض ہے۔

دوسری طرف خلف کا کیا حال ہے وہ بھی سن لیں۔ ایک بڑے عالم نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ ایک مرتبہ حج کے لئے گئے، امام حرم سے ملاقات ہوئی، رکعی تعارف کے بعد امام حرم نے پوچھا: ابن اللہ؟ اللہ کہاں ہیں؟ وہ عالم خاموش

رہے، کوئی جواب نہ دیا، میں نے ان سے کہا: آپ نے فی السماء کیوں نہ کہا؟ نبی ﷺ نے ایک باندی سے یہی سوال کیا تھا تو اس نے فی السماء کہا تھا۔ اور سورۃ الملک میں دو جگہ آیا ہے: ﴿وَمَا أُمْتُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ یعنی کیا تم اس ہستی سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے مجھے اس واقعہ سے یہ بتانا ہے کہ سلفیوں کو این اللہ؟ کا جواب فی السماء ہی چاہئے کوئی دوسرا جواب وہ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس حدیث سے اللہ کے لئے تقریباً مکانیت ثابت کرتے ہیں جبکہ حدیث میں صفت علو کا بیان ہے، اور کون ہے جو اللہ کے لئے صفت علو (بلندی) ثابت نہیں کرتا؟ قرآن میں ہے: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ اور خلف تاویل کرتے ہوئے اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ گویا تاویل ہی اصل ہے، حالانکہ صحیح بات بیچ میں ہے۔ اصل مذہب تنزیہ مع التفویض ہے اور پیار ذہنوں کے لئے تاویل بھی جائز ہے مگر مبداء کا ثبوت ماننا ضروری ہے اگر صفات سمع و بصر و نزول وغیرہ کے مبداء کو ماننے بغیر تاویل کی جائے تو وہ بھی گمراہی ہے (یہ مضمون تفصیل سے حجۃ اللہ البالغہ میں صفات پر ایمان لانے کے بیان میں ہے)

امام ترمذی کا تسامح: اس کے بعد جاننا چاہئے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ سے یہاں تسامح ہوا ہے، انہوں نے اہل السنۃ والجماعۃ میں سے خلف کا جو مذہب ہے یعنی تنزیہ مع التاویل اس کو فرقہ جمہیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ فرقہ جمہیہ کا بانی جیم بن صفوان ترمذی ہے جو امام ترمذی کا ہم وطن تھا۔ مگر وہ امام ترمذی سے بہت مقدم ہے۔ سن ۱۲۸ھ میں ایک جنگ میں مارا گیا ہے۔ جمہیہ اور معتزلہ دونوں صفات باری کے منکر ہیں مگر وہ راست انکار نہیں کرتے اگر وہ ایسا کریں تو مسلمان ان کے منہ پر تھوکیں، اس لئے کہ اللہ کی صفات قرآن میں آئی ہیں ان کا کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں: صفات عین ذات ہیں، یعنی صفات بذات خود کچھ نہیں، اس کی نظیر: غیر مقلدین اجماع کا انکار کرتے ہیں اور ناچنانچہ نہیں آنگن ٹیڑھا کے طور پر کہتے ہیں: ہم قطعی اجماع کو مانتے ہیں، ظنی اجماع کو حجت نہیں مانتے۔ تو کیا اجماع کا تذکرہ قرآن میں ہوگا؟ اس کے قطعی ہونے کی اور کیا صورت ہے؟ اور جب اخبار آحاد جو ظنی ہیں حجت ہیں تو اجماع ظنی کیوں حجت نہیں؟ غرض جمہیہ اور معتزلہ صفات کو عین ذات کہہ کر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ کی صفات ہوگی تو تعدد آہہ لازم آئے گا کیونکہ جس طرح اللہ خدا ہیں، ان کی صفات بھی خدا ہوگی، پس چند خدا ہوئے جو باطل ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کا مخلوق کے مشابہ ہونا لازم آئے گا، کیونکہ ان کا سننا، دیکھنا ہمارے سننے دیکھنے ہی کی طرح ہوگا درحالیکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت ہے پاک ہیں۔ ان کے ان خیالات کے جوابات علم الکلام کی کتابوں میں موجود ہیں، اور حضرت اسحاق رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ لہ ید مغلّ یدیا لہ یدّ تکید تو تشبیہ ہے لیکن اگر کہا جائے: لہ یدّ اور لہ سمع تو یہ تشبیہ نہیں صرف صفات کا اثبات ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سورۃ شوریٰ (آیت ۱۱) میں ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ اس آیت میں پہلے یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں، پھر صفات سمع و بصر کو

ثابت کیا ہے۔ پس اگر اب بھی کوئی گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح سمیع و بصیر ہیں تو وہ پاگل ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کے تعلق سے ہے۔

آخری بات: جس طرح اللہ کی ذات کی معرفت ضروری ہے ان کی صفات کی معرفت بھی ضروری ہے۔ صفات کی معرفت کے بغیر بندوں کا کام چلنے والا نہیں۔ مثلاً اگر بندہ یہ نہ جانتا ہو کہ رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہیں تو وہ ہر اس کو جس سے اس کی حاجت پوری ہوگی رزاق سمجھے گا، بندہ صرف اللہ کا اسی وقت ہو کر رہ سکتا ہے جب اُسے اللہ کی صفت رزاقیت کی معرفت ہو، اور یہی حال تمام صفات کا ہے اس لئے نبی ﷺ نے اللہ کی صفات میں سے اہم ترین ننانوے صفات امت کو تعلیم فرمائیں اور حکم دیا کہ ان کا احصاء (احاطہ) کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے، اور ان کی حقیقتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، مثلاً جب بندے کو اللہ کی صفت رحمن و رحیم کی معرفت ہوگی تو وہ خود بھی مہربانی کرے گا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ اللہ عفو و غفور ہیں تو وہ خود بھی درگزر کرے گا۔ غرض بندوں کی تربیت اور ان کے قوی اور اکیہ (دل و دماغ) پر اللہ کا پوری طرح تسلط اور غلبہ اسی وقت ہوگا جب ان کو صفات الہیہ کی معرفت حاصل ہوگی، اس کے بغیر یہ دولت حاصل ہونا ممکن نہیں، اس لئے قرآن و حدیث نے صفات الہیہ کے بیان کا خاص اہتمام کیا ہے اور مخلوق کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو اس کے لئے قاعدہ سمجھایا ہے کہ لیس کمثلہ شیء: اس کے مانند کوئی چیز نہیں یعنی ان کی صفات ان کے شایان شان ہیں مخلوق کی صفات جیسی نہیں۔

فائدہ: بندوں کی صفات کے لئے جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اور ایسا بندوں کی مصلحت کے لئے کیا ہے، اس لئے کہ اگر صفات خداوندی بیان کرنے کے لئے نئے الفاظ استعمال کئے جاتے تو وہ بندوں کی گرفت سے باہر رہ جاتے۔ اور صفات کا بیان ضروری تھا۔ اس لئے بندوں کی صفات کے لئے جو الفاظ تھے وہ مستعار لئے ہیں اور چونکہ ان الفاظ کا موضوع لہ بندوں کی صفات ہیں اس لئے ان لفظوں سے اللہ کی صفات کی تمام حقیقت سمجھنا ممکن نہیں۔

وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث، وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا، ويؤمن بها، ولا يتوهم ولا يقال: كيف؟

هكذا روى عن مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، أنهم قالوا في هذه الأحاديث: "أمرؤها بلا كيف" وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا: هذا تشبيه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير

مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْيَدَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ، فَتَأَوَّلَتِ الْجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الْآيَاتِ، وَقَسَرُوْهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَسَرَ
 أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا مَعْنَى الْيَدِ الْقُوَّةُ.
 وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ إِذَا قَالَ: يَدٌ كَيَدٍ أَوْ مِثْلُ يَدٍ، أَوْ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ
 مِثْلُ سَمْعٍ، فَإِذَا قَالَ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ، فَهَذَا تَشْبِيهُ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ: يَدٌ وَسَمْعٌ
 وَبَصَرٌ، وَلَا يَقُولُ: كَيْفٌ؟ وَلَا يَقُولُ: مِثْلُ سَمْعٍ، وَلَا كَسَمْعٍ، فَهَذَا لَا يَكُونُ تَشْبِيْهًا، وَهُوَ كَمَا قَالَ
 اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

ترجمہ: اور متعدد علماء نے اس حدیث کے بارے میں اور اس سے ملتی جلتی حدیثوں کے بارے میں جن میں
 صفات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر رات سائے دنیا پر اترنا مذکور ہے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیثیں ثابت ہیں
 (مصری نسخہ میں ثبت ہے اور وہ زیادہ اچھا اور واضح ہے) ان پر ایمان لایا جائے، اور وہ ہم نہ کیا جائے اور کیف سے
 سوال نہ کیا جائے (یعنی ان صفات کی ماہیت دریافت نہ کی جائے سلف کا یہی مذہب ہے) اسی طرح مالک و سفیان
 بن عیینہ اور ابن المبارک سے مروی ہے۔ وہ سب کہتے ہیں: ان احادیث کو چلاؤ کیف کے بغیر اور یہی اہل السنہ
 والجمہ کے علماء کا قول ہے۔ رہے جمہیہ تو انھوں نے ان روایتوں کا انکار کیا وہ کہتے ہیں: یہ تشبیہ ہے (یعنی اللہ کا
 بندوں کے مشابہ ہونا لازم آتا ہے) حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ ہاتھ، سمع اور بصر کا تذکرہ کیا
 ہے، پس جمہیہ نے ان آیات کی تاویل کی، اور ان کی تفسیر کی اس کے علاوہ جو علماء نے کی ہے، اور کہا: اللہ نے آدم علیہ
 السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، اور انھوں نے کہا: ہاتھ کے معنی قوت ہی کے ہیں۔

اور اسحاق بن راہویہ نے فرمایا: تشبیہ اسی وقت ہوگی جب کہا جائے: يَدٌ كَيَدٍ يَابِتَةٌ مِثْلُ يَدٍ (ہاتھ جیسا ہاتھ)
 يَأْسَمِعُ كَسَمْعٍ يَأْمِثِلُ سَمْعٍ (سننے جیسا سننا) پس اگر اللہ فرماتے: سَمْعٌ كَسَمْعٍ يَأْسَمِعُ مِثْلُ سَمْعٍ تَوْبَةً تَشْبِيْهًا هَوَتْ،
 مگر جب کوئی کہے جیسا اللہ نے فرمایا ہے: يَدٌ، سَمْعٌ، بَصَرٌ (یعنی اللہ کے لئے یہ صفات ثابت کرے) اور نہ کہے:
 کیسی؟ اور نہ کہے: مِثْلُ سَمْعٍ اور نہ کَسَمْعٍ تَوْبَةً تَشْبِيْهًا نہیں۔ اور وہ ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اللہ کے مانند
 کوئی چیز نہیں۔ اور وہ سمع و بصیر ہیں“

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ

سائل کے حق کا بیان

حدیث: اُمُّ بُوْحَيْدٍ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: میرے دروازے پر مسکین کھڑا ہوتا ہے اور میں اس کو دینے
 کے لئے اپنے پاس کچھ نہیں پاتی، یعنی ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اگر دینے کے لئے کچھ بھی نہ ہو

سوائے سینکے ہوئے کھر کے تو وہی اس کے ہاتھ میں دو

تشریح: بکری وغیرہ کے پائے گرم پانی میں ابال کر یا آگ میں سینک کر اس کے کھر اور بال نکال دیتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں اور دس پندرہ دن کے بعد جب گوشت ختم ہو جاتا ہے تو ان کو کھاتے ہیں۔ یہ سینکے ہوئے کھر نہایت معمولی چیز ہیں۔ اگر سائل کو دینے کے لئے اور کچھ نہ ہو تو وہی کھر اُسے دیئے جائیں مگر خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ مگر اس حکم سے پیشہ ور گداگر مستثنیٰ ہیں، اس کی نظیر: سلام کا جواب دینا واجب ہے، مگر فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سائل کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں اس لئے کہ اس کا سلام بھی سوال ہے، مگر پیشہ ور فقیر کو بھی جھڑکنا نہیں چاہئے۔ دینا نہ ہو تو خوبصورت طریقہ سے ٹال دے۔ ارشاد پاک: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْهُ﴾ میں وہ بھی شامل ہے۔

اور حدیث میں دوسرا حکم یہ ہے کہ خیرات احترام کے ساتھ فقیر کے ہاتھ میں دی جائے، بیٹھے ہوئے روپیہ دھیلا پھینکنا کہ لے! یہ بری بات ہے، آدمی کو سوچنا چاہئے کہ اس کا برعکس معاملہ بھی ہو سکتا ہے، سائل دوکان پر بیٹھا ہو اور آپ جھولا لئے کھڑے ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے، پھر جب وہ آنے دو آنے آپ کی طرف پھینکے گا تو تو آپ پر کیا گذرے گی؟!

[۲۹] بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ

[۶۵۸-] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُحَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أُمِّ بُحَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَسْكِينِينَ لَيَقُومُونَ عَلَيَّ بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِثَاءً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيهِ إِثَاءً، إِلَّا ظَلْفًا مُخْرَقًا، فَاذْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ"
 وفي الباب: عن عليٍّ، وحُسينِ بنِ عليٍّ، وأبي هريرة، وأبي أمامة. قال أبو عيسى: حديث أمِّ بُحَيْدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وضاحت: حضرت ام بجد رضی اللہ عنہا کا نام حواء اور ان کے والد کا نام زید تھا۔ وہ انصاری خاتون ہیں۔ ان کا شمار بڑے درجہ کی صحابیات میں ہے۔ کیونکہ انھوں نے نبی ﷺ کے دست مبارک پر بیعت سلوک کر رکھی تھی۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

مَوْلَفَةُ الْقُلُوبِ كَوَزْكَوَاتٍ دِينَ كَابِيَانِ

سورة التوبة (آیت ۶۰) میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک مصرف مَوْلَفَةُ الْقُلُوبِ

بھی ہیں۔ مؤلفہ: اسم مفعول ہے اور قلوبہم اس کا نائب فاعل ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے دل جوڑنے گئے ہیں یہ مجاز ہے یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو ملی مفاد کے لئے مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا مقصود ہے اس مقصد کی تحصیل کے لئے زکوٰۃ کی مد سے ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔

مؤلفہ القلوب کی چھ قسمیں ہیں: دو غیر مسلموں میں سے اور چار مسلمانوں میں سے، غیر مسلموں کی دو قسمیں یہ ہیں: (۱) وہ کفار جن سے کسی خیر کی امید ہو (۲) وہ کفار جن کے شر کا اندیشہ ہو۔ کفار کی ان دونوں قسموں کو زکوٰۃ کی مد میں سے دینا جائز تھا۔ اور مسلمانوں کی چار قسمیں یہ ہیں: (۱) کسی مسلمان قبیلے کے سردار کو مال دینے سے اس کے نظراء کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہو تو اس سردار کو زکوٰۃ سے دینا جائز تھا تا کہ اس سے متاثر ہو کر کافر قبیلوں کے سردار بھی اپنے قبیلوں کے ساتھ اسلام قبول کریں (۲) وہ نو مسلم جو اسلام میں مذہب ہے اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں تا کہ وہ اسلام میں مضبوط ہو جائے وہ اگرچہ مالدار ہو، زکوٰۃ میں سے اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر نو مسلم غریب ہو تب تو وہ فقراء اور مساکین میں شامل ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا غربت کی بنیاد پر جائز ہے (۳) اسلامی ملک کی سرحد پر رہنے والے مسلمان ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے تا کہ وہ کفار کے ساتھ جنگ کریں (۴) قبائل اور علاقوں کے بااثر لوگوں کو بھی زکوٰۃ میں سے دینا جائز ہے تا کہ وہ اس طرف کی زکوٰۃ وصول کر کے بھیجیں یا فوج کی مدد کے لئے آدی فراہم کریں۔

مذہب فقہاء: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں مؤلفہ القلوب کا حصہ موقوف کر دیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شوکت اور غلبہ عطا فرمایا ہے اس لئے اب کفار کی دلجوئی کی ضرورت نہیں۔ اب وہ خود اسلام کے محتاج ہیں۔ اب امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک مؤلفہ القلوب کی چھ قسموں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آخری دو قسموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور باقی چار قسموں کے بارے میں ان کے یہاں دو قول ہیں: دینے کا بھی اور نہ دینے کا بھی۔ پھر جن دو قسموں کا تعلق کفار سے ہے ان میں دینے کا قول راجح ہے اور مسلمانوں کی دو قسموں میں نہ دینے کا قول راجح ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہی بیان کیا ہے جو بڑے دو اماموں کا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ وہ امام احمد کی ایک روایت ہے اور ان کا راجح قول یہ ہے کہ چھ قسموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

اور بن ائمہ کے نزدیک مؤلفہ القلوب کا حصہ موقوف ہو گیا ہے صحیح قول کے مطابق ان کے نزدیک یہ مصرف منسوخ نہیں ہوا بلکہ وہ معلول بخلت ہے، کیونکہ نبی ﷺ کے بعد نسخ نہیں ہو سکتا۔ اور علت چونکہ ضعف اسلام تھی اس لئے جب یہ علت ختم ہو گئی تو مصرف بھی ختم ہو گیا، لیکن اگر قیامت سے پہلے کبھی علت لوٹ آئے جیسا کہ حدیث میں ہے: بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ الْعَرَبُ فِي حَالَتِهَا مِنْ شُرُوعِهَا وَأَوَّلَ مَا يَنْشُرُهَا اس کا

وہی حال ہو جائے گا جو شروع میں تھا۔ پس اگر اسلام دور اول کی طرح کفار کی دلجوئی کا محتاج ہو جائے تو مؤلفۃ القلوب کا حصہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ نبی ﷺ نے اپنی حیات میں زکوٰۃ کی مد سے مؤلفۃ القلوب کو دیا یا نہیں؟ اس سلسلہ میں کوئی روایت میرے علم میں نہیں۔ اور درحقیقت کسی روایت کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ جب یہ مصرف قرآن میں ہے تو اب کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو روایت پیش کی ہے وہ مال غنیمت کے شمس میں سے دینے کی ہے، زکوٰۃ میں سے دینے کی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے حنین کی فتح میں جغرانہ میں تقسیم کیں تو مکہ کے ان سرداروں کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو اسلام پر جمانے کے لئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لئے، ان کو مال کی بڑی مقدار دی، صفوان بن امیہ بھی مکہ کے انہی سرداروں میں سے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان کو وقفہ وقفہ سے تین سواونٹ دیئے چنانچہ وہ کہتے ہیں: میرے نزدیک حضور ﷺ کی ذات سے کوئی مغفوض ذات نہیں تھی لیکن جب آپ کی عنایات بار بار مجھ پر مبدول ہوئیں تو میرے نزدیک حضور ﷺ سے زیادہ محبوب کوئی ذات نہیں رہی۔ پس باب کی حدیث زکوٰۃ کی نظیر ہے اس طرح کہ جب غنیمت کے شمس سے مؤلفۃ القلوب کو دیا گیا تو زکوٰۃ میں سے بھی دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ دونوں کا مقصد کفار کی دلجوئی اور ملکی اور ملی مفاد ہے۔

[۳۰] باب ماجاء فی إعطاء المؤلفۃ قلوبہم

[۶۵۹-] حدثنا الحسن بن علی الخلال، نا يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن صفوان بن أمية، قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي.

قال أبو عيسى: حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه، وفي الباب: عن أبي سعيد.

قال أبو عيسى: حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحديث أصح وأشبه، إنما هو سعيد بن المسيب: أن صفوان بن أمية.

وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفۃ قلوبہم، فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا، وقالوا: إنما كانوا قوماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا، ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى، وهو قول سفيان الثوري وأهل

الْكَوْفَةُ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَؤُلَاءِ، وَرَأَى الْإِمَامَ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ،
فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

ترجمہ اور وضاحت: صفوان بن امیہ کہتے ہیں: مجھے رسول اللہ ﷺ نے غزوہ حنین کے موقع پر دیارِ انجالیہ آپ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ مبغوض تھے، پس آپ برابر مجھے دیتے رہے یہاں تک کہ آپ مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: میرے استاذ حسن بن علی خلال نے یہی یا اس کے مانند حدیث بیان کی (مصری نسخہ میں شبہہ کے بعد فی المداکرۃ بھی ہے۔ یعنی استاذ نے یہ حدیث سبق میں بیان نہیں کی، بلکہ باہمی گفتگو میں بیان کی۔ سبق میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے طلبہ اس کو لکھ لیتے ہیں، اور مذاکرہ میں جو بیان کی جاتی ہے وہ لکھی نہیں جاتی۔ اس لئے او شبہہ بڑھایا)

حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی دو سندیں ہیں۔ پہلی سند میں سعید بن المسیب حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں، یہ یونس بن یزید کی ابن شہاب سے روایت ہے، اور یہ اسناد صحیح نہیں۔ اور دوسری سند میں سعید بن المسیب حضرت صفوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں ان سے روایت نہیں کرتے یہ معمر وغیرہ کی ابن شہاب سے روایت ہے اور یہ اسناد صحیح ہے یعنی حدیث مرسل ہے اس لئے کہ سعید بن المسیب کا حضرت صفوان سے لقواسماع نہیں۔

اور علماء کا موافقہ القلوب کو دینے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں: ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں: موافقہ القلوب نبی ﷺ کے زمانہ میں ایسے لوگ تھے جن کی نبی ﷺ اسلام کے لئے تالیف قلب کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گئے اور وہ علماء آج اس علت کی وجہ سے موافقہ القلوب کو دینا جائز نہیں سمجھتے۔ اور یہ سفیان ثوری اور کوفہ والوں کا قول ہے۔ اور احمد و اسحاق اسی کے قائل ہیں (یہ ایک روایت ہے ان کا مذہب نہیں) اور بعض علماء کہتے ہیں: اگر آج کے احوال دور اول کے احوال کے مانند ہوں اور امام ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنے میں مصلحت سمجھے اور ان کو دے تو جائز ہے اور یہ امام شافعی کا قول ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ

خیرات میراث میں ملے تو لینا جائز ہے

اگر کوئی شخص کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ یا نفلی خیرات دے پھر اس کا انتقال ہو جائے اور وہ چیز جو صدقہ میں دی تھی بشکل میراث واپس ملے تو اسے لینا جائز ہے۔ اور اس کا صدقہ کا ثواب باطل نہیں ہوگا۔ اور وجہ جواز یہ ہے کہ ملکیت کے

بدلنے سے احکام بدلتے ہیں، اور یہ قاعدہ حضرت بریرہ کی حدیث سے جو متفق علیہ ہے بنایا گیا ہے۔ ان کو صدقہ میں گوشت ملا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر بریرہ اس میں سے ہمیں دے گی تو وہ ہمارے لئے ہدیہ ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۵۲) اور اس مسئلہ پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ اور بعض غیر مقلدین عدم جواز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں: اگر صدقہ کیا ہو مال و ارث میں واپس ملے تو وہ مال کسی دوسرے غریب کو دینا ضروری ہے، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں اور باب کی حدیث جمہور کی دلیل ہے۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر تھا کہ ایک عورت آئی، اس نے مسئلہ پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنی ماں کو ایک باندی خیرات دی تھی (بظاہر یہ نفلی صدقہ تھا) اب ماں کا انتقال ہو گیا (اور وارثت میں وہ باندی مجھے واپس مل رہی ہے تو کیا میں اس کو لے سکتی ہوں؟) آپ نے فرمایا: ”تیرا ثواب ثابت ہو چکا (یعنی صدقہ باطل نہیں ہوا) اور تجھ پر میراث نے باندی کو لوٹا دیا“ (یعنی اس کو لینا جائز ہے کیونکہ ملک بدل گئی) اس نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میری ماں پر ایک مہینے کے روزے تھے، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ (بخاری حدیث ۱۹۵۳ میں ہے کہ وہ نذر کے روزے تھے) آپ نے فرمایا: ”تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو“ پھر اس نے پوچھا: یا رسول اللہ! میری ماں نے حج نہیں کیا تھا تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ”تم اس کی طرف سے حج کرو“

تشریح: اس حدیث میں زیر بحث مسئلے کے علاوہ دو مسئلے اور بھی ہیں۔ ایک نیابت فی العبادت کا مسئلہ دوسرا: ایصال ثواب کا مسئلہ، ان کو سمجھنے کے لئے پہلے دو باتیں جانی چاہئیں:

پہلی بات: عبادت کی تین قسمیں ہیں: بدنی محضہ جیسے نماز اور روزہ، مالی محضہ: جیسے زکوٰۃ، اور دونوں سے مرکب جیسے حج۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ عبادت بدنی میں نیابت جائز نہیں، یعنی کسی کا دوسرے کی طرف سے عبادتیں کرنا جائز نہیں، نہ حالت اختیار (زندگی) میں اور نہ حالت اضطرار (مرنے کے بعد) میں، ہر شخص کو عبادت بدنیہ خود کرنی ہے، اس لئے کہ اس میں مقصود اتعاب نفس (اپنے آپ کو تھکانا) ہے، جو دوسرے کے عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور عبادت مالیہ میں نیابت جائز ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ کیونکہ اس میں مقصود غریب تک مال پہنچانا ہے۔ خواہ آدمی خود پہنچائے یا نائب کے ذریعہ پہنچائے دونوں یکساں ہیں، اور جو عبادت بدن اور مال سے مرکب ہے اور ایسی عبادت صرف حج ہے، اس میں حالت اضطرار میں نیابت جائز ہے اور حالت اختیار میں جائز نہیں، یعنی اگر آدمی خود حج کر سکتا ہے تو حج بدل نہیں کر سکتا، اور بڑھاپے کی وجہ سے یا لنگڑا، لولا، اندھا اور پاچ ہونے کی وجہ سے خود حج نہیں کر سکتا یا وہ مر گیا ہے تو اس کا حج بدل کرنا جائز ہے۔

دوسری بات: اگر میت پر حج فرض تھا اور اس نے حج بدل کی وصیت کی ہے اور تہائی ترکہ سے حج بدل کیا جا سکتا

ہے یا سب ورغاء عاقل بالغ ہیں اور وہ برضاء و رغبت تہائی ترکہ سے زیادہ سے حج بدل کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو زیادہ سے بھی کیا جاسکتا ہے اور یہ حج بدل میت کے حساب میں لے لیا جائے گا گویا اس نے خود حج کیا۔ اور اگر میت نے وصیت نہیں کی یا تہائی ترکہ حج بدل کے لئے کافی نہیں اور ورغاء تہائی سے زیادہ سے حج بدل کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور کوئی اس کی طرف سے اپنے پیسے سے حج بدل کرے تو اللہ کے فضل سے امید باندھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میت کے حساب میں لے لیں گے مگر یقین سے یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ وہ حج میت کے حساب میں شمار کر لیا جائیگا۔ اور یہی مسئلہ دیگر عبادات کے لئے بھی ہے خواہ وہ بدنی عبادت ہو یا مالی۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اس باب میں جو دو مسئلے اور آئے ہیں ان میں سے دوسرے مسئلہ میں یعنی حج بدل کے مسئلہ میں اجماع ہے کہ حج بدل کرنا جائز ہے۔ اور اس کو نیابت فی العبادت کا مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایصالِ ثواب کا مسئلہ بھی۔ سائلہ کی ماں پر اگر حج فرض تھا اور اس نے حج بدل کی وصیت کی تھی تو وہ نیابت کا مسئلہ ہے، اور اگر حج فرض نہیں تھا یا اس نے وصیت نہیں کی تھی تو وہ ایصالِ ثواب کا مسئلہ ہے۔

اور ایصالِ ثواب کے فی الجملہ سب ائمہ قائل ہیں، پھر اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہر عبادت کا ایصالِ ثواب جائز ہے چاہے وہ عبادت بدنیہ ہو یا مالیہ یا دونوں سے مرکب۔ اور شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک عبادتِ مالیہ اور عبادتِ مرکبہ یعنی حج کا ایصالِ ثواب تو جائز ہے مگر عبادتِ بدنیہ کا ایصالِ ثواب جائز نہیں، اور غیر مقلدین بھی اسی کے قائل ہیں۔ مگر اب شوافع اور مالکیہ عبادتِ بدنیہ کے ایصالِ ثواب کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں اور میت کے لئے قرآن خوانی وغیرہ کرتے ہیں۔ پس مسئلہ باب میں اب صرف غیر مقلدین کا اختلاف رہ گیا۔

اور پہلے مسئلے میں یعنی فرضِ روزوں میں نیابت کے عدم جواز پر اجماع ہے مگر نذر کے روزوں میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نذر کے روزوں میں نیابت جائز ہے۔ اور ان کی دلیل باب کی حدیث ہے۔ بخاری (حدیث ۱۹۵۳) میں صراحت ہے کہ سائلہ نے نذر کے روزوں کا مسئلہ پوچھا تھا، اور دیگر ائمہ کے نزدیک نذر کے روزوں میں بھی نیابت جائز نہیں۔ اور ان کے نزدیک حدیثِ باب میں ایصالِ ثواب کے مسئلہ سے تمسک ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے سائلہ کو ایصالِ ثواب کے مسئلہ کا سہارا لینے کا امر فرمایا ہے یعنی تیری ماں پر جتنے روزے ہیں اتنے نفل روزے رکھ کر ایصالِ ثواب کر اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کہ وہ ان روزوں کو میت کے حساب میں لے لیں، جس طرح میت پر حج فرض ہوتا ہے اور اس نے وصیت نہیں کی اور کوئی اس کی طرف سے حج کر لے تو امید باندھی جاتی ہے کہ وہ حج اس کے حساب میں لے لیا جائے گا۔

اور جہود کی دلیل تین حدیثیں ہیں:

پہلی حدیث: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لا یصلنی احدٌ عن احدٍ، ولا یصوم احدٌ عن احدٍ،

ولكن يُطعمُ عنه مكان كل يوم مداً من حنطة (کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے، بلکہ اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے گیہوں کا ایک مد خیرات کرے) اس میں صراحت ہے کہ نماز اور روزوں میں نیابت جائز نہیں۔ البتہ روزوں اور نماز کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ حدیث نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے اور علی شرط الشیخین ہے (نسب الراوی۲: ۳۶۳)

دوسری حدیث: عمرة بنت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ میری ماں کی وفات ہو گئی ہے اور رمضان کے روزے ان کے ذمہ باقی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ نے نفی میں جواب دیا اور فدیہ دینے کا حکم دیا۔ یہ حدیث طحاوی کی مشکل الآثار میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ عینی نے عمدة القاری باب من مات وعليه صوم میں یہ حدیث نقل کی ہے۔

تیسری حدیث: ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جس شخص کا انتقال ہو گیا در انحالیکہ اس پر روزے باقی ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے اور یہ آگے باب ماجاء فی الکفارة میں آرہی ہے۔۔۔ یہ سب روایات اگرچہ موقوف ہیں لیکن غیر مدرک بالعقل ہیں اس لئے حکماً مرفوع ہیں۔

[۳۱] باب ماجاء فی المتصدق یرث صدقته

[۶۶۰-] حدثنا علی بن حنجر، نا علی بن مسنر، عن عبد اللہ بن عطاء، عن عبد اللہ بن بُریدة، عن أبيه، قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ: "وَجِبَ أَجْرُكَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي عَنْهَا" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ تَخُجْ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا"

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرَّثَهَا حَلَّتْ لَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا اللَّهُ، فَإِذَا وَرَّثَهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ.

ترجمہ: اس حدیث پر اکثر علماء کا عمل ہے کہ جب آدمی کوئی خیرات کرے پھر وہ اس کا وارث بنے تو وہ مال اس

کے لئے حلال ہے اور بعض علماء کہتے ہیں: صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آدمی نے اللہ کے لئے کر دیا ہے پس جب وہ اس کا وارث بنے تو اس پر اس کے مانند جگہ میں خرچ کرنا واجب ہے (یعنی کسی دوسرے مستحق کو دینا ضروری ہے خود رکھنا جائز نہیں) اور مذکورہ حدیث کو علی بن مسہر کے علاوہ سفیان ثوری اور زہیر بن معاویہ بھی عبد اللہ بن عطاء سے روایت کرتے ہیں اور ان سے اوپر یہی ایک سند ہے، مگر روایت اعلیٰ درجہ کی ہے، کیونکہ عبد اللہ بن سہاء ثقہ ہیں اور باقی راوی بھی معروف ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ

صدقہ کر کے واپس لینا جائز نہیں

آگے کتاب الہبتہ میں یہ بات آئے گی کہ اگر سات موانع میں سے کوئی مانع ہو تو ہبہ کی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ ان میں سے ایک مانع یہ ہے کہ ہبہ کا عوض لے لیا جائے مثلاً کتاب ہدیہ دی اور قلم عوض میں لے لیا تو اب رجوع نہیں ہو سکتا اور صدقہ بھی ہبہ ہے، جب اس کا تحقق ہو گیا تو عوض یعنی ثواب مل گیا، پس صدقہ میں رجوع نہیں ہو سکتا۔

حدیث: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو ایک گھوڑا صدقہ یا ہبہ دیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرے، اس صحابی کو ضرورت پیش آئی اور وہ اس گھوڑے کو فروخت کرنے کے لئے بازار میں لائے، جب حضرت عمرؓ نے اپنا گھوڑا بکتا دیکھا تو چونکہ وہ گھوڑا ان کو بہت پسند تھا اس لئے اُسے خریدنے کا ارادہ کیا، مگر خیال آیا کہ پہلے رسول اللہ ﷺ سے معلوم کر لوں کہ میرے لئے خریدنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ انھوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا: ”اپنے صدقہ کو واپس مت لو“

تشریح: یہاں اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس کہاں لینا چاہتے تھے وہ تو خریدنا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت عمرؓ خریدیں گے تو وہ صحابی محابات (بہت زیادہ رعایت) کریں گے۔ یہ محابات ایک طرح سے صدقہ کے کچھ حصہ میں رجوع ہے اگرچہ حقیقتاً رجوع نہیں۔ نبی ﷺ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی چیز خیرات کی جائے تو اپنا دل اس سے ہٹا لیا جائے۔ اگر صدقہ کے بعد بھی استشراف نفس باقی رہے تو صدقہ کامل نہیں۔

مسئلہ: ہدیہ یا صدقہ دی ہوئی چیز کو دوسرا شخص جو قیمت دے رہا ہے اس قیمت پر خریدنا جائز ہے اور اگر بیع میں

محابات ہو تو مکروہ ہے۔

[۳۲] باب ماجاء فی کراهیة العود فی الصدقة

[۶۶۱-] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمرو: أنه حمل على فارس في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تعذ في صدقتك"
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

فائدہ: اگر صدقہ یا ہدیہ کسی شرط کے ساتھ مقید ہو تو وہ شرط کا عدم ہے۔ حضرت عمرؓ نے اگرچہ اپنے صدقہ میں جہاد فی سبیل اللہ کی شرط لگائی تھی مگر چونکہ وہ شرط غیر معتبر تھی اس لئے اس صحابی کے لئے گھوڑا فروخت کرنا جائز تھا۔

باب ماجاء فی الصدقة عن الميت

میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا بیان

تمام علماء متفق ہیں کہ عبادتِ مالیہ کا ثواب میت کو بخشا جائز ہے۔ اور عبادتِ بدنیہ کے ایصالِ ثواب میں اختلاف ہے۔ حنفیہ اور حنبلیہ کے نزدیک جائز ہے اور مالکیہ اور شافعیہ اور اصحابِ ظواہر کے نزدیک جائز نہیں۔ تفصیل گذشتہ سے پیوستہ باب میں گذر چکی ہے۔ اور عبادتِ مالیہ کے ایصالِ ثواب میں اتفاق اس لئے ہے کہ صحیح روایت موجود ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا ان کی عدم موجودگی میں انتقال ہوا ان کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی۔ ان کی دلجوئی کے لئے نبی ﷺ نے ایک مہینہ کے بعد ان کی والدہ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: اگر میری والدہ کو موت کا پہلے سے احساس ہوتا تو وہ ضرور اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرتیں، مگر ان کا اچانک انتقال ہو گیا پس کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: "ہاں، تمہاری خیرات کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا" چنانچہ انھوں نے سو غلام آزاد کئے اور ایک باغ اللہ کے راستہ میں دیا۔

حنفیہ اور حنبلیہ نے اس حدیث سے قاعدہ کلیہ بنایا کہ ہر وہ عمل جس کا ثواب ملے عامل اس ثواب کو خود بھی رکھ سکتا ہے اور کسی زندہ یا مردہ کو بخش بھی سکتا ہے۔ اس قاعدے کے عموم میں عبادتِ بدنیہ بھی داخل ہیں، اس لئے عبادتِ بدنیہ کا ایصالِ ثواب بھی درست ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ نے اگرچہ اس حدیث کو جزئی واقعہ قرار دیا ہے اور عبادتِ بدنیہ کو اس پر قیاس نہیں کیا مگر ان کے متبعین نے حکم عام کر دیا ہے۔ وہ عبادتِ مالیہ اور عبادتِ بدنیہ ہر ایک کے ایصالِ ثواب کے قائل ہیں۔ رہ گئے اصحابِ ظواہر (غیر مقلدین) تو انھوں نے حدیث کو

جزئی ہی باقی رکھا ہے۔ ان کے نزدیک عباداتِ بدنیہ کا ایصالِ ثواب جائز نہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر عباداتِ بدنیہ کا ایصالِ ثواب بھی جائز ہوتا تو نبی ﷺ اُسے ضرور بیان فرماتے۔ مگر ان کی یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اگر نبی ﷺ نے اقداما مسئلہ بیان کیا ہوتا تو ان کی بات صحیح تھی جبکہ صورتِ حال یہ ہے کہ آپ نے اقداما یہ مسئلہ بیان نہیں کیا بلکہ سائل کے سوال کا جواب دیا ہے، اگر وہی سائل یا کوئی دوسرا شخص عباداتِ بدنیہ کے بارے میں پوچھتا تو آپ اُس کے بارے میں بھی مسئلہ بتاتے مگر جب کسی نے پوچھا نہیں تو آپ کیوں بیان فرماتے؟! جو پوچھا اس کا جواب دیا۔ اب یہ فقہاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کریں کہ آپ کا یہ ارشاد جو عباداتِ مالیہ کے تعلق سے ہے کلی ہے یا جزئی؟ اور اس پر عباداتِ بدنیہ کو قیاس کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ حنفیہ اور حنابلہ نے اس پر عباداتِ بدنیہ کو قیاس کیا، اور امام شافعی اور امام مالک نے قیاس نہیں کیا۔ مگر ان کے مقلدین نے حدیث کو کلی بنایا۔ اور حدیث کو کلی بنانا ہی قرین صواب ہے اس لئے کہ اگر عباداتِ بدنیہ کو اس پر قیاس نہیں کریں گے تو دونوں کے درمیان فرق بیان کرنا مشکل ہوگا۔ سوال ہوگا کہ جب عباداتِ مالیہ اور بدنیہ دونوں میں ثواب ملتا ہے تو پھر صرف عبادتِ مالیہ ہی کا ایصالِ ثواب کیوں درست ہے اور عبادتِ بدنیہ کا ایصالِ ثواب کیوں درست نہیں؟ اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا جاسکتا۔ اور نیابت کے مسئلہ میں جو فرق ہے اس کا معقول جواب ہے کہ عباداتِ بدنیہ میں تعاب نفس مقصود ہے پس وہاں نیابت جائز نہیں، اور عباداتِ مالیہ میں غریب تک پاس مال پہنچانا مقصود ہے خواہ مالک خود پہنچائے یا کوئی دوسرا پہنچائے اس لئے نیابت جائز ہے۔

[۳۳] بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

[۶۶۲-] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَارُوحُ بْنُ عِبَادَةَ، نَارُوحُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أُمِّي تُوَفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: فَإِنِّي لِي مَخْرَفًا، فَأَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم، يقولون: ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إِنْ لِي مَخْرَفًا يَعْنِي بُسْتَانًا.

ترجمہ: ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے (سعد بن عبادہ نے) کہا: اے اللہ کے رسول! بیٹک میری امی کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا: "ہاں" پس اس آدمی

نے کہا: بیشک میرے پاس ایک باغ ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کیا۔ یہ حدیث حسن ہے اور علماء اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں: کوئی چیز نہیں ہے جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہو علاوہ صدقہ اور دعا کے (ان دو کے ایصالِ ثواب میں اتفاق ہے) عمرو بن دینار کے بعض تلامذہ اس حدیث کو مرسل روایت کرتے ہیں یعنی وہ آخر میں ابن عباس کا ذکر نہیں کرتے، اور مخرف کے معنی باغ کے ہیں۔

فائدہ: صدقہ کے بارے میں تو یہی حدیث ہے اور دعا کے نافع ہونے کے سلسلہ میں مشہور حدیث ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین عملوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک نیک اولاد کی دعائیں ہیں۔ اس روایت سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ عبادتِ بدنیہ کا — دعا کے علاوہ — ثواب نہیں پہنچتا، مگر اول تو یہ مفہوم مخالف سے استدلال ہے جو حجت نہیں، ثانیاً: اس روایت میں ہے: انقطع عنه عملہ یعنی میت کے اعمال علاوہ تین کے منقطع ہو جاتے ہیں اور ایصالِ ثواب کا عمل میت کا نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے کا عمل ہے، پس اس حدیث کا ایصالِ ثواب کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔

باب ماجاء فی نفقة المرأة من بیت زوجها

شوہر کے گھر سے خرچ کرنے کا بیان

وہ چیزیں جن کو خرچ کرنے کی صراحت یا دلالت یا عرفاً اجازت ہے، عورت شوہر کے مال میں سے ان چیزوں کو خرچ کر سکتی ہے اور جن چیزوں کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ان کو خرچ کرنا جائز نہیں۔ دروازہ پر سائل کھڑا ہے اس کو روپیہ دو روپیہ دینا یا تھوڑا آٹا دینا لوگوں کا عرف ہے یا عورت نے شوہر کی موجودگی میں سائل کو دو چار روپے دیئے وہ دیکھ رہا ہے اور کچھ بولا نہیں تو یہ دلالتِ اجازت ہے۔ اور اگر خود شوہر سائل کو دینے کے لئے کہے تو یہ صراحتِ اجازت ہے، البتہ مدرسہ اور مسجد کے چندے میں پچاس روپے دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا عرف نہیں۔ البتہ اگر کسی خاص گھر میں شوہر نے صراحتِ اجازت دے رکھی ہو تو جائز ہے۔ اور یہی حکم خازن (منیجر، سگریڈی) کا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ جب عورت شوہر کے مال میں سے خرچ کرے گی تو ثواب اس کو بھی ملے گا۔ بلکہ خازن کو بھی اگر صراحت یا دلالت یا عرفاً اجازت ہو اور وہ خرچ کرے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ البتہ سب کا ثواب برابر ہونا ضروری نہیں، ثواب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ثواب کا مدار نیت پر ہے جس کی جیسی نیت ویسا ثواب!

حدیث (۱): حجة الوداع کے موقع پر نبی ﷺ نے فرمایا: ”کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ خرچ نہ کرے مگر شوہر کی اجازت سے“ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! عورت کھانا (غله) بھی شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی؟ آپ نے فرمایا: ”وہ تو ہمارے گھروں کے اصل اموال ہیں“ یعنی گھروں میں عام طور پر کھانے پینے کی

چیزیں ہی ہوتی ہیں، روپیہ پیسہ گھروں میں کہاں ہوتا ہے؟ یعنی کھانا بھی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی۔ البتہ اجازت کبھی صراحتہ ہوتی ہے کبھی دلالتہ اور کبھی عرفاً۔ اگر کسی بھی طرح اجازت ہو تو خرچ کر سکتی ہے ورنہ نہیں۔

حدیث (۲): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب عورت نے شوہر کے مال میں سے صدقہ کیا تو عورت کے لئے بھی خرچ کرنے کا ثواب ہے اور شوہر کے لئے بھی اس کے مانند ہے (مثل کے مفہوم میں ثواب کا برابر ہونا داخل نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح عورت کو ثواب ملے گا کیونکہ اس نے خرچ کیا اسی طرح شوہر کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ وہ اس کا مال ہے) اور خازن کے لئے بھی اس کے مانند ہے یعنی سیٹھ کو جس طرح ثواب ملتا ہے نیجر کو بھی ملتا ہے۔ اور اس میں کوئی اپنے ساتھی کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کرتا (یعنی کسی کے ثواب میں سے کٹوتی کر کے دوسرے کو نہیں دیا جاتا، بلکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ثواب عنایت فرماتے ہیں)

تشریح: عورت اور خازن اگر چاہیں تو ہزار بہانے کر کے سائل کو ٹلا سکتے ہیں، مگر انھوں نے سائل کو ٹلانے کے بجائے ان پر خرچ کیا اس لئے وہ بھی ثواب کے مستحق ہونگے۔ مگر ان کو ثواب اس وقت ملتا ہے جب وہ خوش دلی سے خرچ کریں۔ قصہ مشہور ہے کہ ابن المبارک رحمہ اللہ کا بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ بڑے فیاض تھے، جب ان کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو وہ نیجر کو لکھ دیتے کہ اس کو اتنا دیدو۔ ایک مرتبہ حضرت نے کسی کے لئے بہت بڑی رقم لکھ دی، نیجر نے بذریعہ تحریر حضرت سے عرض کیا کہ اگر آپ اس طرح مال لٹاتے رہیں گے تو میں کاروبار کیسے چلاؤں گا؟ حضرت نے اس تحریر کے نیچے لکھا: دوکان میری ہے یا آپ کی؟ نیجر نے مجبوراً وہ رقم دی، یہاں چونکہ خازن نے مجبوراً دی اس لئے اس کا ثواب گیا، نیجر کو ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جب وہ برضا و رغبت دے۔

حدیث (۳): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب عورت نے اپنے شوہر کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا درانحالیکہ وہ شوہر کے گھر کو بگاڑنے والی نہ ہو تو عورت کے لئے بھی شوہر کی طرح ثواب ہے، اس کے حسن نیت کی وجہ سے، اور خازن کے لئے بھی سیٹھ کی طرح ثواب ہے“

وضاحت: اس حدیث کو ابووائل سے عمرو بن مرثدہ بھی روایت کرتے ہیں مگر وہ ان کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان مسروق کا واسطہ ذکر نہیں کرتے، اور منصور: مسروق کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔ پس یہ سند نازل ہوگئی اس لئے کہ اس میں ایک واسطہ بڑھ گیا اس لئے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی کو اصح قرار دیا۔

[۳۴] باب ماجاء فی نفقة المرأة من بیت زوجها

[۶۶۳] - حدثنا هناد، نا إسماعيل بن عياش، نا شُرَيْبِيلُ بنُ مُسْلِمِ الخَوْلَانِيُّ، عن أبي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَبَّةِ الْوَدَاعِ: "لَا

تُنْفِقِ امْرَأَةً شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا“ قيل: يارسولَ اللّٰهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قال: ” ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا“

وفى الباب: عن سعد بن أبي وقاص، وأسماء ابنة أبي بكر، وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن.

[۶۶۴]- حدثنا محمد بن المثنى، نامحمد بن جعفر، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” إِذَا تَصَدَّقْتَ الْمَرْأَةَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ“
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

[۶۶۵]- حدثنا محمود بن غيلان، نا المؤمل، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إِذَا أُعْطِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطَيْبِ نَفْسٍ غَيْرِ مُفْسِدَةٍ، فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِهِ، لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا، وَلِلخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ“
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث عمرو بن مرة، عن أبي وائل، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق.

نوٹ: حدیث (۶۶۳) اور حدیث (۶۶۵) ایک ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

صدقة فطر کا بیان

اس باب میں پانچ مسئلے سمجھنے چاہئیں:

پہلا مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے۔ فرض اور واجب میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ عقیدہ کے اعتبار سے فرق ہے۔ فرض کا اعتقاد ضروری ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے اور واجب پر عمل تو فرض ہی کی طرح ضروری ہے، مگر اعتقاد ضروری نہیں کوئی اس کے وجوب کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے کافر نہیں۔

اور یہ اختلاف اصولی ہے چونکہ ائمہ ثلاثہ اعلیٰ درجہ کی خبر واحد سے فرضیت ثابت کرتے ہیں اور باب میں حسن

صحیح روایات موجود ہیں اس لئے وہ صدقۃ الفطر کی فرضیت کے قائل ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک خبر واحد سے اگرچہ وہ اعلیٰ درجہ کی صحیح ہو فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ وجوب ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اخبار آزاد مفید ظن ہیں اس لئے انھوں نے صدقۃ الفطر کے وجوب کا قول کیا ہے، غرض یہ اصول کا اختلاف ہے دلائل کا اختلاف نہیں۔

دوسرا مسئلہ: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر غلہ کا خواہ وہ منصوص ہو یا غیر منصوص یعنی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہو یا نہ آیا ہو: صدقۃ الفطر ایک صاع ہے اور احتاف کے نزدیک گیبوں اور کشمش میں رانج قول کے مطابق نصف صاع ہے اور باقی غلوں میں ایک صاع ہے اور کشمش میں احتاف کا دوسرا قول ایک صاع کا بھی ہے مگر وہ قول شاذ ہے۔ اور غیر منصوص غلوں میں جیسے چاول، پنے وغیرہ میں نصف صاع گیبوں کی قیمت یا دوسرے غلوں کے ایک صاع کی قیمت کے برابر واجب ہے، اور یہ دلائل کا اختلاف ہے۔ تفصیل حدیث کے بعد آئے گی۔

تیسرا مسئلہ: احتاف کے نزدیک یکم شوال کی صبح صادق کے وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رمضان کی آخری تاریخ کے سورج غروب ہونے کے وقت واجب ہوتا ہے۔ اور ثمرہ اختلاف دو صورتوں میں ظاہر ہوگا۔ ایک: جو بچہ عید کی رات میں پیدا ہوا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا فطرہ واجب نہیں، کیونکہ وجوب اداء یعنی غروب شمس کے وقت وہ دنیا میں نہیں تھا۔ اور احتاف کے نزدیک وجوب ادا کا وقت صبح صادق ہے پس اس کا فطرہ واجب ہے۔ دوسری صورت: جو شخص عید کی رات میں مر گیا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا فطرہ واجب ہے کیونکہ وجوب ادا کے وقت وہ موجود تھا۔ اور حنفیہ کے نزدیک واجب نہیں۔ کیونکہ وہ وقت وجوب سے پہلے مر گیا۔ اور اگر بچہ رات میں پیدا ہوا اور رات ہی میں مر گیا تو کسی کے نزدیک اس کا فطرہ واجب نہیں۔ اور یہ اختلاف لفظ "فطر" کے معنی کی تعیین کی وجہ سے ہوا ہے یعنی یہ نص نہیں کا اختلاف ہے۔

صدقۃ الفطر: میں مسبب کی سبب کی طرف اضافت ہے، یعنی یہ صدقہ: فطر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اس "فطر" کے کیا معنی ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس فطر کے بھی وہی معنی ہیں جو ہر دن فطر کے ہیں یعنی روزہ کھولنا یعنی رمضان کی آخری تاریخ کا روزہ کھولنا۔ پس جب سورج غروب ہوگا تو فطرہ واجب ہوگا کیونکہ آخری روزہ اسی وقت کھلتا ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس طرح روزہ تو رمضان کے ہر دن میں کھلتا ہے پس ہر دن فطرہ واجب ہونا چاہئے بلکہ یہاں "فطر" کے دوسرے معنی ہیں یعنی روزہ نہ ہونا۔ عید الفطر کے دن روزہ حرام ہے یہ فطر مراد ہے اور اسی کی خوشی میں فطرہ واجب ہے۔

چوتھا مسئلہ: احتاف کے نزدیک صدقۃ فطر واجب ہونے کے لئے نصاب نامی یا نصاب غیر نامی شرط ہے جو شخص دونوں نصابوں میں سے کسی بھی نصاب کا مالک نہیں اس پر فطرہ واجب نہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وجوب فطرہ کے لئے کوئی نصاب شرط نہیں۔ ان کے نزدیک ہر اس شخص پر جس کے پاس عید کی رات کا اور عید کے دن کا خرچہ ہے

اس کا بھی اور اس کی فیملی کا بھی اور اس کے علاوہ اتنا مال ہے کہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے تو اس پر فطرہ فرض ہے اور یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ دونوں فریقوں کے پاس کوئی نص نہیں۔ حنفیہ نے مشہور حدیث خیر الصدقة ماکان عن ظہر غنی سے استدلال کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۲۹) یعنی بہترین خیرات وہ ہے جو مال داری کی پیٹھ سے ہو، یعنی خیرات کرنے کے بعد بھی خیرات کرنے والا مالدار ہے، مگر یہ ایک عام روایت ہے اس سے اس خاص مسئلہ پر استدلال کچھ زیادہ قرین صواب نہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ کا استدلال یہ ہے کہ جب شریعت نے صدقہ الفطر کے لئے نصاب مقرر نہیں کیا تو نصاب شرط نہیں یعنی عدم دلیل ان کی دلیل ہے۔

پانچواں مسئلہ: صاحب نصاب پر اس کا اور اس کے نابالغ بچوں کا اور اس کے غلام باندیوں کا صدقہ واجب ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ البتہ آقا پر صرف مسلمان غلام باندیوں کا صدقہ واجب ہے یا ہر غلام باندی کا؟ اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صرف مسلمان بردوں کا صدقہ واجب ہے اور احناف کے نزدیک ہر غلام باندی کا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر صدقہ واجب ہے اور یہ مسئلہ اب غیر اہم ہے کیونکہ اب غلام باندی نہیں رہے۔ مگر حدیث غنی کے لئے اہم ہے۔ تفصیل حدیث کے بعد آئے گی۔

حدیث (۱): ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم صدقہ الفطر نکالا کرتے تھے جب رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان موجود تھے، طعام (کھانے) میں سے ایک صاع، یا جو میں سے ایک صاع یا کھجور میں سے ایک صاع یا کشمش میں سے ایک صاع، یا سوکھائے ہوئے دودھ میں سے ایک صاع (أقطن کے معنی کے لئے تحفة الألمعی ۱: ۳۲۷ کا حاشیہ دیکھیں) پس ہم برابر اس کو نکالتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ مدینہ آئے پس انھوں نے تقریر کی، اور انھوں نے لوگوں سے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرے خیال میں شام کے گیبوں میں سے دو مد (نصف صاع) کھجور کے ایک صاع کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: لوگوں نے اس کو لے لیا (یعنی وہ گندم کا نصف صاع نکالنے لگے) مگر میں تو برابر اتنا ہی صدقہ نکالتا ہوں جتنا میں (نبی ﷺ کے زمانہ میں) نکالتا تھا، یعنی میں گندم کا بھی ایک صاع ہی نکالتا ہوں۔

تشریح: اس حدیث میں جو لفظ طعام آیا ہے ائمہ ثلاثہ نے اس سے گندم مراد لیا ہے۔ اور احناف کے نزدیک طعام سے مکئی مراد ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر علاقہ کا طعام (کھانا، بھات) وہ ہوتا ہے جو وہاں عام طور پر کھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عام طور پر مکئی کھائی جاتی تھی اور جو کا دوسرا نمبر تھا، پس آپ کے زمانہ کا ”طعام“ مکئی ہے، گندم: دور اول میں گراں اور کم باب تھا۔ امراء ہی اس کو کھاتے تھے، مساکین کو وہ نصیب نہیں ہوتا تھا، خاندان بنو امیر ق کے بشیر نامی منافق نے جو چوری کی تھی اس واقعہ میں حضرت قتادہ بن العنمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب شام سے کوئی تاجر میدہ لاتا تھا تو متمول آدمی اس کو خرید لیتا۔ اور اپنے لئے خاص کر لیتا، اور

بال بچے کھجور اور جو کھاتے تھے (ترمذی ۲: ۱۲۸ کتاب الشیر، سورۃ النساء) پھر جب عراق اور شام فتح ہوئے تو عرب میں گندم بکثرت آنے لگا، اور وہ سستا بھی ہو گیا اس لئے لوگ اس کو عام طور پر استعمال کرنے لگے تو طعام کا مصداق بدل گیا۔ ائمہ اربعہ کے زمانہ میں طعام سے گیہوں مراد لیا جاتا تھا پس ائمہ ثلاثہ نے حدیث میں بھی طعام سے گیہوں مراد لے لیا۔ حالانکہ یہ زمانہ کی تبدیلی کا اثر ہے۔ جیسے حدیث: تحريمها التكبير میں تکبير کے معنی ہیں: اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ پھر اللہ اکبر کہنے پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ تو ائمہ ثلاثہ نے حدیث میں بھی اللہ اکبر کہنے کے معنی لے لئے، حالانکہ یہ عرف حادث تھا۔ اسی طرح طعام کے معنی گندم عرف حادث ہے، نصوص میں وہ معنی مراد نہیں لئے جائیں گے نصوص میں اس کا مصداق مکتی ہے۔

اور احناف کی دلیل یہ ہیں:

۱- رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں منادی کرائی کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بڑا ہو یا چھوٹا، گندم کے دو مند (نصف صاع) یا دیگر غلے میں سے ایک صاع — اس حدیث میں صراحت ہے کہ گندم میں سے نصف صاع واجب ہے اور دیگر غلوں میں سے ایک صاع، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیثوں میں گندم پر بغیر قید کے طعام کا اطلاق نہیں ہوتا (یہ حدیث باب میں ہے)

۲- طحاوی میں ثعلبہ بن ابی صعیر عن ابیہ کی سند سے مرفوعاً روایت ہے کہ کھجور اور جو میں سے ایک صاع اور گندم میں سے نصف صاع ادا کرو۔

۳- اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں گندم میں سے دو مند نکالا کرتے تھے (طحاوی)

۴- سعید بن المسیب کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے گندم میں سے نصف صاع صدقہ مقرر کیا — یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن سعید بن المسیب کے مراد اہل ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی حجت ہیں (یہ تینوں روایتیں طحاوی جلد اول باب مقدار صدقة الفطر میں ہیں)

رہی یہ بات کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گندم کا بھی ایک صاع نکالتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کو ان کی رائے سمجھا تھا حالانکہ خود آنحضرت ﷺ نے گندم میں نصف صاع مقرر کیا ہے۔ یہ بات حضرت ابو سعید کے علم میں نہیں تھی، اور صحابی کا فہم نص کی موجودگی میں حجت نہیں یا ان کے نزدیک بھی نصف صاع کافی تھا مگر چونکہ گندم سستا ہو گیا تھا اس لئے وہ گندم کا بھی ایک صاع نکالتے تھے، آج بھی گندم چھوہاروں سے ارزاں ہے۔ لہذا صدقہ الفطر ایک صاع گندم نکالنا چاہئے۔

فائدہ: اس اختلاف پر اس کا بھی اثر پڑا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کا صاع چھوٹا (پانچ رطل اور تہائی رطل) ہے اور احناف کا صاع بڑا (آٹھ رطل) ہے۔ اب اگر ائمہ ثلاثہ نصف صاع گندم واجب کریں تو غریب کو ٹھنی بھر فلہ ملے گا، اور احناف

کا نصف صاع بھی خاصی مقدار ہے، اس لئے انھوں نے گیہوں میں سے نصف صاع واجب کیا۔
حدیث (۲): عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مکہ کی گلیوں میں منادی کرائی کہ سنو! ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، گندم میں سے دو مد اور گندم کے علاوہ طعام میں سے ایک صاع۔

تشریح: اس حدیث کی وضاحت اوپر آگئی اور جاننا چاہئے کہ باپ پر صرف نابالغ بچوں کا صدقہ واجب ہے، بالغ بچوں کا صدقہ واجب نہیں۔ اور اگر نابالغ بچے کے پاس مال ہو تو اس کا صدقہ اس کے مال میں واجب ہوگا۔ باپ پر واجب نہیں اور یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اور غلام باندیوں کا صدقہ آقا پر واجب ہے اور شوہر پر بیوی کا صدقہ واجب نہیں اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کا صدقہ اسی پر واجب ہے۔ البتہ اگر باپ بالغ بچوں کا اور شوہر: بیوی کا صدقہ نکالے تو جائز ہے مگر ان کے حکم یا علم و اطلاع سے ہونا ضروری ہے۔ یہی حکم زکات کا بھی ہے۔ اس میں بھی امر یا علم و اطلاع ضروری ہے۔

حدیث (۳): ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مردوزن، آزاد و غلام پر کھجور یا جو میں سے ایک صاع صدقہ الفطر مقرر کیا۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں: پس لوگوں نے نصف صاع گندم کو کھجور اور جو کے ایک صاع کے برابر کر دیا۔

تشریح: اس حدیث میں اور اوپر والی حدیث میں جو فرض اور واجب کے الفاظ آئے ہیں ان سے فقہاء والے واجب اور فرض مراد نہیں، کیونکہ یہ بعد کی اصطلاحیں ہیں، جو نصوص میں مراد نہیں لی جاسکتیں، بلکہ مراد لغوی معنی ہیں یعنی ضروری ہے اور ضروری ہونا فقہاء کے فرض و واجب دونوں پر صادق آتا ہے۔

اور اس حدیث کو نافع سے ایوب سختیانی اور عبید اللہ عمری اور ان کے علاوہ متعدد بڑے حضرات روایت کرتے ہیں وہ سب اس حدیث میں من المسلمین نہیں بڑھاتے۔ صرف امام مالک رحمہ اللہ حدیث میں یہ اضافہ کرتے ہیں، اور ائمہ ثلاثہ نے اس اضافہ کو لیا ہے، کیونکہ ثقہ کی زیادتی معتبر ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک مولیٰ پر صرف مسلمان غلام باندیوں کا صدقہ فرض ہے اور ان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ کافر احکام شرع کا مکلف نہیں پس اس پر صدقہ واجب نہیں۔ اور احناف کے نزدیک ہر غلام باندی کا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر آقا پر صدقہ واجب ہے، اور یہ تعبیر کہ احناف من المسلمین کی زیادتی نہیں لیتے، ٹھیک نہیں احناف نے بھی اس زیادتی کو لیا ہے چنانچہ ان کے نزدیک آقا پر مسلمان بردوں کا صدقہ واجب ہے۔ البتہ احناف نصوص میں مفہوم مخالف کے قائل نہیں، اور یہ مسئلہ کہ غیر مسلم بردوں کا صدقہ واجب نہیں یہ نص کا مفہوم مخالف ہے جو احناف کے نزدیک معتبر نہیں۔ اس لئے کہ حدیث کے راوی حضرت ابن عمرؓ اپنے غیر مسلم غلاموں کا بھی صدقہ نکالا کرتے تھے (فتح الباری ۳: ۳۷۱) اور یہ کہنا کہ نقلی طور پر نکالتے ہوئے خواہ خواہ کا

احتمال ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کی عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ صدقہ کا فرغلام باندی پر واجب نہیں بلکہ اس کے آقا پر واجب ہے جو مسلمان ہے اور مکلف ہے۔

[۳۵] بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

[۶۶۶] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أُقِطٍ، فَلَمَّ نَزَلَ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةَ الْمَدِينَةَ، فَكَلَّمْنَا فِيهَا كَلِمًا بِهِيَ النَّاسُ: إِنِّي لَأَرَى مُدِينٍ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَرَأَى أَنْ أُخْرِجَهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعًا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ: يَرُونَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

[۶۶۷] - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ، نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا يَدْعُو فِي فَجَّاجٍ مَكَّةَ: "أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرًّا أَوْ عَبْدًا، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا: مُدَانًا مِنْ لَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ"

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن.

[۶۶۸] - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: لَعَدَلَّ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وفى الباب: عن أبي سعيد، وابن عباس، وجماعة الحارث بن عبد الرحمن بن ذباب، وقلبة بن

ابنِ صُعَيْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

[۶۶۹]- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، نَا مَعْنُ، نَا مَالِكُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى: مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه: "من المسلمين" ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكروا فيه: "من المسلمين".

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَيْنَةٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ.

ترجمہ: اس پر بعض علماء کا عمل ہے، وہ ہر طعام میں سے ایک صاع کے قائل ہیں اور یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ اور صحابہ اور ان کے علاوہ بعض علماء کہتے ہیں: ہر طعام میں سے ایک صاع واجب ہے بجز گندم کے، اس میں نصف صاع کافی ہے۔ اور یہ سفیان ثوری، ابن المبارک اور کوفہ والوں کا قول ہے۔ وہ گندم میں نصف صاع کے قائل ہیں۔ اور علماء کا غلام باندیوں کے مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں: جب آدمی کے پاس غیر مسلم غلام ہوں تو اس پر صدقہ واجب نہیں۔ اور یہ ائمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں: بردوں کی طرف سے صدقہ ادا کیا جائے اگرچہ وہ کافر ہوں۔ اور یہ سفیان ثوری، ابن المبارک اور اسحاق کا قول ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

عید سے پہلے صدقہ ادا کرنے کا بیان

مذاہب فقہاء: احناف کے نزدیک عید سے جتنا بھی چاہیں مقدم صدقہ الفطر ادا کرنا جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رمضان سے پہلے ادا کرنا جائز نہیں۔ البتہ رمضان شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک عید سے ایک یا دو دن مقدم کر سکتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً تقدیم جائز نہیں، عید کا دن آنے کے بعد ہی صدقہ دے تو جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی عید کے بعد صدقہ دے تو شوافع اور مالکیہ کے یہاں اس کے لئے قضاء کی تعبیر ہے، اور ہمارے یہاں اس صورت میں بھی ادا ہی کی تعبیر ہے۔

اور اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں نفس و وجوب اور وجوب اداء ساتھ ساتھ ہیں یا الگ الگ؟ اس میں اختلاف کی وجہ سے مسئلہ مختلف فیہ ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ میں بالا جماع دونوں الگ الگ ہیں، وہاں نفس و وجوب کا سبب نصاب کا مالک ہونا ہے اور وجوب اداء کا سبب حولانِ حول ہے۔ چنانچہ سب متفق ہیں کہ جس شخص کے پاس نصاب ہے وہ حولانِ حول سے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہے کیونکہ وجوب متحقق ہو گیا۔ مگر صدقۃ فطر میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں بھی نفس و وجوب اور وجوب اداء الگ الگ ہیں ان کے نزدیک وجوب اداء کا سبب عید الفطر کا دن ہے۔ اور نفس و وجوب کا سبب: رأس یمونہ ویلنی علیہ ہے یعنی ایسی ذات جس کا وہ خرچ برداشت کرتا ہے اور وہ ذات اس کی سرپرستی میں ہے۔ آدمی اپنا بھی خرچ برداشت کرتا ہے اور اپنی بھی سرپرستی کرتا ہے، اور نابالغ اولاد کا بھی خرچ برداشت کرتا ہے اور ان کی بھی سرپرستی کرتا ہے۔ ان کے برے بھلے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور بالغ اولاد کا خرچ باپ پر واجب نہیں۔ اور نہ وہ باپ کی سرپرستی میں ہیں، باب اخلاق ان کی سرپرستی کرتا ہے اور ان پر خرچ بھی کرتا ہے، مگر اس کا خرچ باپ پر واجب نہیں اس لئے ان کا صدقۃ فطر بھی باپ پر واجب نہیں۔ اسی طرح غلام باندیوں کا خرچ آقا پر ہے اور وہ مولیٰ کی سرپرستی میں ہیں، ان کے برے بھلے کا آقا ذمہ دار ہے اور اس بات میں سب غلام باندی یکساں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ پس ہر غلام باندی کا صدقۃ آقا پر واجب ہے، مسلم اور غیر مسلم میں تفریق درست نہیں۔

غرض احناف کے نزدیک چونکہ صدقۃ الفطر کے نفس و وجوب کا سبب ذات ہے اور وہ ذات پہلے سے موجود ہے اس لئے نفس و وجوب کا سبب متحقق ہے۔ اس لئے صدقۃ کو عید سے پہلے مقدم کرنا جائز ہے، جیسا کہ زکوٰۃ کو مقدم کرنا جائز ہے۔ اور یہ بات فی الجملہ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ ان کے نزدیک بھی تقدیم جائز ہے۔ البتہ امام مالک کے نزدیک دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جیسے نماز کا نفس و وجوب اور وجوب اداء ساتھ ساتھ ہیں پس وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھنی جائز نہیں، اسی طرح عید الفطر سے پہلے صدقۃ ادا کرنا صحیح نہیں۔

فائدہ: صدقۃ الفطر اگر عید سے پہلے دینا جائز ہے مگر بہتر عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے ادا کرنا ہے تاکہ جن لوگوں کا گزارہ دہاڑی پر ہے جو روز کھاتے اور کھاتے ہیں جب ان کو صبح سویرے دن بھر کا خرچ مل جائے گا تو وہ فکر معاش سے فارغ ہو کر عید پڑھنے جائیں گے اور دس پندرہ دن پہلے صدقہ دیدیا جائے گا تو عید آتے آتے وہ ختم ہو جائے گا اور عید کی نماز کے بعد دیں گے تو عید کے دن فکر معاش پیچھا کئے رہے گی۔ اس لئے عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ دینا افضل ہے۔

[۳۶] باب ماجاء فی تقدیمها قبل الصلوٰۃ

[۶۷۰-] حدثنا مُسْلِمٌ بنُ عَمْرٍو بنِ مُسْلِمٍ أَبُو عَمْرٍو الْحَدَّاءُ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ

نافع، عن ابن ابی الزناد، عن موسى بن عقیبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزکاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر.
قال أبو عیسی: هذا: حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبّه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة.

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ صدقہ فطر عید کے دن نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور علماء نے اس کو پسند کیا ہے کہ آدمی صدقہ فطر عید کے لئے جانے سے پہلے ادا کرے۔

باب ماجاء فی تعجيل الزکوة

سال پورا ہونے سے پہلے زکوة دینے کا بیان

صاحب نصاب کے لئے سال دو سال یا اس سے بھی زیادہ پیشگی زکوة ادا کرنا جائز ہے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور اس باب میں دو حدیثیں ہیں:

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ کے پاس اطراف سے جو لوگ مسلمان ہونے کے لئے یا بیعت ہونے کے لئے یا دین سیکھنے کے لئے آتے تھے اور وہ غریب ہوتے تھے: آپ زکوة کے مال سے ان کی مدد کرتے تھے، مگر کبھی بیت المال خالی ہوتا تھا اور کوئی ایسا نادار آجاتا تھا جس کی مدد ناگزیر ہوتی تھی تو آپ قرض لے کر اس کی مدد فرماتے تھے۔ پھر جب زکوة وصول ہوتی تو قرض واپس کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے قرض مانگا وہ جانتے تھے کہ آپ اپنے لئے قرض نہیں لے رہے چنانچہ انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ پر سال پورا ہونے پر جو زکوة واجب ہوگی وہ زکوة اگر میں ابھی دیدوں تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عباس نے پیشگی زکوة دیدی۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے مدینہ اور قرب وجوار کی زکوٰتیں وصول کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ کام مکمل کر کے انھوں نے رپورٹ دی کہ سب زکوٰتیں وصول ہو گئیں مگر حضرت عباس اور حضرت خالد اور ابن جمیل نے نہیں دی، آپ نے فرمایا: عباسؓ سے میں دو سال کی پیشگی زکوة وصول کر چکا ہوں، اس لئے وہ میرے ذمے ہے۔ اور خالدؓ نے اپنی زکوة سے زرہیں (نولاد کے کرتے جوڑائی میں پہنے جاتے ہیں) اور دیگر سامان جنگ خرید کر رکھ لیا ہے تاکہ مجاہدین کو جب وہ جنگ کے لئے جائیں یہ چیزیں دیں، اور ابن جمیل کو تو بس یہ بات ناپسند ہے کہ وہ کنگال تھا اس نے مجھ سے دعا کرائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو نواد دیا، اب اس کو اللہ کا حق

دینا بھی بھاری معلوم ہوتا ہے۔ غرض نبی ﷺ نے حضرت عباس اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما کی طرف سے صفائی دی اور ابن جمیل سے ناراضگی ظاہر فرمائی۔

تشریح: پہلی حدیث (نمبر ۶۷۱) اسماعیل بن زکریا کی ہے۔ اور دوسری حدیث (نمبر ۶۷۲) اسرائیل کی ہے۔ دونوں کی سندیں مختلف ہیں اور دونوں کا مضمون بھی مختلف ہے، مگر امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں ایک ہیں۔ اور اسماعیل کی حدیث صحیح ہے اور وہ منقطع بھی مروی ہے، یعنی حکم بن عتیبة سے اوپر سند نہیں ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ ترجیح قائم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ دونوں حدیثیں علحدہ علحدہ ہیں۔ واللہ اعلم

[۳۷] بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

[۶۷۱]- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَاسِعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَاسِمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيْبَةَ بِنِ عَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجْعَلَ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

[۶۷۲]- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُوفِيُّ، نَاسِحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَعْفَلٍ، عَنْ حُجْرِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعُمَرَ: "إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ"

وفي الباب: عن ابن عباس.

[قال:] لا أعرف حديث تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكْرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

وقد اختلف أهل العلم في تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا، فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعْجَلَهَا، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعْجَلَهَا، وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ عَجَلَهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَاحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباسؓ نے رسول اللہ ﷺ سے سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں معلوم کیا تو آپؐ نے ان کو اس کی اجازت دی۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "ہم عباسؓ سے اس سال کی زکوٰۃ شروع سال میں لے

چکے ہیں“ (عام الاول کی تقدیر ہے: اول العام۔ اور للعام: ای للعام الحاضر: موجودہ سال کی) (امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں اسرائیل کی حجاج بن دینار سے پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلہ کی حدیث صرف اسی طریق سے جانتا ہوں، اور اسماعیل بن زکریا کی حجاج سے جو روایت ہے وہ میرے نزدیک اسرائیل کی اس حدیث سے جو حجاج بن دینار سے ہے صبح ہے۔ اور یہ حدیث حکم بن عتیبہ سے وہ نبی ﷺ سے مرسل (منقطع) بھی روایت کی گئی ہے۔ اور علماء کا سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے میں اختلاف ہے، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے: پیشگی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور سفیان ثوری اسی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں: مجھے یہ پسند ہے کہ پیشگی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اور اکثر علماء کہتے ہیں: اگر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دیدی تو اس کی طرف سے کافی ہے۔ اور شافعی، احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں۔

باب ماجاء فی النهی عن المسئلة

سوال کرنے کی ممانعت

حدیث (۱): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”البتہ یہ بات کہ تم میں سے ایک شخص صبح سویرے جائے (یہ قید اتفاقی ہے، لکڑہارے عام طور پر صبح سویرے جنگل جاتے ہیں) پس وہ اپنی پیٹھ پر سوختہ لاد کر لائے (اور اس کو بیچ کر جو رقم حاصل ہو) اس میں سے خیرات کرے اور مانگنے سے بے نیاز ہو جائے یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ کسی آدمی سے مانگے وہ اس کو دے یا دینے سے انکار کر دے، پس بیشک اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اور شروع کروان لوگوں سے جن کا تم خرچ برداشت کرتے ہو“

تشریح: اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ جب تک بازو میں طاقت ہو کما کر کھانا چاہئے۔ پرائے کلڑوں پر پلٹنا ٹھیک نہیں۔ اور ”اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے“ کی اس تفسیر میں کی گئی ہیں راجح یہ ہے کہ اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے کا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے۔ نیز اس حدیث میں نبی ﷺ نے خرچ کرنے کے تعلق سے یہ ہدایت دی ہے کہ خرچ کرنے کے زیادہ حقدار قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے اپنے اوپر اور بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے پھر جو نادار رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کیا جائے، اور ان سے بچے تو غیروں پر خرچ کیا جائے۔ مگر لوگ عام طور پر دور کی جگہوں میں خرچ کرتے ہیں اور رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں یہ غلط ذہن ہے۔

حدیث (۲): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک مانگنا ایک سخت محنت ہے جس کے ذریعہ آدمی اپنے چہرے کو تھکاتا ہے (یعنی بے آبرو ہوتا ہے) مگر یہ کہ آدمی بادشاہ سے مانگے یا ایسی ضرورت میں مانگے جس میں مانگنا ناگزیر ہے (تو مانگنے کی وجہ سے بے آبرو نہیں ہوگا)

تشریح: جس طرح آدمی کام کرنے سے تھکتا ہے مانگنے سے بھی تھکتا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ کام کرنے والے کا بدن تھکتا ہے اور مانگنے والے کا چہرہ تھکتا ہے، یعنی مانگنے والے کو بے آبرو ہونا پڑتا ہے۔ البتہ دو صورتوں میں مانگنے کی اجازت ہے۔ ایک: آدمی اپنی اتھارٹی سے مانگے جبکہ وہ مستحق بھی ہو، جیسے طلبہ کی اتھارٹی اہتمام ہے پس طالب علم استحقاق کی بنیاد پر مہتمم صاحب سے یا ناظم صاحب سے مانگ سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ بے آبرو نہیں ہوگا۔ دوم: کسی کام کے لئے مانگنا ناگزیر ہو تو بھی بے آبرو نہیں ہوگا مثلاً: گاؤں میں مسجد بن رہی ہے یا مکتب یا مدرسہ چلانا ہے تو چندہ کئے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ پس مانگنا بے آبرو ہونا نہیں ہے اور کہاں تک مانگنا بے آبرو ہونا نہیں ہے؟ جہاں تک لوگ مسجد کو جانتے ہیں، یا جہاں تک لوگ مدرسہ کو جانتے ہیں اور جہاں تک اس کا فیض پہنچ رہا ہے وہاں تک چندہ کرنے سے بے عزت نہیں ہوگا۔ مگر آج کل کی صورت حال یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے اور دنیا بھر میں چندہ ہو رہا ہے، اسی طرح ایک گاؤں کا مدرسہ ہے اور بیٹی میں چندہ ہو رہا ہے۔ ایسے مدرسوں کے سزاء کو لوگ جو توں سے تولتے ہیں۔ جب بیٹی میں کوئی اس مدرسہ کو جانتا ہی نہیں نہ وہاں تک مدرسہ کا فیض پہنچ رہا ہے تو وہاں چندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور ایسے غیر معروف یا بوگس چندہ کرنے والوں کی وجہ سے صحیح لوگ بھی بے آبرو ہوتے ہیں:

چوں ز قوسے یکے بے دانی کرد ❁ نہ کہ را منزلت ماند نہ یہ را

(جب قوم کا ایک فرد بے عقلی کا کام کرتا ہے: تو نہ چھوٹے کام تیر رہتا ہے نہ بڑے کا)

بلکہ لوگ قرب و جوار میں چندہ کرنے کے بجائے دور جا کر چندہ کرتے ہیں تاکہ کوئی حقیقت حال سے واقف نہ ہو اور زکوٰۃ کی رقمیں سمیٹ کر اناپ شاپ اڑائیں۔ مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، دنیا کے حقیر مزہ کی خاطر آخرت کی لازوال دولت کھودینا کہاں کی عقلمندی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرمائیں تاکہ وہ ملت کی رسوائی کا سبب نہ بنیں (آمین)

[۳۸] باب ماجاء فی النهی عن المسألة

[۶۷۳-] حدثنا هناد، نا أبو الأحوص، عن بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأن يفتدوا أحدكم، فيحتطب على ظهره، فيتصدق منه، ويستغنى به عن الناس، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا: أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ"

وفی الباب: عن حکیم بن حزام، وأبی سعید الخدری، والزبیر بن العوام، وعطیة السعدی،
وعبد اللہ بن مسعود، ومسعود بن عمرو، وابن عباس، وثوبان، وزیاد بن الحارث الصدائی،
وأنس، وخبشی بن جنادة، ولقیصة بن مخارق، وسمره، وابن عمر.
قال أبو عیسی: حدیث أبی هریرة حدیث حسن صحیح غریب، یستغرب من حدیث بیان، عن
قیس.

[۶۷۴-] حدثنا محمود بن غیلان، ناوکیع، نا سفیان، عن عبد الملک بن عمیر، عن زید بن
عقبة، عن سمره بن جندب، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدِّبْكَدُ بِهَا
الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ"
قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح.

وضاحت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب اس لئے ہے کہ بیان بن بشر سے اوپر یہی ایک سند
ہے..... اور کڈ اور کڈح کے معنی ہیں: سخت محنت۔

الحمد للہ کتاب الزکاة کی تقریری ترتیب پوری ہوئی

الحمد للہ تحفة الألمعی شرح سنن الترمذی جلد دوم مکمل ہوئی
تیسری جلد ابواب الصوم سے شروع ہوگی

تحفة اللمعی کی خصوصیات

(جناب مولانا ثناء اللہ صاحب رسولپوری (پالن پوری) محدث دارالعلوم چھاپنی (سجرات) نے تحفة اللمعی جلد اول کا مطالعہ کرنے کے بعد حضرت والد ماجد مدظلہ کے نام ایک تحریر ارسال کی ہے اور ساتھ خط بھی لکھا ہے، وہ خط میں لکھتے ہیں: ”ماشاء اللہ یہ شرح اپنی ظاہری و معنوی خوبیوں کی وجہ سے بے نظیر و بے بہا ہے۔ بندہ نے اپنے درسی مطالعہ کے دوران جن چند چیزوں کو نوٹ کیا وہ اس عریضہ کے ہمراہ ارسال خدمت ہیں۔ بیشک اس کی خوبیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ حضرت والا کی للہیت، عشق نبوی، اور زندگی بھر کی علمی و عملی کوششوں اور وسیع تر مطالعہ کا ثمرہ ہے جو مختلف تصنیفات کی شکل میں آج امت کے سامنے تحریری شکل میں رہتی دنیا تک کے لئے آرہا ہے۔ خاص طور پر حجۃ اللہ البائتہ کی شرح شریعت فہمی میں، اور تفسیر ہدایت القرآن قرآن فہمی میں اور تحفة اللمعی حدیث فہمی میں، امت کے لئے مشعل راہ ہیں۔ عوام و خواص اس خوانِ یغما سے ہمیشہ مستفیع ہوتے رہیں گے ان شاء اللہ“..... جلد دوم کے آخر میں دو صفحے خالی تھے، میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ وہ تحریر یہاں درج کر دی جائے، اس سے قارئین کو کتاب کی خصوصیات سمجھنے میں مدد ملے گی، حسین احمد عفی عنہ)

”تحفة اللمعی شرح سنن الترمذی کی جلد اول مظہر عام پر آگئی۔ ماشاء اللہ یہ شرح اپنی ظاہری و باطنی خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ بے مثال بھی ہے۔ احقر کی ناقص نظر میں اُس کی جو خوبیاں آئیں وہ درج ذیل ہیں:

(۱) شرح کا مقدمہ بڑی قیمتی اور نایاب معلومات و تحقیقات پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں مذکور باتیں بصیرت پیدا کرنے والی ہیں۔ یہ مقدمہ ہر حدیث پڑھنے پڑھانے والے کے لئے بلکہ فقہ کے مدرسین و طلبہ کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ اس مقدمہ میں مجازی و عراقی کتب فکر کی تاریخ، جمع حدیث و جمع قرآن کی تاریخ اور وجوہات بڑے اچھے پیرایے میں بیان فرمائے ہیں..... (۲) مقدمہ میں ایک جگہ درس حدیث میں علماء دیوبند کے طرز کی اور اُس میں فقہاء کے اقوال کو زیر بحث لانے کی وجہ: حدیث فہمی کو بتایا گیا ہے نہ کہ حلیت کی ترجیح کو۔ یہ بہت ہی عمدہ توضیح ہے۔ نیز حدیث پڑھنے کا مقصد نصوص سے نئے مسائل اور احکام نکالنے کا سلیقہ پیدا کرنا بھی بتلایا گیا ہے..... (۳) اجماع اور قیاس شریعی کی واقعی حیثیت شارح محترم نے عجیب انداز میں بیان فرمائی ہے کہ بیوقوفی حکمی ہیں اور اس کو مدلل بھی فرمایا ہے۔ الغرض مقدمہ کا ہر حرف قیمتی اور ضروری باتوں پر مشتمل ہے..... (۴) کتاب الحئل کو ابتداء میں لا کر حضرت شارح نے سنن ترمذی پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ایک بہترین سوغات سے نوازا ہے۔ عام طور پر کتاب الحئل سال کے اخیر میں بچے کچھ دنوں میں پڑھائی جاتی ہے بعض جگہوں پر صرف عبارت خوانی ہوتی ہے۔ حضرت والا نے اُس کی ایسی تشریح فرمائی ہے کہ کتاب الحئل واقعی دلچسپ بن گئی ہے۔ عبارت اور اس کے مشمولات کو علیحدہ علیحدہ سولہ عنوانوں میں ذکر کرنے سے اس کا لطف دو بالا ہو گیا ہے..... (۵) شرح کی خصوصیات کا ذکر مرتب محترم بمحبت مولوی حسین احمد زید مجدہ نے اپنے قلم سے فرمایا ہے اس کے علاوہ بندہ کو کچھ روز کے مطالعہ سے جو چند خصوصیات اور خوبیاں نظر آئیں وہ یہ ہیں:

ہر باب کے عنوان کے ساتھ ہی مسئلہ متعلقہ مافی الباب پر دل نشین انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے، درحقیقت یہ حضرت الاستاذ

کے درس کا انداز ہے۔ شرح میں اسی کو ملحوظ رکھنے سے نہ صرف ترمذی بلکہ حدیث شریف کی کسی بھی کتاب کا درس دینے کا طرز معلوم ہو سکتا ہے۔ اس طرز سے باب سے مکمل مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز یہ پیشگی مطلب اس انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ باب کی عبارت اور حدیث پاک کے ترجمہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

(۶) ترمذی شریف کی عبارت کی تصحیح اور اُس کو علیحدہ علیحدہ لکھنے سے طلبہ کے لئے بھی عبارت خوانی کی تیاری بہت آسان ہو گئی ہے..... (۷) کسی حدیث کا مضمون اگر ترمذی کی روایت میں مکمل نہیں ہے تو اُس کو مکمل کیا گیا ہے۔ نیز امام ترمذی رحمہ اللہ و دُوی کہہ کر جن روایتوں کو بلا اسناد ذکر فرماتے ہیں اُن کے حوالے اور ان کی سند کی حالت بیان کر دی گئی ہے..... (۸) فقہاء کے اقوال اس طرح ذکر فرمائے ہیں کہ ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور صرف محقق اقوال پر اکتفا کیا گیا ہے۔ جس سے خواہ مخواہ تطویل لازم نہیں آتی..... (۹) نیز فقہاء کے اقوال کچھ اس انداز سے بیان فرمائے ہیں کہ جس سے وجہ اختلاف اور وجہ استدلال دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی اچھی طرح وضاحت ہو جاتی ہے..... (۱۰) حدیثوں کے ترجمے بلکہ امام ترمذی کی عبارت کا ترجمہ بھی اتنا معنی خیز اور دل نشین ہے کہ اس سے دل جموم جاتا ہے اور ایک گونہ لطف محسوس ہوتا ہے، مزید برآں ترجمہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اُس واقعہ کو چشم خود مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نیز ترجمہ کے دوران بین القوسین بڑھاتے ہوئے الفاظ اتنے مختصر مگر اہم ترین ہیں کہ لمبی بحث کے قائم مقام بن کر کسی شبہ کا جواب بھی بن جاتے ہیں۔ ان ترجموں میں بعض جگہ پر محاورات کا لحاظ کرنے سے انوکھا پن پیدا ہو گیا ہے۔ مثلاً تعجیل عصر کے باب میں یجلس یوقب الشمس کا ترجمہ (یا گھڑی دیکھتا رہے)

غرض دور حاضر میں عصری تعلیم، استشراق اور مادہ پرستی کے زہر سے بے شمار مسلمان شریعت کے احکام کے بارے میں ایک طرح سے تذبذب کا شکار ہیں۔ یہ ”روشن خیال“ شریعت کے احکام کو موجودہ زمانہ سے ہم آہنگ نہیں سمجھتے یا سنیں، آداب، واجبات اور فرائض تک کو غیر اہم بلکہ العیاذ باللہ فرسودہ گمان کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہر حکم شرعی میں لہم کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ایسے زمانے میں شریعت کی ایسی توجیح و تشریح کہ ہر حکم کا عقل کے مطابق ہونا معلوم ہو جائے۔ نیز ان کی حکمتیں بھی واضح ہو جائیں اور اُن کی لہم بھی سمجھ میں آجائے یہ نہایت ضروری ہے۔ بجز اللہ ”تختہ الاعمی“ میں یہ ساری باتیں بخوبی موجود ہیں۔ حضرت شارح مدظلہ نے تمہیدات اور مطالب کو اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ روایت و روایت کے ساتھ اسرار شریعت اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں۔ اس طرح روایت و روایت کے ساتھ اسرار و حکم کی وضاحت نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو! حضرت شارح: اللہ کی حجۃ بالغہ کے رمز شناس اور پروردگار کے بحر رحمت کے غواص ہیں۔

یہ کارنامہ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ ہم جیسے ناچیز غلاموں کی بس یہی آرزو اور حضرت حق سے دعا ہے کہ وہ حضرت الاستاذ کو سلامت و بعافیت رکھے اور آپ کی عمر شریف میں برکت عطا فرمائے تاکہ آپ کے خلوص و اللہیت سے بھرپور افادات سے امت دیر تک متمتع ہوتی رہے۔ اور تشکال علوم نبوت کو میرا بلی بلی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرح کو نیز حضرت کے دیگر تصنیفی سلسلوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ ایں دعا ازمن و جملہ جہاں آمین باد“

(آپ کا: ثناء اللہ رسو پوری، دارالعلوم چھاپنی ۱۵/۱۲/۱۳۲۸ھ)