

نُصِرَ اللَّهُ أَمْرًا أَسْمَعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبْلَغَهُ غَيْرَهُ (ترمذی)

جلد اول

فیوضنا

شکر

مشکوٰۃ المصابیح (کامل)

پسند فرمودہ

صدوق المداوی شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم

شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم

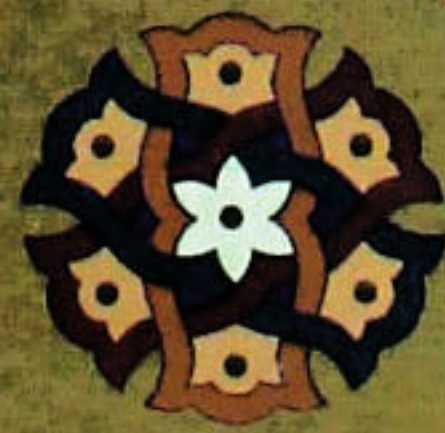
شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہم

مؤلف

مولانا مفتی محمد بلال بنوری

ادارۃ الغازی بنوں

0336-9077200

جلد اول

فیوضنا

شکر

مسکوتہ المصنعا (کامل)

پندرہ فروری ۲۰۰۹ء

صدر دفاق المدارس شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم

شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شہیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم

شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم

مؤلف

مولانا مفتی محمد بلال بنوری

ادارة الغازی بنوں

0336-9077200

مجله حقوق بچن ناشر محفوظ ہیں

۲۹۷-۲
۱۲۲۰۹۹

جلد ۱

نام کتاب _____ فیوضت شکر مشکوٰۃ المصنعا

مؤلف _____ مولانا مفتی محمد بلال بنوی

اشاعت اول _____ ذوالحجہ ۱۴۳۵ھ بمطابق اکتوبر ۲۰۱۵ء

ناشر _____ ادارۃ الغازی بنوں

0336-9077200

اسٹاکسٹ:

مکتبہ عشرہ کلا مینشا

غزنی سٹریٹ اردو بازار لاهور

0333-1450412-0300-6175026

فہرست

فیوضات (۱) شرح مشکوٰۃ (جلد اول)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳	حدیث کی قسمیں	۱	رائے گرامی حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ دام مجدہم
	خبر واحد کی پہلی تقسیم	۲	رائے گرامی حضرت مولانا سلیم اللہ خان دام مجدہم
	خبر واحد کی دوسری تقسیم	۳	رائے گرامی حضرت مولانا منظور احمد مینگل حفظہ اللہ
۱۴	خبر واحد کی تیسری تقسیم	۴	رائے گرامی حضرت مولانا نور البشر حفظہ اللہ
۱۵	خبر واحد کی چوتھی تقسیم	۵	رائے گرامی حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی حفظہ اللہ
۱۶	﴿مقدمۃ الكتاب﴾	۶	حرف آغاز
۲۱	مؤلف حمد کے دو جملے کیوں لائیں؟	۸	﴿مقدمۃ العلم﴾
۲۲	”اما بعد“ کے استعمال کے دو مقام اور....		البحث الاول: حدیث کا معنی
	احادیث کو شواردا اور اوابد کہنے کی وجہ		البحث الثاني: علم حدیث کی تعریف،
۲۳	مشہور ائمہ حدیث کا مختصر تعارف	۹	موضوع، غرض و غایہ، اور اس علم کا فائدہ
۲۴	مشکوٰۃ اور مصابیح کے مابین چودہ وجوہ فرق		البحث الثالث: فضیلت علم حدیث
۲۵	درجہ بالا وجوہ فرق کا دیباچہ، مشکوٰۃ میں تعین	۱۰	البحث الرابع: حجیت حدیث
	حدیث انما الاعمال بالنیات...		البحث الخامس: حدیث کی ضرورت
۲۶	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۱	البحث السادس: طلب حدیث کے ضروری آداب
۲۷	شان و رواد حدیث		البحث السابع: تعارف کتاب المصابیح
	حضرت عمر کا مختصر تعارف	۱۲	• مشکوٰۃ کا تعارف اور سبب تالیف
	نیت کا لغوی اصطلاحی معنی		البحث الثامن: علم اصول حدیث
	بالنیات، کی باء کے متعلق کے بارے میں		حدیث کی تعریف

۵۹-۵۱-۲۰۱۶

صاحب کتب

۲۸/۱/۱۶

۳۶	لا علمی کے اظہار میں عار نہیں کرنی چاہیے:	۲۸	بالنیات کی باءِ چارہ کا معنی
	قیامت کی علاماتِ صغریٰ		اس حدیث میں ”الأعمال“ کا مضداق...
۳۷	اسلام کے پانچ بنیادی ستون		ایک سوال اور اس کا جواب
	ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں	۴	ہجرت کی لغوی، اصطلاحی تعریف
۳۸	حالاتِ سیدنا ابو ہریرہؓ		[مانوی] کی مثال ہجرت سے کیوں دی؟
	حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ	۲۹	اتحادِ شرط و جزا کا اشکال اور اس کا جواب
	کامل مسلمان کون ہے؟		متفق علیہ کا مطلب اور اس کی تعداد
۳۹	عبداللہ بن عمرؓ کے حالات	۳۰	﴿کتاب الإیمان﴾
	ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے؟		کتاب، باب، فصل کی تعریفات
	حالاتِ سیدنا انسؓ		ایمان کا لغوی، اصطلاحی معنی
۴۰	ایمان کی حلاوت کس کو ملتی ہے؟		ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں چھ مذاہب
	ایک شبہ اور اس کا جواب	۳۱	ایمان کی تعریف میں اہل حق کے اختلاف کی نوعیت
۴۱	ایمان کا ذائقہ چھکنے والا شخص		ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں؟
	آپ ﷺ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے..		اسلام و ایمان کے درمیان نسبت
	مسئلہ بخاری کل کی تردید	۳۲	”الفصل الاول“
	تشابہات کے بارے میں علماء کے دو مسلک		حدیث جبریل علیہ السلام،
۴۲	دوہرا اجر پانے والے	۳۳	اس حدیث کا شانِ ذرود
	حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے حالات	۳۴	جبریلؑ نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تھے یا....
	نبی پاک ﷺ کو اعلیٰ کلمۃ اللہ تک قال کا حکم		یا محمد پکارنا کیسا ہے؟
۴۳	وہ مسلمان جو اللہ کے عہد و امان میں داخل ہے		ایک اشکال اور اس کا جواب
۴۴	وہ اعمال جو دخولِ جنت کا قوی سبب ہیں	۳۵	آسمانی کتب اور صحیفے
	ایک اشکال اور اس کا جواب		انبیاء و رسل کی تعداد اور نبی و رسول میں فرق
۴۵	استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے		تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب
	حدیثِ اعرابی		صفتِ احسانی کا مطلب
۴۶	روایت بالمعنی کے جواز کا ثبوت	۳۶	قیامت کو ”ساعة“ کہنے کی وجہ

۵۷	حضرت ابوذرؓ کا مختصر تعارف	۴۶	حدیث وفد عبد القیس
	جوان عقائد کی گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگا	۴۷	حضرت ابن عباسؓ کے حالات
	یہود اور نصاریٰ پر تعریض اور ان پر رد		وفد عبد القیس کے آنے کا قصہ
۵۸	اسلام لانا گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے	۴۸	”او“ جو شک راوی بتانے کے لیے آتا ہے
	حالات عمرو بن العاصؓ		ایک اشکال اور اس کا جواب
	اسلام لانے سے گناہوں کی معافی کا مطلب	۴۹	آنحضرت ﷺ کا صحابہؓ سے اصلاح اعمال کی بیعت
۵۹	اعمال صالحہ سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں...		حضرت عبادہ بن صامتؓ کے حالات
	”الفصل الثانی“		بیعت کا ثبوت اور اس کی قسمیں
	ابواب الخیر	۵۰	حدود مکفرات ذنوب ہیں یا نہیں؟
۶۰	روزہ کے ڈھال ہونے کا مطلب		ناشکری چھوٹا کفر ہے
	زبان کی تباکاریاں...	۵۱	ابوسعید خدریؓ کے مختصر حالات
۶۱	چار اعمال جن کو خالص اللہ کے لیے کرنے والا...		لعنت بھیجنا کس پر جائز ہے؟
	حالات حضرت ابوامامہؓ	۵۲	ابن آدم کا اللہ کے حق میں بدگویی کرنا
	سب سے افضل عمل		قرآن، حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں فرق
	احادیث میں بتائے گئے افضل اعمال کا تعارض	۵۳	اللہ کی طرف ولد کی نسبت کا اس کے حق میں شتم ہونا
۶۲	حقیقی مسلمان، کامل مؤمن اور حقیقی مجاہد		اللہ تعالیٰ کے احد و صمد ہونے کا مطلب
	جس میں امانت نہیں پس کا ایمان نہیں		ابن آدم کا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا اور اس کا مطلب
۶۳	”الفصل الثالث“	۵۴	ارشاد باری تعالیٰ ”و انا الدهر“ کا مطلب
	حضرت عثمان بن عفانؓ کے حالات		اللہ سے زیادہ صبر و تحمل والا کوئی نہیں
۶۴	جنت و دوزخ کو واجب کرنے والی دو دو حصلتیں		اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر
	حضرت جابرؓ کا مختصر تعارف	۵۵	حالات حضرت معاذؓ
	لا الہ الا اللہ کی گواہی سے متعلق آپ ﷺ کی بشارت		بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہونے کا مطلب
۶۶	اس قسم کی احادیث کے لیے ایک اصولی بات		مؤحد کو عذاب نہ دینے کا مطلب
۶۷	جنت کی کنجیاں		ایک سوال اور اس کے جوابات
	ایک اشکال اور اس کا جواب	۵۶	لا الہ الا اللہ کہہ کر مرنے والا جنت میں...

۷۵	سحر کا معنی، اس کی سات صورتیں اور اس کے احکام	۶۷	دین اسلام میں نجات کا بنیادی سبب کیا چیز ہے؟
	سحر کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟	۶۸	قرب قیامت میں سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے گا
۷۶	معجزہ اور سحر میں فرق		حالات حضرت مقداڈ
	معجزہ، کرامت، ارباص اور استدرراج میں فرق	۶۹	دروازہ اسی کنجی سے کھلتا ہے جس کے دندانے ہو
	ربا کی تعریف اور اکل ربا کا معنی		وہب بن منبہ کا تعارف
	یتیم کا مال کھانا		احسان اسلام کے بعد تصعیف حسنت
	میدان جنگ سے بھاگنا کب گناہ ہے؟	۷۰	ایمان کی علامت
۷۷	قذف الحصنات کا مطلب		جو بات دل میں کھٹکے اُس کو چھوڑ دو
	زانی بوقت زنا مؤمن نہیں رہتا		ایک صحابی کا آنحضرت ﷺ کے ساتھ مکالمہ
۷۸	منافق کی تین علامتیں	۷۱	حضرت عمرو بن عبسہ کے حالات
	چار خصیلتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے		ایمان کامل اور خلق حسن ایک دوسرے کو لازم و ملزوم
۷۹	منافق کی مثال		جس کو اس حال میں موت آئی کہ....
	”الفصل الثانی“	۷۲	ایمان کی بہترین خصیلتیں
	آیات بیانات (نو واضح احکام)		(باب الکبائر و علامات النفاق)
۸۰	حالات حضرت صفوان		صغیرہ اور کبیرہ کی طرف گناہوں کی تقسیم....
	آیات بیانات کا مطلب	۷۳	صغیرہ اور کبیرہ کی تعریفات
۸۱	یہودیوں کا جھوٹ		”الفصل الاول“
	تین باتیں ایمان کی اصل ہیں		سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
	خوارج و معتزلہ کی تردید	۷۴	حالات سیدنا عبداللہ بن مسعود
۸۲	جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اُس سے نکل جاتا ہے		نڈ اور نڈہ میں فرق
	”الفصل الثالث“		اکبر الکبائر (سب سے بڑے گناہ)
	آنحضرت ﷺ کا حضرت معاذؓ کو دس وصیتیں		کبار کی تعداد
۸۳	چار احکام عزیمت	۷۵	عقوق والدین
	عمد نماز ترک کرنے والے کا کیا حکم ہے؟		بیمین غموس میں کفارہ ہے یا نہیں؟
	اعتقادی نفاق (کا حکم) تو عہد رسالت میں تھا		سات ہلاک کرنے والے گناہ

۹۲	ایمان بالقدر کو مستقل ذکر کرنے کی وجہ	۸۳	حالات حضرت خذیفہؓ
	تقدیر کے متعلق گفتگو پسندیدہ نہیں....	۸۴	عہد رسالت میں منافقین کے ساتھ مسلمانوں والا...
۹۳	تقدیر کا لغوی اصطلاحی معنی		(باب فی الوسوسۃ)
	تقدیر کی حیثیت		وسوسہ کی تعریف، اقسام و احکام
	تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب		دل میں پانچ قسم کے خیالات آتے ہیں
	عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد	۸۵	”الفصل الاول“
۹۴	”الفصل الاول“		وسوسہ معاف ہے جب تک اُس پر عمل نہ کیا جائے
	تقدیر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار....		کن وساوس پر مواخذہ ہوتا ہے؟
	کتابت تقدیر کا مطلب		وساوس آنا اور اُس کو گراں سمجھنا صریح ایمان ہے
	پچاس ہزار سال پہلے تقدیر لکھے جانے کا مطلب	۸۶	یہ وسوسہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
	کتابت تقدیر کے پانچ مراتب		آپ ﷺ کا شیطان سے محفوظ رہنا
۹۵	ہر چیز مقدر سے ملتی ہے	۸۷	شیطان خون کی مانند انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے
	اشکال اور اس کا جواب		ولادت کے وقت بچے کے چیخنے کا سبب
	معتزلہ اور قدریہ پر رد	۸۸	ابلیس کا دربار
	عالم ارواح میں دونوں کا مناظرہ		میاں بیوی میں تفریق کی تین شیطانی صورتیں
۹۶	غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی حیثیت	۸۹	مشاجرت صحابہ کی پیش گوئی
	حضرت آدم کی لغزش کی حقیقت		”الفصل الثانی“
	گناہ کر کے تقدیر کا سہارا لینا درست نہیں		شیطان کو وسوسہ ڈالنے سے زیادہ طاقت نہیں دی گئی
۹۷	ماں کے پیٹ میں فرشتہ ہر انسان کے لیے چار....	۹۰	ابن آدم پر ایک تصرف شیطان کا ہے، ایک فرشتے کا
	احادیث میں تعارض اور اُس کا دفعیہ		پانچ صفات جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کی نشی پر...
۹۸	نجات و ہلاکت کا دار و مدار خاتمہ پر ہے	۹۱	”الفصل الثالث“
	بہترین عمل اور برے خاتمہ کا ایک واقعہ		خزب، نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان
	تکبر کا قلع قمع کرنے والا ارشاد گرامی		حالات عثمان بن ابی العاصؓ
	کیا نابالغ مرنے والے مسلمان بچے جنتی ہیں؟	۹۲	وساوس کا علاج
۹۹	ہر شخص کا ٹھکانہ دوزخ میں سے اور جنت میں سے..		(باب الإیمان بالقدر)

۱۱۱	اولادِ آدم زمین کی مٹی کے موافق پیدا ہوئی	۱۰۰	آنکھوں کا زناد کھینا ہے اور کانوں کا زنا سننا
	اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا		تقدیر کے جبر اور بندہ کے اختیار میں کوئی منافات نہیں
	اللہ تعالیٰ دلوں میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے	۱۰۱	تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے
	دل کی مثال	۱۰۲	تمام انسانوں کے قلوبِ رحمن کی دو انگلیوں میں...
۱۱۲	چار باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے		تشابہات کی دو قسمیں
	مرجیہ اور قدریہ کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں		ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے
	استلزامی باتوں سے کفر لازم نہیں آتا	۱۰۳	فطرت کیا چیز ہے؟
۱۱۳	آپ ﷺ کا فرمان: میری امت میں حسف و مسخ...		اللہ ترازو کو پست اور بلند کرتا ہے
	فرقہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں	۱۰۴	اللہ کا حجاب نور ہے
	باطل فرقوں کے ساتھ میل ملاپ کی ممانعت		اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے
۱۱۴	چھ ملعون		مشرکین کی نابالغ مرنے والی اولاد کا حکم
۱۱۵	موت کی مقررہ جگہ کی طرف کوئی حاجت پیدا...	۱۰۵	”الفصل الثانی“
	اطفالِ مشرکین کی تعذیب کے قائلین کی دلیل		سب سے پہلے کون سی مخلوق پیدا کی گئی؟
۱۱۶	”الفصل الثالث“	۱۰۶	کتابتِ تقدیر کسی احتیاج کی بنا پر نہیں ہوئی
	ہر بندے کے متعلق پانچ باتوں سے فراغت		جب جنت، دوزخ مقدر میں لکھے جا چکے ہیں تو...
	اگر اللہ آسمان و زمین کی تمام مخلوق کو عذاب دے...		عہدِ اَلَسْتُ کا قصہ صرف تمثیل ہے یا خارج میں بھی
۱۱۷	بدعتیوں کے سلام کا جواب نہ دیا جائے	۱۰۷	حدیث اور اس میں ذکر شدہ آیت میں تضاد...
۱۱۸	حضرت آدمؑ کا حضرت داؤدؑ کو اپنی عمر میں سے...		اہل جنت و دوزخ کے ناموں پر مشتمل دو کتابیں
۱۱۹	اللہ بے پرواہ ہے اُس پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں	۱۰۸	اہل عرب قول کا اطلاق افعال پر بھی کرتے ہیں
۱۲۰	جمہور حنفیہ کے ہاں ”حلقِ شوارب“ مسنون ہے		اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر میں سے ہے
	میثاق ”اَلَسْتُ“ وادیِ نعمان یعنی عرفات میں لیا گیا	۱۰۹	جھاڑ پھونک اور تعویذات کے جواز اور عدم جواز...
	میثاقِ اَلَسْتُ اور میثاقِ انبیاء		تعویذ لکھنا، گردن میں لگانا اور پانی میں گھول کر پینا
۱۲۱	پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے لیکن اخلاق نہیں...	۱۱۰	تقدیر میں صحابہ کے بحث پر مزاجِ اقدس کی برہمی
	ایک شہ اور اُس کا جواب		مسئلہ تقدیر میں بحث سے ممانعت کی وجہ
۱۲۲	آپ ﷺ کا ہر سال بیمار پڑنا		مشہور متنازع سند ”عن عمرو بن شعیب عن ابيہ

۱۳۲	سنت و بدعت کی تعریف اور بدعت کی دو قسمیں	۱۲۲	(بابُ اثباتِ عذابِ القبر)
	جو از بدعات پر بدعتیوں کے دلائل اور....		قبر کے عذاب و ثواب کا ثبوت
۱۳۵	”الفصل الاول“	۱۲۳	عذابِ قبر کے ثبوت میں اہل سنت کے دلائل
	بدعت اور بدعتی مردود ہے		عذابِ قبر پر دو شبہات اور اُس کے جوابات
	اللہ کے ہاں تین مغضوب ترین آدمی	۱۲۴	”الفصل الاول“
۱۳۶	آپ ﷺ کی اطاعت سے انکار کرنے والا جنت... حضرت محمد (ﷺ) لوگوں کے درمیان فرق....		مسلمان بندے کا قبر میں توحید و رسالت کی گواہی دینا
	نفوسِ قدسیہ کی قوتِ ادراک نیند کی حالت میں... فرمانِ نبوی: ”جو میری سنت سے اعراض کرے...“	۱۲۵	میت کا لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سننا
۱۳۸	دنیاوی معاملات، آپ ﷺ کے مشورہ کی حیثیت		مسئلہ سماعِ موتی
۱۳۹	آپ ﷺ کی دعوت اور لوگوں کی مثال		کیا آپ ﷺ ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں؟
۱۴۰	آپ ﷺ کی مثال	۱۲۶	میت کو قبر میں صبح شام اُس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے
۱۴۱	علم شریعت اور اس سے نفع اٹھانے والوں کی مثال		یہود بھی قبر کے عذاب کے قائل ہیں
	ایک اشکال اور اُس کا جواب		آپ ﷺ کو پہلے عذابِ قبر کا علم نہیں تھا بعد میں... ”الفصل الثانی“
۱۴۲	آیاتِ محکمات اور تشابہات	۱۲۷	قبر میں منکر نکیر کے سوالات
۱۴۳	کتاب اللہ کے اندر اختلاف کرنا باعثِ ہلاکت ہے کون سا اختلاف مذموم و باعثِ ہلاکت ہے؟ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم	۱۲۸	منکر نکیر کا معنی، ایک اشکال اور اُس کا جواب
	آخری زمانہ میں جھوٹے اور دجال ہوں گے		قبر میں مؤمن کا اعزاز اور کافر کی تعذیب و تذلیل
	اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب ہر سنی سنائی بات بیان کرنے کی مذمت	۱۲۹	قبر کا عذاب و ثواب صرف روح کو ہوتا ہے یا بدن کو..
	دوسروں کو نصیحت اور خود عمل نہ کرنے کی مذمت	۱۳۰	قبر منازلِ آخرت میں پہلی منزل
۱۴۴	خلف اور خلف میں فرق		کافر پر قبر میں ننانوے اثر دہوں کا مسلط کیا جانا
	ہدایت کی طرف چلنے والے کا اجر	۱۳۱	”الفصل الثالث“
	اہل ایمان کا اپنوں میں بیگانہ ہونا		حضرت سعد بن معاذ کا قبر کی تنگی میں مبتلا ہونا
۱۴۵	خلف اور خلف میں فرق	۱۳۲	حضرت سعد کے تین مناقب
	اہل ایمان کا اپنوں میں بیگانہ ہونا	۱۳۳	قبر میں میت کو غروبِ آفتاب کا منظر پیش آنا
			(بابُ الاعتصام بالكتاب والسنة)
			کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام کا مطلب

۱۵۶	قرآن پانچ طرح پر نازل ہوا ہے	۱۳۶	مدینہ (زلزال) اللہ نور ان ایمان کی حفاظت گاہ
۱۵۷	مسائل ”مسکوت عنہا“ کا علم اللہ کے سپرد کیا جائے		”الفصل الثانی“
	”الفصل الثالث“		سردار اللہ ہے، بلانے والا محمد ہے، گھر اسلام ہے...
	شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے	۱۳۷	حدیث کی حجیت اور فتنہ انکار حدیث
۱۵۸	اہل حق کی جماعت سے جدا ہونے پر وعید		حضرت ابو رافعؓ کا تعارف
	کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی تاکید		معتزلہ اور آج کے منکرین حدیث میں فرق
	بدعت سنت سے محرومی کا باعث ہے	۱۳۸	فتنہ انکار حدیث کی پیشین گوئی
۱۵۹	بدعتیوں کی تعظیم کی مذمت		مہمانی کی حیثیت
	اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ایک مثال	۱۳۹	دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی..
۱۶۰	اگر پیروی کرنی ہے تو صحابہؓ کی کرو جو....	۱۵۰	خلفائے راشدین کی سنت درحقیقت سنت رسول..
	حضرت عمرؓ کے توراہ پڑھنے پر آپ ﷺ کا غصہ ہونا		اللہ کا راستہ اور شیطان کے راستے، ایک نبوی تمثیل
۱۶۱	سخ کی بحث		کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا....
	سخ کا لغوی اصطلاحی معنی، قرآن میں اس کا وقوع...	۱۵۱	مردہ سنت کو زندہ کرنے والے کا اجر
	ایک سوال کہ سخ میں کیا حکمت ہے؟		دین کا حجاز مقدس میں پناہ گزین ہونا
	سخ کی قسمیں		امت محمدیہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی
۱۶۲	منسوخ ہونے کے اعتبار سے کلام اللہ کی قسمیں		اللہ تعالیٰ ہرگز امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا
۱۶۳	حدیث کا حدیث کے لیے ناسخ ہونا	۱۵۳	سواد اعظم کی پیروی کا حکم
	﴿کتاب العلم﴾		سنت سے محبت آپ ﷺ سے محبت
	علم کا لغوی اصطلاحی معنی		امت کے بگاڑ کے وقت سنت کو زندہ کرنے کا ثواب
	علم کی دو قسمیں	۱۵۴	آپ ﷺ کی اتباع سے کسی کو چارہ نہیں
۱۶۴	”الفصل الاول“		دین محمدی جملہ ادیان سماویہ کے لیے ناسخ ہے
	جھوٹی حدیث بیان کرنے پر وعید	۱۵۵	سنت پر عمل کرنے کا بدلہ دخول جنت کی صورت میں
	”بلغوا عنی ولو آیة“ کا مطلب		دین کے دسویں حصے پر عمل باعث نجات
	بنی اسرائیل سے نقل قصص کی اجازت ہے نہ کہ...		بجائے یہاں گمراہی کا باعث ہے
	آپ ﷺ کے ایک ارشاد گرامی کا اعزاز	۱۵۶	اپنی جانوں پر سختی مت کرو ورنہ اللہ تم پر سختی کرے گا

۱۷۶	کتمان علم پر وعید	۱۶۵	دین کی سمجھ کس خوش نصیب کو عطا کی جاتی ہے؟
۱۷۷	اغراضِ فاسدہ کے لیے علم حاصل کرنے پر وعید		لوگ سونے چاندی کے کانوں کی طرح ہیں
	علوم حدیث کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعا	۱۶۶	اسلام میں شرافت و فضیلت کا مدار
۱۷۸	مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا....		دو شخصوں پر حسد جائز ہے
۱۷۹	تفسیر بالرائے پر وعید		حسد کی تعریف، حکم اور اس حدیث میں حسد کا مطلب
۱۸۰	قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے	۱۶۷	تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے
	آیات متعارضہ کی تفسیر کا طریقہ		علم دین کے چند فضائل
	قرآن کے سات حروف پر نازل ہونے کی بحث	۱۶۸	تصحیح نیت کے بغیر بڑے بڑے عمل بھی بیکار ہیں
۱۸۱	فقہ کے ادلہ اور نبع کا ثبوت	۱۶۹	علماء کی موت علم اٹھنے کا باعث
۱۸۲	وعظ تین قسم کے آدمی کہتے ہیں		عادت مبارکہ ہر وقت وعظ و نصیحت کی نہ تھی
	بغیر علم کے فتویٰ دینے کا وبال	۱۷۰	آپ ﷺ اہم یا مشکل بات کو تین مرتبہ دہراتے
	معمر اور پینلی کا حکم		بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کا اجر
۱۸۳	فرائض کے سیکھنے کا حکم	۱۷۱	کسی اچھی بات کی طرح ڈالنے کا ثواب
	آپ ﷺ کی ایک پیشین گوئی	۱۷۲	ہر ناحق خون کا وبال قابیل پر ہوگا
۱۸۵	اللہ تعالیٰ ہر سو سال پر مجدد بھیجتے ہیں		”الفصل الثانی“
	”الفصل الثالث“		علم دین کے فضائل
	علم دین حاصل کرنے کی زبردست فضیلتیں	۱۷۳	عالم کی عابد پر فضیلت
۱۸۶	وعظ و نصیحت کہنے کے آداب		طالب علموں کے ساتھ بھلائی کرنے کی نبوی وصیت
	دعا میں تک بندی کی مذمت		حکمت دانا آدمی کی متاع گم گشتہ ہے
۱۸۷	مسئلہ تلاش کرنے کا ثواب	۱۷۵	ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے
	وہ اعمال جن کا ثواب مرنے کے بعد ملتا ہے		نا اہل کو علم دین سکھانے کی مذمت
	علم میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے		علم دین کے فضائل کو دنیاوی علوم پر چسپاں کرنا
۱۸۸	ارشاد گرامی: ”میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں“	۱۷۶	منافق میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی
	چالیس احادیث یاد کرنے والے کی فضیلت		حصول علم گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے
۱۸۹	دو حریص جو سیر نہیں ہوتے		مؤمن خیر (علم) سے سیر نہیں ہوتا

۱۹۹	وضو کے بعد شہادتین پڑھنے کی فضیلت	۱۸۹	علماء کے لیے حکام کے پاس جانے کی مذمت
۲۰۰	امت مسلمہ کا قیامت کے دن روشن اعضاء والا ہونا	۱۹۰	علم کی آفت بھول جانا ہے
۲۰۱	جنت میں مؤمن کا زیور		علماء کے دل سے علم کو نکالنے والی چیز
	”الفصل الثانی“		سب سے بدترین مخلوق بد عمل علماء ہیں
	وضو کی حفاظت مؤمن ہی کر سکتا ہے	۱۹۱	قیامت کے دن بدتر درجہ والا شخص
	وضو پر وضو کرنے کا ثواب		اسلام کو ڈھانے والی چیزیں
	”الفصل الثالث“		علم نافع اور غیر نافع
	مقتدیوں کے اچھی طرح وضو نہ کرنے کا اثر امام پر		علم ظاہر اور علم باطن
۲۰۲	روزہ آدھا صبر ہے اور پاکی نصف ایمان ہے	۱۹۲	لا علمی کا اظہار کرنا بھی علم ہے
	ایک اشکال اور اس کا جواب		علم دین کے حصول میں اسناد کی حیثیت
۲۰۳	کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کا مسئلہ		علماء کو استقامت کا حکم
	آپ ﷺ کا امت کو شرف اخوت سے نوازنا	۱۹۳	جہنم کی ایک وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے
۲۰۴	(باب ما یوجب الوضوء)		اخیر زمانہ میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا
	موجبات وضو کے تین درجات		علم پر عمل نہ کرنے سے علم اٹھ جاتا ہے
۲۰۵	”الفصل الاول“	۱۹۴	اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے
	کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی		﴿ کتاب الطہارۃ ﴾
۲۰۶	فاقد الطہورین کا مسئلہ		کتاب الطہارۃ کو صلاۃ پر مقدم کرنے کی وجہ
	حرام مال سے کیا جانے والا صدقہ	۱۹۵	”الفصل الاول“
	مذی آنے پر وضو کا حکم		پاکی کے نصف ایمان ہونے پر اشکال اور توجیہات
۲۰۷	مرد کی شرمگاہ سے نکلنے والا پانی	۱۹۶	ایک شبہ اور اس کا جواب
	آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو کرنے کا مسئلہ		گناہوں کو مٹانے اور بلندی درجات کا ذریعہ
۲۰۸	اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا مسئلہ	۱۹۷	اسبغ وضو کے تین درجات
	جانوروں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا مسئلہ		وضو سے گناہوں کا معاف ہونا
۲۰۹	شک سے وضو نہیں ٹوٹتا	۱۹۸	احسان رکوع سے کیا مراد ہے؟
	آپ ﷺ کا دودھ پی کر کلی فرمانا	۱۹۹	تحمیہ وضو کی فضیلت

۲۲۵	”الفصل الثانی“	۲۰۹	ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا مسئلہ
	بیت الخلا جاتے وقت انگوٹھی اتارنا	۲۱۰	”الفصل الثانی“
	قضائے حاجت کے لیے دور جانا		تکبیر تحریمہ کے الفاظ میں فقہاء کا اختلاف
۲۲۶	پیشاب کے لیے نرم جگہ تلاش کرنا		سلام کہہ کر نماز سے نکلنا فرض ہے یا واجب؟
	حاجت کے وقت زمین کے قریب ہو کر ستر کھولنا	۲۱۲	بلا آواز خروج ریح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
	لید، ہڈی کے ساتھ استنجا کی ممانعت		نیند سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ
۲۲۷	لید اور ہڈیاں جنات کا توشہ اور غذا ہے	۲۱۳	شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کا حکم
	چند قابلِ مذمت کام	۲۱۴	امام محی السنۃ کا حنفیہ کی حدیث کو منسوخ قرار دینا
۲۲۸	طاق عدد کی رعایت واجب نہیں	۲۱۵	عورت کو تپھونے سے نقص وضو کا مسئلہ
	غسل خانہ میں پیشاب کرنے کی ممانعت	۲۱۶	حدیث عائشہ پر مولف مشکوٰۃ کے دو اعتراض
۲۲۹	سوراخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت	۲۱۷	آپ ﷺ کا گوشت تناول فرمانا اور وضو نہ کرنا
	قضائے حاجت کی جگہوں میں شیاطین کی حاضری		”الفصل الثالث“
۲۳۰	بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت ”بسم اللہ“ کہنا	۲۱۸	مس مرءۃ سے نقص وضو کے متعلق آثار صحابہ
	بیت الخلا سے نکلنے وقت [غصراک] کہنا		غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست کا ناقص وضو ہونا
	استنجا کے بعد ہاتھ میں پر گڑ کر دھونا	۲۱۹	(باب آداب الخلاء)
	پیشاب سے فراغت پر رومالی پر چھینٹے مارنا		”الفصل الاول“
۲۳۱	رات کو لکڑی وغیرہ کے برتن میں پیشاب کرنا		بوقت حاجت قبلہ کی طرف استدبار و استقبال کا مسئلہ
	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت	۲۲۱	دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت
۲۳۲	”الفصل الثالث“		استنجا کتنے ڈھیلوں سے کیا جائے؟
	ہر وقت با وضو رہنا سنت مؤکدہ نہیں	۲۲۲	بیت الخلا کی دعا کب پڑی جائے؟
۲۳۳	ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجا کرنے کی تحسین	۲۲۳	پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے پر عذاب قبر
	آپ ﷺ صحابہ کو حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے		ایک تعارض اور اس کا دفعیہ
	آپ ﷺ کا ڈھال کی اوٹ میں پیشاب فرمانا	۲۲۴	قبر پر شاخ گاڑنے کی بحث
۲۳۵	بارگاہ نبوت میں جنات کے وفد کی حاضری		دو باعث لعنت کام
	(باب السواک)	۲۲۵	صرف پانی سے استنجا کا کرنا

۲۳۷	ابتدائے وضو میں ”بسم اللہ“ کہنے کا مسئلہ	۲۳۵	مسواک کے آداب و فضائل
۲۳۸	انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا مسئلہ		”الفصل الاول“
	کیا داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے؟		مسواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی؟
۲۳۹	وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا	۲۳۶	دس امور فطرت کا بیان
۲۵۰	کانوں کے مسح کی کیفیت	۲۳۷	تعارض اور اس کا دفعیہ
	سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کا مسئلہ		اس جگہ فطرت سے کیا مراد ہے؟
۲۵۱	مسح اذنین کے لیے نیا پانی لینے کا مسئلہ		داڑھی کا وجوب
۲۵۲	اعضائے وضو تین بار سے زیادہ دھونے پر وعید		”الفصل الثانی“
	طہارت اور دعا میں تجاوز کرنے کی مذمت	۲۳۸	میاں بیوی کا ایک دوسرے کی مسواک استعمال کرنا
	وضو میں وساوس ڈالنے والا شیطان		”الفصل الثالث“
۲۵۳	وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو پونچھنا		آپ ﷺ کا مسواک کا اہتمام
	امام ترمذی کا قول اور جمہور کی طرف سے جواب	۲۳۹	مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز
۲۵۴	”الفصل الثالث“		مسواک کے سلسلہ میں ایک صحابی کا عمل
	ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا مستحب ہے		(باب سنن الوضو)
۲۵۵	اسراف وضو میں بھی جائز نہیں		”الفصل الاول“
	وضو کے وقت انگوٹھی وغیرہ ہلانا		نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کا مسئلہ
	(باب الغسل)	۲۴۱	وضو اور غسل میں مضمضہ اور استنشاق کی حیثیت
	”الفصل الاول“	۲۴۲	مضمضہ اور استنشاق کی کیفیت میں اختلاف فقہاء
	جماع سے غسل کب واجب ہوتا ہے؟	۲۴۳	مسح راس کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف
۲۵۶	”ادخال خشفہ“ سے بغیر ازال کے غسل کا وجوب		مسح کی تعداد میں اختلاف
۲۵۷	عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے	۲۴۴	اعضائے وضو ایک ایک، دو، دو بار دھونا
	آنحضرت ﷺ کے غسل جنابت کی کیفیت		اعضائے وضو کے خشک رہ جانے پر وعید
۲۵۸	غسل کے لیے عورت کا سر کے بال کھولنے کا مسئلہ	۲۴۵	پاؤں کے غسل اور مسح کے بارے میں اختلاف
۲۵۹	کتنے پانی سے وضو اور غسل مناسب ہے؟	۲۴۶	غمامہ پر مسح کرنے کا مسئلہ
	مد اور صاع کی مقدار میں اختلاف	۲۴۷	”الفصل الثانی“

۲۷۰	(باب أحكام المياہ) "الفصل الاول"	۲۶۰	میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل جنابت کرنا "الفصل الثانی"
	ٹھہرا ہوا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟		احتلام کی دو صورتوں کا الگ الگ حکم
۲۷۱	"الفصل الثانی" حدیث قلتین	۲۶۱	ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے غسل پردے کی جگہ میں کیا جائے
۲۷۲	پانی کے قلیل و کثیر ہونے کی تعیین میں اختلاف	۲۶۲	"الفصل الثالث"
۲۷۳	حدیث بر بضاعہ سمندر کے پانی کا حکم		غسل میں خشک رہ جانے والی جگہ شروع میں غسل جنابت سات مرتبہ تھا
۲۷۴	نیبذ سے وضو کا مسئلہ	۲۶۳	(باب مخالطة الجنب وما یباح له) "الفصل الاول"
۲۷۵	سورہرہ (بلی کا جھوٹا) نجس ہے یا پاک؟		جنابت سے مؤمن کی ذات نجس نہیں ہوتی
۲۷۶	سورجمار (گدھے کا جھوٹا) کی بحث		کیا کافر نجس العین ہے؟
۲۷۷	درندوں کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ "الفصل الثالث"	۲۶۴	جنبی ہونے کے فوراً بعد غسل کا مسئلہ
۲۷۸	(باب تطہیر النجاسات) "الفصل الاول"		جنبی کا کھانے اور سونے سے پہلے وضو کرنا دو صحبتوں کے درمیان وضو کرنے کا مسئلہ
	سورکلب کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ	۲۶۵	متعدد بیویوں کے ساتھ ہم بستری کے بعد ایک غسل "الفصل الثانی"
۲۷۹	تسبیح و تثلیث کا مسئلہ		عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کا وضو کرنا جنبی کے ساتھ لپٹنا جائز ہے
۲۸۰	زمین کی تطہیر کے طریقے	۲۶۶	جنبی اور حائضہ کے قرآن پڑھنے کا حکم حائضہ اور جنبی کا مسجد میں گزرنا اور ٹھہرنا
۲۸۱	مسجد نبوی میں ایک اعرابی کے پیشاب کا واقعہ حیض لگے ہوئے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ		جنبی رہنے کی مذمت
۲۸۲	منی نجس ہے یا پاک؟	۲۶۷	سلام کا جواب دینے کے لیے آپ ﷺ کا تیمم فرمانا "الفصل الثالث"
۲۸۳	بول صبیان سے کپڑوں کو پاک کرنے کا مسئلہ	۲۶۸	
۲۸۴	دباغت کے بعد جلو دمیتہ کی پاکی کا مسئلہ		
۲۸۵	"الفصل الثانی" جوتے کی طہارت	۲۶۹	ہر بیوی سے صحبت کے بعد الگ الگ غسل کرنا

۲۹۸	(باب الغسل المسنون)	۲۸۵	جسم دارنجاست کے پاک کرنے کا طریقہ
	”الفصل الاول“	۲۸۶	درندے کی کھال پہننے کی ممانعت
	کیا جمعہ کے لیے غسل واجب ہے؟		مردار کے چمڑے اور پٹھے سے انفقاع جائز ہے
۲۹۹	غسل جمعہ کی مشروعیت صلاۃ جمعہ کے واسطے ہے یا۔	۲۸۷	”الفصل الثالث“
	”الفصل الثانی“	۲۸۸	حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟
۳۰۰	میت کو نہلانے والے پر غسل کے وجوب کا مسئلہ	۲۸۹	(باب المسح علی الخفین)
	چار باتوں سے غسل کرنے کا حکم		مسح علی الخفین کا ثبوت
۳۰۱	”الفصل الثالث“		”الفصل الاول“
	غسل جمعہ کی ابتدا کا قصہ		مسح علی الخفین کی مدت
	(باب الحيض)	۲۹۰	آنحضرت ﷺ کا مسبوق بننا
	حیض کی اقل اور اکثر مدت	۲۹۱	”الفصل الثانی“
۳۰۲	”الفصل الاول“		موزوں پر مسح صرف اس کے اوپر ہوگا یا نیچے بھی؟
	حالت حیض میں بیوی سے استمتاع کا مسئلہ	۲۹۲	جراہوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟
۳۰۳	حائضہ بیوی کے ساتھ معاشرت سنت کی روشنی میں	۲۹۳	”الفصل الثالث“
۳۰۴	”الفصل الثانی“		اگر دین عقل پر موقوف ہوتا تو....
	حائضہ سے ہمبستری پر وعید	۲۹۴	(باب التیمم)
۳۰۵	حیض کی حالت میں جماع پر کفارہ کا مسئلہ		تیمم کا لغوی اصطلاحی معنی اور اس کی مشروعیت...
	”الفصل الثالث“		تیمم کے لیے نیت ضروری ہے
۳۰۶	(باب المستحاضة)		تیمم طہارت مطلقہ ہے یا طہارت ضروریہ؟
	استحاضہ کا لغوی، اصطلاحی معنی، اقسام و احکام		”الفصل الاول“
۳۰۷	”الفصل الاول“		امت محمدیہ کی تین خصوصیات
	استحاضہ کی صورت میں خون کے رنگ کا اعتبار	۲۹۵	جنابت کے لیے تیمم
۳۰۸	مستحاضہ کا غسل انقطاع حیض کے بعد		تیمم کے حوالے سے دو اختلافی مسائل
۳۰۹	”الفصل الثانی“	۲۹۷	”الفصل الثانی“
	مستحاضہ کا حیض کے ایام کے بقدر نماز چھوڑنا		پاک مٹی مسلمان کے لیے باعث طہارت

۳۲۰	حدیثِ امامتِ جبرئیل	۳۰۹	استحاضہ شیطان کالات مارنا ہے
۳۲۱	ایک سوال اور اس کا جواب	۳۱۱	”الفصل الثالث“
	”الفصل الثالث“		﴿ کتاب الصلاة ﴾
۳۲۲	حضرت عمرؓ کا اپنے تمام حکام کو خط	۳۱۲	صلاة کا معنی، حکم اور فرضیت
۳۲۳	موسم گرما و سرما میں بوقتِ ظہر سایہ کا اندازہ		”الفصل الاول“
	(باب تعجيل الصلوة)		حسنات سے صغائر معاف ہوتے ہیں
	”الفصل الاول“		پانچوں نمازوں کی مثال
۳۲۴	ظہر کی تعجيل کا مسئلہ	۳۱۳	ایک اشکال اور اس کا جواب
۳۰۳	صلاة عصر کا مستحب وقت		اللہ کو محبوب عمل
۳۲۵	صلاة فجر کا افضل وقت	۳۱۴	”الفصل الثاني“
۳۲۶	عشاء کی نماز سے متعلق آپ ﷺ کا طریقہ		فرائض کے اہتمام پر اللہ کا عہد
	گرمی سے بچاؤ کی خاطر کپڑے پر سجدہ کرنا		بچوں کو نماز کی عادت ڈلوانے کی تاکید
۳۲۷	سخت گرمی میں ظہر ٹھنڈک میں پڑھنے کا حکم	۳۱۵	”الفصل الثالث“
	گرمی اور سردی کا سبب، اشکال اور اس کا جواب		خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کا بدلہ
	منافق کی نماز	۳۱۶	دو رکعت نماز سے گناہوں کی بخشش
۳۲۸	عصر کی نماز فوت ہونے پر وعید	۳۱۷	(باب المواقیت)
	مغرب اور عشاء کا مستحب وقت		”الفصل الاول“
	رمضان میں فجر کا مستحب وقت		نمازوں کے اوقات
۳۲۹	دوران نماز طلوع و غروب کا مسئلہ		ظہر کے آخری وقت میں فقہاء کا اختلاف
۳۳۱	اوقاتِ مکروہہ میں قضا پڑھنے کا مسئلہ	۳۱۸	عصر کا ابتدائی اور انتہائی وقت
	”الفصل الثاني“		مغرب کے انتہائی وقت میں پایا جانے والا اختلاف
	تین باتوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے	۳۱۹	عشاء کے وقت میں تفصیل
۳۳۳	”الفصل الثالث“		”فانہا تطلع بین قرنی الشیطن“ کا مطلب
۳۳۵	(باب فضائل الصلاة)	۳۲۰	نمازوں کے ابتدائی اور انتہائی اوقات
	”الفصل الاول“		”الفصل الثاني“

۳۳۶	اذان اور مؤذن کی فضیلت	۳۳۵	فجر اور عصر کی فضیلت
۳۳۷	دعائے وسیلہ کی فضیلت		فجر اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں
	اذان کا جواب دینے کی دو صورتیں	۳۳۶	اذان اور صفِ اول کا ثواب
۳۳۸	اذان کے بعد شہادتین کہنے کی فضیلت		دو نمازیں جو منافقوں پر زیادہ بھاری ہیں
	اذان و اقامت کے درمیان نفل نماز	۳۳۷	صلاة وسطیٰ کون سی نماز ہے؟
۳۳۹	مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان نفل کا مسئلہ		”الفصل الثانی“
	”الفصل الثانی“	۳۳۸	”الفصل الثالث“
	امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے	۳۳۹	(باب الأذان)
۳۴۰	بہتر یہ ہے کہ اذان پر تنخواہ نہ لی جائے		اذان کا لغوی، اصطلاحی معنی اور اس کا حکم
۳۴۱	قد قامت الصلاة کا جواب		”الفصل الاول“
	اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی		اذان کی مشروعیت کا قصہ
	دو دعائیں جو رد نہیں کی جاتیں	۳۴۰	تکبیرات اذان کی تعداد کا مسئلہ
۳۴۲	”الفصل الثالث“		ترجیح فی الأذان کا مسئلہ
	شیطان کا اذان سے بھاگنا	۳۴۱	اقامت کے کلمات کی تعداد کا مسئلہ
۳۴۳	مغرب کی اذان کے وقت دعائے ننگے کا حکم	۳۴۲	”الفصل الثانی“
	(باب فیہ فصلان)		تثویب کا مسئلہ
	”الفصل الاول“	۳۴۳	اذان و اقامت میں وقفہ ہونا چاہیے
	فجر کی اذان وقت سے پہلے دینے کا مسئلہ		کیا غیر مؤذن اقامت کہہ سکتا ہے؟
۳۴۴	سفر میں بھی اذان و اقامت کہنی چاہیے	۳۴۴	”الفصل الثالث“
	ایک اشکال اور اس کا جواب		حضرت عبداللہ بن زید کا خواب
	لیلۃ التعریس کا واقعہ	۳۴۵	آپ ﷺ کا صحابہ کو نماز کے لیے جگانا
۳۴۶	باجماعت قضا نماز کی اذان و اقامت کا مسئلہ		اذان فجر میں ”الصلاة خیر من النوم“ کہنا
۳۴۷	اوقات مکروہہ میں قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ		اذان کہتے وقت کانوں میں انگلیاں دینا
	دوڑ کر جماعت میں شامل نہ ہونا چاہیے	۳۴۶	(باب فضل الأذان وإجابة المؤذن)
	”الفصل الثالث“		”الفصل الاول“

۳۶۸	اندھیروں میں مسجد جانیوالوں کی فضیلت	۳۵۸	(باب المساجد ومواضع الصلاة) "الفصل الاول"
	مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت		
۳۶۹	خواب میں آنحضرت کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی	۳۵۹	خانہ کعبہ کے اندر آنحضرت کا نماز پڑھنا
۳۷۰	تین شخص اللہ کی ضمان میں	۳۶۰	مسجد نبوی میں باجماعت فرض نماز پڑھنے کا ثواب
	گھر سے با وضو ہو کر نماز کے لیے جانے کا ثواب		حدیث لا تُشَدُّ الرحاُ
	مساجد جنت کے باغ ہیں		مزارات انبیاء و صالحین کی زیارت کے لیے سفر
۳۷۱	مسجد کے اندر ممنوع کام	۳۶۱	ریاض الجنة
۳۷۲	وہ جگہیں جہاں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں	۳۶۲	آپ ﷺ کا مسجد قبا میں ہر ہفتہ نماز پڑھنے جانا
	قبروں پر سجدہ کرنا اور چراغاں کرنا باعث لعنت		مساجد اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہیں
۳۷۳	"الفصل الثالث"		اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنانے کا صلہ
	مسجد میں خیر کی بات سیکھنے والے کا مقام		مسجد جانے والا اللہ کا مہمان ہے
	مسجد میں دنیاوی باتوں کی مذمت	۳۶۳	مسجد کی جماعت کے لیے دور سے آنے کا ثواب
۳۷۴	مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنے کی مذمت		سات شخص عرش کے سایہ میں ہوں گے
	قبلہ کی جانب تھوکنے کی مذمت	۳۶۴	مسجد میں نماز باجماعت کا ثواب
۳۷۶	مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا کی فضیلت		صلاة تحية المسجد مستحب ہے نہ کہ واجب
۳۷۷	جامع مسجد، مسجد نبوی اور حرم پاک میں نماز کا ثواب	۳۶۵	مکروہ اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھنے کا مسئلہ
	روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد		سفر سے واپسی پر سب سے پہلے مسجد جانا
۳۷۸	(باب الستر) "الفصل الاول"		مساجد میں گمشدہ اشیاء کا اعلان نہ کیا جائے
	ایک کپڑے میں میں لپٹ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ	۳۶۶	بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے
۳۷۹	آپ ﷺ نے ایک مرتبہ منقش کپڑے میں نماز پڑھی		قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت
۳۸۰	آپ ﷺ کا ریشمی قبا پہننا اور پھر اتارنا	۳۶۷	نفل نمازیں گھروں میں پڑھنے کا حکم
	"الفصل الثاني"		"الفصل الثاني"
	تہ بند لٹکا کر نماز پڑھنے والے کو عجیب تشبیہ	۳۶۸	گرجا ڈھا کر مسجد بنانا
۳۸۱	بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی		گھر کی مسجد
			تشہید مساجد کی مذمت

۳۹۳	سجدہ میں پیروں کی انگلیوں کا رخ	۳۸۱	عورت کا صرف قمیص اور اوڑھنی میں نماز پڑھنا
۳۹۴	رفع یدین کا مشہور اختلافی مسئلہ		عورت کے قدموں کی پشت ستر ہے یا نہیں؟
۳۹۶	حالت قیام میں ہاتھوں کی کیفیت	۳۸۲	نماز میں سدل اور منہ ڈھانپنے کی ممانعت
۳۹۷	نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟		جو توں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ
۳۹۸	تکبیرات انتقالات	۳۸۳	”الفصل الثالث“
	”الفصل الثانی“	۳۸۴	(باب ’السُّتْرَة‘)
	آپ ﷺ کی نماز کا حال		”الفصل الاول“
۴۰۰	ایک نو مسلم صحابی کو نماز کی تعلیم		سترہ کے سامنے نماز پڑھنا
	نماز کے بعد دعا نہ کرنے کی مذمت	۳۸۶	نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ
۴۰۱	نفل دو رکعت پڑھنا افضل ہے یا چار چار؟		سترہ اور نمازی کے درمیان گزرنے والا شیطان ہے
۴۰۲	”الفصل الثالث“		عورت، گدھے اور کتے کا نمازی کے سامنے گزرنا
	ترک رفع یدین پر حنفیہ کی ایک قوی دلیل	۳۸۷	”الفصل الثانی“
۴۰۳	آپ ﷺ کا بطور معجزہ گدی کی طرف سے دیکھنا	۳۸۸	سترہ کے بالکل سیدھ میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے
۴۰۴	(باب ما یُقرء بعد التکبیر)		صحرا وغیرہ میں بغیر سترہ کے نماز پڑھنا
	”الفصل الاول“		”الفصل الثالث“
	نماز میں آپ ﷺ کی دعائیں		نمازی کے سامنے سے گزرنے کا وبال
۴۰۶	”الفصل الثانی“	۳۸۹	(باب صفة الصلاة)
	تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے؟		”الفصل الاول“
۴۰۸	”الفصل الثالث“		تعدیل ارکان کے بغیر نماز ناقص ہے
	(باب القراءة فی الصلاة)	۳۹۰	نماز میں سورۃ فاتحہ کی حیثیت
	”الفصل الاول“		تعدیل ارکان فرض ہے یا واجب؟
	قراءة خلف الامام کا مسئلہ	۳۹۱	جلسہ استراحت کی حیثیت
۴۱۰	سورۃ فاتحہ کی تقسیم، اللہ اور بندے کے درمیان	۳۹۲	قعدہ میں افتراش افضل ہے یا توڑک؟
۴۱۱	امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم		تشہد میں اقعاء کی ممانعت
	امام کی اقتداء کس طرح کی جائے؟	۳۹۳	تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟

۴۲۷	سجدہ میں کتنے اعضاء زمین پر ٹیکے جائیں؟	۴۱۲	آپ ﷺ کی قراءت کی کیفیت
۴۲۸	صرف ناک پر سجدہ کرنا	۴۱۳	متنفل کی اقتداء میں فرض نماز پڑھنے کا مسئلہ
	حالت سجدہ میں وضع قدمین کی حیثیت	۴۱۴	جماعت کی نمازوں میں آپ ﷺ کی قراءت
	سجدہ میں ہاتھوں کے زمین پر رکھنے کی کیفیت	۴۱۵	فجر کی سنتوں میں آپ ﷺ کی قراءت
۴۲۹	سجدہ میں آنحضرت ﷺ کی دعائیں	۴۱۶	”الفصل الثانی“
	سجدہ کے فضائل		سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ
۴۳۰	”الفصل الثانی“		بسم اللہ جہر اُپڑھی جائے گی یا سرا؟
	سجدہ میں پہلے ہاتھ رکھے جائیں یا گھٹنے؟	۴۱۷	آمین جہر اُپڑھی جائے گی یا سرا؟
۴۳۱	جلسہ میں آپ ﷺ کی دعا	۴۱۸	آمین کہہ کر دعا ختم کرنے کی فضیلت
۴۳۲	”الفصل الثالث“	۴۱۹	طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل
	کوئے کی طرح ٹھونگ مارنے کی ممانعت	۴۲۰	تلاوت سے معذور نماز میں کیا پڑھے؟
	جلسہ میں اقعاء کی ممانعت	۴۲۱	مختلف سورتوں کے ختم پر پڑھے جانے والے کلمات
	قومہ و جلسہ نہ کرنے پر وعید	۴۲۲	”الفصل الثالث“
	سجدہ میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟	۴۲۳	(باب الركوع)
۴۳۳	(باب التشہد)		”الفصل الاول“
	”الفصل الاول“		آپ ﷺ کے رکوع سجدہ اور جلسہ و قومہ کی کیفیت
	تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا	۴۲۴	رکوع سجدہ میں قرآن پڑھنے کی ممانعت
	”عقد انامل“		قومہ میں ”ربنا لك الحمد“ کہنے کی فضیلت
۴۳۵	سب سے افضل تشہد	۴۲۵	”الفصل الثانی“
۴۳۶	”الفصل الثانی“		رکوع سجدہ میں پیٹھ سیدھی رکھی جائے
	تشہد میں انگلی سے اشارہ		رکوع سجدہ کی تسبیحات
۴۳۷	”الفصل الثالث“	۴۲۶	”الفصل الثالث“
۴۳۸	(باب الصلاة علی النبی ﷺ و فضلها)	۴۲۷	بدترین چور
	صلاة کا معنی اور اس کا حکم		(باب السجود و فضله)
	”الفصل الاول“		”الفصل الاول“

۴۵۱	تسبیحاتِ فاطمہ کی فضیلت	۴۳۹	نماز میں درود پڑھنے کی حیثیت
۴۵۳	”الفصل الثانی“	۴۴۰	”الفصل الثانی“
	فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت		آنحضرت ﷺ کو امتیوں کا سلام پہنچایا جاتا ہے
	ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم	۴۴۱	قبروں پر عرسوں اور میلوں کی مذمت
	فجر اور عصر کے بعد ذکر اللہ میں بیٹھنے کی فضیلت		تین بد نصیب
۴۵۴	اشراق کا ثواب	۴۴۲	درود کے فضائل
	”الفصل الثالث“	۴۴۳	”الفصل الثالث“
	فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی کی فضیلت		آپ ﷺ کے اُمی کہلانے کی وجہ
۴۵۶	(بابُ ما لا یجوزُ من العمل فی الصلاة)	۴۴۴	درود جسے آپ ﷺ براہ راست سنتے ہیں
	”الفصل الاول“		ایک موجب شفاعت درود
	نماز میں کلام کا مسئلہ	۴۴۵	(بابُ الدُّعاءِ فی التشہدِ)
۴۵۸	علمِ رمل کی حقیقت اور اس میں مشغولیت کا حکم		تشہد میں دعا کا مسئلہ
	نماز میں سلام کا جواب دینے کی منسوخت		”الفصل الاول“
	نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی مذمت		تشہد کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں
۴۵۹	نماز میں جمائی کوحتی الوسع روکنا	۴۴۶	سلام پھیرنے کا طریقہ
۴۶۰	”الفصل الثانی“		نماز کے بعد کس طرف سے پھرا جائے؟
	نماز میں سلام کا جواب دینے کا مسئلہ	۴۴۷	”الفصل الثانی“
۴۶۲	نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟		نماز کے بعد کے معمولات
	نماز میں چھینک وغیرہ کا آنا شیطانی اثر ہے	۴۴۸	”الفصل الثالث“
۴۶۳	نماز میں سانپ، بچھو کو قتل کرنے کا مسئلہ	۴۴۹	نماز کے اختتام پر تعداد سلام کا مسئلہ
	بحالتِ نماز چلنا	۴۵۰	(باب الذکر بعد الصلوٰۃ)
۴۶۴	”بناء علی الصلوٰۃ“ کا مسئلہ		فرضوں اور سنتوں کے درمیان ذکر و اذکار
۴۶۵	”الفصل الثالث“		”الفصل الاول“
۴۶۶	(باب السہو)		نماز کے اختتام پر تکبیر
	”الفصل الاول“		فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی مسنون دعائیں

۴۸۳	”الفصل الثالث“	۴۶۶	تعداد رکعات میں شک پر سجدہ سہو
	شیطان کا سورج کے قریب آنا	۴۶۷	حدیث ذوالیدین
	مکہ میں اوقات مکروہہ میں نماز کے جواز کی دلیل	۴۶۸	سجدہ سہو سلام سے پہلے افضل ہے یا سلام کے بعد؟
۴۸۴	(باب الجماعة وفضلها)	۴۶۹	”الفصل الثانی“
	”الفصل الاول“		”الفصل الثالث“
	نماز باجماعت کی حیثیت	۴۷۰	(باب سجود القرآن)
	جماعت میں شریک نہ ہونے والوں پر ناراضگی		سجود قرآن (سجود تلاوت) کی حیثیت
۴۸۵	ایک نابینا کو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم	۴۷۱	سجدہ تلاوت کی تعداد
	سخت بارش میں ترک جماعت کی گنجائش		”الفصل الاول“
	نماز کی خشوع کے لیے حضوری ضروری		مفصل کی سورتوں میں سجدہ تلاوت کا مسئلہ
۴۸۶	اقامت فرض کے وقت دوسری نماز جائز نہیں	۴۷۲	سورہ ص کا سجدہ، تلاوت کا سجدہ ہے کہ نہیں؟
۴۸۷	عورت کا مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہونا	۴۷۳	”الفصل الثانی“
۴۸۸	”الفصل الثانی“		سورہ حج میں سجدہ تلاوت ایک ہے یا دو؟
	عورت کی افضل نماز	۴۷۴	نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ
	خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت زنا کار ہے	۴۷۵	”الفصل الثالث“
۴۸۹	منافقین پر بھاری دو نمازیں	۴۷۶	(باب أوقات النهی)
	تین آدمی بھی باجماعت نماز ادا کریں		مکروہ اوقات اور ان میں نماز پڑھنے کا مسئلہ
	بلا عذر تنہا پڑھی جانے والی نماز	۴۷۸	”الفصل الاول“
	پیشاب پاخانہ روک کر نماز نہ پڑھی جائے		اوقات صلاۃ
۴۹۰	”الفصل الثالث“	۴۸۰	سنن کی قضا ہے یا نہیں؟
	عہد رسالت میں منافق بھی جماعت نہ چھوڑتے		عصر کے بعد نوافل پڑھنے کا مسئلہ
۴۹۱	سنن ہدیٰ اور سنن عادیہ	۴۸۱	”الفصل الثانی“
	اذان سننے کے بعد مسجد سے نکلنا مناسب نہیں		فجر کی سنتوں کی قضا کا مسئلہ
۴۹۲	فجر کی جماعت میں شریک ہونے کا ثواب	۴۸۲	خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت کیا جاسکتا ہے
۴۹۳	ابن عمر کا اپنے صاحبزادے سے ناراض ہونا		جمعہ کے دن بوقت نصف النہار نماز پڑھنا

۵۰۵	جس امام کو لوگ پسند نہ کرے	۴۹۴	(بابُ تسویۃ الصف)
۵۰۶	امامت سے عام گریز قیامت کی علامت		”الفصل الاول“
	فاسق کی امامت		صف بندی کا مسئلہ
۵۰۷	”الفصل الثالث“	۴۹۵	مساجد میں شور و غل نہیں مچانا چاہیے
	نابالغ کی امامت کا مسئلہ	۴۹۶	ملائکہ کی طرح صف بندی
۵۰۸	جن کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی		”الفصل الثانی“
۵۰۹	(باب ما علی الإمام)		شیطان کا بکری کے بچہ کی مانند صفوں میں داخل ہونا
	”الفصل الاول“	۴۹۷	صف بندی کے لیے اٹھنے والا قدم
	امام نماز ہلکی پڑھائے		بہترین لوگ وہ ہیں....
۵۱۰	امام کی غلطی کا وبال اُس پر ہے	۴۹۸	”الفصل الثالث“
	”الفصل الثالث“	۴۹۹	صف سے پیچھے رہنے پر وعید
۵۱۱	(باب ما علی المأموم من المتابعة ...)		(باب الموقف)
	”الفصل الاول“		”الفصل الاول“
	امام کی متابعت بطریق مواصلت ہوگی		ایک مقتدی امام کے کس طرف کھڑا ہو؟
۵۱۲	قاعد امام کے پیچھے اقتداء کا مسئلہ	۵۰۰	مقتدی دو ہوں تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟
۵۱۳	آنحضرت کی علالت میں ابو بکرؓ کی امامت و تکبیر		عورت کہاں کھڑی ہوگی؟
۵۱۴	دوران نماز امام کے بدلنے کا مسئلہ	۵۰۱	صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہونے کی کراہت
۵۱۵	امام سے پہلے کرنے والے کے لیے سخت وعید	۵۰۲	”الفصل الثانی“
	”الفصل الثانی“		امام کا لوگوں سے اونچی جگہ کھڑا ہونا
	ہر حال میں امام کی موافقت کا حکم	۵۰۳	آپ ﷺ کا حجرہ اعتکاف سے لوگوں کو تراویح کرانا
۵۱۶	چالیس دن تک تکبیر اولیٰ پر مداومت کی فضیلت	۵۰۴	(باب الإمامۃ)
	جماعت کی نیت سے مسجد جانے پر ثواب		”الفصل الاول“
	مسجد محلہ میں جماعت ثانیہ کا مسئلہ		امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟
۵۱۷	”الفصل الثالث“	۵۰۵	”الفصل الثانی“
۵۱۹	(باب من صلیٰ صلوٰۃ مرتین)		نابینا کی امامت

۵۱۹	”الفصل الاول“	۵۱۹	وتر اور فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکعت نماز پڑھنا	۵۳۲
	ایک نماز دو مرتبہ پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں؟		تہجد کی ابتداء میں دو ہلکی رکعتیں	
۵۲۰	”الفصل الثانی“	۵۲۰	آپ ﷺ کی ایک رات کی عبادت کا قصہ	
	پڑھی ہوئی نماز جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنا		سورتیں جو آپ ﷺ بکثرت تہجد کی نماز میں پڑھتے	۵۳۳
۵۲۱	”الفصل الثالث“	۵۲۱	سورتوں کی ترتیب تو قیضی ہے یا اجتہادی؟	۵۳۵
	فجر، عصر اور مغرب دوبارہ پڑھنے کا مسئلہ	۵۲۲	”الفصل الثانی“	
۵۲۳	(باب السنن وفضائلها)	۵۲۳	حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے تہجد کا واقعہ	۵۳۶
	”الفصل الاول“		”الفصل الثالث“	۵۳۷
	سنتوں کی تعداد اور ان کی فضیلت		(باب ما یقول إذا قام من اللیل)	۵۳۹
	قبل الظہر سنت چار رکعت ہیں یا دو؟		”الفصل الاول“	
۵۲۵	سنت فجر کا حد درجہ اہتمام	۵۲۵	نماز تہجد کے لیے اٹھتے وقت کی دعا	
	مغرب کے فرضوں سے پہلے دو نفل		”الفصل الثانی“	۵۴۰
	نماز جمعہ کے بعد سنتوں کی تعداد کا مسئلہ		باوضو کر کرتے ہوئے سو جانے کی فضیلت	
۵۲۶	”الفصل الثانی“	۵۲۶	(باب التحریض علی قیام اللیل)	۵۴۲
	عصر سے پہلے نفل پڑھنے کی فضیلت	۵۲۷	”الفصل الاول“	
	مغرب کے بعد کے نوافل		تہجد سے روکنے کے لیے شیطان کی مکاریاں	
	”ادبار النجوم“ اور ”ادبار السجود“		عصمت انبیاء علیہم السلام کی بحث	
۵۲۸	”الفصل الثالث“	۵۲۸	رات کے آخری حصہ میں نزول باری تعالیٰ	۵۴۴
	قبل الظہر چار رکعت پڑھنا تہجد کے برابر ہے		نزول باری تعالیٰ کے بارے میں دو قول	
	عصر کے نوافل سے متعلق حضرت عمرؓ کا عمل		ہر رات میں قبولیت دعا کی گھڑی	۵۴۵
۵۲۹	مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت	۵۲۹	”الفصل الثانی“	
۵۳۰	فرض اور نفل کے درمیان فرق کرنا چاہیے	۵۳۰	”الفصل الثالث“	۵۴۷
۵۳۱	(باب صلاة اللیل)	۵۳۱	تہجد کی نماز افضل ہے یا سنن رواتب؟	۵۴۸
	”الفصل الاول“		اہل خانہ کے ہمراہ تہجد پڑھنے کی فضیلت	
	فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کی حیثیت		امت کے معزز ترین لوگ	

۵۲۳	(باب القنوت) ”الفصل الاول“ قنوت نازلہ	۵۲۹	(باب القصد فی العمل) ”الفصل الاول“ اللہ کو محبوب عمل
۵۲۴	قنوت کے حوالے سے چار اختلافی مسائل	۵۵۰	جب تک نشاط ہو عبادت کی جائے
۵۲۷	”بیر معونہ“ کا اندوہناک واقعہ ”الفصل الثانی“	۵۵۱	رات میں رہ جانے والے وظائف کی تلافی ”الفصل الثانی“
۵۲۸	”الفصل الثالث“ (باب قیام شہر رمضان) تراویح کی وجہ تسمیہ، حکم اور تعداد رکعات	۵۵۲	اللہ تعالیٰ کا دو بندوں سے نہایت خوش ہونا ”الفصل الثالث“
۵۴۰	”الفصل الاول“ تراویح باجماعت کا ثبوت	۵۵۳	نماز سے آپ ﷺ کی راحت (باب الوتر) وتر کے وجوب کا مسئلہ
۵۴۱	تراویح گھر میں پڑھنی افضل ہے یا مسجد میں؟ ”الفصل الثانی“	۵۵۴	”الفصل الاول“ رکعات وتر کی تعداد کا مسئلہ
۵۴۲	پندرہ شعبان کی رات کی فضیلت ”الفصل الثالث“	۵۵۶	آپ ﷺ کی نماز تہجد اور وتر کی کل رکعات نبی پاک ﷺ کی رات کی نماز
۵۴۳	باقاعدہ تراویح کی جماعت شروع ہونے کا قصہ آٹھ رکعت تراویح سے متعلق ایک معلول روایت	۵۵۷	وتر کورات کی آخری نماز بنانے کا حکم حضرت ابو ہریرہ کو آپ ﷺ کی تین وصیتیں
۵۴۴	نصف شعبان کی رات کی خصوصیات و فضائل (باب صلاة الضحیٰ) ”الفصل الاول“	۵۵۸	”الفصل الثانی“ آپ ﷺ کی تہجد اور وتر کی رکعتوں کی تعداد وتر کی قضا کا حکم
۵۴۶	صلاة چاشت او ایمن، چاشت اور اشراق نصوص کی روشنی میں ”الفصل الثانی“	۵۶۰	وتر میں پڑھی جانے والی سورتیں حسن بن علی کی دعائے قنوت وتر کے بعد کی تسبیح اور دعا
۵۴۷	”الفصل الثالث“ چاشت پر مداومت کا حکم اور خود آپ ﷺ کا عمل	۵۶۱	”الفصل الثالث“ وتر کے بعد کی دو رکعتیں اور ان کی فضیلت

۵۹۶	جمعہ کا دن افضل ہے یا عرفہ کا؟	۵۷۹	(باب التطوع)
	جمعہ کے دن ساعت قبولیت		”الفصل الاول“
۵۹۷	”الفصل الثانی“		تحیۃ الوضو کی فضیلت
۵۹۸	عقیدہ حیات النبی ﷺ	۵۸۰	استخارہ کی نماز اور دعا
۶۰۲	یوم موعود، یوم مشہود اور شاہد	۵۸۱	صلاة توبہ
	”الفصل الثالث“		مصیبت کے وقت نماز
۶۰۳	جمعہ کے دن موت آنے کی فضیلت	۵۸۲	صلاة حاجت
	جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے		صلاة التیسح
۶۰۵	(باب وجوبها)	۵۸۳	فرائض کی کمی کا نوافل سے پورا کیا جانا
	”الفصل الاول“	۵۸۴	(باب صلاة المسافر)
	”الفصل الثانی“		”الفصل الاول“
	ترک جمعہ کی مذمت		سفر میں قصر واجب ہے یا فقط مباح؟
	ترک جمعہ پر صدقہ کرنے کا حکم	۵۸۶	مدت اقامت کا بیان
۶۰۶	جمعہ کس پر واجب ہے؟	۵۸۸	ابن عمرؓ کی نظر میں سفر میں نوافل کی حیثیت
	دیہات میں اقامت جمعہ کا مسئلہ		سفر میں جمع بین الصلاتین
۶۰۸	”الفصل الثالث“		”الفصل الثانی“
۶۰۹	(باب التنظیف والتبکیر)	۵۸۹	جمع بین الصلاتین کا مسئلہ
	”الفصل الاول“	۵۹۴	سفر میں سنت مؤکدہ اور نوافل پڑھنے کا مسئلہ
	جمعہ پڑھنے پر گناہوں کی معافی	۵۹۲	”الفصل الثالث“
۶۱۰	”الفصل الثانی“		حضرت عثمانؓ کا منیٰ میں پوری نماز پڑھنا
۶۱۱	جمعہ کے دن ہمبستری اور غسل جنابت	۵۹۳	مسافت قصر (سفر شرعی) کی حد
	جمعہ کے لیے خاص کپڑے بنالینا	۵۹۴	(باب الجمعة)
	لوگوں کی گردنیں پھلانگنے پر وعید		جمعہ کی لفظی تحقیق اور وجہ تسمیہ
۶۱۲	خطبہ کے دوران گوٹھ مارنے کی ممانعت		”الفصل الاول“
	اونگھ آنے کی صورت میں جگہ بدلنا		جمعہ کے دن سے یہود اور نصاریٰ کا اعراض

رائے گرامی

حضرت مولانا شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی شاہ (زید مجاہد) جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

اما بعد! محترم مکرم حضرت مولانا ابو حفص محمد بلال صاحب کی وقیح زرین تالیف ﴿فیوضات شرح مشکوٰۃ﴾ کے ابتدائی صفحات کے مطالعہ سے کافی سرور و انبساط نصیب ہوا۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ کورب العالمین جن جلالہ نے مقبولیت عامہ سے نوازا ہے، دنیا کے تمام دینی جامعات اور مدارس میں یہ مقدس کتاب داخل نصاب ہے، حضرات متقدمین و متاخرین (تقبل اللہ جسرودھم) نے اس کتاب کی مطول، مختصر شروع تصنیف فرمائے ہیں مگر ”ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است“ کے مطابق محترم مولانا محمد بلال نے بھی اپنے موقر شیخ حضرت مولانا مفتی عمر نیاز صاحب (دامت برکاتہم) کی فرمائش پر سلف صالحین کے مستند اور معتد مصادر و مراجع کی روشنی میں کتاب کے جمیع محتویات پر جاذب فکر و نظر محققانہ مدلل انداز میں شرح کا کما حقہ حق ادا کر دیا ہے۔ ششہ شگفتہ عام فہم اردو زبان میں جملہ احادیث سے وابستہ مسائل و مباحث کو جامع مانع انداز میں واضح کر دیا ہے۔ عقائد سے منسلک مسائل میں اہل سنت و الجماعت کے عقیدہ کو مدلل طور پر بیان کر دیا ہے، فرق باطلہ کے غلط عقائد کو دلائل قویہ سے رد کیا ہے، فقہی مسائل میں حضرات ائمہ کرام (نور اللہ قبورہم) کے مذہب کو بیان کر کے مسلک احناف کو مدلل انداز میں رائج قرار دیا ہے۔ ماشاء اللہ ”فیوضات“ کا یہ پیش بہانج گرانمایہ اسم باسکی ہے جو حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ سب کے لیے یکساں نفع رساں ہدیہ ہے۔ رب العالمین جن جلالہ مولانا ابو حفص محمد بلال صاحب (حفظہ اللہ تعالیٰ و رعاه و أوصلہ الی ما یحب و یشاء) سے تمام عباد و بلا و عوام و خواص کو مستفید فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ اٰلہٖ وَاٰلہٖ وَاَسْحٰبہٗ وَسَلَّمَ وَاٰلہٖ وَاَسْحٰبہٗ وَسَلَّمَ وَاٰلہٖ وَاَسْحٰبہٗ وَسَلَّمَ

کتبہ: خادم اہل العلم، شیر علی شاہ (کان اللہ لہ)

۱۴ محرم الحرام ۱۴۳۵ ہجری

Dr. Sher Ali Shah Ahmadani

(Gold Medalist) Madia University

Prof. of Hadith in Faculty of Uloom Haqqania

Azhar Khata, K.P.K. Pakistan

Ph: 9923 630731

المکتبہ تنبیر علی بن ابی طالب المدنی

مدرسہ عربیہ اسلامیہ (سابقہ)

مدرسہ عربیہ اسلامیہ، مظاہرہ، لاہور

لاہور، پاکستان

۱۴ محرم الحرام ۱۴۳۵ ہجری

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

مکتبہ تنبیر علی بن ابی طالب مدنی، لاہور، پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ”فیوضات شرح مشکوٰۃ“ کے ابتدائی صفحات کے مطالعہ سے کافی سرور و انبساط نصیب ہوا۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ کورب العالمین جن جلالہ نے مقبولیت عامہ سے نوازا ہے، دنیا کے تمام دینی جامعات اور مدارس میں یہ مقدس کتاب داخل نصاب ہے، حضرات متقدمین و متاخرین (تقبل اللہ جسرودھم) نے اس کتاب کی مطول، مختصر شروع تصنیف فرمائے ہیں مگر ”ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است“ کے مطابق محترم مولانا محمد بلال نے بھی اپنے موقر شیخ حضرت مولانا مفتی عمر نیاز صاحب (دامت برکاتہم) کی فرمائش پر سلف صالحین کے مستند اور معتد مصادر و مراجع کی روشنی میں کتاب کے جمیع محتویات پر جاذب فکر و نظر محققانہ مدلل انداز میں شرح کا کما حقہ حق ادا کر دیا ہے۔ ششہ شگفتہ عام فہم اردو زبان میں جملہ احادیث سے وابستہ مسائل و مباحث کو جامع مانع انداز میں واضح کر دیا ہے۔ عقائد سے منسلک مسائل میں اہل سنت و الجماعت کے عقیدہ کو مدلل طور پر بیان کر دیا ہے، فرق باطلہ کے غلط عقائد کو دلائل قویہ سے رد کیا ہے، فقہی مسائل میں حضرات ائمہ کرام (نور اللہ قبورہم) کے مذہب کو بیان کر کے مسلک احناف کو مدلل انداز میں رائج قرار دیا ہے۔ ماشاء اللہ ”فیوضات“ کا یہ پیش بہانج گرانمایہ اسم باسکی ہے جو حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ سب کے لیے یکساں نفع رساں ہدیہ ہے۔ رب العالمین جن جلالہ مولانا ابو حفص محمد بلال صاحب (حفظہ اللہ تعالیٰ و رعاه و أوصلہ الی ما یحب و یشاء) سے تمام عباد و بلا و عوام و خواص کو مستفید فرمائے۔

رائے گرامی

حضرت مولانا شیخ الحدیث نورالبشر حفظہ اللہ

Noor-ul-Bashar

• Ustazul-Hadith Jamia Farooqia, Karachi
• Principal and president of
Ma'had Usman Bin Affan Karachi

نور البشیر مجلہ نور الحق
مآثر حضرت نور بن عبد مناف رضی
عنه و آلہ عنہم عنہم

التاریخ ۲۱ صفر ۱۴۳۵
الرقبہ الغیبی / ۱۲ - ۱۱ - ۱۳

Date 26-12-2013

Ref A-002-12-2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الامين ، وعلى آله واصحابه ومن
تعلمهم باحسان إلى يوم الدين . أما بعد !

مشکوٰۃ المصابیح ہمارے درجہ عالی کی کتابوں میں دورہ حدیث سے پہلے پڑھانی جاتے تھے اور ہم ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس
کتاب کو زبردست مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ جب اس کی تالیف ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک علماء و علما نے اس کتاب کو درس و
تدریس اور تعلیم و تعلم کے لیے اختیار کیے رکھا اور بہت سے علماء نے حسب ذوق اس کی شرح و حواشی لکھیں۔

براہر عزیز مولوی محمد بلال صاحب سلمہ (فاضل جامعہ قزوینی کراچی) نے طلبہ کی ضرورت اور خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک شرح مرتب کی ہے جس کا نام لگا اپنے ہی اکابرین کی اردو شرح و حواشی ہیں۔ سرسری طور پر احقر نے اس شرح کو دیکھا اور مفید پایا۔ اللہ
تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس شرح کو بھی اکابرین کی دیگر شرحوں اور اصل کتاب کی شرح قبول فرمائے اور طلبہ کثرت کے لیے نفع مند و
مفید بنے، نیز ان کے لیے اور ان سے والدین و اساتذہ کے لیے ذخیرہ و آخرت بنائے۔ آمین

و کتبہ

العبد الفقیر إلى الله

کسیم

نور البشیر مجلہ نور الحق

مدیر معہ عثمان بن عفان

رائے گرامی

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی حفظہ اللہ

مہتمم جامعہ ابو ہریرہؓ ومدیر ماہنامہ ”القاسم“

الحمد للجلال والصلوة والسلام علی خاتم الرسالۃ!

حضرت مولانا بلال کی تازہ ترین علمی کاوش ”مشکوٰۃ المصابیح“ کی شرح بنام ”فیوضات شرح مشکوٰۃ“ دیکھی۔ منہج، طریق کار، ترتیب اور اہداف کو دیکھا تو دل نے کہا کہ کام ہے تو یہی ہے۔ بیان مذاہب، دلائل و مسائل اور جگہ جگہ عقلی دلائل، اساتذہ اور طلبہ کے لیے یکساں مفید، زبان آسان، سلیس، شمسہ اور شگفتہ۔

نہ تو وقت ہے کہ اتنی بڑی کتاب دیکھ سکوں اور نہ فرصت اور نہ مؤلف کو وقت دینے کا یارا؛ بہر حال یہ ایک علمی، تحقیقی، عمدہ اور مختصر شرح ہونے کے ساتھ ساتھ جامع شرح ہے جو اساتذہ اور طلبہ کے تدریسی و درسی مراحل میں نافع معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ عامۃ المسلمین کے لیے بھی مفید معلوم ہوتی ہے۔

مولانا محمد بلال کی یہ پہلی علمی کاوش ہے۔ جب نقشِ اول کا یہ عالم ہے تو ثانی و ثالث کے کیا کہنے؟ موصوف جو اس سال ہیں، محنت کریں اور اسی منہج پر چلتے رہیں اور علمی مراکز سے مربوط ہو جائیں تو ان کا تصنیفی، تحقیقی اور علمی و قلمی مستقبل روشن ہوگا اور انشاء اللہ مزید روشن ہوتا چلا جائے گا۔

”وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین“

عبدالقیوم حقانی

۱۱ جمادی الثانی ۱۴۳۲ھ

حرفِ آغاز

نحمدُ اللهَ على ما أفاضَ علينا من النعمِ والمنِّ ، ونُصَلِّي على حبيبِهِ وصَفِيهِ صاحبِ القرآنِ والسُّنَنِ ،
الناطِقِ بالصَّوِّ وجوامعِ الكَلِمِ ، المَبْتُوثِ إلى سائرِ الأُمَمِ ، أَمَّا بَعْدُ !

اللہ تعالیٰ کی توفیق محض اور خصوصی عنایت سے بندہ کو تمام تر علمی کم مائیگی اور نااہلی کے باوجود گذشتہ دو سالوں سے علم حدیث کی بے نظیر کتاب مشکوٰۃ المصابیح (جلد اول) پڑھانے کا موقع ملا، اس دوران استاد محترم حضرت مولانا مفتی عمر نیاز صاحب زبد مجبرہ نے بندہ کو توجہ دلائی کہ مشکوٰۃ شریف کی مستند اردو شروحات کی مدد سے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جو تمام ضروری مباحث کی شرح و توضیح کو جامع ہونے کے ساتھ ساتھ سہل تر اور مختصر بھی ہو۔ استاد محترم کی اس فرمائش کے پیش نظر بندہ نے اپنی بے بضاعتی کے باوجود قلم اٹھایا اور محض اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک ایسا مجموعہ تیار کر لیا جو اختصار و سہولت کے باوصف تمام ضروری مباحث کی تشریح و توضیح کو جامع ہے۔ نیز استاد محترم ہی کی فرمائش پر تمام احادیث مشکوٰۃ کا سہل اور آسان ترجمہ کرنے کی جسارت بھی کی، جس میں یہ بات مد نظر رہی کہ ترجمہ نہ تو لفظی ہی ہو اور نہ اس قدر بامحاورہ ہو کہ احادیث مبارکہ کے الفاظ سے دور چلا جائے۔ بندہ اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے یہ فیصلہ تو ناظرین ہی فرمائیں گے، البتہ زیر نظر مجموعہ میں جو امور پیش نظر ہیں ان کے متعلق کچھ عرض کرنا ضروری خیال کرتا ہے چنانچہ:

- (۱) ہر حدیث پر مشکوٰۃ المصابیح [مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ] کے مطابق نمبر لگایا گیا ہے۔
- (۲) جاذب نظر عربی رسم الخط اور علامات املا و ترقیم کی رعایت کے ساتھ "با اعراب" پوری عبارت نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
- (۳) احادیث پر عنوانات قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر حدیث کی زیر بحث عبارت "قولہ" کے عنوان سے علیحدہ درج کی گئی ہے۔
- (۴) اس مجموعہ میں مشکوٰۃ المصابیح کی تقریباً ان تمام احادیث پر بحث کی گئی ہے، جو مشکل مطالب کی حامل ہیں۔
- (۵) جو احادیث عقائد سے متعلق ہیں ان میں اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی مدلل وضاحت کے ساتھ ساتھ اہل باطل کے غلط عقائد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔
- (۶) جو احادیث کسی فقہی مسلک کی دلیل بنتی ہیں، ان احادیث کی تشریح میں جمہور فقہاء و ائمہ اربعہ کے مسالک کو بیان کیا گیا ہے۔
- (۷) اگر کوئی حدیث کسی مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ میں سے کسی امام کی دلیل ہے تو وہاں حضرات احناف کے مسلک کو مدلل بیان کر دیا گیا ہے، نیز احناف کے ہاں ایسی ہر حدیث کا مطلب و مجمل بھی بتا دیا گیا ہے۔
- (۸) اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ شرح احادیث میں اپنے اکابر کی تحقیقات ہی کا خلاصہ پیش کیا جائے۔
- (۹) احادیث کے ترجمہ کو رواں اور مطلب خیز بنانے کے لیے بین القوسین مناسب الفاظ و جملوں کا اضافہ کیا گیا ہے، چنانچہ کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ کے دوران ہی حدیث کا مطلب واضح ہو جائے۔

(۱۰) چونکہ اختصار و جامعیت مطلوب تھی، اس لیے کوشش کی گئی کہ صرف ایک استاد و طالب علم کو درکار مواد پر اکتفا کیا جائے، لہذا طول طویل بحثوں کو مختصر کیا گیا اور غیر ضروری ابحاث سے صرف نظر کیا گیا۔ چنانچہ تمام احادیث کی عبارت، ترجمہ اور تشریح سمیت پیش نظر مجموعہ چار جلدوں میں مرتب ہوا۔ پہلی دو جلدیں مشکوٰۃ جلد اول کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہیں اور آخری دو جلدیں مشکوٰۃ جلد ثانی کی توضیح و تشریح پر۔

اس مجموعہ کی پہلی دو جلدوں کی تیاری میں جو شہدات پیش نظر رہیں، ان میں سرفہرست ”نفسحات التنقیح“ ہے جو صدر وفاق المدارس، رئیس جامعہ فاروقیہ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان مظللہ العالی کی تحقیق و تفتیش کا ثمرہ اور درس حدیث کا شاہکار ہے۔ علاوہ ازیں شیخ الحدیث حضرت مولانا ذریا احمد کی ”أشرف التوضیح“ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد طاہر رحیمی کی ”تحفة المرأة فی دروس المشکوٰۃ“ شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض احمد پٹاوی کی ”المسائل والدلائل“ اور علامہ اب محمد قطب الدین کی ”مظاہر حق“ سے بھی کافی استفادہ کیا گیا ہے۔ نیز کہیں کہیں ”خبر المفاتیح“ اور ”اختلاف الأئمة فی المسائل المہمّة“ ایسے ہی مشکوٰۃ شریف کے حاشیہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ آخری دو جلدوں کے لیے زیادہ تر استفادہ ملا علی قاری کی ”مرقات“ اور ”مظاہر حق“ سے کیا گیا ہے۔ ترجمہ کی تیاری میں ”مظاہر حق جدید“ اور مولانا عبدالخلیم کی ”مترجم مشکوٰۃ“ سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ چونکہ زیر نظر مجموعہ اکابر کے فیوضات و ارشادات کا خلاصہ ہے، اس لیے بندہ اس کا نام ”فیوضات فی شرح مشکوٰۃ“ تجویز کرتا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعے کو بندہ مرتب اور تمام ناظرین کے لیے دارین میں نافع بنائیں، اور ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلے عطا فرمائے جو کسی بھی مرحلے میں بندہ کے مدد و معاون رہیں، فبجز اہم اللہ (أحسن العباد)۔ ناظرین و قارئین اگر کسی فرو گذاشت پر مطلع ہو تو اسے بندہ کی کم علمی اور کج فہمی پر محمول کرے، نیز بندہ کو اس سے آگاہ کرے تاکہ بعد کی طباعتوں میں اس کی اصلاح ہو۔ امید ہے کہ اللہ عز و جل اس مجموعے کو حسن قبول عطا فرمائیں گے اور دوران تالیف بندہ سے جو فرو گذاشتیں اور کمی بیشیاں سرزد ہوئیں، ان سے درگذر فرمائیں گے۔

ابو حفص محمد بلال کاہ (اللہ لا یخلف عہدہ عن کلمتہ)

فاضل جامعہ فاروقیہ کراچی ۱۴۳۰ھ

متخصص جامعۃ الرشید کراچی ۱۴۳۵ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿مَقْدَمَةُ الْعِلْمِ﴾

مقصود میں شروع ہونے سے پہلے درج ذیل چند مباحث کا جان لینا ضروری ہے:

- (۱) حدیث کا معنی (۲) علم حدیث کی تعریف، موضوع، غرض وغایت (۳) فضائل علم حدیث (۴) حدیث کی حجیت (۵) حدیث کی ضرورت (۶) طلب حدیث کے آداب (۷) کچھ کتاب المصانیح اور مشکوٰۃ کے متعلق (۸) علم اصول حدیث
- البحث الاول (حدیث کا معنی):

”حدیث“ باعتبار لغت کے نئی اور جدید چیز کو بھی کہتے ہیں اور ہر قسم کے خبر اور کلام کو بھی اور اصطلاح میں آپ ﷺ کے اقوال و افعال کے لئے مخصوص ہے۔ یہ ”استعارة العام للخاص“ کے قبیل میں سے ہے اور اس کا ماخذ آپ ﷺ کے وہ ارشادات ہیں جس میں لفظ حدیث آیا ہے مثلاً ”مَنْ حَفِظَ عَلَيَّ اُمَّتِيْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا...“۔

حدیث کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ حدیث بمعنی خبر ہے۔ یہ لفظ ارشاد باری تعالیٰ ”وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ سے ماخوذ ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجمیٰ میں آپ ﷺ کو اپنی عطا فرمائی ہوئی تین نعمتیں ذکر کی:

(۱) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوَىٰ لِيْعْنِيْ اَبٍ يَتِيْمٍ تَحْتَهُمْ نَزَلْنَا بِكَ الْوَحْيَ الْكَاثِرَ دِيًّا۔

(۲) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ لِيْعْنِيْ اَبٍ يَتِيْمٍ هَدَايْتٍ سَ نُوَاِزَا۔

(۳) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَىٰ لِيْعْنِيْ اَبٍ يَتِيْمٍ غَنَا سَ بَدَلٍ ذَا لَآ۔

اس کے بعد لفظ و نشر غیر مرتب کے طور پر تین احکام شکرِ نعمت کی ادائیگی کے لئے دیے۔ نعمتِ ایواء کے بدلہ میں حکم دیا کہ ”فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقَهِّرْ“ یعنی یتیم کو مت جھڑکیے اور نعمتِ اغناء کے مقابلہ میں حکم دیا کہ ”وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ“ یعنی ”سائل کو مت ڈانٹ“ اور نعمتِ ہدایت کے مقابلہ میں ”وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ کا حکم دیا، یعنی ”اے رسول! ہم نے آپ کو نبوت (کی نعمت) عطا کی، اس لئے آپ اس نعمت کو بیان کیجئے“۔ تو گویا حدیث نبوی ہدایتِ ربانیہ کا تذکرہ اور اخبار ہے۔ (شرح صحیح مسلم: ص ۱)

البحث الثاني (تعريف علم حدیث):

”هو علمٌ يشتملُ على نقل ما أُضيفَ إلى النبي ﷺ قولاً و فعلاً و تقريراً أو صفةً أو حالاً على ضبطه و تحريره“

لفظہ۔“ ترجمہ: ”یہ وہ علم ہے جو آپ ﷺ کی طرف منسوب قول، فعل، تقریر یا صفت یا حالت کے حفظ یا کتابت پر مشتمل ہو۔“ آپ ﷺ کی طرف منسوب صفات کی دو قسمیں ہیں:

(۱) صفات جسمانیہ (۲) صفات روحانیہ۔

موضوع علم حدیث:

أقوال النبی ﷺ و أفعاله و تقریراته، أو ذات الرسول ﷺ من حیث أنه نبی و رسول لا من حیث أنه بشر و جسم۔“ یعنی ”اس علم کا موضوع آپ ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں یا ذات نبی ﷺ ہے، بحیثیت نبی و رسول ہونے کے نہ کہ بحیثیت بشر و جسم ہونے کے۔“

غرض و غایت علم حدیث:

”هو الفوز بسعادة الدارين بعد العمل على مرضياته و الكف عن غير مرضياته۔“ یعنی ”اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو جان کر اس پر عمل کر کے اور نا مرضیات سے اجتناب کر کے دارین کی فوز و فلاح حاصل کرنا اس علم کی غرض و غایت ہے۔“

فائدہ علم حدیث:

”هي معرفة الأحكام الشرعية و دلائلها و تفسير القرآن الحكيم و العصمة عن الأخطاء في نقل الروايات۔“ یعنی ”علم حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے احکام شرعیہ اور اس کے دلائل نیز تفسیر قرآن کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور روایت کے نقل کرنے میں غلطیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔“

البحث الثالث (فضیلت علم حدیث):

قرآن کے بعد علم حدیث تمام علوم سے افضل و اشرف ہے، حدیث کی تبلیغ اور سننے سنانے کے مبارک مشغلے میں مصروف لوگوں کو آپ علیہ السلام نے بڑی دعائیں دی ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”نضر الله امرء سميع مقالتي فحفظها ووعاها وادها“۔ (مشکوٰۃ ص ۳۵) ترجمہ: ”اللہ ایسے شخص کو تروتازہ رکھے جو میری بات کو سن کر یاد کر لے اور پھر دوسروں تک پہنچائے۔“ اور ایسے لوگوں کو اپنا خلیفہ قرار دے کر ان کے حق میں رحمت کی دعائیں فرمائی ہیں، چنانچہ مسند بزار میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے یہ دعا فرمائی کہ: ”اللهم ارحم خلفائي“ [اے اللہ! میرے جانشینوں پر رحم فرما] تو ہم نے عرض کیا کہ ”وَمَنْ خَلْفَاءُكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! [اے اللہ کے رسول! آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟] تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”الَّذِينَ يَحْفَظُونَ أَحَادِيثِي وَيُلْقُونَهَا إِلَى النَّاسِ“۔ [میرے جانشین وہ لوگ ہیں جو میری احادیث کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں] اور اس پر مستزاد یہ کہ کثرتِ درود کی توفیق ملتی ہے جو قیامت میں آپ ﷺ کی قربت اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔

البحث الرابع (حجیت حدیث):

قرآن کی بہت سی آیات صراحتاً اس پر دال ہے کہ حدیث نبوی واجب الاتباع حجّت شرعی ہے، چند آیات پیش خدمت ہیں:

(۱) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. (آل عمران) ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری راہ چلو۔“

(۲) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرُّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ. (آل عمران) ترجمہ: ”کہہ دیجئے کہ اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو اور اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔“

(۳) فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (النساء) ترجمہ: ”تیرے رب کی قسم! یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تجھے آپس کے تنازعات میں حکم نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلہ سے ان کے دل تنگ نہ ہوں اور سر تسلیم خم کر دیں۔“

(۴) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. (الاحزاب) ترجمہ: ”کسی مومن مرد یا مومن عورت کو کسی معاملہ میں اللہ اور رسول کے فیصلہ کرنے کے بعد کوئی اختیار نہیں رہتا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی کا مرتکب ہوتا ہے۔“

(۵) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الحشر) ترجمہ: ”اور جو حکم تمہیں رسول دے اُس کو عمل میں لاؤ اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عقاب کرنے والا ہے۔“

البحث الخامس (حدیث کی ضرورت):

یہاں حدیث کی ضرورت کی تین وجوہ بیان کی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) انسان میں فطری طور پر تین قوتیں ہیں: (اول) قوتِ عاقلہ (دوم) قوتِ شہویہ (سوم) قوتِ غضبیہ جو اس کو بالترتیب اپنے نفع و نقصان کی معرفت، اپنے حوائج و فوائد کے لئے جدوجہد اور اپنے دفاع کے لئے مرحمت کی گئی ہیں، ان تینوں قوتوں میں تو وسط محمود اور افراط و تفریط مذموم ہیں لیکن ہمارے لئے ہر وقت ان تین درجات میں تمیز و شوارہ ہے لہذا ایک ایسے معلم کا ہونا ضروری ہے جو مذموم و محمود میں خطِ فاصل کھینچ دے۔ یہ معلم بجز ذاتِ باری تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ظاہر ہے کہ خود ذاتِ باری سے براہِ راست ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے لہذا ایسے برگزیدہ شخص کی ضرورت ہوئی جو ذاتِ حق سے فیوض کے حصول کے قابل ہو اور حصولِ فیض کے بعد بندوں کو اللہ کی مرضیات اور نامرضیات بتائے، ایسا شخص نبی مرسل ہے پس نبی ﷺ کی اسی تعلیم و تبلیغ کا نام حدیث ہے، جو حق و باطل محمود و مذموم کمال و نقص میں فرق اور تمیز کرنے والی ہے۔

(۲) قرآن پاک میں عبادات (مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) کے قواعد و اصول بیان کئے گئے ہیں، جزئیات و فروعات سے وہ خاموش ہے، لہذا جزئیات کی تفصیل کے لئے حدیث نبوی کی ضرورت ہے جس میں ان اصول کی پوری تفصیل و تشریح مذکور ہیں۔ پس قرآن متن اور

حدیث اس کی شرح ٹھہری، اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے: ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.“ ترجمہ: ہم نے آپ کی طرف نصیحت نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے نازل شدہ کتاب کو بیان کر دے۔ (پ ۱۴)

(۳) صحابہ کرام جو عرب ہونے کی وجہ سے قرآن کے لغوی مفہوم سے بخوبی واقف تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کے سلسلہ میں وہ بار بار دربار رسالت کی طرف مراجعت کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ قرآن کا صحیح فہم حدیث پر موقوف ہے۔

البحث السادس (طالب حدیث کے لئے ضروری آداب):

(۱) طالب حدیث تصحیح نیت و اخلاص کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے: ”مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُتَعَلَّى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ) یعنی ”جو دین کا علم کسی دنیوی غرض کی خاطر حاصل کرے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔“

(۲) اخلاق حمیدہ کا اہتمام کرے۔ ابو عاصم نبیلؓ کا فرمان ہے: ”طَلِبُ هَذَا الْحَدِيثِ طَلِبُ أَعْلَى أُمُورِ الدِّينِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ.“ یعنی طلب حدیث دین کے اعلیٰ امور کی طلب ہے لہذا ضروری ہے کہ طالب حدیث تمام لوگوں میں بہترین اخلاق کا حامل ہو۔

(۳) پوری محنت و جدوجہد کرے۔ یحییٰ ابن ابی کثیرؓ محدث فرماتے ہیں: ”لَا يُسْتَطَاعُ هَذَا الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسْمِ“ یعنی ”یہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔“

(۴) کلمات تعظیم کہنے کا اہتمام کرے مثلاً: لَفْظِ اللَّهِ کے ساتھ ”جَلَّ وَعَلَا، عَزَّ وَجَلَّ“، آپ ﷺ کے نام نامی کے ساتھ درود شریف.....

(۵) عبادات، اخلاق و آداب کی جو حدیث پڑھے اس پر عمل کرے اس سے حدیث محفوظ ہو جاتی ہے۔ حضرت وکیعؓ فرماتے ہیں: ”إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَحْفَظَ الْحَدِيثَ فَاعْمَلْ بِهِ.“ یعنی اگر حدیث کو یاد کرنا ہو تو اس پر عمل کر۔

(۶) اپنے شیخ اور استاد کی تعظیم کرے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ”تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ“ یعنی ”جس سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو۔“

(۷) اپنے طالب علم ساتھیوں کو علمی فائدہ پہنچانے میں بخل سے کام نہ لے۔

(۸) تحصیل علم میں حیا اور تکبر سے پرہیز کرے۔ حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں ”لَا يِنَالُ الْعِلْمَ مُسْتَحِيٌّ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ.“

(۹) پڑھے ہوئے سبق کا خوب تکرار و مذاکرہ کرے۔

(۱۰) بغیر طہارت کے حدیث کی کتابوں کو ہاتھ نہ لگائے کہ یہ مکروہ ہے۔

البحث السابع (تعارف کتاب المصانح):

یہ کتاب محی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود فرابغوی شافعیؒ کی تصنیف ہے انہوں نے اس سے پہلے ایک کتاب شرح السنۃ لکھی، اس کی تالیف سے فراغت پر خواب میں جناب نبی پاک ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَحْيَاكَ اللَّهُ كَمَا أَحْيَيْتَ سُنَّتِي“ اسی وجہ سے آپ کا لقب ”محی السنۃ“ پڑا، خواب سے بیداری پر اللہ کا شکر ادا کیا اور شکر نعمت کے طور پر کتاب المصانح لکھی۔ یہ کتاب کتب

احادیث میں سب سے زیادہ جامع ہے، جو احادیث دوسری کتب میں متفرق تھیں ان کو مصابیح میں یکجا جمع کیا گیا۔ امام محی السنۃ نے اول حدیث سے راوی کو اور آخر سے حوالے کو حذف کر دیا تھا اور صرف مرفوع احادیث نقل فرمائی، نیز اپنی کتاب کی احادیث کو دو اقسام پر تقسیم کیا قسم اول میں ”صحاح“ کے عنوان سے صرف [بخاری و مسلم] کی روایات نقل فرمائی، اور قسم ثانی میں باقی چار سنن: [ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی مع سنن داری] کی احادیث جمع فرمائی اور اس کا نام ”حسان“ رکھا۔ مشکوٰۃ میں جہاں بھی ”اصول“ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہی کتب سب سے ہیں۔ مصابیح میں کل چار ہزار چار سو چونتیس (۴۲۳۴) احادیث ہیں، جن میں سے دو ہزار چار سو چونتیس (۲۴۳۴) صحاح ہیں اور باقی دو ہزار (۲۰۰۰) حسان ہیں۔

فائدہ: فرّاء مصنف کے والد کا لقب ہے جو ”فسرۃ“ بمعنی پوست (کھالی) سے ماخوذ ہے، مصنف کے والد چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ بغوی ”بغور“ کی طرف منسوب ہے، جو ”مرد“ اور ”ہرات“ کے درمیان ایک گاؤں ہے۔ یہ چونکہ بعلبک کی طرح ”مرکب“ متراجی“ ہے، لہذا پہلے جز کی طرف نسبت کرتے ہوئے ”بغوی“ اور مرکب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ”بغوری“ کہتے ہیں جیسے بعلی اور بعلبکی۔ بغوی میں واؤ کا اضافہ ”بغی“ بمعنی بدکار کے ساتھ لفظی مشابہت سے بچنے کے لئے کیا گیا۔

مشکوٰۃ کا تعارف اور سبب تالیف:

مصابیح میں حدیث کا ماخذ اور راوی مذکور نہیں تھا، جس کی وجہ سے تلاش ماخذ میں بڑی دقت ہوتی تھی اور سند کے غیر مذکور ہونے کی وجہ سے صحت حدیث پر پورا اعتماد بھی نہ ہوتا۔ علامہ طیبی اور ان کے تلمیذ رشید (مؤلف مشکوٰۃ) نے اس کمزوری کو محسوس فرمایا اور باہم مشورہ کے بعد مؤلف مشکوٰۃ ولی الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبید اللہ خطیب تبریزی (متوفی ۴۳۳ھ) نے بامر استاد اس اہم کام کا بیڑا اٹھایا، چنانچہ کتاب المصابیح میں معمولی سا تغیر کر کے اور (۱۵۱۱) احادیث کا اضافہ فرما کر مشکوٰۃ مرتب فرمائی، جس میں احادیث کو تین فصلوں میں تقسیم کیا۔ فصل اول میں مصابیح کی صحاح احادیث اور فصل ثانی میں اس کی حسان احادیث ذکر کی اور فصل ثالث کے تحت اپنی اصافہ کردہ احادیث کو لائے۔ آپ اپنی وفات سے چھ برس قبل ۳۷۷ھ میں مشکوٰۃ کی تالیف سے فارغ ہوئے۔ ماخذ اور راوی کی تلاش میں کئی سال کی جدوجہد کے بعد آپ کامیاب ہوئے پھر بھی جن احادیث کا حوالہ نہ مل سکا وہاں بیاض (خالی جگہ) چھوڑ دی۔ مشکوٰۃ کی احادیث کی کل تعداد پانچ ہزار پانچ سو پینتالیس (۵۵۴۵) ہے، کل فصول (۱۰۳۸) ہے، کل ابواب (۳۲۷) ہے اور کل کتب کی تعداد (۲۹) ہے۔ (تحفۃ المرآة)

البحث الثامن (علم اصول حدیث):

علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعہ حدیث کے احوال (باعبار صحت، ضعف و قوت کے) معلوم کیے جاتے ہیں، اس علم کا موضوع حدیث ہے۔

حدیث کی تعریف:

رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ کبھی حدیث کو خبر و اثر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ آپ ﷺ کے قول و فعل کا حدیث ہونا تو سب جانتے ہیں، آپ ﷺ کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان نے آپ ﷺ کے سامنے

کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور آپ ﷺ نے جاننے کے باوجود اسے منع نہ فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرما کر اسے برقرار رکھا اور اس طرح اس قول یا فعل کی تصویب فرمائی۔

حدیث کی قسمیں:

حدیث (ابتداءً) دو قسم پر ہے: (۱) خبر متواتر (۲) خبر واحد

(۱) خبر متواتر: وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانہ میں اس قدر کثیر ہو کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل سلیم مجال سمجھے۔

(۲) خبر واحد: وہ حدیث ہے جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہو۔ پھر خبر واحد مختلف اعتبارات سے کئی قسم پر ہے۔

خبر واحد کی پہلی تقسیم:

خبر واحد اپنے منتہی کے اعتبار سے تین قسم پر ہے: (۱) مرفوع (۲) موقوف (۳) مقطوع

(۱) مرفوع: وہ حدیث ہے جس میں راوی رسول اللہ ﷺ کا قول (سننے کا) یا فعل یا تقریر (دیکھنے، سننے کا) ذکر کرے۔

(۲) موقوف: وہ حدیث ہے جس میں صحابی کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ بالفاظ دیگر اس کی سند صحابی تک پہنچے۔

(۳) مقطوع: وہ حدیث ہے جس میں تابعی کے قول، فعل، یا تقریر کا ذکر ہو۔ بالفاظ دیگر اس کی سند تابعی تک پہنچے۔

پھر مرفوع حدیث خواہ قولی ہو یا فعلی یا تقریری، اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) جس کا مرفوع ہونا صراحتاً ہو (۲) جس کا مرفوع ہونا حکماً ہو۔

صراحتاً مرفوع ہونا جیسے صحابی کہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح فرماتے سنا یا اس طرح کرتے دیکھا یا صحابی کا یہ کہنا کہ فلاں شخص نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے فلاں کام کیا اور آپ ﷺ نے اس پر انکار نہیں فرمایا بلکہ خاموش رہے۔ اور حکماً مرفوع ہونے کی مثال یہ ہے کہ صحابی گذشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کے متعلق ایسی خبر دے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو اور وہ صحابی اگلی کتابوں سے بھی بے خبر ہو یا مستقبل کی پیشن گوئیاں، احوال قیامت، فتن، کسی خاص فعل پر سزا اور جزا کا ترتیب بتائے۔ ان سب صورتوں میں یہی کہا جائے گا کہ اس صحابی نے آنحضرت ﷺ سے یہ بات سنی ہوگی۔ اسی طرح اگر صحابی یہ کہے کہ ”ومن السنة کذا“ (یعنی سنت میں سے یہ بات بھی ہے) یا ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں یہ کام کیا کرتے تھے۔

خبر واحد کی دوسری تقسیم:

خبر واحد راویوں کی تعداد کے اعتبار سے تین قسم پر ہے: مشہور، عزیز، غریب

(۱) مشہور: وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانہ میں تین سے کم نہ ہو، اس کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔

(۲) عزیز: وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانہ میں دو سے کم کہیں نہ ہو۔

(۳) غریب وہ حدیث ہے جس کا راوی ہر زمانہ میں کہیں نہ کہیں ایک ہو۔ غرابت صحت کے منافی نہیں لہذا ممکن ہے کہ کوئی حدیث صحیح غریب ہو کہ اُس کے تمام راوی ثقہ ہوں۔

خبر واحد کی تیسری تقسیم:

خبر واحد اپنے راویوں کی صفات کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے:

(۱) صحیح لذاتہ: یہ وہ حدیث ہے جس کے کل راوی عادل کامل الضبط ہو اور اُس کی سند متصل ہو اور معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔
 (۲) حسن لذاتہ: یہ وہ حدیث ہے جس کے (کسی) راوی میں صرف ضبط ناقص ہو باقی سب شرائط اُس میں صحیح لذاتہ کی موجود ہوں۔
 (۳) ضعیف: وہ حدیث ہے جس میں حدیث صحیح اور حسن کی شرائط نہ پائی جائیں۔ (حدیث کی اصل قسمیں یہ تین ہی ہیں باقی قسمیں ان تین قسموں کی فروع ہیں)

(۴) صحیح لغیرہ: اُس حدیث حسن لذاتہ کو کہتے ہیں جس کی سندیں متعدد ہوں۔

(۵) حسن لغیرہ: یہ اُس ضعیف حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں۔

(۶) موضوع: اُس حدیث کو کہتے ہیں جس کے کسی راوی پر حدیث نبوی میں جھوٹ بولنے کا طعن موجود ہو (بالفاظ دیگر آپ ﷺ کی طرف منسوب کی گئی ایسی بات جو آنحضرت ﷺ نے ارشاد نہ فرمائی ہو موضوع حدیث کہلاتی ہے)۔

(۷) متروک: وہ حدیث ہے جس کا راوی متہم بالکذب ہو یا وہ روایت قواعد معلومہ فی الدین کے مخالف ہو۔

(۸) شاذ: وہ حدیث ہے جس کا راوی خود ثقہ ہو مگر ایک ایسی جماعت کثیرہ کی مخالفت کرتا ہو جو اُس سے زیادہ ثقہ ہیں۔

(۹) محفوظ: وہ حدیث ہے جو شاذ کے مقابل ہو۔

(۱۰) منکر: وہ حدیث ہے جس کا راوی باوجود ضعیف ہونے کے ثقہ راویوں کے مخالف روایت کرے۔

(۱۱) معروف: وہ حدیث ہے جو منکر کے مقابل ہو۔

(۱۲) معلل: وہ حدیث ہے جس میں کوئی ایسی خفی علت ہو جو حدیث کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اس علت کو معلوم کرنا ماہرین کا کام ہے ہر شخص کا کام نہیں۔

(۱۳) مضطرب: وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف واقع ہو کہ اُس میں ترجیح یا تطبیق نہ ہو سکے۔

(۱۴) منقول: وہ حدیث ہے جس میں بھول سے متن یا سند کے اندر تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو یعنی مقدم لفظ کو مؤخر کیا گیا ہو یا مؤخر کو مقدم یا بھولے سے ایک راوی کی بجائے دوسرا راوی ذکر کیا گیا ہو۔

(۱۵) مصحف: وہ حدیث جس میں صورت خطی باقی رہنے کے باوجود نقطوں، حرکتوں و سکونوں کے تغیر و تبدل سے تلفظ میں غلطی واقع ہو۔

(۱۶) مدرج: وہ حدیث ہے جس میں کسی جگہ راوی اپنا کلام درج کر دے۔

فائدہ: حدیث صحیح کا احکام میں حجت ہونا متفق علیہ ہے۔ اسی طرح عام علماء کے نزدیک حسن لذاتہ بھی قابل حجت ہونے میں صحیح کے ساتھ ملحق ہے گوڑتہ میں وہ صحیح سے کم ہے۔ ایسے ہی اُس ضعیف حدیث کے لائق احتجاج ہونے میں اتفاق ہے جو تعدد طرق کی وجہ سے حسن لغیرہ کے درجہ کو پہنچ جائے۔

خبر واحد کی چوتھی تقسیم:

خبر واحد (سند سے) راوی کے سقوط اور عدم سقوط کے اعتبار سے سات قسم پر ہے:

(۱) متصل: یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں پورے راوی مذکور ہوں کوئی راوی اُن میں ساقط نہ ہوا ہو۔ اس عدم سقوط کو اتصال کہتے ہیں۔

(۲) مسند: وہ حدیث ہے جس کی سند رسول اللہ ﷺ تک متصل ہو۔

(۳) منقطع: وہ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو بلکہ کہیں نہ کہیں سے راوی گرا ہو۔ راوی کے اس سقوط کو انقطاع کہتے ہیں۔

(۴) معلق: وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں ایک یا بہت سارے راوی گئے ہوں، کبھی پوری سند بھی حذف کر دی جاتی ہے جیسا کہ بغیر سند کے کہہ دیا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ ﷺ ... اس سقوط کو تعلیق کہتے ہیں۔ بخاری شریف کے تراجم میں اس قسم کی تعلیقات بکثرت پائی جاتی ہے جسے تعلیقات بخاری کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ سب تعلیقات اتصال کے حکم میں ہیں کیونکہ امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح احادیث لانے کا التزام کیا ہے، ہاں البتہ اگر صیغہ ترمیض (مثلاً قیل یا یقال) کے ساتھ امام بخاری کوئی تعلیق ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس حدیث کی صحت میں امام صاحب کے نزدیک بھی کلام ہے۔

(۵) معطل: وہ حدیث ہے جس کی سند کے درمیان سے کوئی راوی گرا ہو یا سند میں ایک سے زیادہ راوی پے در پے گئے ہوں۔

(۶) مرسل: وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر سے کوئی راوی گرا ہو (مثلاً تابعی، صحابی کے واسطے کے بغیر کہے کہ قال رسول اللہ ﷺ) راوی کے اس طرح سقوط کو ارسال کہا جاتا ہے۔ جمہور علماء کے ہاں مرسل کا حکم توقف ہے اس لیے کہ یہ معلوم نہیں کہ جو راوی ساقط ہوا ہے وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مرسل مطلقاً مقبول ہے بشرط یہ کہ تابعی کی عادت ثقہ راویوں سے ارسال کرنے کی ہو۔ امام شافعی کے نزدیک اگر مرسل کو کسی دوسری مرسل حدیث کی تائید حاصل ہو جائے تو وہ مقبول ہو جاتی ہے۔

(۷) مدلس: وہ حدیث ہے جس کے راوی کی یہ عادت ہو کہ وہ اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام چھپاتا ہو، اس عادت کو مدلس کہتے ہیں۔

فائدہ: سند راویوں کے اُس سلسلہ کا نام ہے جس کے طفیل ہم تک حدیث پہنچی، اس کو اسناد سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور متن اُس کلام کو کہتے ہیں جس پر سند کا سلسلہ ختم ہو۔ (از خیر الاصول لمولانا خیر محمد جالندھری و مقدمہ مصطلحات الحدیث لعبدالحق الدہلوی)

﴿مقدمۃ الكتاب﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے بخشش چاہتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جس کو اللہ سیدھی راہ دکھائے اُس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا

وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِيلَةً وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ

كفيلةً وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ترجمہ: اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اُس کو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایسی گواہی (دیتا ہوں) جو نجات کے لیے وسیلہ ہو اور بلندی درجات کی ضامن ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں

الَّذِي بَعَثَهُ وَطَرَقَ الْإِيمَانَ قَدْ عَفَتْ آثَارُهَا وَنَحِبَتْ أَنْوَارُهَا وَوَهْنَتْ أَرْكَانُهَا وَجُهِلَ مَكَانُهَا
ترجمہ: جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب کہ ایمان کی راہوں کے نشان مٹ چکے تھے اور اُس کی روشنیاں بجھ چکی تھیں اور اُس کے ارکان کمزور پڑ چکے تھے اور اُن (کے حصول) کی جگہیں نامعلوم ہو چکی تھیں

فَشَيْدَ [صَلَوْتُ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ] مِنْ مَعَالِمِهَا مَا عَفِيَ وَشَفِيَ مِنْ الْعَلِيلِ فِي تَائِيدِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ

مَنْ كَانَ عَلَى شَفَا

ترجمہ: پس نبی پاک ﷺ نے ان مٹے ہوئے نشانوں کو از سر نو مضبوط کیا اور کلمہ توحید کے سبب اُس بیمار کو شفا بخشی جو ہلاکت کے کنارے پر تھا

وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهُدَايَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلِكَهَا وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا،
اور اُس شخص کے لیے ہدایت کے راستے کو روشن کیا جو اس پر چلنا چاہتا تھا اور اُس شخص کے واسطے نیک بختی کے خزانوں کو ظاہر کیا جو اس کا مالک بننا چاہتا،

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهِدِيهِ لَا يَسْتَتِبُ إِلَّا بِالْاِقْتِفَاءِ لِمَا صَدَرَ مِنْ مَشْكُوتِهِ وَالْاِعْتِصَامَ

بِحَبْلِ اللَّهِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ

ترجمہ: اما بعد! (یعنی حمد و صلاۃ کے بعد جاننا چاہیے کہ) تحقیق آپ ﷺ کی ہدی کو اختیار کرنا معتبر نہیں ہو سکتا مگر اس چیز کی کامل اتباع سے جو آپ ﷺ کے مشکوٰۃ نبوت (یعنی سینہ مبارک) سے صادر ہوئی اور اللہ کی رسی (یعنی قرآن) کو مضبوطی سے تھامنا (یعنی اس پر عمل کرنا) پورا نہیں ہو سکتا مگر آپ ﷺ کے خوب کھول کھول کر بیان کرنے سے

و كَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ قَامِعُ الْبِدْعَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِ بْنِ

مَسْعُودِ الْفَرَّاءِ الْبَغَوِيِّ [رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ] أَجْمَعَ كِتَابٍ صُنَّفَ فِي بَابِهِ

ترجمہ: اور کتاب المصابیح جس کو امام محی السنۃ قامع البدعہ ابو محمد حسین بن مسعود فرآء بغوی (اللہ ان کا درجہ بلند فرمائے) نے تصنیف کیا جامع ترین کتاب تھی جو اپنے باب (یعنی فن) میں تصنیف کی گئی ہے

وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا وَلَمَّا سَلَكَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] طَرِيقَ الْاِخْتِصَارِ وَحَذَفَ

الْأَسَانِيدَ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ النُّقَادِ

ترجمہ: اور متفرق اور منتشر احادیث کو خوب قریب کرنے والی تھی اور جب کہ امام موصوف (اللہ ان سے راضی ہو) نے اختصار کا طریقہ اختیار

کیا اور اسانید کو حذف کیا تو اس پر بعض ناقدین (یعنی محدثین) نے اعتراض کیا

وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّ مِنَ الثَّقَاتِ كَالِإِسْنَادِ لَكِنْ لَيْسَ مَا فِيهِ أَعْلَامٌ كَالِإِغْفَالِ

ترجمہ: اگرچہ امام موصوف کا (کسی حدیث کو) نقل کرنا ہی سند کی طرح ہے کیونکہ امام موصوف ثقہ محدثین میں سے ہیں لیکن نشان زدہ زمین بے نشان زمینوں کی طرح نہیں ہوتی

فَاسْتَحَرْتُ اللَّهَ وَاسْتَوْفَقْتُ مَتَهُ فَأَعْلَمْتُ مَا أَعْفَلَهُ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهُ فِي مَقَرِّهِ كَمَا رَوَاهُ

الْأئِمَّةُ الْمُتَقِنُونَ وَالثَّقَاتُ الرَّاسِخُونَ

ترجمہ: چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اس سے توفیق مانگی، پس میں نے ان احادیث پر نشان لگا دیا جن کو امام موصوف نے بے

نشان چھوڑ دیا تھا اور ہر حدیث کو اس کی جگہ میں رکھا جس طرح اس کو ثقہ و اتقان اور راسخ علم والے ائمہ حدیث نے روایت کیا

مِثْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي الْحُسَيْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ وَأَبِي

عَبْدِ اللَّهِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْأَصْبَحِيِّ

ترجمہ: مثلاً ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل بخاری، ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری، ابو عبد اللہ مالک بن انس اصبحی

وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدَ بْنَ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيَّ
وَأَبِي عَيْسَى مُحَمَّدَ بْنَ عَيْسَى التِّرْمِذِيَّ

ترجمہ: ابو عبد اللہ محمد بن ادريس شافعی، ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی

وَأَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ الْأَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيَّ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبِ النَّسَائِيَّ وَأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِينِيَّ

ترجمہ: ابو داؤد سلیمان بن الاشعث سجستانی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب نسائی، ابو عبد اللہ محمد بن يزيد بن ماجه قزوینی

وَأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيَّ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ عَمْرِو الدَّارِقُطَنِيَّ وَأَبُو
بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ حُسَيْنِ الْبَيْهَقِيَّ

ترجمہ: اور ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی، ابو حسن علی بن عمرو دارقطنی، ابو بکر احمد بن حسین بیهقی

وَأَبِي الْحَسَنِ رَزِينَ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَقَلِيلٌ مَا هُوَ وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ

ترجمہ: ابو الحسن رزین بن معاویہ عبد ریی اور ان کے علاوہ محدثین اور وہ تھوڑے ہیں، اور جب میں کوئی حدیث ان کی طرف منسوب کروں گا

كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَّغُوا مِنْهُ وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا
سَرَدَهَا وَاقْتَفَيْتُ إِثْرَهُ فِيهَا

ترجمہ: تو گویا میں نبی پاک ﷺ تک اس کی سند پہنچانے والا ہوں گا کیونکہ مذکورہ بالا محدثین (اپنی کتابوں میں) سند کے بیان کرنے سے فارغ ہو چکے ہیں اور ہمیں اس (یعنی سند کے بیان) سے بے پرواہ کر دیا ہے، میں نے کتب اور ابواب کو امام محی السنہ کی ترتیب کے موافق بیان کیا ہے اور اس حوالے سے ان کے نقش قدم پر چلا ہوں

وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ أَوَّلُهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَاقْتَفَيْتُ

بَهُمَا وَإِنْ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ لَعُلَّوْ دَرَجَتِهَا فِي الرَّوَايَةِ

ترجمہ: اور میں نے ہر باب کو اکثر تین فصولوں پر تقسیم کیا ہے، چنانچہ پہلی فصل میں وہ احادیث ہیں جن کو شیخین (امام بخاری و امام مسلم) نے یا دونوں میں سے ایک نے روایت کیا ہے اور میں نے ان دونوں (کا حوالہ ذکر کرنے) پر کفایت کی ہے اگرچہ ان احادیث کی روایت میں دوسرے محدثین بھی ان کے شریک ہوں روایت میں شیخین کے بلند درجہ ہونے کی وجہ سے

وَتَانِيهَا مَا أوردَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ وَثَالِثُهَا مَا اشتمَلَ عَلَيَّ مَعْنَى الْبَابِ مِنْ

ملحقاتٍ مُناسبةٍ مع محافظةٍ علی الشریطة

ترجمہ: اور دوسری فصل میں وہ احادیث ہیں جن کو شیخین کے علاوہ مذکورہ ائمہ حدیث میں سے کسی نے بیان کیا ہے، اور تیسری فصل میں وہ احادیث ہیں جو باب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوئے اُس باب کے مضمون پر مشتمل ہو

وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ ثُمَّ إِنَّكَ إِذَا فَدَدْتَ حَدِيثًا فِي بَابٍ فَذَلِكَ

ترجمہ: اگرچہ وہ صحابہ و تابعین سے منقول ہو، پھر اگر تو (مصالح کی) کسی حدیث کو (مشکوٰۃ کے) کسی باب میں نہ پائے تو

عَنْ تَكْرِيرِ أُسْقِطُهُ وَإِنْ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَىٰ اخْتِصَارِهِ أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ فَعَنْ

داعی اہتمام اُترکہ و الحقیقہ

ترجمہ: تکرار کی وجہ سے میں نے اُس کو ساقط کیا ہوگا اور اگر کسی حدیث کو اس طرح پاؤ کہ اُس کا بعض حصہ اختصار پر چھوڑ دیا گیا ہے یا باقی

حدیث بھی اُس کے ساتھ مادی گئی ہے تو اہتمام کے باعث میں اُس کو چھوڑنے والا اور ملانے والا ہوں گا

وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الْفَصَلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَذَكَرَهُمَا فِي الثَّانِي

فَاعْلَمْ أَنِّي بَعْدَ تَتَبُعِي كِتَابِي الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَمِيدِي وَجَامِعِ الْأَصُولِ

ترجمہ: اور اگر تو دونوں فصلوں میں کسی اختلاف پر مطلع ہو کہ غیر شیخین (کی حدیث) کا فصل اول میں ذکر ہو اور شیخین (کی حدیث) کا فصل

ثانی میں ذکر ہو تو (اس کی وجہ) جان لو کہ میں نے امام حمیدی کی جمع بین الصحیحین اور جامع الاصول میں حدیث تلاش کرنے کے بعد

اعتمدتُ عَلَىٰ صَحِيحِي الشَّيْخَيْنِ وَمَتْنَيْهِمَا وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ

ترجمہ: شیخین کی صحیحین (یعنی جامع بخاری و مسلم) اور اس کے متن پر اعتماد کیا اور اگر نفس حدیث میں تجھے اختلاف نظر آئے

فَذَلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ وَلَعَلِّي مَا أَطَّلَعْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الرَّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ

[رضی اللہ عنہ] وَقَلِيلًا مَا تَجَدُّ أَقُولُ:

ترجمہ: تو اس کی وجہ حدیث کی مختلف سندوں کی کثرت ہے اور شاید کہ میں اُس روایت (یعنی اُس سند کے ساتھ) پر مطلع نہ ہو سکا جسے شیخ امام

محمی السنہ (اللہ ان سے راضی ہو) نے اختیار کیا اور کم ہی تو مجھے یہ کہتے ہوئے پائے گا:

”مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الرَّوَايَةَ فِي كُتُبِ الْأَصُولِ أَوْ وَجَدْتُ خِلَافَهَا فِيهَا“ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسِبِ

الْقُصُورَ إِلَىٰ لِقَلَّةِ الدَّرَايَةِ

ترجمہ: کہ ”یہ روایت کتب اصول میں مجھے دستیاب نہ ہو سکی یا مجھے اس کے برخلاف روایت ملی“ جب ایسے اختلاف پر تو مطلع ہو تو قصور کی

نسبت میری کم مائیگی کی وجہ سے میری طرف کر

لاإلى جناب الشيخ [رفع الله قدره] فى الدارين حاشا لله من ذلك، رحم الله من إذا وقف على ذلك، نبهنا عليه

ترجمہ: نہ کہ جناب شیخ محی السنہ کی طرف، اللہ تعالیٰ دارین میں ان کا مرتبہ بلند فرمائے، اس سے (یعنی شیخ کی طرف تصور کی نسبت سے) اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ اُس شخص پر رحم فرمائے جو ایسی کسی بات پر واقف ہو تو ہمیں اس پر خبردار کرے

وأرشدنا طريق الصواب ولم أله جهداً فى التنقيح والتفتيش بقدر الوسع والطاقة ونقلت ذلك الاختلاف كما وجدت

ترجمہ: اور ہمیں درست راہ کی ہدایت فرمائے، اور میں نے بقدر وسعت و طاقت حدیث کی تحقیق و تفتیش (یعنی تلاش) میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی اور اختلاف جس طرح مجھے ملا میں نے اُس کو (اسی طرح) نقل کر دیا ہے

وما أشار اليه [رضى الله عنه] من غريب أو ضعيف أو غيرهما بينت وجهه غالباً وما لم يُشر اليه مما فى الأصول

ترجمہ: اور شیخ (اللہ ان سے راضی ہو) نے جس حدیث کے غریب یا ضعیف وغیرہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے میں نے اکثر اُس کی وجہ بیان کر دی ہے اور اصول (یعنی کتب ستہ) کی جس حدیث (کے ضعف و غرابت) کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا

فقد قفيت فى تركه إلا فى مواضع لغرضٍ وربما تجد مواضع مُهملةً وذلك حيث لم أطلع على رواية فتركت البياض

ترجمہ: میں نے بھی اُس کے چھوڑ دینے میں شیخ کی پیروی کی ہے مگر چند ایک جگہوں میں کسی خاص غرض سے (ایسا نہیں کیا) اور بعض دفعہ تو مہمل (یعنی حوالہ کے بغیر خالی) جگہیں پائے گا اور یہ اُس وقت جبکہ میں روایت (کے حوالہ و سند) پر مطلع نہ ہو سکا چنانچہ میں نے بیاض (سفید خالی جگہ) چھوڑ دی

فإن عثرت عليه فألحقه به [أحسن الله جزاك] وسميت الكتاب بمشکوٰۃ المصائب وأسأل الله التوفيق والإعانة والهداية والصيانة وتيسير ما أقصده

ترجمہ: پس اگر تو اس کے سند و حوالہ پر مطلع ہو تو اس سند کو اُس حدیث کے ساتھ ملا دو، (اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ دے) میں نے اس کتاب کا نام مشکوٰۃ المصابیح رکھا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں توفیق اور مدد کا اور ہدایت اور صیانت (خطا سے بچنے) کا اور اس بات کا کہ جس کام کا میں نے قصد کیا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو آسان بنا دے،

وَأَنْ يَنْفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعْمَ

الْوَكِيلَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ .

ترجمہ: اور اُس سے مجھے میری زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بھی نفع دے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ وہ بہترین کارساز ہے، گناہ سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد تو فوق سے جو غالب حکمت والا ہے۔

تشریح: قولہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ... :- مصنف نے قرآن، حدیث اور ائمہ دین کی اتباع میں اپنی کتاب کی ابتداء بسم اللہ اور الحمد للہ سے فرمائی۔ ذکر اللہ سے ابتداء کے مضمون پر مشتمل احادیث کے لفظوں میں معمولی سا اختلاف ہے مقصود سب کا ایک ہے۔ ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور خطیب بغدادی کی جامع میں یہ احادیث موجود ہیں۔

مؤلف حمد کے دو جملے کیوں لائیں؟:

”الحمد لله اور نحمده“ دونوں جملے حمد پر مشتمل ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا جملہ اسمیہ ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا فعلیہ ہے جو توجہ اور حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں انسان پر ساری زندگی تسلسل کے ساتھ برتی ہیں تو نعمتوں کے اس تسلسل اور دوام پر اللہ کی حمد جملہ اسمیہ سے کی، اور ان نعمتوں میں ہر پل جو تجدد (نیا پن) کی شان رہتی ہے اس پر حمد کے لئے جملہ فعلیہ لیکر آئے جو کہ توجہ اور حدوث پر دلالت کرتا ہے۔

قولہ: نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ أَنْفُسِنَا ... :- ”نحمده“ سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ ہم حمد پر قادر ہیں، حالانکہ اللہ کی مدد کے بغیر بندہ ہیچ محض ہے، اس لئے اس وہم کے دفعیہ کے لئے ”نستعینہ“ لائے۔ پھر کما حقہ اللہ کی شان بیان کرنا اور حق تعریف ادا کرنا چونکہ ناممکن ہے اس لئے ”ونستغفرہ“ فرمایا۔ پھر آدمی سے چونکہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، یہ گناہ طاعت و استغفار سے مانع اور ریاضت کا باعث ہوتے ہیں دونوں قسم کے گناہوں میں چونکہ خواہش نفسانی کا دخل ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ ”نعوذ بالله من شرور أنفسنا۔“

قولہ: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ ... وَمَنْ يُضِلِّهِ ... :- ان دونوں جملوں میں ”مَنْ“ موصولہ ہے۔ قواعد نحو کے اعتبار سے صلہ کی ضمیر کا لانا اور حذف کرنا دونوں جائز ہیں، لہذا ان دو جملوں میں اس قاعدے کی طرف اشارہ ہے۔

قولہ: وَأَشْهَدُ ... :- مذکورہ بالا افعال (یعنی: نحمده ونستعینہ ونستغفرہ) کے برخلاف یہاں واحد کا صیغہ لائے، جس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت فعل قلب ہے اور اپنے ماسوا کے دل پر اطلاع پانا ممکن نہیں کہ آدمی اس کی طرف سے بھی شہادت دیدے، اس لیے واحد متکلم کا صیغہ لے کر آئے۔

قولہ: وَطَرَقَ الْإِيمَانَ ... :- اس سے مراد انبیاء کرام و علماء ہیں جو آنحضرت ﷺ سے پہلے گزرے ہیں۔

قولہ: وَخَبَّتْ أَنْوَارُهَا ... :- ”أنوار“ سے مراد انبیاء سابقین کی تعلیمات و ہدایات ہیں۔

قولہ: وَوَهَّتْ أَرْكَانُهَا ... :- ”أركان“ سے مراد توحید و رسالت، بعثت اور قیامت کے عقائد ہیں۔

قولہ: وجہل مکانہا... :- اس سے مراد صحیح علم و عقیدہ حاصل کرنے کے مقامات ہیں مثلاً مدارس اور خانقاہیں۔

قولہ: فشید [صلوات اللہ علیہ و سلامہ] من معالمہا عفا۔ "من معالمہا"، "شید" کے مفعول مؤخر "ماعفا" کا بیان مقدم ہے۔ قولہ: "وشفی من العلیل فی تأیید کلمۃ التوحید من کان علی شفا۔۔" :- "من العلیل"، "شفی" کے مفعول مؤخر "من کان علی شفا" کا بیان مقدم ہے اور "فی تأیید کلمۃ التوحید" میں "فی" اجلیہ اور سیبیہ ہے اور متعلق ہے "شفی" کے ساتھ۔ پہلا والا "شفی" فعل ماضی کا صیغہ ہے اور دوسرا والا "شفا" اسم ہے بمعنی کنارہ کے اور اسمیں فن بلاغت کی صنعت جناس ہے کہ دو لفظ تلفظ میں باہم متشابہ ہو اور معنی میں باہم متغایر ہو۔

"أما بعد" کے استعمال کے دو مقام اور سب سے پہلے "أما بعد" کہنے والا:

قولہ: أما بعد... :- اس کے استعمال کے دو مقام ہیں:

- (۱) جب متکلم سابقہ اسلوب کو چھوڑ کر کسی دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونا چاہے جیسا کہ یہاں پر ہے۔
- (۲) خطبہ میں "أما بعد" کو ذکر کرتے ہیں جو بتصریح علامہ عبدالحق محدث دہلوی "مسنون و مستحب ہے اس کے متکلم اول صحیح قول کے مطابق حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں۔

قولہ: فإن التمسك بهديه... :- اس عبارت میں مصنف نے اپنی کتاب کے لئے علم حدیث کو منتخب کرنے کی دو وجہیں ذکر فرمائی ہیں جس سے علم حدیث کی اہمیت سامنے آجاتی ہے، چنانچہ وہ دو وجہیں درج ذیل ہیں:

- (۱) تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کا مدار اتباع نبی پر ہے، جو موقوف ہے آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقریرات کے جاننے پر، اور اس کا جاننا موقوف ہے علم حدیث پر، تو گویا فلاح انسانی موقوف ہوئی علم حدیث پر۔
- (۲) ہم قرآن موقوف ہے آپ ﷺ کے ارشادات و توضیحات پر اور اس کا جاننا بھی موقوف ہے علم حدیث پر۔

قولہ: بالافتاء لما صدر... :- ای بالاتباع لعلم صدر من مشکواتہ ای من صدرہ ﷺ.

قولہ: والاعتصام بحبل اللہ... :- "حبل اللہ" سے مراد قرآن کریم ہے۔

قولہ: لشوارد الأحادیث... :- "شوارد" شاردہ کی جمع ہے بمعنی بھاگنے والا اونٹ۔

قولہ: أوابدھا... :- "أوابد" ابدہ کی جمع ہے بمعنی وحشی جانور۔

احادیث کو شوارد اور اوابد کہنے کی وجہ:

وہ احادیث جو حدیث کی بڑی کتابوں یعنی اصول میں مذکور ہیں اور عام طالبین کی وہاں تک رسائی دشوار ہے، ان کو "شوارد" یعنی بھاگنے والے اونٹوں سے تشبیہ دی کہ جیسے بھاگتے ہوئے اونٹوں کا ملنا دشوار ہوتا ہے اس طرح عام طالبین کو ان احادیث کا ملنا دشوار ہے اور جن احادیث کی معانی مقصودہ پر دلالت واضح نہیں بلکہ اسمیں خفاء ہے اور عقول عامہ سے وہ معانی غیر مانوس ہیں، ان کو تشبیہ دی "اوابد" سے یعنی وحشی جانوروں سے کہ جیسے وحشی جانور انسانوں سے غیر مانوس ہوتے ہیں ویسے ہی یہ احادیث بھی عقول عامہ سے غیر مانوس ہیں۔ اسمیں

۱۴۲۰۹۹

اس مشہور محاورہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ”العلم صیدٌ والکتابۃ قیدٌ“ یعنی ”علم بھاگ نکلنے والے شکار کی مانند ہے جس کی روک تھام کرنے والی بیڑی کتابت ہے۔“

قولہ: طریق الاختصار وحذف الأسانید... :- ”وحذف“ کو بصورت فعل بھی پڑھا گیا ہے اور بصورت مصدر بھی پڑھا گیا ہے۔ پہلی صورت میں ”الأسانید“ اس کے لیے مفعول بہ ہوگا اور اس کا عطف ”ولمأسلك“ پر ہوگا اور دوسری صورت میں اس کا عطف ”طریق الاختصار“ پر ہوگا اور یہ عطف تفسیری ہوگا۔

قولہ: لیس مافیہ أعلام کا لأغفال... :- یعنی ”جس زمین میں علامات ہو وہ بے نام و نشان زمینوں کی طرح نہیں ہے“ أعلام، علم کی جمع ہے بمعنی علامت و نشانی اور أغفال، غفل کی جمع ہے بمعنی بے نشان زمین۔ ایک نسخہ میں اِعلام و اغفال دونوں بصیغہ مصدر از باب افعال آئے ہیں، اِعلام کا معنی نشان زدہ کرنا اور اغفال کا معنی بے نشان چھوڑنا ہے، اس نسخہ کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ علامات نہ لگانا اور بے نشان چھوڑ دینا کوئی اچھی بات نہیں۔ (تحفة المرآة، فحیات)

مشہور ائمہ حدیث کا مختصر تعارف:

قولہ: الأئمة المتقنون ... :-

(۱) ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاریؒ :- آپؒ بخارا کے باسی ہیں، ۱۹۲ھ میں ولادت ہوئی اور ۲۵۶ھ میں وفات پائی۔ آپؒ صحیح بخاری کے جامع اور مؤلف ہیں۔

(۲) ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشیریؒ :- نیشاپور کے رہنے والے اور عربی قبیلہ بنو قشیر سے نسبی تعلق رکھتے ہیں، ۲۰۴ھ میں ولادت ہوئی اور ۲۶۱ھ میں وفات پائی۔ آپؒ صحیح مسلم کے مؤلف ہیں۔

(۳) ابو عبد اللہ مالک بن انس الأصبیحیؒ :- آپؒ مدینہ منورہ کے باسی اور وہاں کے مشہور امام، فقیہ اور محدث ہیں، ۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۷۵ھ میں وفات پائی، یمن کے بادشاہوں کی نسل میں سے ہیں جن میں اصح نامی کی طرف آپؒ منسوب ہیں حدیث میں مؤطا آپؒ کی شاہکار ہیں۔

(۴) ابو عبد اللہ محمد بن إدريس الشافعیؒ :- آپؒ مکی اور قریشی ہیں، اپنے دادا شافع کی طرف نسبت سے شافعی کہلاتے ہیں، ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۴ھ میں وفات پائی۔ آپؒ فقہ شافعی کے امام ہیں۔

(۵) ابو عبد اللہ أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانیؒ :- آپؒ فقہ حنبلی کے مشہور امام اور مسند احمد کے مولف ہیں۔ آپؒ خلق قرآن کے مسئلہ میں آزمائے گئے، حنبل آپ کے دادا تھے، شیبان قبیلہ سے آپؒ کا تعلق تھا، ۱۶۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۴۱ھ میں بغداد میں وفات پائی۔

(۶) ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذیؒ :- آپؒ جامع ترمذی کے مؤلف اور امام بخاری کے مایہ ناز شاگرد ہیں، نہر جیحون کے کنارے آباد ”ترمذ“ نامی شہر میں پیدا ہوئے، ۲۷۹ھ کو وفات پائی۔

(۷) أبو داؤد سليمان بن الأشعث السبختاني: - آپ سنن ابوداؤد کے مؤلف ہیں، آپ سیستان نامی علاقہ کی طرف منسوب ہیں، جس کو عربی میں بختان کہتے ہیں۔ ۲۰۴ھ میں آپ کی ولادت ہوئی اور بصرہ میں ۲۷۵ھ میں وفات پائی۔

(۸) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: - آپ صاحب سنن نسائی ہیں، حراسان کے شہر نساء کی طرف منسوب ہیں، ۲۱۵ھ میں ولادت ہوئی اور ۳۰۲ھ میں مکہ میں وفات پائی۔

(۹) أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني: - آپ سنن ابن ماجہ کے مؤلف ہیں، قزوین شہر کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ ۱۶۳ھ میں متولد ہوئے اور ۲۷۳ھ میں وفات پائی، ماجہ آپ کی والدہ تھی۔ ابن ماجہ میں ابن کا ہمزہ سلامت رہیگا اور یہ محمد بن یزید سے بدل ہوگا۔

(۱۰) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: - سنن دارمی کے مؤلف ہیں، ۱۷۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۵۵ھ میں وفات پائی، دارم بن مالک جو قبیلہ بنو تمیم کی ایک شاخ ہے کی طرف منسوب ہو کر دارمی کہلاتے ہیں۔

(۱۱) أبو الحسن علي بن عمر الدار قطنی: - علم حدیث میں دارقطنی آپ کی تالیف ہے، بغداد کے ایک محلے دارقطن کی نسبت سے آپ دارقطنی کہلاتے ہیں۔ ۳۰۶ھ میں آپ کی ولادت ہوئی اور ۳۸۵ھ میں بغداد میں وفات پائی۔

(۱۲) أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي: - آپ سنن بیہقی کے مؤلف ہیں، ۳۸۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۵۸ھ میں نیشاپور میں وفات پائی، آپ کو ”بیہق“ نامی شہر کی نسبت سے بیہقی کہا جاتا ہے۔

(۱۳) أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري: - آپ پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کے محدث ہیں، قریش کی ایک ذیلی شاخ عبد ا لدار کی نسبت سے آپ عبدری کہلاتے ہیں، ۵۲۰ھ کے بعد وفات پائی۔

مشکوٰۃ اور مصابیح کے مابین چودہ وجوہ فرق:

مؤلف مشکوٰۃ نے دیباچہ میں درج ذیل چودہ وجوہ فرق بیان کئے ہیں:

(۱) ذکر صحابی: مصابیح میں صحابی کا ذکر نہیں، مشکوٰۃ میں متن حدیث سے پہلے اس کا نام ذکر کیا گیا ہے۔

(۲) ماخذ: مصابیح میں ماخذ کا حوالہ نہیں جبکہ مشکوٰۃ میں ہے الا نادراً۔

(۳) عنوان: مصابیح میں احادیث صحیحین ”من الصحاح“ اور غیر صحیحین کی احادیث ”من الحسان“ کے عنوان سے ہیں جبکہ مشکوٰۃ میں ”الفصل الاول“ اور ”الفصل الثاني“ کے عنوان سے ہیں۔

(۴) فصل ثالث: صاحب مشکوٰۃ نے مصابیح کے دو فصول پر فصل ثالث کا اضافہ فرمایا ہے، جس میں مضمون باب کے مناسب ہر طرح کی صحیح، حسن اور ضعیف احادیث جمع کی ہیں۔

(۵) حدیث مرفوع: مصابیح میں قصداً اصالۃً صرف مرفوع احادیث ذکر کی گئی ہیں لیکن مشکوٰۃ میں موقوف و مقطوع احادیث بھی ہیں۔

(۶) حذف تکرار: مصابیح کی احادیث مکررہ میں تکرار کو صاحب مشکوٰۃ نے حذف کیا اور ان احادیث مکررہ کو صرف ان ابواب میں باقی رکھا جس کے ساتھ ان کی مناسبت زیادہ تھی۔

(۷) اختصار حدیث: مشکوٰۃ میں مصابیح کی بعض مفصل احادیث میں مصلحت کی بنا پر اختصار کیا گیا۔

(۸) تکمیل حدیث: مصابیح کی بعض مختصر احادیث کو مشکوٰۃ میں بعض مصلحتوں کی بنا پر مکمل ذکر کیا گیا، مثلاً: باقی حدیث بھی باب کے مناسب تھی یا کثیر الفوائد تھی یا اس کے ذکر کے بغیر معنی مقصود میں خلل آتا۔

(۹) تبدیلی حوالہ: مشکوٰۃ میں بعض جگہ فصل اول کی احادیث میں غیر صحیحین کا حوالہ ہوتا ہے اور فصل ثانی میں صحیحین کا، جو صاحب مشکوٰۃ کی تحقیق و تفتیش کا ثمرہ ہے۔

(۱۰) اختلاف متن: بعض جگہ مصابیح کے نقل کردہ الفاظ کتب اصول میں نہیں ملے تو وہاں ان الفاظ کو ترک کر کے کتب اصول ہی میں اس روایت کے کسی دوسرے طریقہ سند میں جو الفاظ قدرے اختلاف کے ساتھ مذکور ہیں وہ لکھ دیئے اور یہ عبارت بھی لکھ دی: ”وحدث خلاف هذه الرواية في كتب الأصول.“ یعنی ”کتب اصول میں مجھے اس کے خلاف روایت ملی۔“

(۱۱) عدم وجدان فی کتب الاصول: جو احادیث کتب اصول میں نہ مل سکی بلکہ ان کے علاوہ کتب میں دستیاب ہوئی وہاں بعض مقامات میں یہ لکھ دیا: ”ما وجدت هذه الرواية في كتب الأصول ولا في كتاب الحمیدی.“ یعنی ”یہ روایت نہ کتب الاصول میں مجھے ملی اور نہ حمیدی کی کتاب میں۔“

(۱۲) بیان وجہ نکارت: مصابیح میں بعض احادیث کو ضعیف اور منکر کہا گیا تھا لیکن وجہ ضعف اور نکارت بیان نہیں کی گئی تھی، مشکوٰۃ میں اس کو بیان کیا گیا یعنی ائمہ محدثین سے اس کی تائید نقل کر دی۔

(۱۳) بیان ضعف و نکارت: مصابیح میں بعض احادیث کے ضعیف یا منکر ہونے کے باوجود اس کے ضعف و نکارت کو بیان نہیں کیا گیا، مشکوٰۃ میں کسی غرض سے اس کو بیان کر دیا گیا، مثلاً بعض لوگوں نے ان احادیث کو موضوع سمجھ لیا تھا تو صاحب مشکوٰۃ نے اس کا ضعف بیان کر کے بتا دیا کہ یہ حدیث ضعیف تو ہے لیکن موضوع نہیں۔

(۱۴) بیاض: صاحب مشکوٰۃ کو جن احادیث کا حوالہ نہ مل سکا وہاں بیاض چھوڑ دی یعنی وہاں کچھ نہ لکھا بلکہ کاغذ میں خالی جگہ چھوڑی کہ میرے علاوہ اگر کسی کو حوالہ معلوم ہو تو یہاں لکھ ڈالے۔ (بہر آة، نفحات)

درجہ بالا وجوہ فرق کا دیباچہ مشکوٰۃ میں تعین:

”فأعلمت ما أغفله...“ میں ذکر صحابی کی طرف اور ”فأودعت كل حدیث...“ میں ماخذ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

”وانی إذا نسبت الحدیث...“ میں ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ مشکوٰۃ میں مذکورہ بالا ائمہ کا حوالہ دینا نبی پاک ﷺ تک حدیث کی

سند بیان کرنے کے مترادف ہے کیونکہ یہ ائمہ اپنی کتب میں سندیں بیان کر چکے ہیں۔

”قسمت كل باب علی ثلاثة فصول...“ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مشکوٰۃ میں فصل کے عنوان کے تحت احادیث لائی جائیں گی

اور اس بات کی طرف بھی کہ مشکوٰۃ میں فصل ثالث کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔

”وَالشُّهُمَا شَمَلٌ...“ میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ مصابیح مرفوع احادیث پر مشتمل ہے اور مشکوٰۃ میں مقطوع و موقوف احادیث بھی ہیں۔

”فَذَلِكَ عَنْ تَكْرِيرٍ أَسْفِطُهُ...“ میں حذف تکرار کی طرف اشارہ ہے اور ”مَبْرُوكًا عَلَيَّ اِخْتِصَارًا“ میں اختصار حدیث کی طرف اور ”مُضْمُومًا اِلَيْهِ تَمَامُهُ“ میں تکمیل حدیث کی طرف اور ”وَ اِنْ عَشْرَتَ عَلَيَّ اِخْتِلَافٍ...“ سے تبدیلی حوالہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

”وَ اِنْ رَايْتَ اِخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ...“ میں اختلاف متن کی جانب اشارہ ہے۔

”وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ اَقْوَلًا...“ میں عدم وجدان فی کتب الاصول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”وَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ...“ میں مصابیح کے منکر و ضعیف روایات کی وجہ نکارت کے بیان کی طرف اشارہ ہے۔ ”وَمَا لَمْ يُشْرَبْ اِلَيْهِ... اِلَّا فِي مَوَاضِعَ لَغْرَضٍ...“ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مصابیح کی وہ احادیث جو منکر و ضعیف تھی لیکن صاحب مصابیح نے اس پر سکوت فرمایا تھا میں نے ان احادیث کے ضعف و نکارت کو بیان کر دیا ہے۔ ”فَتَرَكْتُ الْبِيَاضَ...“ میں بیاض کی طرف اشارہ ہے۔

قوله: الجمع بين الصحيحين للحميدي .... :- حمیدی سے مراد ابو عبد اللہ بن ابی نصر حمیدی اندلسی ہیں (یہ امام بخاری کے استاد حمیدی متوفی ۲۱۹ھ کے علاوہ ہیں) مسلکاً ظاہری تھے، بڑے پرہیزگار تھے، ۳۸۸ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

قوله: جامع الأصول ... :- یہ ابن الاثیر الجزیری کی تصنیف ہے۔ اس میں آپ نے صحاح ستہ کی احادیث کو حروف تہجی کی ترتیب سے جمع کیا ہے۔ نہایت مفید اور جامع کتاب ہے۔ ابن الاثیر الجزیری کا پورا نام مجد الدین ابوالسعادات مبارک بن محمد الجزیری ہے۔ ۶۰۶ھ میں آپ نے وفات پائی۔ (مرآة النجات)

حدیث إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ:

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی نیت کی ہے لہذا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ (متفق علیہ)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

تشریح: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...“ کو پہلے کیوں ذکر فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو پہلے ذکر کرنے کی کئی وجوہ ہیں:

(۱) صاحب مشکوٰۃ نے اپنے پیش رو امام بخاری اور صاحب مصابیح کی اتباع میں ایسا کیا۔

(۲) تصحیح نیت پر تنبیہ کرنے کے لئے اس کو مقدم ذکر فرمایا۔

(۳) اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ طالب حدیث کو بھی ہجرت سے چارہ نہیں، نہ ظاہری ہجرت سے چارہ ہے جو ترک وطن ہے اور نہ باطنی ہجرت سے جو کہ ترک معاصی ہے۔

شانِ ورودِ حدیث:

جس طرح آیات قرآنیہ کا شانِ نزول ہوتا ہے ایسے ہی احادیث کی شانِ ورود ہوتی ہے۔ اس حدیث کی شانِ ورود یہ ہے کہ مکہ کے ایک شخص نے مدینہ میں ام قیس نامی ایک مسلمان عورت کو پیغام نکاح بھیجا، اس نے ہجرت اور اسلام کی شرط پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی۔ چونکہ یہ نیت فاسد تھی، لہذا آپ ﷺ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس شخص اور پوری امت کی اصلاح و آگہی کے لئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں یہ حدیث بیان فرمائی، مذکورہ بالا شخص کو بعد میں مہاجر جرم قیس کہا جانے لگا۔

حضرت عمر کا مختصر تعارف: حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطاب کے بیٹے ہیں، ابوالخفص آپ کی کنیت ہے، فاروق لقب ہے، رسول اللہ ﷺ کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اسلام لانے میں آپ چالیسویں نمبر پر ہیں۔ آپ کا اسلام لانا اسلام کی عزت و شوکت تھی اور آپ کی خلافت رحمت۔ آپ سے (۵۳۷) احادیث مروی ہیں، آپ عام الفیل کے ۱۳ برس بعد پیدا ہوئے تھے، ۱۳ھ میں خلیفہ بنے اور یکم محرم ۲۴ھ میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے لگائے ہوئے زخم سے شہادت پائی، حضرت صہیب رومی نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔

قولہ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ... :- اعمال، عمل کی جمع ہے، عمل، فعل کی نسبت خاص ہے، کیونکہ عمل کی نسبت صرف ذوی العقول کی طرف ہوتی ہے اور فعل کی غیر ذوی العقول کی طرف بھی، اور عمل کے اندر قصد و اختیار ضروری ہے جبکہ فعل کا صدور بلا قصد بھی ہوتا ہے۔

نیت کا لغوی، اصطلاحی معنی:

”بالنیات“ بآء کی تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، افتح تشدید ہے۔ یہ نیت کی جمع ہے نیت کا لغوی معنی ہے ”انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغيره“، یعنی ”کسی ایسی چیز کی طرف دل کا میلان جو اس کے مطلوب کے موافق ہو“۔ اور اصطلاحی معنی ”الإرادة المتوجهة إلى العمل ابتغاءً لمرضاة الله وامتثالاً لحكمه“، یعنی رضائے الہی کے حصول کی خاطر حکم خداوندی کی تعمیل کا ارادہ کرنا۔

بالنیات کی بآء کے متعلق کے بارے میں:

یہاں بالنیات کی بآء جارہ کے متعلق کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، چنانچہ عند الاحناف یہ بآء متعلق ہے [تثاب] فعل خاص کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی بغیر نیت کے عمل تو وجود میں آجائے گا، لیکن ثواب نہ ملے گا اور عند الشوافع والمالک یہ متعلق ہے [تصحیح] فعل خاص کے ساتھ۔ ثمرہ اختلاف وضو میں ظاہر ہوگا کہ بلا نیت کے وضو درست ہے یا نہیں؟ تو عند الاحناف بغیر نیت کے وضو درست ہے البتہ ثواب نہیں ملے گا۔ جبکہ عند الشوافع وضو درست ہی نہیں ہوگا تو ثواب کی امید کہاں سے؟

احناف کی طرف سے شوافع کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ حدیث کا مقصود مسائل فقہیہ بتانا نہیں بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ اعمال کے حسن

فتح کا مدار نیت پر ہے۔

بالنیات کی باءِ جارہ کا معنی:

یہاں یہ گفتگو بھی ہوتی ہے کہ بالنیات کی باءِ جارہ کس معنی میں مستعمل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو استعانت کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ عمل پر حصولِ ثواب میں نیتِ ممد و معاون ہے اور مصاحبت کے معنی میں بھی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ نیتِ عمل کے ساتھ مقرون ہونی چاہئے، اقترانِ نیت کے بغیر عمل پر ثواب نہیں ملے گا۔

اس حدیث میں ”الأعمال“ کا مصداق کون سے اعمال ہیں؟

اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ الأعمال کا مصداق کون سے اعمال ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باجماع علماء اعمال کفار اس سے مستثنیٰ ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے اعمال معصیت بھی اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ نیتِ صالحہ سے معصیت کرنا بھی معصیت ہے۔ علاوہ ازیں دو قسم کے اعمال رہ جاتے ہیں جن کو اس حدیث میں الأعمال کا مصداق ٹھہرا سکتے ہیں:

(۱) طاعات (۲) مباحات۔

قولہ: وإنما لامرئ مانوی... [امرء] مرد کو کہتے ہیں، عورتیں تبعاً اس میں داخل ہیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

قولہ: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله... :- یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جملہ ثانیہ (فہجرته إلى الله...) کا جملہ اولیٰ (فمن كانت هجرته...) کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بعض علماء کے ہاں یہ جملہ اولیٰ کی تاکید (اعادة المعنى) کے لئے ہے اور عند البعض یہ جملہ اولیٰ کی تائیس (افادة المعنى الجدید) کے لئے ہے، یہی راجح ہے۔ دریں صورت جملہ اولیٰ کا تعلق نفسِ عمل کے ساتھ رہے گا اور جملہ ثانیہ کا تعلق وجہِ عمل اور غرضِ عمل کے ساتھ (اسی کو صاحب مشکوٰۃ نے پسند فرمایا ہے)۔

ہجرت کی لغوی، اصطلاحی تعریف:

ہجرت لفظ ”انتقال من مکان إلى مکان“ کے معنی میں آتا ہے اور اصطلاحاً ”انتقال من مکان إلى مکان لمرضاة الله“ کے معنی میں۔ اس ہجرت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ہجرت ظاہری (۲) ہجرت باطنی - ہجرت ظاہری کی پھر دو قسمیں ہیں:

(۱) دارالفساد سے دارالامن کی طرف ہجرت جیسے: مکہ مکرمہ سے ہجرت حبشہ

(۲) دارالکفر سے دارالاسلام کو ہجرت جیسے: مکہ مکرمہ سے ہجرت مدینہ۔

جبکہ ہجرت باطنی معاصی و ذنوب کو چھوڑ دینا ہے، یہی حقیقی ہجرت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، بالفاظ دیگر جو ہر مسلمان کی طرف متوجہ ہے۔

[مانوی] کی مثال ہجرت سے کیوں دی؟

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”مانوی“ کی مثال ہجرت سے کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں جملے (فمن

كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرتة إلى الله ورسوله) سابقہ جملہ ”إنما لإمرئٍ ما نوى“ کے اجمال کی تفصیل ہے مطلب یہ ہوگا کہ ہر شخص کو ”مانوی“ (یعنی نیت) کے مطابق جزا ملے گی، اس قاعدہ کلیہ کی وضاحت ایک جزئی عمل سے کی جو کہ عمل ہجرت ہے۔ عمل ہجرت کو دو وجہ سے مثال میں پیش کیا:

(۱) شان و رود کی وجہ سے۔

(۲) اور اس لیے کہ ہجرت کے ماسوا تمام اعمال کا حکم بطریق اولیٰ معلوم ہو کہ جب ہجرت جیسا عظیم الشان عمل نیت فاسدہ سے مردود ہو سکتا ہے تو اور اعمال کا کیا کہنا۔

اتحاد شرط و جزا کا اشکال اور اس کا جواب:

یہاں ”فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرتة إلى الله ورسوله...“ ان دو جملوں پر (جو کہ شرط و جزا ہیں) اشکال ہوتا ہے کہ لفظ دونوں میں کوئی مغایرت نہیں بلکہ متحد ہے حالانکہ شرط اور جزا باہم متغایر ہوتے ہیں۔ اس اشکال کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں: آسان جواب یہ ہے کہ جملہ اولیٰ (شرط) میں ”فی الدنيا“ کو محذوف مانیں اور جملہ ثانیہ میں ”فی العقبیٰ کو، پھر عبارت یوں ہوگی ”فمن كانت هجرته فی الدنيا إلى الله ورسوله، فهجرتة فی العقبیٰ إلى الله ورسوله...“ باقی رہی یہ بات کہ دونوں جملوں میں اتحاد لفظی کا فائدہ کیا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کلام عرب میں بسا اوقات عظمتِ شان کے اظہار کے لئے ”تکرار کے طور“ پر الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں اور یہاں ہجرت کی عظمتِ شان سے آگاہ کرنا ہے، نیز اللہ اور رسول کے ذکر میں تکرار تبرک اور التذاد کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔

قولہ: أو إلى امرأة يتزوجها... :- امرأة دنیا میں شامل ہے پھر بھی خاص طور پر ذکر فرمایا کیونکہ فتنِ دنیا میں سب سے زیادہ ضرر رساں فتنہ عورت ہے۔ نیز شانِ ورود میں بھی [امرأة] ہی کا تذکرہ ہے۔ (مرآة نفحات)

متفق علیہ کا مطلب اور اس کی تعداد: یہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی ایک راوی سے تخریج پر شیخین یعنی امام بخاری و امام مسلم نے اتفاق کیا ہو۔ ایسی احادیث کل دو ہزار دو سو چھبیس (۲۲۲۶) ہیں۔ ان احادیث کا درجہ تمام احادیث پر مقدم ہے، اس کے بعد وہ احادیث ہیں جنہیں صرف امام بخاری نے روایت کیا پھر وہ احادیث ہیں جنہیں صرف امام مسلم نے روایت کیا، پھر ان احادیث کی باری ہے جو بخاری و مسلم کی شرط کے موافق ہو، پھر وہ احادیث ہیں جو صرف امام بخاری کی شرط کے موافق ہو اور پھر وہ جو صرف امام مسلم کی شرط کے موافق ہو۔ اس کے بعد ان ائمہ کی روایت کردہ حدیثیں ہیں جنہوں نے صحت کا التزام کیا ہے۔ (مقدمہ در مصطلحات الحدیث از شیخ عبدالحق)

کتابُ الإیمان

کتاب، باب، فصل کی تعریفات:

اولاً یہاں کتاب، باب، فصل کی تعریفات ذکر کی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں:

- ”کتاب“ ایسے مسائل کا مجموعہ جن کی جنس متحد ہو اور اس کے تحت مختلف انواع درج ہو، مثلاً: کتاب الصلوٰۃ۔
 ”باب“ اُن مسائل کا مجموعہ جو نوع میں متحد ہوں اور اس کے تحت مختلف اصناف ہو، مثلاً: باب مواقیت الصلوٰۃ۔
 ”فصل“ وہ مجموعہ مسائل جو صنف میں متحد ہو اور اس کے نیچے افراد و جزئیات ہو، مثلاً: فصل فی تعجیل الصلوٰۃ۔

ایمان کا لغوی، اصطلاحی معنی:

ثانیاً ایمان کا لغوی، اصطلاحی معنی ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایمان، امن سے ماخوذ ہے، لغوی معنی مامون ہونا، مامون کرنا ہے اور باء کے تعدیہ کے ساتھ تصدیق کے معنی میں آتا ہے، مثلاً ”کلّ امن بالله و ملائکتہ... الخ“ اور تعدیہ باللام کے ساتھ اذعان و انقیاد کے معنی میں آتا ہے اور اصطلاح شریعت میں ”هو التصدیق بجمیع ما علم مجیئہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورۃ“ یعنی ضروریات دین کو سچا جاننا اور ماننا تصدیق ہے۔

ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں چھ مذاہب:

اس بارے میں کل چھ مذاہب ہیں، جن میں چار مذاہب باطل ہیں اور دو مذاہب اہل حق کے ہیں، تفصیل درج ذیل ہے:

چار باطل مذاہب یہ ہیں:

- (۱) فرقہ جہمیہ کے ہاں ایمان صرف معرفت قلب کا نام ہے۔
- (۲) فرقہ مرجیہ کے ہاں ایمان صرف تصدیق قلبی کو کہتے ہیں۔
- (۳) فرقہ کرامیہ کے نزدیک ایمان فقط اقرار ظاہری یعنی زبانی اقرار کو کہتے ہیں (یہ مذاہب اعمال صالحہ کو غیر ضروری اور ایمان سے بالکل خارج سمجھتے ہیں)۔

(۴) معتزلہ و خوارج کے ہاں ایمان تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور عمل جوارح کے مجموعہ کا نام ہے۔ ان کے ہاں اعمال صالحہ حقیقت ایمان کا جز ہے، لہذا کبیرہ گناہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور جہنم کے دائمی عذاب کا مستحق بن جاتا ہے خوارج ایسے شخص پر کافر کا اطلاق کرتے ہیں جبکہ معتزلہ کے ہاں ایسا شخص کافر تو نہیں لیکن مسلمان بھی نہیں بلکہ کفر و اسلام کے مابین معلق ہے۔

اہل حق کے دو مذاہب یہ ہیں:

(۱) امام ابوحنیفہؒ، جمہور فقہاء اور متکلمین کے ہاں ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار لسانی احکام دنیوی کے اجراء کے لئے شرط ہے اور

بقول فخر الاسلام اقرار لسانی ایمان کا رکن زائد ہے جو بوقتِ اِکراه و عجز ساقط ہو جاتا ہے اور عمل کمالِ ایمان کا موجب و ذریعہ ہے۔
(۲) ائمہ ثلاثہ اور اکثر محدثین کے ہاں ایمان تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور عمل جوارج کے مجموعہ کا نام ہے لیکن ترکِ عمل سے کوئی ایمان سے خارج ہو کر مرتد و کافر نہیں ہوتا۔ (اقرار لسانی میں ان کے ہاں بھی وہی سابقہ تفصیل ہے جو مذہبِ اول میں گزری)

ایمان کی تعریف میں اہل حق کے اختلاف کی نوعیت اور اس کا سبب:

اہل حق کا یہ اختلاف محض لفظی و تعبیری ہے جس میں بڑا دخل ان ائمہ کے دور میں اٹھنے والے فتنوں کا ہے، چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کو زیادہ واسطہ معتزلہ و خوارج سے پڑا، جن کے ہاں اعمالِ صالحہ حقیقتِ ایمان کا جز ہے، اور فاسق ایمان سے خارج ہے۔ تو آپؒ نے مذکورہ بالا تعبیر اختیار فرمائی۔ اور ائمہ ثلاثہ کو زیادہ واسطہ مرجیہ و کرامیہ سے پڑا، جن کے ہاں عمل چنداں ضروری نہیں تو ائمہ ثلاثہ نے ایمان کی ذکر شدہ تعبیر اختیار فرمائی۔ [اہل حق و باطل ہر دو فریقوں کے اپنے دلائل ہیں جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں]۔

ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں؟:

اس بارے میں اہل حق کے دو قول ہیں:

- (۱) عند الاحناف "الإيمان لا يزيد ولا ينقص" کیونکہ ایمان نام ہے قلبی تصدیق کا جو زیادتی و نقصان کو قبول نہیں کرتا۔
- (۲) عند جمہور الحمدین "الإيمان يزيد بالطاعات و ينقص بالمعاصي" یعنی ایمان طاعات سے بڑھتا ہے اور معاصی سے گھٹتا ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہ نصوص ہیں جن میں زیادتی ایمان کا ذکر ہے، مثلاً: "وَ إِذَا تَلَّيْت عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا" یعنی "تلاوتِ آیات سے اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے" اور جو چیز زیادتی قبول کرے وہ نقصان بھی قبول کرتی ہے۔

ان اہل حق کی آراء میں تطبیق یوں کی گئی ہے کہ یہ اختلاف بھی لفظی نوعیت کا ہے، کیونکہ احناف بھی اس کے قائل ہیں کہ اعمال کمالِ ایمان کا باعث ہے، البتہ ان حضرات کا "لا یزید و لا ینقص" کہنا نفسِ ایمان کے اعتبار سے ہے، جبکہ فریقِ ثانی کا "یزید و ینقص" کہنا تکمیل کمالِ ایمان کے اعتبار سے ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فریقِ اول کا قول کیت کے اعتبار سے ہے یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے (مثلاً: توحید، رسالت، معاد، کتب الہیہ، ملائکہ وغیرہ عقائد جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے) کبھی ان امور میں کمی بیشی نہیں ہوتی اور فریقِ ثانی نے کیفیت کا اعتبار کیا ہے یعنی ایمان کی کیفیات میں اعمالِ حسنہ سے اضافہ ہوتا ہے اور برے اعمال سے ان کیفیات میں کمی واقع ہوتی ہے۔

اسلام و ایمان کے درمیان نسبت:

اسلام و ایمان کے مابین کیا نسبت ہے؟ اس میں چار اقوال ہیں جس میں مختار قول درج کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام "متغایر فی المفہوم" ہیں یعنی دونوں کا مفہوم جدا جدا ہے اور "متلازم فی الوجود" ہیں یعنی ایک کا وجود دوسرے کے وجود کو مستلزم ہے۔ کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لئے شرط ہے۔ چنانچہ ایمان نام ہے انقیادِ باطنی کا بشرطِ تسلیم ظاہری، اور اسلام نام ہے تسلیم ظاہری کا بشرطِ انقیادِ باطنی، پس ایمان وہ معتبر ہے جو پھوٹ پھوٹ کر اسلام بنتا جائے اور اسلام وہ معتبر ہے جو رچ رچ کر ایمان بنتا جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ مرتضیٰ زبیدیؒ کا یہی موقف ہے اور علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی رائے بھی یہی ہے۔ (نجات، مرآة)

”الفصل الاول“

حدیث جبرئیل علیہ السلام:

۱۔ عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الى النبي ﷺ فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد! أخبرني عن الاسلام قال: الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتي الزكوة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلاً، قال: صدقت ففجعنا به يسأله ويصدقُه، قال: فأخبرني عن الايمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، فأخبرني عن الاحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربّتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: ثم انطلق، فليثت ملياً، ثم قال لي: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبرئيل أتاكم يعلمكم دينكم. [رواه مسلم] [رواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض، في خمس لا يعلمهن الا الله، ثم قرأ: ”ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث“ الآية. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عمرؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم (صحابہ) رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ تھے، اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اُس کو پہچانتا تھا (یعنی وہ کوئی مقامی شخص نہ تھا) بہر حال وہ شخص نبی پاک ﷺ کے اتنے قریب بیٹھا کہ آپ ﷺ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے اور پھر اُس نے (ایک سعادت مند شاگرد کی طرح) اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا: اے محمد! مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور پھر تو پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے (بشرط نصاب) اور رمضان کے روزے رکھے اور زادراہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا: آپ (ﷺ) نے سچ فرمایا، حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا کہ یہ شخص (لا علم آدمی کی طرح) پوچھتا ہے اور پھر (عالم آدمی کی طرح) تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اے محمد! اب ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اُس کی اچھی اور بری تقدیر پر (یعنی کہ سب برا بھلا اللہ کی طرف سے ہے) اُس شخص نے کہا کہ آپ ﷺ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ تو فرمایا کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو (یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو) تو پھر (دھیان رکھ کہ) وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اُس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اس بارے میں

جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے قیامت کی علامات ہی بتا دیجئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوٹدی اپنے آقا کو جنے گی اور تم برہنہ پا، برہنہ جسم، مفلس، بکریاں چرانے والوں کو عمارتوں میں فخر کرنے والا دیکھو گے۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ پھر وہ سائل چلا گیا اور میں کچھ دیر ٹھہرا رہا (اس کے بارے میں آپ ﷺ سے پوچھا نہیں) پھر آپ ﷺ نے خود مجھ سے پوچھا کہ عمر! تو جانتا ہے کہ وہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جبریل تھا جو تمہیں (اپنے سوالات سے) دین سکھانے آیا تھا (مسلم) اس روایت کو ابو ہریرہؓ نے الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اور جس وقت آپ دیکھے کہ برہنہ پا، برہنہ جسم اور بہرے گونگے لوگ زمین کے بادشاہ بن گئے (تو قیامت کو قریب سمجھنا) قیامت تو اُن پانچ باتوں میں سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت ”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ...“ آخر تک پڑھی (ترجمہ) ”اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش اتارتا ہے...“۔ (متفق علیہ)

اس حدیث کی فضیلت: بقول ملا علی قاریؒ اس حدیث کو حدیث جبریل، اُمّ الاحادیث اور اُمّ الجوامع کہتے ہیں، اس حدیث کا درجہ تمام احادیث میں وہی ہے جو سورۃ فاتحہ کا تمام سورتوں میں ہے کہ وہ مانند متن کے ہے اور باقی سورتیں مثل شرح کے۔ اسی طرح اس حدیث میں شریعت کے تمام مضامین کا اجمالی بیان ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ دین کا مدار فقہ، عقائد اور تصوف پر ہے اور اس حدیث میں اسلام سے فقہ کی طرف، ایمان سے عقائد کی طرف اور احسان سے تصوف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو گویا یہ حدیث متن ہے اور باقی سب احادیث اس کی شرح ہیں۔

اس حدیث کا شان وُ رُود:

آنحضرت ﷺ سے لوگ بکثرت سوالات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اصلاح کی بابت سوالات کیا کرتے، جبکہ منافقین تصبیح اوقات کے لئے۔ چنانچہ نص قرآنی نے اس رویے کو منع کر دیا، جس کے بعد صحابہ غایت درجہ کی احتیاط برتتے اور دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش کوئی دیہاتی بدو آئے، سوالات پوچھے اور آپ ﷺ جواب بیان فرمائیں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو۔ ان حضرات کی اس نیک خواہش کی تکمیل کے لئے جبریل امینؑ انسانی صورت میں آئے۔ حضرت جبریلؑ عام طور پر صحابی رسول حضرت وحیہ کلبیؑ کی صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن اب کی بارنئی اور اجنبی صورت میں آئے تھے، یہ واقعہ ۱۰ھ میں حجۃ الوداع سے کچھ پہلے پیش آیا۔

تشریح: قولہ: بنیمانحن عند...۔ ”بین“ ظرف مضاف ہے جملہ ”نحن عند رسول اللہ...“ کی طرف اس کا عامل ”مفاجاة“ کا

معنی ہے جو ”إذطلع“ کے اذفجائیہ سے مفہوم ہوتا ہے اور ”ما“ زائدہ ہے۔

قولہ: ذات یومٍ إذطلع...۔ لفظ ”ذات“ زائدہ ہے جو تحسین کلام کے لئے بولا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام کی آمد کو إذطلع (طلوع ہوا) سے تعبیر فرمانے میں اشارہ ہے کہ ملائکہ نورانی مخلوق ہیں۔

قولہ: رجلٌ شدیدُ بیاضِ الثیاب...۔ یعنی نہایت سفید کپڑوں والا، یہ رجل کی صفت ہے اور چونکہ ”شدید“ صیغہ صفت کی اپنے معمول کی طرف اضافت ہوئی ہے جو اضافت لفظی ہے اور مفید للتعریف نہیں، لہذا ”رجل“ نکرہ کی صفت بننے میں کوئی اشکال نہ ہوگا۔ اس

سے یہ لطیف نکتہ برآمد ہوتا ہے کہ سفید کپڑے پہننا مستحب ہے خصوصاً بزرگوں کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے۔

قولہ: شدید سواد الشعر... یعنی سخت سیاہ بالوں والا، اسمیں اشارہ اس طرف ہے کہ تحصیل علم کا اصل زمانہ نوجوانی کا زمانہ ہے۔

قولہ: فاسند رُکبَتہ... اُس نے دونوں زانو آنحضرت ﷺ کے زانو مبارک سے ملا دیئے یعنی دوزانو بیٹھا اور نہایت قریب بیٹھا، دوزانو بیٹھنا ادب اور تواضع سے زیادہ قریب ہے اور پاس بیٹھنا اُنسیت و اُلقت کا سبب ہے اور سرعتِ جواب اور مسئول کی خاص توجہ کا باعث بھی۔

جبریلؑ نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تھے یا آپ ﷺ کے گھٹنوں پر؟

قولہ: وَوَضَعَ كَفِيهِ عَلَىٰ فَخْذِيہ... اس روایت سے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھنا معلوم ہوتا ہے جو عموماً دوزانو حالت میں رکھے جاتے ہیں، جبکہ نسائی کی روایت سے آنحضرت ﷺ کے زانو مبارک پر ہاتھ رکھنا معلوم ہوتا ہے۔ دونوں میں تطبیق یوں ہے کہ جبریلؑ نے پہلے اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے اور پھر آنحضرت ﷺ کے رانوں پر۔ جبریل امینؑ نے ایسا اس لئے کیا تا کہ آپ ﷺ بھی خوب متوجہ ہوں اور حاضرین بھی اور لوگوں پر جبریلؑ کا حال بھی پوشیدہ رہے اور وہ اُس کو آداب رسالت سے ناواقف کوئی دیہاتی سمجھے۔

یا محمد پکارنا کیسا ہے؟

قولہ: یا محمد... یہاں (حدیث میں) سائل چونکہ فرشتہ تھا، اس لیے آنجناب ﷺ کا نام لیکر پکارا اور چونکہ اس کو اپنی حالت کا اخفا بھی مقصود تھا اور حاضرین کی توجہ حاصل کرنے کے لئے ان کو تعجب میں بھی ڈالنا تھا، اس لئے اس اندازِ مخاطب کو اختیار کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ”یا محمد“ میں محمد سے وصفی معنی مراد ہو کہ اے قابلِ صد ستائش۔

امت مسلمہ کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ آنجناب ﷺ کو اس طرح نام لے کر پکارے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہیں لہذا امت کے لیے یا محمد کہہ کر آپ ﷺ کو مخاطب کرنا درست نہیں جیسا کہ سورہ ہجرات کی ابتدائی آیات سے مفہوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہؓ کے مجمع میں چند اعرابوں کے ماسوا کسی کو آپ ﷺ کا نام لے کر پکارتے ہوئے نہیں پاتے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یا محمد کہنا اور پکارنا کیسا ہے؟ تو یہ بھی ٹھیک نہیں اس لیے کہ اس میں اُن اہل بدعت لوگوں کے ساتھ مشابہت ہے جو بغیر کسی شرعی دلیل کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک ﷺ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور اپنے پکارنے والے کی پکار کو سننے اور اُس کی مدد کرنے پر قادر ہیں لہذا یہ لوگ ہر مشکل اور پریشانی میں یا محمد اور یا رسول اللہ کی دہائی دیتے ہیں اور آپ ﷺ سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اس قسم کے عقائد عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہیں۔ (اعازنا اللہ من کذبغ و ضلال۔ امین)

قولہ: اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيلاً... اسمیں استطاعت سے مراد خاص وہ استطاعت ہے جو حج کے لئے ضروری ہے جس کو حدیث میں ”ز“ اور ”راحتہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ایک اشکال اور اُس کا جواب:

قولہ: اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ... اشکال ہوتا ہے کہ اس عبارت میں ”تعریف الشی بفسفہ“ اور دور کی خرابیاں لازم آرہی ہیں کیونکہ سائل نے

ایمان کے بارے میں پوچھا تو جواب میں فرمایا گیا کہ ”ان تؤمن“ (یعنی کہ تو ایمان لائے)۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ سائل نے ایمان شرعی کے بارے میں دریافت کیا تو جواب میں ”ان تؤمن باللہ“ ارشاد فرمایا گیا، اس میں ”ان تؤمن“ کا لغوی معنی ”تعقد و تصدق“ مراد ہے لہذا ”تعریف الشئی بنفسہ“ اور ”لزوم دور“ کا اشکال نہ ہوگا۔

آسمانی کتب اور صحیفے:

قولہ: و کتبہ... :- قرآن میں جن کتب کے نام آئے ہیں ان پر تفصیلاً ایمان لانا اور جن کا ذکر نہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ چار کتب تو معروف ہیں باقی ایک سو صحیفے ہیں جن میں دس آدم پر، پچاس حضرت شیث پر، تیس حضرت ادریس پر اور دس ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب من جانب اللہ برحق ہیں اور ان کے مضامین بھی برحق ہیں۔

انبیاء و رسل کی تعداد اور نبی و رسول میں فرق:

قولہ: و رسلہ... :- ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء و رسل خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور اپنے فرض منصبی کو پورا کرنے والے معصوم انسان ہیں اس کا پختہ یقین ہو۔ تعداد انبیاء و رسل کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ کل تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار (۱۲۴۰۰۰) ہے جن میں (۳۱۵) رسول ہیں، یہ مضمون ضعیف احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے لیکن قطعی اور یقینی بات نہیں ہے۔

رسول وہ ہوتا ہے جو مخاطبین کو جدید شریعت پہنچائے اور نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب وحی ہو خواہ شریعت جدید ہو یا قدیم۔ حافظ ابن تیمیہ نے ایک بہترین فرق ذکر کیا ہے کہ رسول وہ ہے جس کو دشمنوں کی اصلاح اور بصورت دیگر مقابلہ کے حکم کے ساتھ بھیجا گیا ہو خواہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو اور نبی وہ ہے جس کو لوگوں کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہو۔

تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب:

قولہ: تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ... :- تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ راحت و نعمت، کلفت و مصیبت جو کچھ بھی بندے کے حق میں اللہ کی طرف سے مقدر ہے اس کو برحق سمجھے اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، خیر ہے یا شر، سب اللہ کی قدرت کاملہ اور علم محیط کے تحت ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ تقدیر مظہر ہے مجبر نہیں۔ یہاں ”تؤمن“ کو مکرر لانے میں اشارہ ہے اس مسئلہ کے مہتمم بالشان ہونے کی طرف۔

صفت احسانی کا مطلب:

قولہ: فأخبرنی عن الإحسان... :- احسان کا لغوی معنی اخلاص اور اچھے و خوبصورت طریقے سے عمل کرنے کے ہیں۔

قولہ: أن تعبد الله كأنك تراه... :- ”كأنك تراه“ مفعول مطلق مخذوف کی صفت ہے، عبارت یوں ہوگی ”أن تعبد الله عبادةً شبيهةً بعبادتك حين تراه“ جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو دیکھ بھی رہا ہو تو غلام پوری توجہ و اخلاص سے کام کرتا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ بندہ پورے خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے یہ وہ مقام ہے کہ جس میں سالک کا دل اور روح مجلئی اور مصفیٰ ہو جاتے ہیں اور ایسا انکشاف نصیب ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے حقیقی رویت نہ ممکن ہے اور نہ مراد، اس لیے ”كأنك تراه“ فرمایا، اس کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں۔

قولہ: فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک... :- اس کی تقدیری عبارت یوں ہے کہ ”فإن لم تُعامل معاملةک حين تراہ فعامل مُعاملتک حين یراک فإنہ یراک“ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی کیفیت یعنی مقام مشاہدہ واستغراق تمہیں حاصل نہیں تو دوسری کیفیت مقام مراقبہ واستحسان کو حاصل کر لو، یہ تصور کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس سے بھی خوف و خشیت پیدا ہوگی کیونکہ جب غلام کو معلوم ہو کہ آقا اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے اگرچہ آقا خود اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو تب بھی وہ ٹھیک ٹھیک کام کرتا ہے (اس کیفیت کے ساتھ عبادت چونکہ ایمان و اسلام کے مکملات میں سے ہے اس لئے ایمان و اسلام کے بعد اس کے متعلق دریافت فرمایا)۔

قیامت کو ”ساعة“ کہنے کی وجہ:

قولہ: فأخبرنی عن الساعة... :- قیامت کے وقوع کے وقت معین کے بارے میں یہ سوال تھا۔ ماقبل میں احسان کی تعریف مشاہدہ باری تعالیٰ سے کی تھی، جس سے حقیقت میں اللہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ چونکہ قیامت کے بعد ہی ممکن ہے اس لیے بعد میں قیامت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ ساعة، کالغوی معنی ایک گھڑی کے ہیں۔ قیامت کو سرعت وقوع اور سرعت حساب کی وجہ سے ساعة کہا جاتا ہے یا اس وجہ سے کہ عند اللہ قیامت کا طول طویل دن ایک گھڑی کے برابر ہے یا پھر مؤمنین کے حق میں نیک فالی کی وجہ سے اس کو ساعة سے تعبیر فرمایا۔

لا علمی کے اظہار میں عار نہیں کرنی چاہیے:

قولہ: ما المسئول عنها بأعلم من السائل... :- یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ مسئول یعنی آنجناب ﷺ اور سائل یعنی جبریل علیہ السلام وقوع قیامت کے متعلق نہ جاننے میں برابر ہے۔ جبریل کو معلوم تھا کہ آپ ﷺ کو وقوع قیامت کا علم نہیں، پھر بھی سوال کیا تا کہ آپ ﷺ کے جواب سے آئندہ کے لئے سوال کا دروازہ بند ہو جائے اور اس بات پر بھی تشبیہ ہو جائے کہ جس چیز کے متعلق معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کیا جائے اور اس میں عار نہ کرنی چاہئے۔

قیامت کی علاماتِ صغریٰ:

قولہ: فأخبرنی عن أماراتها... :- ”أمارات“ یہ امارۃ بمعنی علامت کی جمع ہے اس سے مراد قیامت کی علاماتِ صغریٰ ہے جن کا وقوع علاماتِ کبریٰ سے پہلے ہوگا۔

قولہ: أن تلد الأمة ربتها... :- ”رَبَّة“ رب کا مؤنث ہے جو مالک، منعم، مربی اور سردار کے معنی میں آتا ہے۔ تخصیص بالمؤنث کی کئی وجوہات ذکر کی گئی ہیں:

(۱) یہ لازم ہے نہ مالک بچہ کے جننے کو بھی کہ جب جنسی ہوئی بچی اپنی ماں کی مالکن بنے گی تو بچہ تو بطریق اولیٰ مالک بنے گا۔

(۲) ”رَبَّتْهَا“ کا موصوف نفساً یا نسمة مقدر مانیں گے۔

(۳) اس میں اشارہ ہے عقوق والدین کی طرف۔

(۴) کثرت فتوحات اور اس کے نتیجہ میں باندیوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔

قوله: أن ترى السُّفْهَانَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ.... :- حفاة، جمع ہے حاف کی بمعنی ننگے پیر والا۔ عراة جمع ہے عار کی ہے بمعنی ننگے بدن والا۔ العالة، عائل کی جمع ہے بمعنی محتاج و فقیر۔ رعاء جمع ہے راع کی بمعنی چرواہا۔ الشاء، شاة کی جمع ہے بمعنی بکری۔ مطلب یہ ہے کہ قوم کے ذلیل و رذیل ترین لوگ سردار و مالدار بن جائینگے حتیٰ کہ عمارتوں کی بلندی، آرائش و زیبائش اور کثرت میں ازراہ فخر مقابلہ کریں گے۔

قوله: فلبثتُ ملياً... :- ”ملياً“ کا معنی ہے زمانہ دراز۔ یہاں تین دن مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ ﷺ نے اسی مجلس میں سائل کے جبرئیل امین ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بظاہر تعارض ہے جس کو اس طرح سے دفع کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ حضور ﷺ سائل کا جبرئیل ہونا بتلاتے حضرت عمرؓ مجلس سے کسی ضرورت کے تحت اٹھ کر چلے گئے تھے۔

قوله: فإنه جبرئيل أتاكم يعلمكم دينكم... :- چونکہ جبرئیل کا سوال تعلیم نبوی کا سبب تھا اس لئے مجازاً تعلیم کی نسبت جبرئیل کی طرف فرمائی، تعلیم دین سے مراد دین کے قواعد کلیہ کی تعلیم ہے۔ (نجات، مرآة)

اسلام کے پانچ بنیادی ستون:

۲۔ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: بُني الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور نماز کا اچھی طرح پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ (متفق علیہ)

تشریح: قوله: بُني الإسلام على خمسٍ... :- اسی خمس دعائم۔ اس حدیث میں دین اسلام کو پانچ ستونوں والے خیمے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا درمیانہ ستون ادائے شہادتین ہے اس کے بغیر اسلام کا خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور باقی چار اصولی اعمال بمنزلہ چار ستونوں کے ہیں جن کے بغیر خیمہ کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر ناقص اور باقی شعبہ ایمان جو آئندہ حدیث میں مذکور ہونگے بمنزلہ میخوں کے ہیں۔

قوله: وإقام الصلاة... :- اقام، باب افعال کا مصدر ہے اصل میں اقامة تھا، [تاء] واو محذوفہ کے عوض تھی، یہاں تخفیف کی بنا پر تاء کو حذف کیا گیا ہے۔

ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں:

۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان کی ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں ان میں سب سے افضل ”لا إله إلا الله“ کہنا ہے اور کم درجہ کی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے نیز حیا بھی ایمان کی ایک (بڑی) شاخ ہے۔ (متفق علیہ)

حالاتِ سیدنا ابو ہریرہؓ: نبوت سے گیارہ سال پہلے حضرت ابو ہریرہؓ کی ولادت ہوئی، دوس قبیلہ سے تعلق ہے، فتح خیبر کے سال ۶ھ میں اسلام لائے، ۶۵ھ میں ۷۸ سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپؓ "کثیر الروایۃ صحابی ہیں، پانچ ہزار تین سو چونسٹھ احادیث آپؓ سے مروی ہیں۔ آپؓ کے نام میں پینتیس (۳۵) اقوال ہیں، اصح قول یہ ہے کہ آپؓ کا جاہلی نام عبد شمس یا عبد عمر تھا اور اسلامی نام عبد الرحمن تھا، بعد میں آپؓ کی کنیت آپؓ کے نام پر غالب آگئی۔ بی سے کھیلنے یا اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے آپؓ کو ابو ہریرہؓ کہا جانے لگا۔ یہ لفظ بعض علماء کے ہاں اضافت کی وجہ سے مجرور پڑھا جائے گا قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے لیکن بیشتر محدثین کے ہاں یہ غیر منصرف پڑھا جائے گا علمیت اور ترکیب کی وجہ سے اور یہ بمنزلہ کلمہ واحدہ سمجھا جائے گا اصل حالت کی رعایت کے اعتبار سے "ابو" کا اعراب بدلتا رہے گا اور موجودہ حالت کے اعتبار سے "ہریرہ" کی تاء پر جر نہیں آئے گا۔

تشریح: قولہ: الإیمان بضع وسبعون شعبۃ... :- بضع، کا معنی ٹکڑے کے ہیں، اس کا اطلاق تین سے نو تک کے عدد پر کیا جاتا ہے۔ "شعبۃ" بمعنی ٹہنی کے ہیں، مراد اس سے عمدہ خصلتیں ہیں، بخاری کی ایک روایت میں "بضع وستون" آیا ہے تو بظاہر تعارض ہوا۔ جس کا جواب یہ ہے کہ آپؓ کو پہلے اقلن کا پھر اکثر کا علم دیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں عدد سے مراد تحدید نہ ہو بلکہ تکثیر ہو جو ساٹھ و ستر دونوں کو شامل ہے۔

قولہ فأفضلها قول لا إله إلا الله... :- "فأفضلها" میں فاء تفریعیہ ہے تقدیری عبارت یوں ہوگی "إذا كان الإیمان ذا خصال متعددة فأفضلها قول لا إله إلا الله...."

قولہ: وأدناها إماطة الأذى... :- "إماطة" مصدر ہے از باب افعال بمعنی ازالہ کے اور "اذی" مصدر ہے بمعنی اسم فاعل موذی کے یا مصدر مبالغۃ ذات پر محمول ہے مراد موذی چیز ہے۔

حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ:

قولہ: والحياء شعبۃ من الإیمان... :- "حیا" سے مراد "حیا طبعی" نہیں ہے جو کافر میں بھی ہوتی ہے بلکہ "حیا ایمانی" ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ "هو ملكة تمنع الإنسان من ترك الطاعات وارتكاب المعاصي والفواحش بسبب الإیمان" حیا کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام اخلاق حسنہ و شعبہ ایمانیہ کے لئے باعث و محرک ہے۔ (نفحات، مرآة)

کامل مسلمان کون ہے؟:

۴- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: المسلم من سلمت لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. [هذا لفظ البخاري] وكلم مسلم قال: ان رجلاً سأل النبي ﷺ أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.

ترجمہ: عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کی ایذا رسانی) سے مسلمان سلامت رہیں اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو ترک کر دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم میں ہے کہ

ایک آدمی نے نبی پاک ﷺ سے پوچھا کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔
عبداللہ بن عمروؓ کے حالات: آپؓ اپنے والد سے پہلے اسلام لائے۔ آپؓ کے والد حضرت عمرو بن العاصؓ ۸ھ میں مشرف باسلام ہوئے، آپؓ اپنے والد سے صرف بارہ برس چھوٹے تھے۔ ۶۵ھ یا ۳۷ھ میں آپؓ کی وفات ہوئی، آپؓ بڑے عبادت گزار تھے، آپؓ کی احادیث حضرت ابو ہریرہؓ سے زیادہ تھیں جس کی وجہ یہ تھی کہ آپؓ حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے لیکن کتب احادیث میں آپؓ کی صرف ”سات سو“ احادیث مذکور ہیں۔

تشریح: قولہ: المسلم من سلم المسلمون...: ”المسلم“ سے مراد کامل مسلمان ہیں۔ ”المسلمون“ میں مسلمات (یعنی مسلمان عورتیں) سمجھا داخل ہیں اور دوسرے نصوص کی بنا پر اہل ذمہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ”مسلمین“ کی تخصیص بطور تغلیب ہے۔ چنانچہ ابن حبانؒ کی روایت میں ”من سلم الناس“ آیا ہے۔

قولہ: من لسانہ ویدہ...: ”من لسانہ“ میں زبان کی سب ایذا رسانیاں اس میں شامل ہیں۔ اور ”یدہ“ میں ہاتھ کی جملہ ایذا رسانیاں مراد ہیں، لسان اور ید کے ذکر سے پوری ذات انسان مراد ہیں۔ ان دونوں کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ غالب و اکثر ایذا سانی انہی دو اعضا سے کی جاتی ہے یا اس لئے تخصیص کی کہ ایذا کی عملاً دو صورتیں ہیں قولی اور فعلی، لہذا اس حدیث میں ان دونوں سے منع فرمایا گیا۔
ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے؟

۵۔ وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن (کامل) نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (متفق علیہ)

حالات انسؓ: آپؓ مالک بن نضر خزرجی کے صاحبزادے ہیں، ام سلیم بنت ملحانؓ آپؓ کی والدہ ہیں، جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپؓ کی عمر دس برس تھی۔ اسی وقت سے آپؓ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر دس سال تک خادم خاص رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپؓ تعلیم فقہ کی غرض سے بصرہ منتقل ہوئے اور وہیں ۹۱ھ میں ننانوے برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپؓ کثیر الاولاد تھے، بعض علماء کے بقول آپؓ کی اولاد پوری سو (۱۰۰) تھی اور عند البعض اسی (۸۰) تھی جن میں ۷۸ بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ آپؓ کی کل مرویات ایک ہزار دو سو چھیاسی (۱۲۸۶) ہیں۔

تشریح: قولہ: لا يؤمن...: اس میں ایمان کامل کی نفی مراد ہے۔

قولہ: حتى أكون أحب...: محبت دو قسم پر ہے:

(۱) محبت طبعی غیر اختیاری جیسے: اپنی اولاد و ازاوج سے محبت ہوتی ہے۔

(۲) عقلی اختیاری: جس میں انسان عقلی مقتضی کو طبعی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے، جیسے مریض کو کڑوی دوا باوجود طبیعت کی ناگواری کے پسند ہوتی ہے۔ یہاں محبت عقلی مراد ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حب ایمانی مراد ہے کہ آدمی محبوب کی خواہش کے سامنے تمام ماسوا سے دستبردار

ہو جائے۔

قولہ: من والدہ و ولدہ...: "والد" کی تخصیص اصل ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر "ذی ولد" کے معنی میں ہے تو والدہ بھی اس میں آجائے گی یا والد سے مراد "أصول" اور ولد سے مراد "فروع" ہیں۔

قولہ: والناس أجمعین...: اس میں مؤمن کا اپنا نفس بھی شامل ہے۔

ایمان کی حلاوت کس کو ملتی ہے؟:

۶۔ وعنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. ترجمہ: حضرت انسؓ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ (ان کی وجہ سے) ایمان کی حلاوت (لذت) پالے گا: یہ کہ اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے زیادہ اس کو محبوب ہو اور یہ کہ کسی بندہ سے محض اللہ کی رضا کے واسطے محبت رکھے اور یہ کہ کفر میں لوٹ جانے کو بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی آگ میں ڈالے جانے کی طرح برا جانے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان...: [ثلاث أي ثلاث خصال] "حلاوة الإيمان" اس حدیث میں ایمان کو ایک شیریں چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور پھر اس کے لئے حلاوت کو ثابت کیا گیا ہے، حلاوت ایمان سے مراد طاعات کی لذت و رغبت اور دین میں تکالیف کا برداشت کرنا ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب:

قولہ: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...: یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک خطیب نے توں خطبہ پڑھا: "من يطع الله ورسوله فقد رشد و من يعصهما فقد ضلّ و غوى" اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: "بئس خطيب القوم أنت" کیونکہ اس نے "يعصهما" میں اللہ اور رسول کو جمع کر دیا تھا جو نامناسب تھا پھر اس حدیث میں آپ ﷺ نے دونوں کو کیوں جمع فرمایا؟ اس کے کئی جوابات ہیں: ایک جواب امام طحاوی نے دیا ہے، فرماتے ہیں کہ خطیب کے کلام میں جمع کرنے میں شرک کا ایہام تھا اس لئے منع فرمایا اور آپ ﷺ کے کلام میں شرک کا ذرا بھی احتمال نہ تھا، اس لئے جمع فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خطیب نے "من يعصهما" پر وقف کیا تھا جس سے "من يطع الله ورسوله" پر اس کا عطف ہو رہا تھا جس کی جزاء "فقد رشد" ہے اس طرح مطلب یہ ہوتا کہ "جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور ان کی نافرمانی کی اس نے ہدایت پائی"۔

قولہ: ومن يكره أن يعود في الكفر...: "عود في الكفر" سے مراد "صيرورة إلى الكفر" یا "اختيار الكفر" ہے، لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جدی پشتی مسلمانوں میں عود کیسے متحقق ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے متعلق قرآن میں کافروں کا مقولہ درج ہے "أولتعودن في ملتنا" یہاں بھی صیرورت کا معنی مراد ہے نہ کہ رجوع و انتقال کا۔

ایمان کا ذائقہ چھکنے والا شخص:

۷۔ عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ﷺ: ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد

رسولاً. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو راضی ہو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد (ﷺ) کے رسول ہونے پر۔ (مسلم)

آپ ﷺ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں:

۸۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم

يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے! اس امت میں سے جو شخص بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، میری (رسالت کی) خبر سنے اور اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں وہ یقیناً دوزخی ہے۔ (مسلم)

مسئلہ مختارِ کل کی تردید:

قولہ: والذي نفس محمد بيده... :- اس سے مبتدعہ کے ہاں معروف مسئلہ ”مختارِ کل“ (کہ آپ ﷺ کو کائنات میں ہر قسم کے تصرف کا کلی اختیار دیا گیا ہے) کی تردید ہو رہی ہے، وہ اس طرح کہ آپ ﷺ اپنی جان پر اختیار نہیں رکھتے جو فرما رہے ہیں کہ ”اس ذات کی قسم جس کے اختیار و تصرف میں میری جان ہے“ تو ساری کائنات میں مختارِ کل کیسے ہو سکتے ہیں؟

تشابہات کے بارے میں علماء کے دو مسلک:

مذکورہ عبارت میں اللہ کے لئے ”ید“ کا اثبات ہے جو کہ تشابہات میں سے ہے، تشابہات کے بارے میں علماء کے دو مسلک ہیں:

(۱) متقدمین کا مذہب تفویض الی اللہ کا ہے یعنی تشابہات کی حقیقت و کیفیت علم الہی کے حوالہ کرنی چاہیے اور یوں سمجھنا چاہئے کہ ”لہ ید کما یلیق بشانہ لا کید المخلوقین“۔

(۲) عند المتأخرین ایسی تشابہات میں مناسب تاویل کرنی چاہیے مثلاً: ید سے مراد قدرت خداوندی ہے۔ کیونکہ اظہارِ قدرت کا سبب اکثری ہاتھ ہوتا ہے تو ذکر ہے سبب (ہاتھ) کا اور مراد سبب (قدرت) ہے۔ مذہب متقدمین غلطی سے اسلم ہے اور مذہب متأخرین ضعیف العقل لوگوں کے لئے محکم ہے اور یہ اختلاف درحقیقت زمانہ کے اختلاف کی بنا پر ہے۔

قولہ: لا يسمع بي أحد... :- ای لیس أحدٌ یسمع بخبر رسالتی یعنی ”ایسا کوئی نہیں جو میری رسالت کے بارے میں سنے اور ایمان نہ لائے...“۔

قولہ: يهودي ولا نصراني... :- ان کی تخصیص مزید تفسیح کے لئے ہے کہ باوجود آپ ﷺ کی رسالت اور ختم نبوت کا علم ہونے کے

آپ ﷺ پر ایمان نہیں لاتے جو نہایت بُرا ہے یا اشارہ ہے اس طرف کہ جب اہل کتاب مکلف ہیں تو غیر اہل کتاب یعنی مشرک، مجوسی صابی وغیرہ تو بطریق اولیٰ مکلف ہوں گے۔ (نجات)

دو ہر اجر پانے والے:

۹۔ وعن ابی موسیٰ الأشعریٰ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ثلاثة لهم اجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بمحمدٍ والعبد المملوك إذا أدى حقّ الله وحقّ موالیه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأذّبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوَّجها فله اجران. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جن کو دو ہر اٹھاب ملتا ہے۔ ایک وہ اہل کتاب (یہودی یا عیسائی) شخص جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد (ﷺ) پر ایمان لایا اور دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی اور تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی تھی جس سے وہ صحبت کیا کرتا تھا پھر اس کو اچھا ادب سکھایا اور اسے (دین کی) اچھی تعلیم دی پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اس کو دو اجر ملیں گے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ کے حالات: آپ کا نام عبداللہ بن قیس ہے، قبیلہ بنو الاشعر کی طرف منسوب ہیں، یمن کے باشندے ہیں، مکہ میں اسلام لائے اور ارض حبشہ ہجرت فرمائی، وہاں سے پھر مدینہ ہجرت کر آئے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے آپ کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا، اس عہدہ پر آپ چار سال تعینات رہے، ۵۲ھ میں وفات پائی۔

تشریح: قولہ: ثلاثة... ای ثلاثة أشخاص، تین کی تخصیص اس وجہ سے فرمائی کہ ہر زمانہ میں یہ تین قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ قولہ: والعبد المملوك إذا أدى حقّ الله وحقّ موالیه... "مملوک" کی قید اس لئے لگائی کہ آزاد نکل جائے ورنہ "عباد اللہ" میں تو وہ بھی داخل ہے۔ "موالیہ" یہ مولیٰ بمعنی مالک کی جمع ہے، صیغہ جمع اس لیے لائے کہ عام طور پر غلام مختلف ہاتھوں میں فروخت ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مالک کئی ہوتے ہیں۔

قولہ: ورجل كانت عنده أمة يطأها فأذّبها فأحسن تأديبها وعلمها... یعنی بغیر ناحق سختی کے اپنی باندی کی تربیت فرمائی اور ضروری مسائل و احکام کی تعلیم دی۔

قولہ: فله اجران... مذکورہ شخص کو دو اجر ملنے کی توجیہ میں تین قول ہیں:

(۱) ان تین اشخاص میں سے ہر ایک کے دو، دو عمل ہیں لہذا ثواب بھی دو دو ملیں گے۔

(۲) ان میں سے ہر ایک کے لئے ہر عمل میں مطلقاً دو ثواب ہوتے ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ان تین اشخاص کے مذکورہ بالا دو اعمال میں سے ہر عمل پر دو ثواب دیتے ہیں یہی قول راجح ہے۔

نبی پاک ﷺ کو اعلائے کلمۃ اللہ تک قتال کا حکم:

۱۰۔ عن ابن عمر قال: قال رسول اللہ ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

و یقیمو الصلوٰۃ و یؤتو الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماهم و أموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم علی اللہ. [متفق علیہ،
الا ان مسلما لم یدکر "الا بحق الاسلام"]

ترجمہ: ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے (اللہ کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں پس جب وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو بچالیں گے مگر اسلام کے حق سے (یعنی اسلام کے ضابطے کی باز پرس باقی رہے گی) اور ان کا حساب (باطن کا معاملہ) اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ (متفق علیہ) مگر مسلم نے "الا بحق الاسلام" کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ احکام اسلامی کے اجراء اور مال و جان کی حفاظت کے لئے صرف اقرار لسانی اور اسلام کی ظاہری علامات کافی ہیں، باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور اس حدیث میں مرجحہ کا رد بھی ہے، اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اہل بدعت کی تکفیر نہ کی جائے جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی کے منکر نہ ہوں۔

قولہ: حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ و ان محمداً رسول اللہ و یقیموا الصلوٰۃ و یؤتوا الزکوٰۃ... اس سے مراد اعلائے کلمۃ اللہ ہے جس کی بہت ساری صورتیں ہیں مثلاً: اقرار توحید و رسالت، قبول جزیہ (ذمیت) طلب امن و صلح، تو یہاں اعلائے کلمۃ اللہ کی ایک بڑی صورت اور فرد کامل کو ذکر کیا اور مراد مطلق اعلاء ہے یعنی ذکر خاص کا ہے اور مراد عام ہے، یہاں چار امور ذکر فرمائے اور باقی احکام کی طرف "الا بحق الاسلام" سے اشارہ فرمایا، لہذا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ امور اربعہ مذکورہ کے بعد باقی احکام کے انکار سے کوئی کافر نہ ہوگا۔

وہ مسلمان جو اللہ کے عہد و امان میں داخل ہے:

۱۱۔ وعن أنس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. [بخاری]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہو اور ہمارا ذبح کردہ جانور کھائے تو ایسا شخص وہ مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد و امان میں ہے پس اللہ کے عہد و امان میں اللہ کے ساتھ عہد شکنی مت کرو۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: من صلى صلاتنا: یعنی شریعت محمدیہ کے موافق نماز پڑھے، پنج وقتہ پڑھے، کہ ایسی نماز اسلام کی علامت ہے۔ "واستقبل قبلتنا" یعنی اہل کتاب والا قبلہ نہ ہو، اگرچہ نماز کا ذکر استقبال قبلہ کو مستلزم ہے لیکن تخصیص اس لئے فرمائی کہ قبلہ ہر مسلمان کو معلوم ہے اگرچہ نماز نہ بھی جانتا ہو اور قبلہ بیٹ اللہ امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، پہلی دونوں خصلتیں بطور عبادت کے ممیز ہیں اور تیسری خصلت کا ممیز ہونا بطور عبادت و عادت ہے بہر حال حصر مقصود نہیں بلکہ علامات کفر کا فقدان اور علامات اسلام کا وجود مراد ہے۔

قولہ: الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله ذمته: اس کا مطلب یہ ہے کہ پس نہ توڑو تم اللہ کے عہد کو جو اس شخص کے امان کے

بارے میں ہے۔ اخفار کا معنی خیانت کرنا اور بد عہدی کرنا ہے۔

وہ اعمال جو دخولِ جنت کا قوی سبب ہیں:

۱۲۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه: أتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلني على عملٍ إذا عملته دخلت الجنة؛ قال: تعبد الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال: والذي نفسي بيده لا أزيدُ على هذا شيئاً ولا أنقصُ منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ سرّه أن ينظرَ إلى رجلٍ من أهل الجنة فلينظرُ إلى هذا، [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا ”یا رسول اللہ! مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جسے کرنے پر میں جنت میں داخل ہو سکوں“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا اور فرض نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس پر اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے ”میں نہ اس پر کچھ زیادتی کروں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا“۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی شخص کو دیکھ لے اسے چاہیے کہ اس شخص کو دیکھ لے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: ذلنی علی عملی... :- [ذلنی] امر کا صیغہ ہے ”دل یدل دلالة“ سے۔ حدیث بالا میں حج کا ذکر نہیں، کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہ ہوا تھا، حج کی فرضیت ۹ھ میں ہوئی۔ اس اعرابی کا نام لقیط بن صبرہ تھا۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

قولہ: لا أزيد ولا أنقص... :- اس حدیث میں مذکور امور عبادات ہیں ان میں کمی نہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن زیادتی نہ کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعرابی کا ”لا أزيد ولا أنقص“ کہنا محاورہ تھا، جیسے ہم دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرتے وقت کہتے ہیں کہ کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو مقصود قیمت میں کمی کرنا ہوتا ہے بیشی کا ذکر محاورہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعرابی اپنی قوم کا نمائندہ تھا، ان کا ”لا أزيد ولا أنقص“ سے مقصد ان احکام کی تبلیغ میں کمی زیادتی نہ کرنا تھا، مطلب یہ تھا کہ میں بلا کم و کاست یہ احکام اپنی قوم کو پہنچاؤں گا۔

قولہ: فلما ولى قال: مَنْ سرّه أن ينظرَ إلى رجلٍ من أهل الجنة، فلينظرُ إلى هذا:- اس شخص کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جنتی ہونے کی بشارت دی، سامنے یہ بشارت نہیں سنائی۔ ممکن ہے کہ سامنے بشارت دینا ان کے مناسب حال نہ ہو۔

ایمان پر ثابت قدم رہنا:

۱۳۔ وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك [وفى رواية: غيرك] قال: قلْ آمَنْتُ بالله ثم استقيمتُ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! مجھ کو اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرمائیں جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں“ ایک روایت میں ”غیرک“ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر

اس پر ثابت قدم رہے۔ (مسلم)

استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے:

تشریح: قولہ: قل أمنت بالله ثم استقم۔ آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ”جوامع الکلم“ میں سے ہے، جس کے الفاظ تھوڑے اور معانی زیادہ ہیں۔ یہ حدیث تمام ایمانیات اور تمام طاعات کو شامل ہے: ایمانیات کا ذکر ”أمنت بالله“ میں ہے اور طاعات کا ذکر ”ثم استقم“ میں، کیونکہ استقامت نام ہے ہر مامور کی ادائیگی کا اور ہر منکر سے اجتناب کرنے کا، تو گویا استقامت سے مراد پوری شریعت کی پابندی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے ارشاد خداوندی ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.“ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس میں استقامت کا حکم ہے چنانچہ ارشاد ہے: ”فاستقم كما أمرت“ یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام فرماتے ہیں ”الاستقامة خير من ألف كرامة“۔ (مرقات ص ۸۴، ج ۱)

حدیث اعرابی:

۱۴۔ وعن طلحة بن عبيدالله قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد نائر الرأس نسمع دوى صوتيه ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله ﷺ فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في اليوم والليله فقال: هل على غيرهن فقال: لا الا أن تطوع قال: رسول الله ﷺ: وصيام شهر رمضان فقال هل على غيرهن، قال: لا الا أن تطوع قال: وذكر له رسول الله ﷺ الزكوة فقال هل على غيرهن فقال: لا الا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله ﷺ: أفلح الرجل إن صدق. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ اہل نجد کا ایک شخص رسول پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال پراگندہ تھے، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ کو سن رہے تھے لیکن (دور ہونے کی وجہ سے) اس کی بات سمجھ نہیں رہے تھے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے نزدیک ہوا، (تو ہم نے سنا کہ) وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رات دن میں پانچ نمازیں ہیں، اس شخص نے کہا: کیا اس کے سوا مجھ پر کچھ اور (نمازیں فرض) ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا نہیں! مگر یہ کہ تو نفل پڑھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور رمضان کے روزے (فرض) ہیں، اس شخص نے کہا کہ اس کے سوا مجھ پر کچھ (فرض روزیوں) ہیں آپ ﷺ نے فرمایا نہیں! مگر نفل روزے رکھ سکتے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا پھر اس شخص نے پوچھا کہ کیا میرے اوپر اس کے علاوہ کچھ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! مگر یہ کہ آپ نفل صدقہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ وہ آدمی یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اللہ کی قسم! نہ میں اس پر زیادتی کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص نے فلاح کو پالیا اگر سچ کہا ہے تو۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: جاء رجل من أهل نجد نائر الرأس نسمع دوى صوتيه ... : اس شخص کا نام ضمام بن ثعلبہ تھا۔

”من أهل نجد“ نجد بلند زمین کو کہتے ہیں اس کی ضد ”تہامہ“ ہے، جو پست زمین کو کہتے ہیں یہ جزیرہ عرب کے اس حصے کو کہتے ہیں جو مکہ و عراق کے مابین ہے۔ ”نائر الرأس“ یہ مرفوع بھی پڑھا گیا ہے ”رجل“ کی صفت ہونے کی بنا پر اور منصوب بھی پڑھا گیا ہے بنا برحالیٰ۔

”رأس“ سے مراد مجازاً بال ہے یعنی پراگندہ بال والا۔ ”ذوی صوتہ“ گنگنی آواز۔ ”ذوی“ اصل میں مکھیوں کی بجنھناہٹ کو کہتے ہیں یہاں اس سے مراد پوشیدہ اور گنگنی آواز ہے جس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو پیغام اپنی قوم کی طرف سے لایا تھا اس کو دہرا رہا تھا، لیکن دور ہونے کی وجہ سے صحابہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے۔

قولہ: فإذا هو يسأل عن الإسلام...:۔۔۔ ای ”عن فرائض الإسلام وأحكامه“ کیونکہ وہ شخص پہلے سے مسلمان تھا۔

وتر واجب ہے یا نہیں؟:

قولہ: فقال هل عليّ غيرهنّ فقال لا إلا أن تطوع.....:۔۔۔ اس حدیث میں پانچ فرض نمازوں کا ذکر کیا گیا، وتر کا ذکر نہیں فرمایا گیا جس سے شوافع کا مسلک ثابت ہوتا ہے کہ وتر نفل (سنت) ہے واجب نہیں۔

احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وتر عشاء کے تابع ہے اس وجہ سے وتر کو مستقل طور پر ذکر نہیں فرمایا۔ یہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ یہ وتر کے وجوب سے پہلے کا واقعہ ہے۔

نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں:

اس حدیث کے مذکورہ جملہ سے احناف اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ نفل کو شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، گویا حضور ﷺ نے فرمایا کہ تجھ پر فرائض کے سوا کوئی نماز واجب نہیں مگر نفل جو شروع کر دیے وہ واجب ہو جائیں گے۔

روایت بالمعنی کے جواز کا ثبوت:

قولہ: قال وذكر...:۔۔۔ [قال] کا فاعل طلحہ ہے ان کو آنحضرت ﷺ کے الفاظ بھول گئے اس لئے لفظ [ذكر] بولا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روایت باللفظ اصل ہے، لیکن اگر حدیث کے الفاظ بھول گئے تو روایت بالمعنی بھی جائز ہے۔

حدیث وفد عبد القیس:

۱۵۔ عن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ﷺ، قال رسول الله ﷺ: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامي، قالوا: يا رسول الله! لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بما أمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربع: عن الحنم والدباء والنقير المزقت وقال: احفظواهن وأخبروهن من وراءكم. [متفق عليه ولفظه للبخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب وفد عبد القیس نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: یہ کون لگ ہیں یا یوں فرمایا: یہ کس قبیلے کا وفد ہے؟ انہوں نے کہا: ہم ربیعہ (قبیلہ) کے لوگ ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اس قوم یا اس وفد کو خوش آمدید ہو، نہ (دنیا میں) اس کے لیے رسوائی ہے اور نہ (آخرت میں) پشمانی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہم صرف شہر حرام میں آپ (ﷺ)

کے پاس آسکتے ہیں، ہمارے اور آپ (ﷺ) کے درمیان مضر قبیلہ کے کافر حائل ہیں، لہذا ہمیں (حق و باطل کے درمیان) ایسی فیصلہ کن بات بتائیے جس کی خبر ہم ان کو بھی دیں جو ہمارے پیچھے ہیں اور ہم بھی اس پر (عمل کر کے) جنت میں جا سکیں۔ اور انہوں نے پینے کے برتنوں کے متعلق پوچھا تو آپ (ﷺ) نے ان کو چار باتوں کا حکم فرمایا اور چار باتوں سے روکا: آپ (ﷺ) نے ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، فرمایا: تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ (ﷺ) نے فرمایا: (ایمان یہ ہے کہ) اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم غنیمت میں سے پانچواں حصہ دو۔ اور چار (قسم کے برتنوں) سے روکا: لاکھ کیے ہوئے برتنوں سے، کدو کے تونبوں سے اور درخت کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتنوں سے اور رال کیے ہوئے برتنوں سے، اور فرمایا، ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو اور جنہیں تم پیچھے چھوڑ آئے ہو ان کو بھی خبر دو۔ (متفق علیہ ولفظہ للبخاری)

حضرت ابن عباسؓ کے حالات: آپؓ آنحضرت ﷺ کے چچا عباسؓ کے صاحبزادے ہیں، ہجرت سے تین سال قبل شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے، حضور ﷺ کے وصال کے وقت آپؓ کی عمر تیرہ (۱۳) برس تھی، حضور ﷺ نے آپؓ کے حق میں حکمت، فقہ اور تفسیر قرآن کی دعا فرمائی تھی جو قبول ہوئی اور آپؓ نے رئیس المفسرین کا رتبہ پایا، آخری عمر میں آپؓ کی بینائی جاتی رہی جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپؓ نے دو دفعہ حضرت جبریلؑ کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ ۶۸ھ میں بمقام طائف اکہتر (۷۱) سال کی عمر میں آپؓ کی وفات ہوئی۔

تشریح: قولہ: **إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ** ...۔ وفد جمع ہے وفد کی، یہ اس منتخب اور نمائندہ جماعت کو کہتے ہیں جو کسی مشترک اور اہم غرض کے لئے بادشاہ یا حاکم کے پاس جائے، عبدالقیس قبیلہ کا نام ہے جو ربیع بن نزار پر منتہی ہوتا ہے۔

وفد عبدالقیس کے آنے کا قصہ:

قولہ: **لَمَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ** ...۔ ان کے آنے کا قصہ یہ ہے کہ اس قبیلہ کا ایک شخص منقذ بن حبان نامی بحرین سے بغرض تجارت مدینہ منورہ آیا، حضور اکرم ﷺ کا ان پر گزر ہوا آپ ﷺ نے اس کے اور اس کے قبیلے کے حال احوال معلوم فرمائے اور اس شخص سے یہ بھی فرمایا: "أَمْنَقِدُّ أَنْتَ" (کیا آپ منقذ یعنی بچانے والے ہیں؟) وہ شخص آپ ﷺ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا۔ آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ ان کے قبیلہ کے سردار کے نام دعوت اسلام پر مشتمل ایک مکتوب بھیجا، قبیلہ عبدالقیس کا رئیس اس وقت منذر بن عائد تھا، لقب ائج (یعنی چہرے پر زخم والا) تھا، انہوں نے قبیلہ کے لوگوں کو جمع کیا اور آپ ﷺ کا مکتوب گرامی ان کو پڑھ کر سنایا۔ ساری قوم اسی وقت مسلمان ہو گئی، اور آپ ﷺ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا، زیر بحث حدیث میں اسی وفد کا ذکر ہے۔ بعض روایات میں اس وفد کے ارکان کی تعداد "چودہ" بتائی گئی ہے اور بعض میں "چالیس" جس میں دو طرح سے تطبیق دی گئی ہے:

(۱) یہ وفد دو دفعہ آیا تھا۔ پہلی دفعہ ۵ھ میں اس میں "چودہ" افراد تھے، دوسری دفعہ ۸ھ میں اس میں "چالیس" افراد تھے۔

(۲) وفد میں کل "چالیس" افراد تھے جن میں "چودہ" قوم کے معزز اور شرفاء تھے۔

”او“ جو شک راوی بتانے کے لیے آتا ہے:

قوله: من القوم أو من الوفد ... :- أو، شك راوی بتانے کے لئے ہے ایسی جگہوں میں ”او“ کے بعد ”قال“ پڑھنا چاہیے تاکہ شک کی نسبت راوی کی طرف ہونا معلوم ہو۔ اسی حدیث میں آگے ”مرحباً بالقوم أو بالوفد“ میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔

قوله: غير خزايا ولا ندامى ... :- ”خزايا“ جمع ہے خزیان کی بمعنی ذلیل و رسوا اور ”ندامی“ جمع ہے ندمان کی بمعنی شرمندہ و پشیمان، مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اپنی رغبت و خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور ضرب و حرب، قید و بند کی ذلت و رسوائی اور شرمندگی و پشیمانی تمہیں اٹھانی نہ پڑی۔

قوله: بأمرٍ فصلٍ ... :- ای ”فاصل بين الحق والباطل“ یعنی فیصلہ کن اہل بات۔

قوله: وسألوه عن الأشربة ... :- [أشربة] سے مراد نشہ آور مشروبات خمر، شراب وغیرہ ہیں۔ حرمت شراب تو وفد عبد القیس کو پہلے سے معلوم تھی، یہاں سوال ظروف اشربہ یعنی شراب کے برتنوں کے بارے میں تھا کہ جو برتن خمر وغیرہ بنانے اور رکھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان برتنوں کا کیا حکم ہے؟

قوله: إلا في الشهر الحرام ... :- اس سے مراد یا تو تمام اشہر حرم ہے باعتبار جنس کے اور اشہر حرم چار ہیں: رجب، ذو القعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام (ان چار مہینوں کا عرب بے حد احترام کرتے تھے) یا پھر مراد خاص رجب کا مہینہ ہے کہ کفار مضر خاص ماہ رجب کا احترام کرتے تھے، وفد کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ ﷺ کی خدمت میں بار بار نہیں حاضر ہو سکتے کہ کفار مضر ہمارے اور آپ ﷺ کے درمیان میں حائل ہیں، ہاں شہر حرام میں جب قتل و قتال بند ہوتا ہے تو ہم حاضر خدمت ہو سکتے ہیں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

قوله: فأمرهم بأربع ... :- اس جگہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہاں امور اربعہ کا ذکر ہے اور آگے تفصیل میں پانچ مامورات ہیں: ایمان باللہ، اقامۃ صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان، خمس غنیمت، تو بظاہر اجمال و تفصیل میں مطابقت نہیں ہے؟ اس کا جواب بقول علامہ طیبی و علامہ قرطبی یہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ مسلمان تھے، نیز ایمان جملہ اعمال کی اساس و بنیاد ہے تو بطور تبرک و تمہید بحیثیت جملہ معترضہ ایمان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اصل مقصود یعنی مامورات اربعہ ارشاد فرمائے۔ جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مامورات اربعہ پہلے والی چار چیزیں ہیں خمس غنیمت کا ذکر علی اسلوب الحکیم کیا کہ ان لوگوں کو کفار مضر سے جہاد کرنا پڑتا تھا تو خمس غنیمت کے اعطا کا ذکر فرمایا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مامورات چار ہی ہیں اور خمس غنیمت زکوٰۃ ہی کے تحت داخل ہے کیونکہ دونوں کا تعلق مال سے ہے، لیکن اس کے زکوٰۃ کے تحت واقع ہونے میں چونکہ خفا تھا تو اس خفا کو دور کرنے کے لئے صراحتاً ارشاد فرمایا۔

قوله: السحتم والدباء والنقير والمزفت ... :- [سحتم] سبز رنگ کا روغن کیا ہوا مرتبان۔ [الدباء] خشک کدو سے بنایا گیا برتن۔ [النقير] کھجور یا کسی اور درخت کے تنے کو اندر سے کرید کر بنایا جانے والا برتن۔ [المزفت] زفت تار کول کو کہتے ہیں، مزفت سے مراد وہ برتن جس کو تار کول سے لپیٹا گیا ہو۔ پہلے ان برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا تھا، بعد میں استعمال کی اجازت دے دی۔ ممانعت کی کئی وجہیں

تھیں: (۱) حرمتِ خمر کے حکم میں تشدید پیدا کرنی مقصود تھی کہ خمر ایسی خبیث چیز ہے کہ خود تو ہے ہی حرام اور قابلِ نفرت، وہ برتن جو اس کے بنانے اور پینے میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی قابلِ نفرت اور ممنوع الاستعمال ہیں۔

(۲) ان برتنوں کے استعمال میں شراب پینے والوں کے ساتھ مشابہت تھی اس لئے ان کے استعمال سے منع فرمایا۔ (نہجات، مرآة)

آنحضرت ﷺ کا صحابہؓ سے اصلاحِ اعمال کی بیعت لینا:

۱۶۔ وعن عبادة بن صامتٍ قال: قال رسول الله ﷺ: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تنزوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروفٍ فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفاراً له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ ﷺ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی: مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے اور نہ چوری کرو گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ اپنے بچوں کو (نفر کے ڈر سے) قتل کرو گے اور نہ بہتان تراشی کرو گے جسے تم اپنی طرف سے باندھ کر لے آؤ اور نہ نیک بات (یعنی حکمِ شریعت) میں نافرمانی کرو گے پس جو تم میں سے (اس عہد و اقرار کو) پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور جو (سوائے شرک کے) ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لے اور دنیا میں اس کو اس کی سزا مل جائے تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی اور اگر کسی نے ان میں سے کوئی گناہ کیا اور پھر اللہ نے اس کی سزا پوشی فرمائی تو اب وہ اللہ کے سپرد ہے چاہے تو اس سے (آخرت میں بھی) درگزر فرمائے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے ان تمام باتوں پر آپ ﷺ کی بیعت کی۔ (متفق علیہ)

حضرت عبادہ بن صامتؓ کے حالات: آپؓ مدینہ کے باشندے ہیں۔ ہجرت سے پہلے ہونے والی دونوں بیعتوں (بیعتِ عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ) میں آپؓ حاضر رہیں، عقبہ اولیٰ کے بارہ نقباء میں سے آپؓ بھی ایک نقیب تھے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں حمص کے قاضی تھے۔ آپؓ کی کل مرویات اکیاسی ہیں۔ ۳۴ھ میں آپؓ کی وفات ہوئی۔

تشریح: قوله: عصابة من أصحابه .... :- [عصابة] عین کے کسرہ کے ساتھ۔ یہ اسم جمع ہے جو دس سے لیکر چالیس افراد تک کی جماعت پر بولا جاتا ہے۔

بیعت کا ثبوت اور اس کی قسمیں:

قوله: بايعوني .... :- اس میں بیعت کا ذکر ہے بیعت میں بیع کے ساتھ تشبیہ ہے اس کے معنی ہیں ”معاہدہ طاعت“ بیعت چار قسم پر ہیں: (۱) بیعتِ اسلام: تمام صحابہ کرامؓ اس بیعت سے مشرف ہوئے۔

(۲) بیعتِ جہاد: صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمانؓ کی شہادت کی افواہ سن کر آپ ﷺ نے ڈیڑھ ہزار صحابہ کرامؓ سے جہاد پر بیعت لی۔

(۳) بیعتِ خلافت: سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر یہ بیعت ہوئی۔

(۴) بیعت طریقت یا بیعت اصلاح: کسی بزرگ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ اور پابندی شریعت کا معاہدہ کرنا، حدیث باب میں اسی بیعت کا ذکر ہے، اس کا ثبوت قرآن کی اس آیت سے بھی ملتا ہے ”یا ایہا النبی إذا جاءک المؤمنات یتابعنک علیٰ أن لا یشرنّکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین“۔ (سورۃ الممتحنہ، پارہ ۲۸)

قولہ: ولا تأتوا بیعتان تفترونہ بین یدیکم وأرجلکم... :- ”بہتان“ ایسا جھوٹا الزام جس کو سن کر سامع مبہوت ہو جائے۔ ”تفترونہ بین یدیکم وأرجلکم“ یعنی ”تفترونہ من عند أنفسکم“۔ ”نفس“ کی تعبیر ”ید و أرجل“ (ہاتھ اور پاؤں) سے اس لئے کی کہ اکثر افعال انہی سے صادر ہوتے ہیں یا پھر مراد دل ہے کہ وہ ہاتھوں پیروں کے درمیان میں ہوتا ہے۔

حدود مکفرات ذنوب ہیں یا نہیں؟

قولہ: فعوقب بہ فی الدنیا فهو کفارة له... :- اس سے حضرات شوافع استدلال کرتے ہیں کہ حدود یعنی جرائم کی اسلامی سزائیں مکفرات ذنوب ہیں یعنی گناہوں کو بالکلیہ مٹا دیتی ہے، عند اللہ دوبارہ اس پر سزا نہیں ہوگی۔

جبکہ حضرات احناف فرماتے ہیں کہ حدود مکفرات ذنوب نہیں بلکہ فقط زواجر ہیں یعنی گناہوں سے باز رکھنے والی ہیں، مکفر ذنوب توبہ ہے لہذا بغیر توبہ کے اگر کسی کو حد لگی تو آخرت میں دوبارہ سزا ملے گی۔ احناف کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) قطع طریق یعنی ڈاکوؤں کی حد (سزا) بیان کرنے کے بعد قرآن میں ارشادِ بانی ہے ”ذکرک لہم حزی فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب عظیم إلا الذین تابوا“ (پارہ ۶) ترجمہ: ”ان ڈاکوؤں کے لیے دنیا کی رسوائی بھی ہے اور آخرت کا دردناک عذاب بھی سوائے ان کے جو تائب ہوئے“۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد کفارہ نہیں بلکہ توبہ کفارہ ہے۔

(۲) حد سرقہ یعنی چوری کی سزایمان کرنے کے بعد فرمایا: ”فمن تاب بعد ظلمہ وأصلح فإن اللہ یتوب علیہ إن اللہ غفور رحیم“ (پارہ ۶) ترجمہ: ”جس نے ظلم کے بعد توبہ کی اور درستگی اختیار کی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا“۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حد فی نفسہ مکفر نہیں بلکہ توبہ کی بھی حاجت ہے۔

(۳) کافر ذمی پر بھی حد جاری کی جاتی ہے حالانکہ وہاں کفارہ ذنوب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حضرات شوافع کا استدلال چونکہ یہ حدیث باب ہے، اس لیے احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فعوقب سے مراد اسلامی سزائیں نہیں بلکہ وہ سزائیں ہیں جو مصائب و آفات کی شکل میں ملتی ہیں اور مصائب و آفات کے کفارہ ذنوب ہونے کے ہم بھی قائل ہیں اس کا قرینہ یہ ہے کہ بیعت عقبہ کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے اور حدود کی فرضیت تو ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوئی جبکہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آگئی تھی۔ (نہجۃ، مرآة)

ناشکری چھوٹا کفر ہے:

۱۷۔ عن أبی سعید الخدری قال: خرج رسول اللہ ﷺ فی أضحیٰ أز فطریٰ إلى المصلیٰ، فمرّ علی النساء فقال: یا معشر النساء! تصدقن فانی أریتکن أكثر أهل النار فقلن وبم یرسول اللہ! قال: تکثیرن اللعن وتکفرن العشیر، مزاریث من ناقصات عقلی

و دین اذهب للّب الرجل الحازمین احدا کن، قلن: ومانقصان دیننا و عقلنا؟ یارسول اللہ! قال: ألیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلی! قال: فذلک من نقصان عقلها قال: ألیس اذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟ قلن: بلی! قال: فذلک من نقصان دینها. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ایک مرتبہ) عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عید گاہ کی طرف نکلے، تو عورتوں کے پاس سے گذرے، اُن سے فرمایا: ”اے عورتوں کی جماعت! صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دوزخ میں اکثر تم (عورتیں) دکھائی گئی“ اس پر عورتوں نے کہا ”کس سبب سے یارسول اللہ!“ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اور میں نے عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود ہوشیار مرد کی عقل خراب کرنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ان عورتوں نے پوچھا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ یارسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں“ عورتوں نے عرض کیا: ”کیوں نہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ عقل کے نقصان کی بنا پر ہے۔ فرمایا: کیا ایسا نہیں کہ حیض کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزے رکھتی ہے۔ عورتوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دین میں نقصان کی وجہ سے ہے۔ (متفق علیہ) ابوسعید خدریؓ کے مختصر حالات: ابوسعید آپؓ کی کنیت ہے، آپ کا نام ”سعد بن مالک بن سنان خدری انصاری“ ہے، آپ کا شمار کثیر الروایہ عالم و حافظ صحابہ میں ہوتا ہے۔ ۳۷ھ میں عمر ۸۴ سال آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

تشریح: قولہ: أُریتُکُنْ أَکْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.....: یہ [أُریتُکُنْ] باب افعال سے صیغہ واحد متکلم بحت فعل ماضی مجہول ہے، معنی ہے کہ مجھے تم دکھلائی گئیں اکثر دوزخی۔ یہ ”إراءت“ شب معراج میں ہوئی جب آپ ﷺ کو جہنم دکھلائی گئی، یا بذریعہ کشف ہوئی یا پھر بذریعہ وحی آپ ﷺ کو مطلع کیا گیا۔

لعنت بھیجنا کس پر جائز ہے؟

قولہ: تُکَثِرُ اللَّعْنَ.....: ”لعن“ لعنت سے ماخوذ ہے بمعنی رحمت سے دور کرنا اور جب لعنت انسانوں کی طرف سے ہو تو معنی ہوگا رحمت سے دوری کی بددعا کرنا، چونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے، لہذا کسی پر بھی لعنت کرنا درست نہیں، نہ مسلمان پر نہ کافر پر، نہ زندہ پر نہ مردہ پر، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو، ہاں اگر کسی کافر کا کفر پر مرنایقینی طور پر (مثلاً بذریعہ وحی) معلوم ہو تو اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، مثلاً: ابوجہل، ابلیس، فرعون وغیرہ پر، اسی طرح بطور بری وصف کے بغیر کسی آدمی کی تعین کئے یا قاعدہ کلیہ کے طور پر لعن کرنا درست ہے، مثلاً: ”لعنة الله على الكافرين“ یا ”على الكذابين“ یعنی ”اللہ کی لعنت ہو کافروں پر یا جھوٹوں پر“ یا جیسے حدیث میں ہے: ”لعن الله الواصلة والمستوصلة“ یعنی ”اللہ کی لعنت ہو گودنے والی عورت پر اور گودوانے والی پر“۔

قولہ: وتكفرن العشير.....: ”کفر“ کا لغوی معنی چھپانا ہے اور شرعی معنی ہے شریعت، نبوت، وحدانیت یا دین کا انکار کرنا یہ بڑا کفر ہے اور ایک اس سے کم درجہ کا کفر ہے جو کفر ان نعمت (ناشکری) ہے، یہاں یہی معنی مراد ہے۔ اسی مناسبت سے اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں تاکہ بڑے کفر کے ساتھ ساتھ چھوٹے کفر پر بھی متنبہ کیا جائے۔ [العشیر] بمعنی معاشر یعنی رفیق حیات کے ہیں، مراد شوہر ہے۔

قولہ: مارأیت من ناقصات عقل و دین ..... :- [مارأیت] کا مفعول بہ احدى محذوف مانتے ہیں۔ ”من ناقصات عقل و دین“ یہ بیان مقدم ہے ”من احدى اکن“ کی ضمیر ”کن“ کے لئے۔

قولہ: اذهب للب الرجل ... :- [اللب] میں پہلا لام جارہ ہے، لب بمعنی خالص عقل کے ہے جو شائبہ ہوائے نفسانی سے پاک ہو اس کی جمع ”اللباب“ آتی ہے۔

قولہ: ومانقصان دیننا ... :- عورتوں نے ترتیب بدل دی کہ دین کو عقل پر مقدم کیا دین کی اہمیت کی وجہ سے کہ نقصان عقل کے مقابلہ میں نقصان دین بڑی چیز ہے۔

قولہ: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها... :- نقصان کے دو معنی ہیں:

(۱) کمی کا واقع ہونا (۲) ترقی کا رک جانا

یہاں دوسرا معنی مراد ہے کیونکہ حیض جو نقصان دین یعنی صوم و صلاۃ میں کمی کا سبب ہے غیر اختیاری ہے، اسی وجہ سے اس پر الزام نہیں دیا گیا البتہ مراتب اجر میں فرق کا سبب ضرور بتلایا گیا۔ (تحفة المرأة، نفحات)

ابن آدم کا اللہ کے حق میں بدگوئی کرنا:

۱۸۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله تعالى: كذبتني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأمّا تكذيبه آيائى فقوله: لئن يُعبدنى كما بدأنى، وليس أول الخلق بأهون على من أعادته وأما شتمه آيائى فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواً أحد. وفى رواية ابن عباس: وأما شتمه آيائى فقوله: لى ولد، وسبحانى أن اتخذ صاحبةً ولاولداً. [بخارى]

ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھ کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی اور میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں، اس کا مجھ کو جھٹلانا اس کا یہ کہنا ہے کہ ”اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا نہیں کریگا جیسا کہ پہلی مرتبہ (اس دنیا میں) پیدا کیا“ اور میرے بارے میں ابن آدم کی بدگوئی اس کا یہ کہنا ہے کہ ”اللہ نے (حضرت عیسیٰ وغیرہ کو) بیٹا بنا لیا ہے“ حالانکہ میں تنہا بے نیاز ہوں نہ میں نے جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ اور ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ ابن آدم کی میرے بارے میں بدگوئی اس کا یہ کہنا ہے کہ ”میرا (اللہ کا) بیٹا ہے“ حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں۔

قرآن، حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں فرق:

تشریح: قولہ: قال الله تعالى كذبتني ابن آدم ..... :- یہ حدیث قدسی ہے قرآن، حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ و معانی دونوں بواسطہ جبریل ”منزل من اللہ“ ہے نیز قرآن کے الفاظ معین و قطعی ہیں، معجز و متواتر ہیں اور متلو ہیں جن کی تلاوت پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی بھی بواسطہ جبریل ”منزل من اللہ“ ہوتی ہے، الفاظ و معانی بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں لیکن وہ الفاظ معین و قطعی، متواتر و معجز اور متلو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تبدیلی کا احتمال ہوتا ہے، حدیث قدسی کے دو احکام ہیں:

(۱) اس کے الفاظ میں تبدیلی اور روایت بالمعنی جائز نہیں، بخلاف حدیث نبوی کے کہ اُس کی روایت بالمعنی بھی جائز ہے۔

(۲) اس کے الفاظ کا انکار موجب کفر نہیں بخلاف قرآن کے۔

اور حدیث نبوی میں الہام یا منام کے ذریعہ سے من جانب اللہ صرف مضمون القا ہوتا ہے، باقی عبارات و الفاظ آپ ﷺ کے ہوتے ہیں۔
 قولہ: فَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيْدَنِي ..... انکارِ حشر سے تکذیب الہی اس طرح سے لازم آتی ہے کہ قرآن میں کئی جگہ حشر و شرک کا ذکر ہے، قرآن چونکہ کلام الہی ہے اور کلام کی تکذیب منکلم کی تکذیب ہے تو گویا منکرِ حشر کلام الہی کی تکذیب کرتا ہے اور یوں وہ اللہ کی تکذیب کر بیٹھتا ہے۔

اللہ کی طرف ولد کی نسبت کا اس کے حق میں شتم ہونا:

قولہ وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّايَ فَقَوْلُهُ اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلِداً :- ”شتم“ کا معنی ہے کسی چیز کا ایسا وصف و عیب بیان کرنا جو موجب نقص و تحقیر ہو اور اللہ کی جانب اتخاذاً ولد (بیٹا بنانے) کی نسبت ایسی ہی ہے کیونکہ ولد یا تو اللہ کا مماثل ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ولد مماثل ہوگا تو ولد تو حادث و ممکن ہے لہذا اس سے ذات واجب یعنی اللہ تعالیٰ میں بھی حدوث و امکان لازم آئے گا جو واجب تعالیٰ کے لئے عیب ہے اور اگر ولد مماثل نہ ہو تو یہ بھی شتم ہے کیونکہ اولاد کا دوسری جنس سے ہونا عیب ہے۔ اس کے شتم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت عموماً تعاون یا ابقائے نسل کے لئے ہوتی ہے اگر اللہ کے لئے ولد کو مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ بھی محتاج اور فانی ہونے والی ہستی ہے (العیاذ باللہ) جس کا عیب ہونا ظاہر ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احد و صمد ہونے کا مطلب:

قولہ: وَاَنَا الْاَحَدُ الصَّمْدُ ..... ”أحد“ اس ذات کو کہتے ہیں جو ذات و صفات میں یکتا ہو اگر اللہ کے لئے ولد ہو اور وہ ذات و صفات میں اللہ کے مماثل ہو تو اللہ ”أحد“ نہ رہے حالانکہ وہ احد ہے، لہذا ”أحد“ فرما کر ولدیت کی نفی کر دی۔ ”صمد“ اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، باقی سب اس کے محتاج ہو۔ والد چونکہ تعاون اور ابقائے نسل کے سلسلہ میں اولاد کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں لہذا ”صمد“ فرما کر والدیت کی نفی فرمادی۔

ابن آدم کا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا اور اس کا مطلب:

۱۹۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. [متفق عليه]

ترجمہ: اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ”ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے (اس طرح کہ) زمانے کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ (کچھ نہیں وہ) تو میں ہوں میرے ہی دست تصرف میں سب کچھ ہے، میں ہی رات دن کو بدلتا ہوں۔

تشریح:- یہاں ”وعنه“ (اضمار) سے کام اس لئے نہیں لیا کہ قریب ہی میں ”وعن ابن عباس“ مذکور ہے لہذا اگر ضمیر پر اکتفا کرتے تو اشتباہ ہوتا کہ ضمیر ابن عباس کی طرف راجع ہے بوجہ قریب ہونے کے، اس لئے ضمیر کی بجائے اسم ظاہر لائے۔

قولہ: يؤذيني ..... :- یہ باب افعال کے مصدر ”ایذاء“ سے مشتق ہے۔ ایذاء کا معنی ہے تکلیف پہنچانا۔ یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ایذا دینا

”تاثر“ ہے اور ایذا پانا ”تاثر“ ہے اور اللہ تعالیٰ تاثر اور انفعال سے پاک ہے، پھر اللہ کو ایذا دینے کا کیا مطلب؟ بعض علماء نے اس اشکال کی بنا پر اس حدیث کو تشابہات میں سے مانا ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ایذا سے ظاہری اور معروف معنی مراد نہیں کہ وہ حق تعالیٰ کے حق میں ممکن نہیں بلکہ مطلب ہے کہ ایذا والا معاملہ کرنا، یعنی ایسا معاملہ کرنا جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہو۔

ارشادِ باری تعالیٰ ”وَأَنَا الدَّهْرُ“ کا مطلب:

قولہ: وَأَنَا الدَّهْرُ.....:- یہاں مضاف محذوف ہے ای مُقَلَّبُ الدَّهْرُ اور قرینہ لگلا جملہ ”أَقْلَبَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ“ ہے یا ”دَهِرَ“ مجازاً ”متصرف“ کے معنی میں ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ زمانہ کو آفات و حوادث میں متصرف حقیقی مان کر جو گالی دی جاتی ہے جبکہ وہ متصرف نہیں وہ گویا اللہ کو گالی دی جا رہی ہے کہ متصرف تو وہی ہے ”أَنَا الدَّهْرُ“ کا یہی مطلب ہوگا۔

اللہ سے زیادہ صبر و تحمل والا کوئی نہیں:

۲۰۔ وعن أبي موسى أشعري قال: قال رسول الله ﷺ: ما أحدٌ أصبرُ عليّ أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تکلیف دہ باتوں کو سن کر اس پر اللہ سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والا کوئی نہیں، لوگ اس کے لیے بیٹا پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو عافیت بخشتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: ما أحدٌ أصبرُ.....:- [أصبر] بمعنی زیادہ صبر کرنے والا، صبر کا حقیقی معنی ہے ”حبسُ النفسِ علی ماتکرہ“ یعنی ”ناگوار چیز پر نفس کو پابند کرنا“ اللہ اس سے پاک ہیں، اللہ کے حق میں اس سے مراد ”تأخیرُ العذابِ عن مستحقِّه“ ہے یعنی ”مستحق عذاب سے عذاب کو مؤخر کرنا۔“

قولہ: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.....:- اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے اللہ بندوں سے درگزر کرتا ہے، ویسے بندوں کو بھی تحمل اور ترک انتقام کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔

اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر:

۲۱۔ وعن معاذ قال: كنت ردف النبي ﷺ على حمارٍ ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرّحلي فقال: يا معاذ! هل تدري ما حقُّ الله على عباده وما حقُّ العبادِ على الله؟ قلتُ: الله ورسوله أعلمُ قال: فإنَّ حقَّ الله على العبادِ أبعده و لا يشركوا به شيئاً وحقُّ العبادِ على الله أن لا يعذبَ من لا يشركُ به قلتُ: يا رسولَ الله! أفلا أبشّرُ به النَّاسَ؟ قال: لا تبشّرهم فيتكلوا.

ترجمہ: حضرت معاذ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ گدھے پر آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میرے اور آپ ﷺ کے درمیان صرف زین کی پچھلی لکڑی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ فرمایا: نہیں کیونکہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے (عمل چھوڑ دیں گے)۔ (متفق علیہ)

حالات حضرت معاذؓ: آپؓ کی کنیت ابو عبد اللہ انصاری خزرجی ہے، قدیم الاسلام ہیں، اٹھارہ سال کی عمر میں بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے، تمام غزوات میں شریک رہے، آنحضرت ﷺ نے آپ کو یمن کا قاضی و معلم بنا کر بھیجا تھا ۱۸ھ میں طاعونِ عمواس میں بھر ۳۸ سال وفات پائی۔

تشریح: قولہ: کنث ردف البنی... :- ”ردف“ راء کے کسرہ کے ساتھ بمعنی ردیف کے یعنی ”پیچھے سوار ہونے والا“۔

قولہ: إلا مؤخرة الرحل... :- ”مؤخرة“ باب افعال سے اسم فاعل ہے یہی افتح ہے، باب تفعیل سے بھی اسم فاعل و مفعول دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے، زین اور کجاوے کی پچھلی ابھری ہوئی لکڑی کو کہتے ہیں، حضرت معاذؓ یہ کہہ کر کمالِ قرب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا بقول محدثین حضرت معاذؓ اپنے ”ثبت فی الروایہ“ کو بتانا چاہتے ہیں یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ہر ہر بات خوب یاد ہے یا بقول عارفین اس ہیبتِ قرب کو یاد کر کے لذت تازہ کرنا چاہتے ہیں۔

بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہونے کا مطلب:

قولہ: ما حق العباد علی اللہ... :- ”حق“ بمعنی واجب، لازم، لائق و ثابت کے آتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ مطیع کو جنت میں اور عاصی کو دوزخ میں داخل کرنا اللہ پر واجب ہے۔

جبکہ اہل سنت کے ہاں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں جیسا کہ ارشاد ہے کہ ”لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ“ (اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اُس سے کوئی پوچھنے والا نہیں) چنانچہ اہل سنت و الجماعت حدیثِ باب کی یہ توجیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حق بمعنی لائق کے ہے یعنی اللہ کی حکمت کے لائق یہ ہے کہ موحّد کو عذاب نہ دیا جائے۔ علامہ نوویؒ یہ توجیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے سبب عذاب نہ دینے پر حق کا اطلاق مشکاکۃ کیا گیا ہے۔

موحّد کو عذاب نہ دینے کا مطلب:

قولہ: أن لا يُعذَّب من لا يشرك به شيئاً... :- اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو عذابِ مخلّد یعنی دائمی عذاب نہیں دیا جائے گا پس دوسری روایات متواترہ (جو موحّد عاصی کے عذاب پر دال ہے) کے ساتھ تصادم و تعارض نہ رہے گا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بدعمل مسلمان کو دوزخ میں داخل کرنا بغرضِ تطہیر ہوگا نہ کہ بغرضِ تعذیب تاکہ جنت میں جانے کے قابل بن جائے، جیسے کسی پر بہت سامیل کچیل ہو اور اس کو خوب گرم پانی سے رگڑ رگڑ کر دھویا جائے، اس سے اس کو تکلیف تو ہوگی لیکن مقصود اس کو تکلیف دینا نہیں بلکہ اس کی صفائی ستھرائی ہوتا ہے۔

ایک سوال اور اُس کے جوابات:

قولہ: لا تبشروهم فیتکلوا... :- یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے منع فرمانے کے باوجود حضرت معاذؓ نے یہ حدیث لوگوں کو کیوں بتائی؟ اس کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں، چند یہ ہیں:

(۱) یہ ممانعت خاص حالات کی وجہ سے تھی کہ لوگ نو مسلم تھے، اس قسم کی حدیث سن کر عمل چھوڑ دینے کا اندیشہ تھا جیسا کہ ”فیتکلوا“ سے معلوم ہوتا ہے، پھر جب لوگ عملی طور پر مستقیم ہو گئے تو حضرت معاذؓ نے یہ حدیث بتادی کہ اب اتکال کا اندیشہ باقی نہ رہا۔

مرتب ہو، خواہ ابو ذر کی ناک خاک میں کیوں نہ ملے (یعنی ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار ہو)۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ذر غفاری کا مختصر تعارف: آپ کا نام جناب بن جنادہ ہے، قبیلہ بنو غفار سے نسبی تعلق ہے، آپ پانچویں نمبر پر اسلام لانے والے ہیں، نہایت زاہد و تارک الدنیا تھے، حضرت عثمان کی خلافت میں ۳۲ھ میں ”ربذہ“ میں وفات پائی۔

تشریح: قولہ: وعليه ثوب أبيض...۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس وقت کی پوری کیفیت مجھے یاد ہے۔

قولہ: ما من عبدٍ قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة...۔ [لا إله إلا الله] کلمہ توحید کا پہلا جز ہے، یہاں جز بول کر کل مراد ہے جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ ”قل هو الله“ پڑھو، مراد ساری سورت کا پڑھنا ہوتا ہے۔ حدیث باب میں کلمہ توحید پڑھنے اور اسی پر موت آنے پر دخول جنت کی فضیلت سنائی گئی، مراد مطلق دخول ہے نہ کہ دخول اولیٰ، یا پھر مراد وہ شخص ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا لیکن اس کو کسی نیک عمل کی مہلت موت نے نہیں دی تو ایسا شخص صرف کلمہ پڑھنے اور اسی پر موت آنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔

قولہ: وإن زنى وإن سرق...۔ یعنی اگر چہ زنا اور چوری کی ہو پھر بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ”وإن زنى“ سے اشارہ ہے حقوق اللہ میں کوتاہی کی طرف اور ”وإن سرق“ سے اشارہ ہے حقوق العباد میں تقصیر کی طرف۔

قولہ: وإن رغم أنف أبي ذر...۔ [رغم] باب سمع سے، رغام بمعنی تراب (مٹی) سے مشتق ہے۔ رغم بمعنی خاک آلود ہونا ہے۔ یہاں اس سے مراد کراہیت و ناگواری ہے یعنی ”اگر چہ ابو ذر کو ناگوار کیوں نہ ہو“۔ چونکہ ابو ذر نے یہ الفاظ اپنے محبوب ﷺ سے سنے تھے اس لئے وہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت بطور فخر و التذان الفاظ کو دہرایا کرتے تھے۔ (نجات، المرآة)

جو شخص ان عقائد کی گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگا:

۲۴۔ وعن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اس کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور تحقیق عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کی باندی (مریم) کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہیں اور جنت اور دوزخ حق ہیں، تو اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کریگا خواہ جیسا کیسا اس کا عمل ہو۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...۔ حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ اسلام میں داخلہ کے لئے آدمی کا اپنے تمام باطل عقائد سے برأت و بیزاری ظاہر کرنا ضروری ہے۔

یہود اور نصاریٰ پر تعریض اور ان پر رد:

قولہ: وَأَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ...۔ [عبد الله] میں نصاریٰ پر تعریض ہے جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے اور سمجھتے

ہیں۔ اور ”ورسولہ“ میں یہود پر تعریض ہے جو عیسیٰ کو رسول نہیں بلکہ معاذ اللہ ولد الزنا سمجھتے ہیں۔ اور ”واہن امتہ“ یعنی ”اللہ کی باندی کے بیٹے ہیں“۔ [امتہ] میں اضافت تشریفی (اضافت جو شرف کے اظہار کے لئے ہو) ہے جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ میں اضافت تشریفی ہے، اس میں بھی یہود و نصاریٰ پر رد ہے۔ نصاریٰ پر اس طرح کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی ایک نیک باندی کے بیٹے ہیں نہ کہ اللہ کے اور یہود پر اس طرح کہ حضرت مریمؑ خدا کی خاص باندی ہیں، ایسی خاتون مرتکب زنا نہیں ہو سکتی۔ ”و کلمتہ“ اس میں بھی اضافت تشریفی ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بلا واسطہ معتادہ محض اللہ کے کلمہ ”کن“ سے پیدا ہوئے، اس میں بھی دونوں فرقوں پر رد ہے۔

قولہ: وروح منہ... اس کا مضاف محذوف ہے جو ”ذو“ ہے، عبارت یوں ہوگی اے ”ذو روح کائن منہ“ یعنی ایسی روح والے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ”منہ“ میں ”من“ تبعیضیہ نہیں ہے کہ جزویت باری تعالیٰ کا شبہ ہو، جیسا کہ ”وسخّر لکم مافی السموات و مافی الأرض جمیعاً منہ“ میں ”من“ تبعیضیہ نہیں۔

اسلام لانا گذشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے:

۲۵۔ وعن عمرو بن العاص قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: ابسط يمينك فلأبایعك فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: مالك يا عمرو! قلت أردت أن أشرط، قال: تشرط، ماذا قلت: أن يُغفر لي، قال: أما علمت يا عمرو! إن الإسلام يهدم ما كان قبله و أن الهجره تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله. [رواه مسلم] والحدیثان المرویان عن أبي هريرة قال: قال الله تعالى: ”أنا أغنى الشركاء عن الشرك“ والآخر ”الكبرياء ردائی“ سند کرهما فی باب الریاء و الکبر ان شاء الله تعالیٰ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ میں نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں، آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ پھیلا یا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمرو! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ کچھ شرط کروں۔ فرمایا: کیا شرط کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا: شرط یہ ہے کہ میری مغفرت کر دی جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آپ کو معلوم نہیں اے عمرو! کہ اسلام اُن گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے ہوئے ہو، اور ہجرت اُن تمام گناہوں کو دور کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے سرزد ہوئے، اور حج اُن گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو حج سے پہلے ہوئے۔ (مسلم) اور وہ دو حدیثیں جو ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں جن میں پہلی حدیث کے الفاظ ہیں: ”قال الله تعالیٰ: أنا أغنى الشركاء“... اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں ”الكبرياء ردائی“ ان کو ہم [باب الریاء و الکبر] میں بیان کریں گے۔

حالات عمرو بن العاصؓ: حضرت عمروؓ ۸ھ میں مشرف باسلام ہوئے، بڑے دانشمند تھے، آنحضرت ﷺ نے آپ کو عمان کا والی بنایا تھا، مصر آپ کی جرنیلی میں فتح ہوا، مشہور عابد و عالم صحابی عبد اللہ بن عمروؓ آپ کے صاحبزادے ہیں۔ ۴۳ھ میں نوے سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ”العاص“ اصل میں العاصی تھا یہی قول اصح ہے، اس میں یاء تخفیف کی بنا پر حذف کی جاتی ہے۔

اسلام لانے سے گناہوں کے معاف ہو جانے کا مطلب:

تشریح: قولہ: إن الإسلام يهدم ما كان قبله... :- زمانہ کفر کے صغائر نیز حقوق العباد غیر مالیہ مثلاً: غیبت بہتان وغیرہ اسلام لانے

سے منہدم و معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد مالی جو دین اور خرید و فروخت سے واجب ہوئے وہ باقی رہتے ہیں یہ تفصیل غیر ذمی کافر کے اسلام لانے میں ہے اور اگر ذمی اسلام قبول کر لے تو حقوق العباد مطلقاً معاف نہیں ہوں گے خواہ مالی ہو یا غیر مالی۔

اعمالِ صالحہ سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں یا کبائر بھی؟

قولہ: و إن الحجر تہدم ما كان قبلہا :- اس جملہ کی ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ اسلام تو کجا اس کے تو بعض اعمال بھی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، مثلاً: ہجرت اور حج۔ پھر جمہور علمائے اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حج و ہجرت وغیرہ اعمالِ صالحہ سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور حقوق العباد ادائے حق سے یا حق معاف کرانے سے معاف ہوتے ہیں۔ جبکہ علامہ طیبی کی تحقیق یہ ہے کہ ہجرت اور حج سے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، انہوں نے زیر بحث حدیث سے اس دعوے پر چھ وجوہ سے استدلال کیا ہے۔

”الفصل الثانی“

ابواب الخیر:

۲۵۔ عن معاذ قال: قلت: یا رسول اللہ! أخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار قال: لقد سألت عن أمر عظیم وانه لیسیر علی من یرہ اللہ تعالیٰ علیہ تعبد اللہ ولا تُشْرِكْ به شیئاً و تَقِمْ الصلوة و تؤتی الزکوٰۃ تصوم رمضان و تحج البيت، ثم قال: ألا أدلک علی أبواب الخیر، الصوم جنة و الصدقة تطفی الخطیئة كما یطفی الماء النار و صلوة الرجل فی جوف اللیل ثم تلا: ”تجافی جنوبہم عن المضاجع“ حتی بلغ ”یعملون“ ثم قال: ألا أدلک برأس الأمر و عمودہ و ذرورہ سنامہ قلت: بلی یا رسول اللہ! قال: رأس الأمر الاسلام و عمودہ الصلوة و ذرورہ سنامہ الجہاد، ثم قال: ألا أخبرک بملاک ذلك کله، قلت: بلی یا نبی اللہ! فأخذ بلسانہ فقال: کفّ علیک هذا فقلت: یا نبی اللہ! و انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، قال: تکلتک أمک یا معاذ! و هل یکب الناس فی النار علی وجوہہم [أو علی مناخرہم] إلا حصائد ألسنتہم. [احمد ترمذی، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں داخل کرائے اور دوزخ کی آگ سے دور رکھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تحقیق تم نے ایک بڑی چیز کے متعلق سوال کیا ہے، البتہ یہ آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان فرمادے۔ فرمایا: وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کیا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ پھر فرمایا: میں تجھ کو خیر کے دروازے نہ بتلا دوں (تو سنو) روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو ایسے مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور (اسی طرح) آدمی کا آدھی رات کے وقت نماز (تہجد) پڑھنا، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”تجافی جنوبہم عن المضاجع...“ حتی کہ ”یعملون“ تک پہنچے، پھر فرمایا: کیا میں اس امر (دین) کا سر اور ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: اس امر (دین) کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں (احکام) کی جڑ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا: ہاں اے اللہ کے نبی! آپ ﷺ نے اپنی زبان (مبارک) پکڑی اور فرمایا: اس کو بند رکھو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! کیا ہماری پکڑ ہوگی ان باتوں پر بھی جو ہم بولتے

ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: گم کر دے تجھے تیری ماں، لوگوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل یا (فرمایا) ناک کے بل یہی (بری) باتیں گرائیں گی۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: ألا أدلک علیٰ أبواب الخیر...: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طلب و رغبت کو دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے پھر اور کئی چیزیں بیان فرمائی جن میں سے پہلی چیز ابواب الخیر ہے، اس سے مراد نوافل ہیں، کیونکہ فرائض کا ذکر پہلے فرمایا جا چکا۔ نوافل کو "ابواب الخیر" فرمایا، کیونکہ ان سے فرائض کی تکمیل اور اعمال خیر کی تسہیل ہوتی ہے، گویا خیر ایک مکان ہے جس کے دروازے مذکورہ نوافل ہیں۔
روزہ کے ڈھال ہونے کا مطلب:

قولہ: الصوم جُنَّةٌ۔ [جُنَّةٌ] جیم کے ضمہ اور نون کی تشدید کے ساتھ بمعنی ڈھال کے ہیں۔ روزہ کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اکثر گناہ شہوت فرج اور شہوت بطن کی وجہ سے کرتا ہے جس کا نتیجہ آخرت میں دوزخ کی آگ ہے، جب انسان روزہ رکھ کر بھوکا رہتا ہے تو شیطان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے چونکہ بھوکا رہنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے تو شہوت فرج بھی قابو ہو جاتی ہے اس طرح روزے کی برکت سے دنیا میں انسان شہوت بطن اور شہوت فرج کے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نتیجہ آخرت میں دوزخ کی آگ سے بھی نجات پالیتا ہے۔
قولہ: وصلاة الرجل في جوف الليل...: یہ عبارت مبتداء ہے اور خبر محذوف ہے جو کہ "كذلك تطفئ الخبيثة" ہے معنی ہوگا کہ رات کے پچھلے پہر نماز پڑھنا بھی گناہ کو مٹاتا ہے۔

قولہ: رأس الأمر الاسلام...: [الأمر] سے مراد دین ہے اور اسلام سے مراد شہادتین ہیں کہ شہادتین کے بغیر اعمال کا اعتبار و بقاء نہیں جیسا بدوں سر کے دوسرے اعضاء جسم کی بقا نہیں ہوتی۔

"وذروا سنامہ" [ذروا] میں ذال کا کسرہ مشہور ہے، فتح و ضمہ بھی درست ہے۔ یہ کسی چیز کے بلند حصے کو کہتے ہیں اس کی جمع "ذری" آتی ہے اور "سنام" اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں اس کی جمع "أسنمة" آتی ہے، اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سر بلندی و سرفرازی جہاد پر موقوف ہے۔

قولہ: ألا أدلک بملاك ذلك كله...: روایت میں "ملاك" میم کے کسرہ کے ساتھ ہے اور لغت میں فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یہ "مابہ إحکام الشئ و تقویته" یعنی (ذریعہ تقویت و بقاء و استحکام) کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار حفاظت زبان پر ہے کہ زبان کی بے باکیاں تمام اعمال کو بے وزن اور بے نور کر دیتی ہے۔

قولہ: ثکلتک أمک یا معاذ...: یہ ایک محاورہ ہے جو اظہار تعجب کے لئے بولا جاتا ہے اور مقصود تنبیہ و تادیب ہے۔ شکل کے اصل معنی "نقد الولد" یعنی بچہ گم کرنے کے ہیں، بد دعا کے لئے بھی مستعمل ہے لیکن یہاں بد دعا مراد نہیں۔

زبان کی بتا کاریاں:

قولہ: وهل یکتب الناس فی النار علی وجوهہم أو علی مناخرہم إلا حصائدُ ألسنتہم: [مناخر] منخر کی جمع ہے بمعنی ناک کا تھننا۔ [حصائد] حصیدۃ کی جمع ہے بمعنی کٹی ہوئی کھیتی۔ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد بلاغت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے۔ اس میں

زبان کو درانتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اس سے نکلنے والے الفاظ و کلمات کو حصائد یعنی کٹی ہوئی کھیتوں کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح درانتی رطب و یابس، جید و ردی کا فرق کئے بغیر کاٹتی چلی جاتی ہے، اس طرح اکثر زبان بھی صحیح و غلط، بھلی و بُری بات کا امتیاز نہیں کرتی اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو زبان کی یہی بے لگامی دوزخ کا سبب بن جاتی ہے، حصائد میں کفر، تہمت، غیبت، بہتان، جھوٹ، دھوکا اور چغلی سب شامل ہیں، یہ سب زبان سے سرزد ہونے والے کبائر ہیں، کیا خوب فرمایا امام شافعیؒ نے:

إِحْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ :: لَا يَلْدَغَنَّكَ إِنَّهُ تُعْبَانُ

کم فی المقابر من قتیل لسانہ: : کانت تهاب لقاءہ الشجعان

چار اعمال جن کو خالص اللہ کے لیے کرنے والا کامل مؤمن ہے:

۲۷۔ وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. [رواه

أبو داؤد ورواه الترمذی عن معاذ بن أنس مع تقدیم و تأخیر وفيه: "فقد استكمل إيمانه".]

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے اور عطا کرے اللہ کے لیے اور روکے (نہ دے) اللہ کے لیے تو یقیناً اس نے ایمان کامل کیا (ابوداؤد) ترمذی نے اس کو معاذ بن انسؓ سے کسی قدر تقدیم و تاخیر کے ساتھ نقل کیا ہے جس میں "فقد استكمل إيمانه" کے الفاظ ہیں۔

حالات حضرت ابو امامہؓ: ابو امامہ آپؓ کی کنیت ہے، نام صدی بن عجلان الباہلی ہے، آپؓ کی اکثر احادیث اہل شام روایت کرتے ہیں، آپؓ کثیر الروایۃ صحابی ہیں، شام کے علاقہ حمص میں عمر ۹۱ برس ۸۶ھ کو آپ کا انتقال ہوا، آپؓ شام میں فوت ہونے والے آخری صحابی ہیں۔ قولہ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ... اس حدیث سے مراد تمام اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ہے، باقی رہی یہ بات کہ یہاں ان چار اعمال کی تخصیص کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چار اعمال حظوظِ نفسانیہ میں سے ہیں ان کے کرتے وقت نفس کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے، اور ان میں اخلاص پیدا کرنا نہایت مشکل ہوتا تو جو شخص ان اعمال مذکورہ میں اخلاص پیدا کریگا وہ باقی تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر سکتا ہے "فقد استكمل الإیمان" کا یہی مطلب ہے۔

سب سے افضل عمل:

۲۸۔ وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: أفضَلُ الأَعْمَالِ الحُبُّ فِي اللّهِ وَالبِغْضُ فِي اللّهِ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے (کسی سے) محبت

ہو اور اللہ ہی کے لیے بغض (نفرت) ہو۔ (ابوداؤد)

احادیث میں بتائے گئے افضل اعمال کا باہمی تعارض:

تشریح: قولہ: أفضَلُ الأَعْمَالِ الحُبُّ فِي اللّهِ وَالبِغْضُ فِي اللّهِ...: آنحضرت ﷺ نے مختلف اعمال کے متعلق افضل ہونا ارشاد

فرمایا ہے، مثلاً: ایمان باللہ، اطعام طعام، نماز، حب فی اللہ وغیرہ، جو بظاہر متعارض ہیں؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے

ارشادات میں مخاطبین کے احوال کی رعایت فرمائی ہے کیوں کہ آپ ﷺ طیب روحانی تھے تو جیسا مریض دیکھتے ویسا ہی نسخہ تجویز فرماتے۔
حقیقی مسلمان، کامل مؤمن اور حقیقی مجاہد:

۲۹۔ وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على. دمائلهم وأموالهم [رواه الترمذی] وزاد البيهقي في شعب الايمان برواية فضالة: "والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب."

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (کامل) مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ (کے شر) سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں اور (کامل) مؤمن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال کو امن میں سمجھیں۔ (ترمذی، نسائی) بیہقی نے شعب الايمان میں فضالہ اور مجاہد کی روایت سے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: "مجاہد وہ ہے جو اللہ کی طاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے اور (حقیقی) مہاجر تو وہ ہے جو تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے۔"

تشریح: قوله: والمجاهد من جاهد نفسه..... یعنی مجاہد صرف وہ نہیں جو کفار کے ساتھ لڑے بلکہ وہ شخص بھی مجاہد ہے جو اللہ کی طاعت میں اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے یا حقیقی مجاہد وہی ہے جو اپنے نفس کا مقابلہ کرے اور اس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرے۔ مجاہد حقیقی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نفس کفار سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ارشاد نبوی ہے: "أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك" یعنی تیرا سب سے بڑا دشمن تو نفس ہے جو تیرے پہلو میں گھات لگا رہتا ہے نیز کفار سے مقابلہ کبھی کبھار ہوتا ہے پھر وہ دور بھی ہوتے ہیں جبکہ نفس کے ساتھ تو ہر وقت کشمکش جاری رہتی ہے اور وہ ساتھ لگا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس دشمن کا مقابلہ جو زیادہ خطرناک اور زیادہ قریب ہو نسبت اس دشمن کے جو دور ہو اور اس کا ضرر کم ہو، زیادہ ضروری ہے۔

قوله: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب.....: خطایا سے مراد صغائر اور ذنوب سے مراد کبائر ہیں۔ شیخ محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ انہیں مہاجرین کو تو یہ تشبیہ ہے کہ صرف اپنے وطن سے نکلنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے اور غیر مہاجرین کو یہ تشبیہ ہے کہ وہ ثواب ہجرت کے حصول میں مایوس نہ ہو بلکہ جو بھی شخص رضائے الہی کے حصول کی خاطر نفسانی خواہشات کو بالکل ترک کر دے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے مجتنب ہو جائے وہی حقیقی مہاجر کہلانے کا مستحق ہوگا۔

فائدہ: اس حدیث میں لفظ مسلم، مؤمن، مہاجر اور مجاہد کا مبدأ اشتقاق، لغوی مفہوم کے اعتبار سے ظاہر کیا گیا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ وہ کیسا مسلمان جس میں سلامتی نہیں، وہ کیسا مجاہد جس میں مجاہدہ نفس ہی نہیں، جیسے سلامتی مسلمان کی اصطلاحی تعریف نہیں ایسے ہی جہاد نفس بھی جہاد کی اصطلاحی تعریف نہیں، یہ مطلب نہیں کہ مجاہدہ نفس ہی حقیقی جہاد ہے۔ (نجات، مرآة، توضیحات)
جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں:

۳۰۔ وعن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله ﷺ إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. [بيهقي]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا خطبہ ہمیں کم دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو: جس میں امانت نہیں اس کا ایمان

(کامل) نہیں اور جس میں ایفائے عہد نہیں اس کا دین (کامل) نہیں۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

تشریح: قولہ: لا ایمان لمن لا أمانة له...: اس حدیث میں لائے کمال کے لئے ہے جیسا کہ ”لا عیش إلا عیش الآخرة“ میں اور ”لا صلوة لجار المسجد إلا فی المسجد“ میں، لہذا اس حدیث سے معتزلہ کا مذہب ثابت نہ ہوگا جو اعمال صالحہ کو حقیقتِ ایمان میں داخل سمجھتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ”لا ایمان“ کہہ کر مراد تشدید جزو تغلیظ و عید ہے حقیقی معنیٰ مراد نہیں۔
فائدہ: [لا] برائے نفی کمال احادیث میں ”اٹھائیں“ جگہ مذکور ہے۔

”الفصل الثالث“

۳۱۔ عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ (اپنے فضل سے) اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ (مسلم)

۳۲۔ وعن عثمان قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس علم (یقین) پر مرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ (مسلم)

حضرت عثمان بن عفان کے حالات: آپ کی کنیت ابو عمرو ہے، واقعہ فیل کے چھ سال بعد پیدا ہوئے، ابتدا میں اسلام لائے تھے، آپ ذوبہجرتین ہیں، اولاً حبشہ کو ہجرت فرمائی پھر مدینہ، آپ حکماً بدری ہیں کیونکہ آپ باہر نبی ﷺ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا (جو آپ کی زوجیت میں تھیں) کی تیمارداری کے لئے مدینہ میں رہ گئے تھے، آپ کو بدر کی غنیمت سے حصہ بھی ملا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضور کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کی زوجیت میں آئیں، بایں وجہ آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ بڑے سخی، صائم الدھر اور قائم اللیل تھے، محرم ۲۴ھ میں خلیفہ بنے اور ۱۷ یا ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ میں بروز جمعۃ المبارک بھرم ۸۶ سال شہید کیے گئے، حضرت جبیر بن مطعم نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے، کل مدت خلافت ”۱۲ دن کم ۱۲ سال“ ہے، کل ”ایک سو چھیالیس“ احادیث آپ سے مروی ہیں۔

تشریح: قولہ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...: علم سے مراد صرف معرفت نہیں بلکہ یقین مراد ہے چنانچہ [يعلم] يستيقن کے معنی میں ہوگا۔ ”لا إله إلا الله“ سے مراد صرف توحید نہیں بلکہ ایمان بالرسالة بھی مراد ہے، لیکن چونکہ ”لا إله إلا الله“ شہادتین کے لئے ”علم“ ہے اس لئے صرف اسی پر اکتفا کیا گیا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے۔

قولہ: دخل الجنة: ایمان کامل اور عمل صالح ہونے کی صورت میں دخولِ اولیٰ مراد ہوگا اور ایمان ناقص اور فسق و فجور کی صورت میں

دخول فی الجملہ مراد ہوگا یعنی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

جنت و دوزخ کو واجب کرنے والی دو دو خصلتیں:

۳۳۔ عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ثنتان موجبتان، قال رجل: يا رسول الله! ما الموجبتان؟ قال: من مات يُشْرِكُ بالله شيئاً دخل النار ومن مات لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دخل الجنة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو باتیں (جنت و دوزخ کو) واجب کرنے والی ہیں، ایک شخص نے پوچھا: وہ دو واجب کرنے والی کیا ہیں؟ فرمایا: جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رکھا ہو وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ (مسلم)

حضرت جابر کا مختصر تعارف: آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ (شہید احد) کے صاحبزادے ہیں، آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، مشہور اور کثیر الروایہ صحابی ہیں، غزوہ بدر سمیت اٹھارہ غزوات میں شریک ہوئے، عمر کے آخری حصہ میں نابینا ہو گئے تھے۔ ۶۴ھ میں بعمر ۹۴ سال بزمانہ عبد الملک بن مروان آپ کی وفات ہوئی۔

تشریح: قولہ: ثنتان موجبتان ... :- [ثنتان] صفت ہے مبتدا محذوف ”خصلتان“ کے لئے، [موجبتان] تشبیہ ہے موجبہ کی بمعنی جنت یا دوزخ کو واجب کرنے والا عمل۔ حضرات اہل سنت والجماعت کے نقطہ نظر سے ان دو خصلتوں کا موجب جنت یا موجب دوزخ ہونا وعدہ الہی یا وعید خداوندی کے پیش نظر ہے۔ جبکہ معتزلہ کے ہاں خود عمل جنت یا دوزخ کا موجب ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مطیع کو ثواب دینا اور عاصی کو سزا دینا حق تعالیٰ پر واجب ہے۔ (أعاذنا الله من كل زيغ وضلال)۔ (نجات)

لا اله الا الله کی گواہی دینے سے متعلق آپ ﷺ کی بشارت:

۳۴۔ و عن أبي هريرة قال: كنا قعوداً حول رسول الله ﷺ ومعنا أبو بكر وعمر في نفرٍ فقام رسول الله ﷺ من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يُقتطع دوننا فزِعنا فقمنا فكنن أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله ﷺ حتى أتيت حائطاً للأنصار لبني النجار فذرت به هل أجدُ نه باباً فلم أجدُ فاذا ربيعٌ يدخلُ في جوف حائطٍ من بئر خارِجةٍ - والربيعُ الجدولُ - قال: فاحتفزتُ فدخلتُ على رسول الله ﷺ فقال: أبو هريرة؟ فقلتُ: نعم! يا رسول الله! قال: ماشأنك؟ قلتُ: كنتُ بين أظهرنا فقممتُ فأبطأتُ علينا فخشينا أن تُقتطعَ دوننا فزِعنا فكننُ أول من فزع فأتيتُ هذا الحائطَ فاحتفزتُ كما احتفزتُ الثعلبُ وهؤلاء الناسُ ورائي فقال: يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائطِ يشهد أن لا اله الا الله مُستيقناً بها قلبه فبشراً بالجنة فكان أول من لقيتُ عمر فقال: ما هاتان النعلان؟ يا أبا هريرة! قلتُ هاتان نعلان رسول الله ﷺ بعثني بهما من لقيتُ يشهد أن لا اله الا الله مُستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة فضربَ عمر بين ثديي فخررتُ لإستي فقال: ارجع يا أبا هريرة! فرجعتُ الى رسول الله ﷺ فأجهشتُ بالبكاء وركبني عمرٌ واذأ هو على إثري فقال رسول الله ﷺ: مالك يا أبا هريرة! قلتُ: لقيتُ عمرَ فأخبرته بالذي بعثني به فضربَ بين ثديي خررتُ لإستي فقال:

ارجع، فقال رسول الله ﷺ يا عمر! ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقناً بها قلبه بشراً بالجنة قال: نعم! قال: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فحلّهم يعملون فقال رسول الله ﷺ فحلّهم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکرؓ و عمرؓ بھی تھے۔ نبی پاک ﷺ ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور (واپسی میں) دیر لگا دی۔ ہم ڈر گئے کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ ﷺ کو (دشمن کی جانب سے) کوئی تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو، سو ہم گھبرائے اور اٹھ کھڑے ہوئے، سب سے پہلے گھبرانے والا میں تھا۔ چنانچہ میں آپ ﷺ کو تلاش کرنے نکلا حتیٰ کہ بنی نجار کے انصار کے ایک باغ کے پاس آیا، میں اس باغ کے گرد پھرا تا کہ دروازہ پاؤں، لیکن مجھے (کھلا ہوا) دروازہ نہ ملا، اچانک ایک نالی نظر آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔ ”[ربیع] جدول کو کہتے ہیں“ لہذا میں سمٹ سکتا کہ اس باغ میں داخل ہوا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور (ﷺ) نے فرمایا: ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ (ﷺ) ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر اٹھ کر چلے گئے اور (واپس) آنے میں دیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہماری غیر موجودگی میں آپ ﷺ کو کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے، ہم گھبرا گئے اور سب سے پہلے گھبرانے والا میں تھا، پھر میں اس باغ کے پاس آیا اور لومڑی کے سمٹنے کی طرح سمٹ کر باغ میں داخل ہوا اور لوگ بھی میرے پیچھے آرہے ہیں۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! اور مجھے اپنی دونوں جوتیاں دیں اور فرمایا میری ان جوتیوں کو لے کر جاؤ اور اس باغ کے باہر تجھے جو شخص دل کے یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ (چنانچہ میں باہر نکلا اتفاق سے) سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمرؓ سے ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ ﷺ کی جوتیاں ہیں، آپ ﷺ نے یہ مجھے دیکر بھیجا ہے کہ جو شخص مجھے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا ملے میں اس کو جنت کی خوشخبری دے دوں (یہ سننا تھا کہ) حضرت عمرؓ نے میری چھاتیوں کے درمیان میں مارا حتیٰ کہ میں سرین کے بل گر پڑا۔ عمرؓ نے کہا کہ واپس جاؤ اے ابو ہریرہ! میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور زور زور سے رونے لگا اور عمرؓ کا خوف بھی میرے اوپر سوار تھا وہ بھی میرے پیچھے آگئے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابو ہریرہ! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: (راستے میں) عمرؓ سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے آپ ﷺ کا پیغام ان کو بتایا، تو انہوں نے میری چھاتی کے درمیان اتنے زور سے مارا کہ میں پیچھے گر گیا اور انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے عمرؓ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ ﷺ نے ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دے کر اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا ملے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ آپ (ﷺ) ایسا نہ کیجئے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی (بشارت) پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، اس لیے ان کو عمل میں لگا رہنے دیجئے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو چھوڑ دو یعنی عمل میں لگا رہنے دو۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: فقام رسول اللہ ﷺ من بین أظهرنا... [أظهر] کا لفظ زائد ہے، مقصود تحسین کلام ہے اور مراد ”من بیننا“ ہے یعنی ”ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے“۔

قوله: حتی أتیت حائطاً... :- حائط، اصل میں دیوار کو کہتے ہیں اور یہاں وہ باغ مراد ہے جس کے گرد چار دیواری ہو۔

قوله: فدرت بہ هل أجد له باباً فلم أجد... :- [بابا] کی صفت مفتوحاً مخذوف ہے، مطلب یہ ہوگا کہ مجھے کھلا ہوا دروازہ نہ ملایا پھر یوں کہنا پڑیگا کہ غایت پریشانی کی وجہ سے دروازہ ہی نظر نہ آیا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ دخولِ بستان کے لئے یقیناً کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور ہوگا۔

قوله: بئر خارجة... :- یہ موصوف صفت ہیں، یہی اصح ہے، علاوہ ازیں اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کہ ”بئر“ متون ہو اور اس کے بعد والا لفظ ”خارجہ“ منصوب ہو اور مضاف ہو [ہ] ضمیر مجرور کی طرف یعنی خارجة ہو یا بئر مضاف ہو خارجة نام کے آدمی کی طرف۔

قوله: وأعطانی نعلیہ فقال اذهب بنعلی ہاتین... :- حضور ﷺ نے بطور نشانی کے نعلین مبارک دیئے کہ صحابہ کو خوب یقین حاصل ہو جائے کہ ابو ہریرہ حضور ﷺ کے پاس سے آئے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی شاید اشارہ تھا کہ دخولِ جنت کے لئے آپ ﷺ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔

قوله: ف ضرب عمر بن ندى فخررت لاسی فقال ارجع يا ابا هريرة... :- حضرت عمرؓ کا مقصود ابو ہریرہؓ کو واپس کرنا تھا نہ کہ مارنا، لیکن چونکہ آپ ایک قوی اور زور آور آدمی تھے اور ابو ہریرہؓ مدرسہ صفہ کے ایک کمزور طالب علم تھے، حضرت عمرؓ نے ہلکا سا ہاتھ لگایا اور آپؓ گر گئے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمرؓ صحابہ کے درمیان جس امتیازی شان کے حامل تھے، اس کے پیش نظر آپؓ کو تنبیہ و سرزنش کا حق حاصل تھا، کیوں کہ آپؓ بڑے تھے اور ہر جماعت و خاندان کے بڑوں کو چھوٹوں کی تنبیہ کا حق حاصل ہوتا ہے تو گویا آپؓ کا مارنا ازراہ تنبیہ تھا۔
قوله: ارجع يا ابا هريرة... :- حضرت عمرؓ نے ابو ہریرہؓ کو اس لئے واپس فرمایا کہ آپ ﷺ کا امر ”فبشرهم“ وجوب کے لئے نہیں تھا صرف صحابہؓ کی خوشنودی کے لئے تھا، جس کا قرینہ حضرت معاذؓ والی حدیث میں خود آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا ہے کہ ”لا تبشروهم فیتکلو“۔ لیکن یہاں غلبہ شفقت و رحمت و نیز غلبہ استغراق کی وجہ سے اس طرف توجہ نہ رہی، حضرت عمرؓ کے یاد دلانے سے آپ ﷺ کو وہ مصلحت مستحضر ہو گئی اور آپ ﷺ کو حضرت عمرؓ کی رائے پسند آ گئی اس لئے رجوع فرمایا۔

اس قسم کی احادیث کے لیے ایک اصولی بات:

اس قسم کی آیات و احادیث پر غور کرتے وقت ایک اصولی بات یہ بھی ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ اس قسم کی بشارتوں میں متکلم کا مقصد کسی عمل خیر کی ذاتی خاصیت اور اس کا اصلی اثر بتانا ہوتا ہے قطع نظر اس سے کہ اگر دوسرے اعمال کا تقاضا اس کے خلاف ہو تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ طب کی کتابوں میں مثلاً: اطریفل کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جو شخص اطریفل استعمال کرتا رہیگا ہمیشہ نزلے سے محفوظ رہیگا۔ اب اس سے یہ سمجھ لینا کہ جو شخص اطریفل کھانے کے ساتھ ساتھ تیل، خُرش و غیرہ ہر قسم کی نزلہ آور چیزیں بھی برابر کھاتا رہے اس کو بھی کبھی نزلہ نہیں ہوگا، سخت نا فہمی اور کلامِ اطباء سے ناواقفی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ان جیسی احادیث کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی کا ذاتی تقاضا یہ ہے کہ ایسا آدمی عذابِ دوزخ سے محفوظ رہے، لیکن اگر اس نے بدبختی سے کچھ ایسے اعمال بھی کئے ہو جن کا ذاتی اقتضا قرآن و حدیث میں عذابِ پلانا اور دوزخ میں جانا ہی بتلایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھائیں گے۔ اگر یہ چھوٹا سا نکتہ ملحوظ رہے تو وعدہ اور وعید، ترغیب اور ترہیب کے سلسلے کی سیکڑوں احادیث کے بارے میں لوگوں کو جو غلط فہمی اور الجھن ہوتی ہے وہ انشاء اللہ نہ ہوگا۔ (نعمات)

جنت کی کنجیاں:

۳۵۔ وعن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله ﷺ: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. [أحمد]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کی کنجیاں اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ (احمد)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

تشریح: قولہ: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله:۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ مبتدا و خبر میں جمع و افراد کا اختلاف ہے یعنی مبتدا جمع ہے اور خبر مفرد۔ بقول ملا علی قاریؒ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ شہادۃ سے جنس شہادت مراد ہے جو قلیل و کثیر دونوں کو شامل ہے تو ہر شخص کی شہادت ایک مفتاح ہے لہذا ”مفاتيح“ مبتدا کے لیے شہادۃ کا خبر بننا درست ہے۔

دین اسلام میں نجات کا بنیادی سبب کیا چیز ہے؟:

۳۶۔ وعن عثمان قال: إن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ حين توفى حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوسُ قال عثمان: و كنت منهم فبينما أنا جالسٌ مرَّ عليَّ عمرٌ وسلَّم فلم أشعُرُ به فاشتكى عمرُ اليَّ أبي بكرٍ [رضي الله عنهما] ثم أقبلتُ حتى سلَّمَا عليَّ جميعاً فقال أبو بكرٍ: ما حملك أن لا تردَّ عليَّ أخيكَ عمرَ سلامه؟ قلتُ: ما فعلتُ فقال عمرٌ: بلي والله! لقد فعلتُ قال: قلتُ: والله ما شعرتُ أنك مررتَ ولا سلَّمتَ، قال أبو بكرٍ: صدق عثمان، قد شغلكَ عن ذلك أمرٌ؟ فقلتُ: أجل قال: ما هو؟ قلتُ توفى الله نبيه ﷺ قبل أن نسأله عن نجاهِ هذا الأمرِ، قال أبو بكرٍ: قد سألتُه عن ذلك فقمْتُ اليه وقلتُ له: بأبي أنت وأمي، أنت أحقُّ بها، قال أبو بكرٍ: قلتُ: يا رسولَ الله! ما نجاهُ هذا الأمرِ؟ فقال رسولُ الله ﷺ من قبل مني الكلمة التي عرضتُ عليَّ عمِّي فردَّها فهي له نجاهٌ. [أحمد]

ترجمہ: حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ (بہت سے) صحابہ آپ ﷺ کی وفات پر بڑے غمگین ہوئے حتیٰ کہ بعض وسوسوں میں گرفتار ہوئے۔ عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا۔ چنانچہ اس اثنا میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت عمرؓ میرے پاس سے گزرے اور سلام کیا، مجھے (شدت غم سے) پتہ نہیں چلا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے شکایت کی، پھر وہ دونوں میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھے سلام کیا، پس ابوبکرؓ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، عمرؓ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم! تو نے ایسا ہی کیا ہے۔ عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے احساس تک نہ ہوا کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہو اور مجھے سلام کیا ہے، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: عثمانؓ سچ کہتا ہے (ممکن ہے) کسی (خاص) بات نے ان کو اس سے باز رکھا ہو، میں نے کہا: جی ہاں۔ ابوبکرؓ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اٹھالیا قبل اس کے کہ ہم آپ ﷺ سے اس امر کی نجات کے بارے میں پوچھ لیتے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: میں اس بارے میں پوچھ چکا ہوں (عثمانؓ کہتے ہیں) میں (بے اختیار) اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ ہی یہ بات پوچھنے کے زیادہ حق دار تھے۔ ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ اس امر

میں نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے اس کلمہ کو قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا (ابوطالب) پر پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے قبول نہ کیا تھا تو وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات (کا ضامن) ہے۔ (احمد)

تشریح: قولہ: یوسوس....۔ یہ فعل لازم ہے معنی ہے وسوسے میں پڑنا اور مراد دین اسلام کے مٹنے کا وسوسہ ہے۔

قولہ: قلت: یا رسول اللہ! مانحاة هذا الأمر...:۔ ”هذا الأمر“ سے مراد یا تو دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دین میں نجات کا بنیادی سبب کوئی چیز ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس دین میں دوزخ کی آگ سے نجات کا بنیادی سبب کلمہ ”لا إله إلا الله“ ہے۔ یا ”هذا الأمر“ سے مراد خواہشات دنیویہ میں ابتلا اور دنیا کی محبت ہے جن میں مبتلا و مشغول ہونے کے بعد انسان کے لئے نجات آخرت کا ذریعہ کلمہ طیبہ کو قرار دیا گیا ہے۔ یا مراد شیطانی وساوس سے نجات ہے کہ وہ کلمہ طیبہ میں مضمر ہے۔

قولہ: من قبل منی الکلمة التي عرضت على عمی فردھا فهی له نجاة...:۔ [الکلمة] سے مراد کلمہ طیبہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ابوطالب ستر پچتر سالہ کفر سے اور اس کے نتیجے میں دوزخ کی آگ سے اس کلمہ کی برکت سے نجات پاسکتے تھے اگر وہ اس کو پڑھ لیتے تو پھر ایک مسلمان کی نجات کیونکر اس کلمہ سے نہ ہوگی۔

قرب قیامت میں سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے گا:

۳۷۔ وعن المقداد أنه سمع رسول الله ﷺ لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدْرٍ ولا وَبْرٍ إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل إمامي عزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها، قلت: فيكون الدين كله لله. [أحمد]

ترجمہ: حضرت مقدادؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ (قیامت کے قریب) روئے زمین پر کوئی مٹی کا بنا ہوا گھر اور کوئی خیمہ باقی نہیں رہیگا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل فرمائے گا، معزز کو عزت دینے اور ذلیل کو ذلت دینے کے ساتھ۔ یا تو اللہ (اسلام کی توفیق دے کر) ان کو معزز بنا یگا کہ ان کو اس کلمہ کا اہل بنا دیگا، اور یا اللہ ان کو (ذمی بنا کر) ذلیل کریگا اور وہ اس کے سامنے (مجبور ہو کر) اطاعت اختیار کریں گے، میں نے (یہ سن کر) کہا پھر تو دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے گا۔ (احمد)

حالات حضرت مقداد رضی اللہ عنہ: آپؓ ذو ہجرتین ہیں، آپؓ کی نسبت کنڈی ہے کیونکہ آپؓ کے والد اسود نے بنو کنڈہ کے ساتھ معاہدہ و حلف وفاداری کیا تھا، آپؓ قدیم الاسلام ہیں، بعض حضرات آپؓ کو چھٹے نمبر پر اسلام لانے والا بتاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلہ پر واقع مقام جُرف میں آپؓ نے ۳۳ھ میں ہجرت کے سال وفات پائی، حضرت عثمان غنیؓ نے جنازہ پڑھایا۔

تشریح: قولہ: لا يبقى على ظهر الأرض....:۔ اگر ”ظهر الأرض“ سے مراد جزیرہ نمائے عرب اور اس کا گرد و نواح ہو تو پھر یہ پیش گوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں صادق آچکی اور اگر اس سے مراد پوری زمین ہے تو پھر یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگی۔

قولہ: بيت مدر ولا وبر....:۔ ”مَدْر“ مدرۃ کی جمع ہے بمعنی کچی اینٹ: اس سے مراد شہر اور دیہات کے مکانات ہیں اور ”وَبْر“ اونٹ کے اون کے کہتے ہیں، مراد صحرا و جنگل میں رہنے والوں کے خیمے ہیں جو عموماً اونٹ کی کھال کے ہوتے تھے۔

قولہ: بعز عزيز وذل ذليل....:۔ یہ ”متلبسة“ محذوف سے متعلق ہو کر ”کلمة الإسلام“ سے حال واقع ہے ”عز عزیز“ سے مراد

یہ ہے کہ بخوشی اسلام میں داخل ہو کر اپنی عزت کو محفوظ کر لے اور ”ذَلْ ذَلِيلٌ“ سے مراد یہ ہے کہ وہ بخوشی اسلام قبول نہ کرے حتیٰ کہ مسلمان بذریعہ جہاد ان کو قید کر لیں اور یا ان پر جزیہ عائد کر لیں، گویا غلبہ دین مراد ہے خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔

بقول علامہ عثمانی کے: باقی ادیان پر اسلام کا غلبہ حجت و دلیل کے اعتبار سے تو الحمد للہ ہر زمانہ میں نمایاں رہا، باقی حکومت و سلطنت کے اعتبار سے تو وہ اس وقت حاصل ہوا ہے اور ہوگا جبکہ مسلمان اصول اسلام کے پوری طرح پابند اور ایمان و تقویٰ کی راہوں میں مضبوط اور جہاد فی سبیل اللہ میں ثابت قدم تھے یا آئندہ ہوں گے اور دین اسلام کا ایسا غلبہ کہ باقی تمام ادیان مغلوب ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جائے قرب قیامت میں نزول مسیح علیہ السلام کے بعد ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

قولہ: قلت فيكون الدين كله لله :- اس قول کے قائل خود حضرت مقدادؓ ہیں اور بظاہر آنحضرت ﷺ کی غیر موجودگی میں روایت بیان کرتے وقت آپؐ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اسی وجہ سے اس قول کے لئے جواب وارد نہیں۔ (نجات، مرآة)

دروازہ اُسی کنجی سے کھلتا ہے جس کے دندانے ہو:

۳۸۔ وعن وهب بن منبه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال: بلى ولكن ليس مفتاح الآوله أسنان فان جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. [بخاری فی ترجمة الباب]

ترجمہ: وہب بن منبہ سے مروی ہے: آپؐ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ (کہنا) جنت کی کنجی نہیں؟ آپؐ نے فرمایا: کیوں نہیں! لیکن ہر کنجی کے دندانے بھی ہوتے ہیں۔ سو اگر تم ایسی کنجی لیکر آؤ گے جس میں دندانے ہو تو تیرے لیے (جنت کا دروازہ) کھولا جائے گا ورنہ (دندانے نہ ہونے کی صورت میں) نہیں کھولا جائے گا۔ (بخاری فی ترجمة الباب)

وہب بن منبہ کا تعارف: آپؐ کی کنیت ابو عبد صنعانی ہے، آپؐ جلیل القدر تابعی ہیں، زیادہ روایات حضرت عبداللہ بن جابر اور ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ ۱۱۴ھ میں وفات پائی۔ مُنْبَهٌ، بصیغہ اسم فاعل ہے۔

قولہ: ليس مفتاح الآوله أسنان... :- [أسنان] سن کی جمع ہے دانت کو کہتے ہیں یہاں ”چابی کے دندانے“ ترجمہ کریں گے مراد یہ ہے کہ جیسے ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں ایسا ہی کلمہ طیبہ جو جنت کی چابی ہے، اس کے دندانے اعمال صالحہ ہیں۔ حضرت وہبؓ کے مذکورہ بالا ارشاد کو جنت کے دخول اولیٰ پر محمول کیا جائے گا کہ دخول اولیٰ کے لئے کلمہ توحید اس وقت مفتاح کا کام دے گی جب اعمال صالحہ بھی پائے جائیں گے، مطلق دخول جنت کے لئے صرف کلمہ توحید ہی کافی ہے۔

احسانِ اسلام کے بعد تضعیفِ حسنات:

۳۹۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جو کوئی اپنے اسلام (ایمان) کو اچھا بنا لیتا ہے، تو وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے اعمال نامہ میں اس جیسی دس نیکیوں سے لے کر سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور وہ جو برا عمل کرتا ہے وہ (اس جیسا)

ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے وہ ملاقات کرے۔ (متفق علیہ)

قولہ: فکلّ حسنة يعملها..... اس حدیث میں حسنات کی تضعیف کا بیان ہے، حسنات کی تضعیف کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بندہ ایمان و اسلام سے گزر کر صفت احسان میں قدم رکھتا ہے۔ راجح قول کے مطابق حسنات میں یہ تضعیف و زیادتی سات سو گنا پر جا کر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ معاملہ اس سے بھی کہیں اوپر جا پہنچتا ہے چنانچہ ارشادِ ربّانی ”والله يُضاعِفُ لمن يشاء“ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور نبی پاک ﷺ کا یہ ارشاد بھی اس کا مؤید ہے کہ ”فإن هو هم بها، فعملها، كتبها الله له بها عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.“ البتہ تضعیف اور اضافہ کے لئے جو ”سبع مائة“ کی قید لگائی ہے تو وہ کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کیونکہ یہ عدد تکثیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

ایمان کی علامت:

۴۰۔ وعن أبي أمامة أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله! فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شي فذعه. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک ﷺ سے پوچھا کہ ایمان (کی علامت) کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تیری نیکی تجھے بھلی لگے اور تیری برائی تجھے بری لگے تو تم (پکے) مؤمن ہو، پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! گناہ (کی علامت) کیا ہے؟ فرمایا: جب کوئی بات تیرے دل میں کھٹکے (تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے) تو اسے چھوڑ دو۔ (احمد)

تشریح: قولہ: ما الإيمان..... یہ سوال علامتِ ایمان کے بارے میں ہے نہ کہ حقیقتِ ایمان کے بارے میں، مطلب یہ ہے کہ کمال ایمان کی علامت کیا ہے؟

جو بات دل میں کھٹکے اُس کو چھوڑ دو:

قولہ: إذا حاك في نفسك شي فذعه..... یعنی جب کوئی چیز یا بات دل میں کھٹکے، خواہ یہ کھٹکا اور ترددِ جانپ نفل میں ہو یا جانپ ترک میں تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ معیار صرف اُن لوگوں کے لئے ہے جن کے دل پاک و صاف ہو نیز یہ درجہ اُس معاملہ میں معتبر ہے جس کے گناہ ہونے کی شریعت میں تصریح نہ ہو بلکہ وہ مشتبه ہو یا مختلف فیہ۔

ایک صحابی کا آنحضرت ﷺ کے ساتھ مکالمہ:

۴۱۔ وعن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله! من معك على هذا الأمر؟ قال: حرّ وعبد، قلت: ما الاسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام، قلت: ما الايمان؟ قال: الصبر والسماحة، قال: قلت: أى الاسلام أفضل؟ قال: من سلّم المسلمون من لسانه ويده قال: قلت: أى الايمان أفضل؟ قال: خلق حسن قال: قلت: أى الصلوة أفضل؟ قال: طول القنوت قال: قلت: أى الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك، قال: قلت: فأى الجهاد أفضل؟ قال: من عُقر جواده وأهريق دمه، قال: قلت: أى الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر. [أحمد]

ترجمہ: حضرت عمرو بن عبسہؓ راوی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ کے ساتھ اس دین پر (آغاز میں) کون تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام کی علامت کیا ہے؟ فرمایا: خوش کلامی اور (مساکین کو) کھانا کھلانا۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان (کی علامت) کیا ہے؟ فرمایا: صبر اور سخاوت۔ میں نے کہا کہ کس کا اسلام افضل ہے؟ فرمایا: اس کا جس کے زبان اور ہاتھ (کی ایذا) سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ میں نے کہا کہ ایمان میں کونسی بات بہتر ہے؟ فرمایا: اچھے اخلاق۔ میں نے پوچھا کہ نماز میں کونسی چیز بہتر ہے؟ فرمایا: دیر تک کھڑے رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ کونسی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تیرے رب کو ناپسند ہے۔ میں نے پوچھا کہ کونسا جہاد افضل ہے؟ فرمایا: اس شخص کا جہاد جس کا گھوڑا مارا جائے اور اس کا خون بہایا جائے (خود بھی شہید ہو)۔ میں نے پوچھا کہ کون سی گھڑی افضل ہے؟ فرمایا: رات کا آخری حصہ۔ (احمد)

حضرت عمرو بن عبسہؓ کے حالات: آپؓ کی کنیت ابو نوحؓ سلمی ہے، قدیم الاسلام ہیں، آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ جب تم کو میرے غلبہ و ظہور کے بارے میں معلوم ہو تو میرے پاس آ جانا، چنانچہ آپؓ اپنی قوم میں مقیم رہے حتیٰ کہ خیبر فتح ہوا اُس وقت آپؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ ہی میں رہنے لگے حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔

قولہ: حرّ و عبّد... :- [حرّ] سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور [عبّد] سے مراد یا حضرت زید بن حارثہؓ ہیں اور یا پھر حضرت بلالؓ کہ یہی اولین مسلمان تھے باقی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر مستور ہونے اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا اور حضرت علیؓ کو ان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔

ایمانِ کامل اور خلقِ حسن ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں:

قولہ: أتى الإيمان أفضل قال: خلق حسن... :- ”خلق حسن“ سے مراد تمام مکارمِ اخلاق ہیں اسی طرح ادا مریکی پیروی اور منہیات سے اجتناب بھی اس میں داخل ہے اور ظاہر ہے کہ جو تمام مکارمِ اخلاق کا حامل ہو، ادا مری کا متبع ہو اور نواہی سے مجتنب ہو اس کا ایمان افضل ہی ہوگا۔ ایمانِ کامل و خلقِ حسن ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں لہذا اگر کسی شخص میں بغیر ایمان کے اخلاق کی صفت نظر آئے تو وہ حقیقی اخلاق نہیں بلکہ اخلاق کی صورت ہوگی جس کی عند اللہ کوئی قیمت نہیں۔

قولہ: من عُقرَ جواده وأهريقَ دمه... :- اس جملہ سے قبل لفظ جہاد مضاف محذوف ہوگا اس کو افضل جہاد اس لئے قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے پر بھی مشتمل ہے اور شہادت یعنی اپنی جان اللہ کی خوشنودی کے لئے فدا کرنے پر بھی۔ ”أهريق“ اہراق یُهرق اہراق سے ہے جو اصل میں ”أراق يُريق إراقاً“ تھا۔ اس میں ”ہاء“ زائدہ ہے، اس کو اُهرق یُهرق اہراقاً پڑھنا بھی منقول ہے اور ہمزہ کو ہاء سے بدل کر ہراق یُهرق اہراقاً پڑھنا بھی۔

جس کو اس حال میں موت آئی کہ.... :-

۴۲۔ وعن معاذ بن جبل قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من لقي الله لا يُشرك به شيئاً ويُصلّي الخمسَ ويصومُ رمضانَ عُفْرَ له، قلتُ: أفلا أبشّرهم يا رسولَ الله! قال: دعهم يعملوا. [أحمد]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملا (اس کو موت آئی) کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، پانچوں نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو اس کی مغفرت کی جائیگی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دوں؟ فرمایا: لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، عمل میں لگا رہنے دو۔ (احمد)

قوله: لا یشرک بہ شیئا ویصلی الخمس و یصوم رمضان...: اس روایت میں حج اور زکوٰۃ کو اس لئے ذکر نہیں فرمایا کہ وہ صرف مالداروں کے ساتھ خاص ہیں۔ (نجات، مرآة)

قوله: غُفِرَ لہ...: اس سے مراد صغائر کی معافی و مغفرت ہے، البتہ اُن کبائر کی معافی کی بھی امید ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہو۔

ایمان کی بہترین خصلتیں:

۴۳۔ عنہ أنه سأل رسول الله ﷺ عن أفضل الإيمان قال: أن تُحبَّ لله وتبغضَ لله وتُعِملَ لسانك في ذكرِ الله قال:

وماذا يا رسول الله! قال: وأن تُحبَّ للناسِ ما تُحبُّ لنفسك وتكرهَ لهم ما تكرهَ لنفسك. [أحمد]

ترجمہ: حضرت معاذؓ راوی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ ایمان کی بہترین خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تو (کسی سے) محبت بھی اللہ کے لیے رکھے اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھے اور اپنی زبان کو تو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، معاذ نے پوچھا: اور کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ تو لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور وہ چیز ان کے لیے ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ (احمد)

(باب الكبائر و علاماتِ النفاقِ)

صغیرہ اور کبیرہ کی طرف گناہوں کی تقسیم درست ہے یا نہیں؟

اس باب میں کبیرہ گناہوں اور علاماتِ نفاق کے متعلق احادیث ہیں۔ یہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ گناہوں کی صغیرہ اور کبیرہ کی طرف تقسیم درست ہے یا نہیں؟ تو بعض محققین فرماتے ہیں کہ معصیت حق تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے اور اس عظیم الشان ذات کی عظمت و جلال کے اعتبار سے ہر گناہ کبیرہ ہی ہے نہ کہ صغیرہ، لہذا یہ تقسیم ہی درست نہیں، ابو اسحاق اسفرائینیؒ اور قاضی عیاضؒ اس کے قائل ہیں۔ لیکن جمہور سلف و خلف کے ہاں صغائر و کبائر کی طرف گناہوں کی تقسیم درست ہے بلکہ قرآن و سنت اور اجماع و قیاس سے ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ اگرچہ حق تعالیٰ کی عظمت کے اعتبار سے ہر گناہ بہت بڑی نافرمانی ہے، مگر پھر بھی تمام گناہوں کے آثار و نتائج یکساں نہیں، چند آیات قرآنی جو جمہور کے موقف کی تائید کرتی ہیں، ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:

(۱) ویقولون یو یلتنا مالِ هذا الكتاب لا یغادرُ صغیرةً ولا کبیرةً إلا أحضها... (کہف: ۱۵) ترجمہ: ”اور کہیں گے کہ یہ اعمال نامہ کیسا ہے جس نے نہ صغیرہ کو چھوڑا ہے نہ کبیرہ کو“۔

(۲) الذین یجتنبون الكبائر و الفواحش إلا اللّم... (النجم: ۲۷) اس آیت میں ”اللّم“ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔

(۳) إن تجتنبوا کبائر ما تُنہون عنه نكفر عنکم سیئاتکم... (نساء: ۵) اس آیت میں کبائر سے اجتناب پر کفارہ سیئات کی بشارت

ہے اور سینات سے مراد صغائر ہیں۔

صغیرہ اور کبیرہ کی تعریفات:

یہاں گناہ کبیرہ و صغیرہ کی متعدد تعریفات ذکر کی جاتی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

(۱) کبیرہ وہ گناہ ہے کہ طاعات اس کا کفارہ نہ بن سکیں اور اس کے برعکس صغیرہ ہیں۔

(۲) ہر گناہ اپنے مافوق یعنی اپنے سے اوپر والے گناہ کے اعتبار سے صغیرہ اور اپنے ماتحت کے اعتبار سے کبیرہ ہے مثلاً ہاتھ کا ثنا باعتبار قتل کے صغیرہ ہے اور باعتبار ضرب و شتم کے کبیرہ ہے۔

(۳) جس گناہ میں مفسدہ لذاتہ ہو یعنی اس کی ذات میں خرابی ہو یا گناہ ہی غایت و مقصود ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے اور جو گناہ بذات خود مقصود نہ ہو بلکہ گناہ کا وسیلہ اور ذریعہ ہو یا اس کی ذات مفسدہ سے خالی ہو وہ صغیرہ ہے، مثلاً: زنا جو اپنی ذات کے اعتبار سے خرابی کی حامل اور بذات خود مقصود ہے کبیرہ ہے اور اجنبی عورت کی طرف دیکھنا یا اس کو چھونا زنا کے وسائل و ذرائع ہیں خود مقصود نہیں، لہذا یہ صغیرہ ہے۔ حافظ ابن قیمؒ، مولانا نانوتویؒ اور شیخ الہندؒ اسی کے قائل ہیں۔

(۴) بقول علامہ تھانویؒ کبار کی تعریف میں سب سے جامع قول شیخ الاسلام بارزلیؒ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ”کل ذنب قُرِن بوعیدٍ أو حدٍّ أو لعنٍ بنصِّ کتابٍ أو سُنَّةٍ أو عِلْمٍ أن مفسدته كمفسدة ما قُرِن بوعیدٍ أو حدٍّ أو لعنٍ أو أكثر من مفسدتها أو أشعر بتهاون فهو کبیرة وإلا فصغیرة“ یعنی جس گناہ پر وعید یا حد یا لعن آئی ہو یا اس گناہ میں مفسدہ کسی ایسے ہی گناہ کے مفسدے کے برابر یا زیادہ ہو یا وہ گناہ دین کو حقیر سمجھتے ہوئے کیا جائے تو وہ کبیرہ ہے ورنہ صغیرہ۔ لیکن اصرار سے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔

”الفصل الاول“

سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟

۴۴۔ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله نداً وهو خلقك، قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال: ثم أي؟ قال: أن تزني حليلة جارك؛ فأنزل الله تصديقها: ”والذين لا يدعون مع الله الهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون.“ الآية. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر کونسا گناہ؟ فرمایا: یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ اس نے پوچھا پھر کونسا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ نے آیت اتاری: ”والذين لا يدعون مع الله الهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون...“ [ترجمہ] ”اور جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہیں پکارتے اور اس جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں“۔ (الفرقان)۔ (متفق علیہ)

حالات سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ: آپؓ کی کنیت ابو عبدالرحمن الہذلی ہے، ابن مسعود سے آپؓ کی شہرت ہے، ذوالحجرتین ہیں، غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے، آپؓ آنحضرت ﷺ کے مقرب، رازدار اور خدمتگار تھے، سفر میں آنحضرت ﷺ کی مسواک، نعلین مبارک اور وضو کا پانی آپؓ ہی اٹھاتے تھے، حضور ﷺ نے آپؓ کے حق میں قرآن، حدیث، فقہ اور سیادت و امارت کی دعا فرمائی تھی، آپؓ مذہبِ حنفی کے اصل الاصول ہیں۔ ۳۲ھ میں ۶۳ برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، حضرت عثمانؓ نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ آپؓ سے پانچ سواڑ تالیس احادیث مروی ہیں۔

تشریح: قوله: أن تدعو لله نذوا هو خلقك... :- ”نذ“ نون کے کسرہ کے ساتھ مثل کے معنی میں ہے۔ بقول شیخ دہلوی ”نذ“ وہ ہے جو ذات و صفات میں مشابہ ہو اور احکام و افعال میں مخالف ہو اور جو ذات و صفات میں بھی مخالف ہو اور افعال و احکام میں بھی وہ ”ضد“ کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ [ند] سے بھی پاک ہے اور [ضد] سے بھی، پس کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا اکبر الکبائر ہے جو ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا برخلاف دوسرے گناہوں کے۔ ”و هو خلقك“ کا جملہ حالیہ ہے اور یہ قید غایتِ شاعت و قباحت بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے۔

قوله: أن تقتل و لذك خشية أن يطعم معك: - قتل ولد مطلقاً ناجائز ہے ”خشية أن يطعم معك“ کی قید شدتِ شاعت کے لئے لگائی، کیونکہ اس نقطہ نظر سے اپنی اولاد کو قتل کرنے والا گویا اللہ کی رزاقیت کا قائل نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قید احترازی نہیں بلکہ بیان واقعہ کے لئے ہے کیونکہ اہل عرب اسی خوف سے اولاد کو قتل کیا کرتے تھے جیسا کہ وہ بچیوں کو باعثِ عار سمجھ کر قتل کرتے تھے۔

قوله: أن تزني حليلة جارك: - [حلیلة] بیوی کو کہا جاتا ہے یہ لفظ یا تو ”حل“ بمعنی حلال سے ماخوذ ہے اور یا ”حلول“ سے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال بھی ہے اور ہر ایک کا دوسرے میں حلول بھی ہے۔ یوں تو زنا مطلقاً کبیرہ گناہ ہے اور اس پر سخت سزا مقرر ہے لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے میں حق جو رکاضیاع بھی ہے اور ہمسایہ کے ساتھ خیانت بھی، تو گویا یہ زیادہ شنیع و قبیح ہے۔ اکبر الکبائر (سب سے بڑے گناہ):

۴۵۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: أكبر الكبائر الإشراف بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. [رواه البخاری] وفي رواية أنس: ”وشهادة الزور“ بدل ”اليمين الغموس“. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور (ناحق) کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا ہے۔ (بخاری) ایک روایت میں جھوٹی قسم کھانے کی بجائے جھوٹی گواہی دینے کا ذکر ہے۔ کبائر کی تعداد:

تشریح: قوله: أكبر الكبائر الإشراف بالله... :- مختلف احادیث میں کبائر کی تعداد مختلف مروی ہے، کسی میں ’سات‘ کسی میں ’نو‘ کہیں ’گیارہ‘ اور کہیں ’ستر‘ حتیٰ کہ ’سات سو‘ بھی مروی ہے۔ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ احادیث میں کبائر کی جو تعداد مروی ہے اس سے حصر مقصود نہیں بلکہ وقت کے تقاضا کے مطابق خاص عدد مذکور ہوتا ہے یعنی کسی وقت تقاضا کسی خاص عدد کا ہوتا ہے اور کسی وقت دوسرے عدد کا۔

عقوق والدین :

قولہ: وعقوق الوالدین:- ”عقوق“ عَقٌّ بمعنی شق کرنا، قطع کرنا سے مأخوذ ہے۔ عقوق سے مراد ایسی ایذا ہے جو عرفاً و عادتاً والدین اولاد سے گوارہ نہ کرتے ہو یا ایسے امور میں والدین کی نافرمانی مراد ہے جو شرعاً معصیت ہے۔ چونکہ نافرمانی اور ایذا رسانی صلہ رحمی کو قطع کرتی ہے اس لئے اس کو عقوق کہا جاتا ہے۔

فائدہ: والدین کو کفر سے نکالنے کے لئے ایسی ایذا دینا جو ایمان کا سبب بنے، عقوق میں داخل نہیں، اجداد اور جدات بھی والدین کے حکم میں ہے۔ جس طرح والدین کو ایذا دینا حرام ہے اس طرح سے ان کی جانی و مالی خدمت کرنا بھی واجب ہے جبکہ اولاد خدمت پر قادر ہو اور والدین خدمت کے محتاج ہو۔ والدین کے کہنے پر فرائض و واجبات کو ترک کرنا، محرمات کا ارتکاب کرنا یا کسی کا حق تلف کرنا جائز نہیں اور سنن مؤکدہ مثلاً: جماعت اور صوم عرفہ ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دینا جائز ہے البتہ مستحبات کا ترک والدین کے کہنے پر جائز ہے۔

بیمین غموس میں کفارہ ہے یا نہیں؟:

قولہ: والیمین الغموس.....:- ”بیمین غموس“ یہ ہے کہ گذشتہ جھوٹی بات پر قصداً قسم اٹھائے مثلاً: ”واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا“ اور واقع میں کیا ہو۔ غموس کا لغوی معنی ہے ”غوطہ دینے والی“ یہ بھی اپنے فاعل کو اولاً گناہ میں غوطہ دیتی ہے اور ثانیاً دوزخ میں غوطہ دے گی۔ احناف کے نزدیک اسمیں فقط گناہ ہے اور عند الشواہد کفارہ بھی واجب ہے۔ (نہجات، مرآة)

سات ہلاک کرنے والے گناہ:

۴۶۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله و السحر و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق و أكل الربو و أكل مال اليتيم و التوليى يوم الزحف و قذف المؤمنات الغافلات. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والی باتوں (گناہوں) سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور لڑائی کے دن (دشمن کو) پیٹھ دکھانا اور پاکدامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ (متفق علیہ)

سحر کا معنی، اس کی سات صورتیں اور اس کے احکام:

تشریح: قولہ: الشرك بالله والسحر.....:- سحر کا معنی ہے جادو۔ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا سکھانا سب گناہ کبیرہ اور فسق ہے۔ اگر اس میں غیر اللہ کی عبادت ہو یا اس کی نذر و نیاز ہو یا اس سے استمداد ہو یا اس کی ایسی تعظیم ہو جیسا کہ اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے یا وہ کلمات کفریہ اور افعال شرکیہ پر مشتمل ہو یا جادو کو مؤثر بالذات سمجھا جائے تو یہ ساتوں صورتیں کفر و شرک ہیں۔

سحر کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟:

سحر کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ سحر ایک خیالی چیز ہے اس کی کوئی واقعی حقیقت نہیں۔

جبکہ جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ سحر کی حقیقت ہے کتاب و سنت اس پر شاہد ہیں۔ سحر کے ذریعہ سے جسم کا فساد، مزاج کی تبدیلی اور مختلف قسم کے امراض کا ظہور ہوتا ہے۔

معجزہ اور سحر میں فرق:

بعض لوگ معجزہ اور سحر کو ایک سمجھتے ہیں حالانکہ یہ دونوں اپنی ماہیت، اپنے فاعل اور اپنی غایت ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں کیونکہ معجزہ کا صدور تضرع و ابہتال اور کلماتِ طیبہ کی بدولت قدسی صفات پیغمبر کے ہاتھ پر ہوتا ہے، جس کی غرض و غایت معرفتِ رب اور نجاتِ آخرت ہوتی ہے۔ جبکہ سحر کا صدور خبیث النفس ساحر سے کلماتِ شرکیہ، نفسی توجہ اور ارواحِ خبیثہ کی اعانت سے ہوتا ہے۔ نیز معجزہ نبی کے اپنے ارادے کا تابع نہیں ہوتا کہ جب چاہے دکھادے، جبکہ سحر ساحر کے ارادے کے تابع ہوتا ہے۔

معجزہ، کرامت، ارہاس اور استدرراج میں فرق:

یہاں معجزہ، کرامت، ارہاس اور استدرراج میں فرق ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ”معجزہ“ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی خرق عادت بات کو کہتے ہیں جس میں تحدی (یعنی مقابلہ کی دعوت) ہوتی ہے اور ”کرامت“ بھی اگرچہ خرق عادت ہوتی ہے جو کہ قبیح سنت اور پابند شریعت دلی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے لیکن اس میں تحدی نہیں ہوتی۔ پیغمبر سے جو خرق عادت بات نبوت ملنے سے پہلے ظاہر ہو اس کو ”ارہاس“ کہتے ہیں۔ کسی کافر یا بے دین شخص کے ہاتھ پر جو خوارق ظاہر ہو اس کو ”استدرراج“ کہتے ہیں۔

ربا کی تعریف اور اکلِ ربا کا معنی:

قولہ: وَاكُلَ الرِّبَا...: ربا، کالغوی معنی مطلق زیادتی کا ہے اور شرعاً اس زیادتی کو کہتے ہیں جس کو قرض دینے والا، قرض لینے والے سے اجل کے بدلہ میں وصول کرتا ہے: ”زیادۃٌ یا خذھا المقرض من المستقرض بدل الاجل“۔ ”اکل ربا“ سے مراد تصرف اور استعمال ہے لیکن چونکہ مال کا بڑا فائدہ اکل (یعنی کھانا) ہے اس وجہ سے مطلق تصرف کو اکل سے تعبیر فرمایا، جس میں محاورے کی بھی رعایت ہے کہ عام طور پر کسی کا مال ناجائز طور پر استعمال کرنے کو کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یتیم کا مال کھانا:

قولہ: وَاكُلَ مَالِ الْيَتِيمِ: مالِ یتیم کو ظلماً ہڑپ کرنا گناہ کبیرہ ہے، ہاں اگر یتیم کا ولی جو اس کے مال کی دیکھ بھال اور حفاظت پر مامور ہو اگر تنگ دست و مفلس ہے اور دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہیں تو معروف طریقہ سے اتنی مقدار یتیم کے مال سے لے سکتا ہے جس سے حوائج ضروریہ پورے ہو۔

میدان جنگ سے بھاگنا کب گناہ ہے؟:

قولہ: وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ...: ”زحف“ کالغوی معنی ہے سرین کے بل گھسنا، پھر اس کا اطلاق بڑے لشکر پر ہونے لگا جو کثرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ حرکت کرے۔ یہاں ”یوم الزحف“ سے مراد جنگ ہے۔ جنگ سے منہ پھیر کر بھاگنا اس وقت گناہ کبیرہ ہے کہ جب ہر مسلمان کے مقابلے میں صرف دو یا دو سے کم کافر ہو لیکن اگر ہر مسلمان کے مقابلے میں دو سے زیادہ کافر ہو تو پھر ”تَوَلَّى“ یعنی بھاگنے کی

رخصت ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے۔

قذف المحصنات کا مطلب:

قولہ: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات... :- [قذف] کا لغوی معنی ہے دور پھینکنا۔ پھر گالی دینے اور بہتان لگانے کے لئے بطور استعارہ بولا جانے لگا۔ ”المحصنات“ محصنة کی جمع ہے، یہ احسان سے مشتق ہے اس کو بصیغہ اسم مفعول واسم فاعل دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، یعنی وہ خواتین جن کی آبرو کو اللہ نے محفوظ کیا ہو یا وہ خواتین جو آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ شریعت میں احسان دو قسم پر ہے:

(۱) احسان جس کا حد زنا میں اعتبار کیا گیا ہے، یہاں یہ مراد نہیں۔

(۲) احسان جس کا حد قذف یعنی تہمت زنا میں اعتبار کیا گیا ہے۔ اس جگہ یہی مراد ہے کہ جس پر تہمت زنا لگائی جا رہی ہے وہ عاقل بالغ، آزاد مسلمان ہو اور عقیف ہو، پہلے کبھی اس پر زنا کا ثبوت نہ ہوا ہو۔

فائدہ: مرد و عورت دونوں پر تہمت باندھنا گناہ کبیرہ ہے پھر بھی عورت کی تخصیص عادت اور موافقت آیت کی وجہ سے فرمائی۔ ”غافلات“ کنایہ ہے براءت سے یعنی وہ عورتیں جو زنا اور اس کے متعلقات سے قطعاً بے خبر ہوں۔ (نجات)

زانی بوقت زنا مؤمن نہیں رہتا:

۴۷۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. [متفق عليه] وفي رواية ابن عباس: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن قال: عكرمة: قلت لابن عباس: كيف يُنزَعُ الإيمان منه؟ قال: هكذا وشبك بين أصابعه. وقال أبو عبد الله: لا يكون هداماً تاماً ولا يكون له نور الإيمان. هذا لفظ البخاري.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا اور چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا اور آدمی جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا اور جس وقت وہ (اعلانیہ) چھینا چھینی کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھے (اور خوف کے مارے اسے کچھ کہہ نہ سکے) وہ مؤمن نہیں رہتا اور جو تم میں سے خیانت کرتا ہے وہ اس وقت مؤمن نہیں رہتا پس تم (ان گناہوں سے) بچو۔ ابن عباسؓ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: جس وقت قتل کرنے والا ناحق قتل کرتا ہے وہ مؤمن نہیں رہتا۔ عکرمہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ اس سے ایمان کیسے نکالا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح اور (یہ کہہ کر) اپنے (دونوں ہاتھوں کی) انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور پھر نکالی اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس طرح واپس آجاتا ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر دیں۔ ابو عبد اللہ (امام بخاریؒ) فرماتے ہیں کہ (مذکورہ بالا گناہوں کا مرتکب) کامل مؤمن نہیں ہوتا اور نہ اس کے لیے ایمان کا نور ہوتا ہے۔ (یہ بخاری کے الفاظ ہیں)

تشریح: قولہ: لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن.... :- یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ زنا، چوری وغیرہ گناہوں کے وقت آدمی مؤمن نہیں رہتا۔ اس سے بظاہر معتزلہ اور خوارج کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت نے اس حدیث کی کئی توجیہات فرمائی ہے جو کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کے عین مطابق ہے جو درج ذیل ہیں:

(۱) یہ حدیث مستحل (ان گناہوں کو حلال سمجھنے والے) پر محمول ہے۔

(۲) یہ حدیث تشدید و تغلیظ اور زجر و عید پر مشتمل ہے۔

(۳) اس حدیث میں ارتکاب کبیرہ کے وقت خروج ایمان کا اثبات ہے نہ کہ دائمی طور پر خروج کا۔

(۴) مؤلف مشکوٰۃ نے امام بخاریؒ کی توجیہ کتاب میں نقل کی ہے کہ اس میں کمال ایمان اور نور ایمان کی نفی ہے نہ کہ نفس ایمان کی۔

(۵) ایمان کے بڑے شعبے (حیا) کی نفی مراد ہے۔

منافق کی تین علامتیں:

۴۸۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ: آية المنافق ثلاث [زاد مسلم: وإن صامَ وصَلَّىٰ و زعمَ أَنَّهُ مسلمٌ]۔ ثم اتفقا۔ اذا حدّث کذبَ و اذا واعدَ أخلفَ و اذا وُتمنَ خانَ. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منافق کی تین علامتیں ہیں: [مسلم نے یہ الفاظ بڑھائے ہیں]: ”اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں“ [پھر دونوں (بخاری و مسلم) متفق ہیں] جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: آية المنافق ثلاث... :- یہ اشکال نہ ہونا چاہیے کہ آیت پر ثلاث کا حمل کیسے درست ہے کیونکہ یہاں ”آیت“ سے جنس مراد ہے لہذا ثلاث کا حمل آیت پر درست ہے۔

قولہ: و اذا واعدَ أخلف... :- وعدہ خلافی اس صورت میں نفاق کی علامت ہے جبکہ وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت نہ ہو بلکہ اخلاف وعدہ (وعدہ خلافی) کا ارادہ ہو لیکن اگر پورا کرنے کی نیت ہو اور بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو یہ اخلاف وعدہ کے حکم میں نہیں۔ اس حدیث میں منافق سے مراد منافق عملی ہے نہ کہ منافق اعتقادی۔ پس یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ یہ صفات تو مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے تو پھر منافق کی کیا تخصیص؟

چار باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے:

۴۹۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ: أربع من كن فيه كان منافقا و من كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها اذا وُتمنَ خانَ و اذا حدّث کذبَ و اذا عاهدَ غدروا و اذا خصمَ فجرَ. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں کوئی ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک بات ہوگی یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے: جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے اور

جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو توڑے اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: اربع من کن فیہ... پہلی حدیث میں علاماتِ نفاق تین بتائی گئی اور یہاں چار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ ﷺ کو تین کا علم دیا گیا اور پھر چار کا، لہذا کوئی تعارض نہیں۔

قولہ: کان منافقا خالصا... یہ کلام تشبیہ پر محمول ہے مطلب یہ ہوگا کہ جس میں جتنی خصالتیں نفاق کی پائی جائیں گی اتنا ہی وہ منافقین سے مشابہ ہوگا، چنانچہ علامہ نوویؒ ”کان منافقا خالصا“ کا مطلب ”کان شدید الشبہ بالمنافقین“ بتاتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں ایک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ دین کا انحصار تین چیزوں پر ہے: (۱) قول (۲) فعل (۳) نیت۔ مذکورہ بالا حدیث میں کذب سے فسادِ قول پر، خیانت سے فسادِ فعل پر اور اخلاف و وعدے سے فسادِ نیت پر متنبہ کیا جا رہا ہے۔

منافق کی مثال:

۵۰۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعيرُ إلى هذه مرةً وإلى هذه مرةً. ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان (نر کی تلاش میں) پھرتی ہے کبھی اس ریوڑ کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعيرُ إلى هذه مرةً... انعائرة، عار يعير عيرةً سے ماخوذ ہے جسکے معنی ہے جانا، چکر لگانا، پھرنا۔ ”الشاة العائرة“ اس بکری کو کہتے ہیں جو اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف، اس کو ایک جانب قرار نہیں ہوتا۔ منافق کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے نفسانی اغراض کی تکمیل کے لئے کبھی مسلمانوں کی آغوش میں پناہ لیتا ہے اور کبھی کافروں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کیفیت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے: ”مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء“ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے۔ بکری کے ساتھ تشبیہ دینے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ منافق کی مردانگی سلب ہو جاتی ہے اور وہ بزدل ہوتا ہے۔ نفاق سے نفرت پیدا کرنے کے لئے یہ تشبیہ بہت موثر اور انتہائی بلوغ ہے۔ (نجات)

”الفصل الثانی“

آیاتِ بینات (نو واضح احکام):

۵۱۔ عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي قال: لا تقل ”نبي“ فإنه لو سمعك لكان له أربع أعين، فأتيا رسول الله ﷺ فسألاه عن آيات بينات فقال رسول الله ﷺ: لا تُشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمسوا بئرِي التي ذى سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربوا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعلیکم خاصة اليهود أن لاتعتدوا فی السب قال: فقبلا يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي قال: فما يمنعکم أن تتبعونی قالوا: إن داودَ علیه السلام دعا ربّه أن لا يزال من ذریته نبيّ وإنّا نخافُ إن

تَبِعْنَاكَ أَنْ يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ. [ترمذی، ابوداؤد، نسائی].

ترجمہ: حضرت صفوان بن عسال سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو اس نبی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے ساتھی نے کہا: انہیں نبی مت کہو! کیونکہ اگر انہوں نے سن لیا (کہ یہودی بھی انہیں نبی کہتے ہیں) تو ان کی چار آنکھیں (خوشی کے مارے) ہو جائیں گی۔ پھر وہ دونوں نبی پاک ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ ﷺ سے نو واضح احکام کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ ﷺ نے (جواب میں) فرمایا: کسی کو اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس جان کو مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل مت کرو اور کسی (بے گناہ) کو قتل کرانے کے لیے حاکم کے پاس لے کر مت جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ اور نہ کسی پاکدامن عورت کو زنا کی تہمت لگاؤ اور مت بھاگو (دشمن کے مقابلہ میں) لڑائی کے دن اور اے یہودیوں! خاص طور سے تم پر واجب ہے کہ ہفتہ کے دن کے بارے میں (حکم الہی سے) تجاوز مت کرو۔ راوی کہتا ہے کہ (یہ سن کر) ان دونوں نے آپ ﷺ کے ہاتھ پیر چوم لیے اور بولے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی نبی ہیں۔ (اس پر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر کون سی چیز تمہیں میری اتباع سے روک رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ داؤد نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبی ہوا کرے اور ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

حالات حضرت صفوان: آپ کا تعلق قبیلہ بنی مراد سے ہے، کوفہ میں اقامت اختیار کی، اہل کوفہ نے آپ کی احادیث حاصل کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ نے وفات پائی۔

تشریح: قولہ: لکان لہ أربع أعین... :- ”آنکھوں کا چار ہونا“ کنایہ ہے نہایت خوشی سے، کیونکہ خوشی سے آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور نگاہ تیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ غم سے عالم تاریک اور دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔

آیات بینات کا مطلب:

قولہ: فسألاه عن آيات بينات فقال رسول الله ﷺ: لا تشركو بالله شيئاً ولا تسرقوا... :- آيات بينات سے یا تو ”نو احکام“ مراد ہیں جو ہر ملت میں مشروع ہیں یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے ”نو معجزات“ مراد ہیں۔ بعض علماء کے قول کے مطابق قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے تذکرہ کے ذیل میں سورۃ النمل اور سورۃ بنی اسرائیل میں ”تسع آیات“ کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ النمل میں تسع آیات سے مراد درج ذیل ”معجزات تسع“ ہیں:

(۱) عصا (۲) ید بیضا (۳) قحط سالی (۴) نقص ثمرات (۵) طوفان (۶) جراد یعنی ٹڈیوں کا عذاب (پے) قتل یعنی چھڑی (۸) ضفادع یعنی مینڈک (۹) دم۔

جبکہ سورۃ بنی اسرائیل میں ”تسع آیات“ سے مراد ”احکام تسع“ ہیں اور مذکورہ حدیث میں اسی کا بیان ہے۔ جبکہ بعض علماء کے ہاں یہاں بینات سے مراد معجزات ہیں نہ کہ احکام۔ اس صورت میں سوال و جواب میں مطابقت نہیں رہتی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ ﷺ نے معجزات تسع اور احکام تسع دونوں بیان فرمائے تھے چونکہ معجزات مشہور اور قرآن میں مذکور ہیں۔ بنا بریں راوی نے بطور اختصار

ان کو ذکر نہیں کیا اور احکام سے کو ذکر کر دیا۔

قولہ: وعلیکم بحیصۃ الیہود...: یہ سوال حکم ہے جسے مزید افادہ کی غرض سے ذکر فرمایا، یہ حکم خاص یہود سے متعلق ہے۔ بقول علامہ طیبیؒ یہود کے پاس احکام منصوصہ دس تھے، نو میں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ متفق تھے اور دسواں چونکہ ان کے ساتھ خاص تھا، اس لئے اس کو چھپانے کی کوشش کی اور نو کے بارہ میں سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے متفق علیہ احکام اور دسواں حکم جو مخصوص تھا یہود کے ساتھ، سب کو ذکر فرمایا تاکہ آپ علیہ السلام کے معجزہ و نبوت کا واضح ثبوت ہو۔

یہودیوں کا جھوٹ:

قولہ: اِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ...: آپ ﷺ کی پیروی سے بچنے کے لئے ان یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر جھوٹ باندھا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ہمیشہ نبی آیا کرے گا۔ حالانکہ تورات و زبور اس پر شاہد و ناطق ہیں کہ بنو اسماعیل میں سے قبیلہ قریش کے ایک فرد حضرت محمد ﷺ ختم نبوت کا تاج سجا کر تشریف لائیں گے جو تمام ادیان کو منسوخ فرما دیں گے۔ اس کے ہوتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا کیسے کر سکتے تھے۔ (نجات)

تین باتیں ایمان کی اصل ہیں:

۵۲۔ وعن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: ثلث من أصل الإيمان: الكف عن من قال: لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعملٍ والجهاد ما مضى مُذ بعثني الله إلى أن يُقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يُبطله جورٌ جائرٍ ولا عدلٌ عادلٍ والایمان بالأقدار. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین باتیں ایمان کی اصل ہیں: [۱] رُکنا (مخاصمت نہ کرنا) اُس شخص سے جو لا إله إلا الله کا اقرار کرے (یعنی) کسی گناہ کی وجہ سے اُسے کافر نہ کہو اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اُس کو اسلام سے نکالو [۲] اور جہاد میری بعثت سے لے کر اس وقت تک جاری رہے گا کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے لڑے، نہ کسی ظالم کا ظلم اسے ختم کر سکتا ہے اور نہ کسی عادل کا عدل [۳] اور تقدیر پر ایمان لانا۔ (ابوداؤد)

خوارج و معتزلہ کی تردید:

تشریح: قولہ: لا تکفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعملٍ...: "لا تکفره" خطاب کے صیغہ کے ساتھ نہیں ہے اور اگر "لا نکفره" متکلم کا صیغہ ہو تو مضارع منفی ہے، روایت دونوں طرح سے منقول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کافر کو جب تک کہ وہ اقرار توحید و رسالت نہیں کرتا نیک اعمال کی بنا پر مسلمان کہنا منع ہے اسی طرح مسلمان کلمہ گو کو اعمالِ بد کی بنا پر کافر کہنا بھی منع ہے۔ "لا تکفره بذنب" سے تو خوارج کی تردید ہوتی ہے جو ارتکابِ کبیرہ پر آدمی کو کافر قرار دیتے ہیں اور "لا تخرجه من الإسلام بعملٍ" سے معتزلہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے آدمی دین اسلام سے نکل جاتا ہے اگرچہ کافر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کفر اور اسلام کے درمیان میں لڑکارہ جاتا ہے کہ نہ تو وہ مومن رہتا ہے اور نہ کافر۔

قوله: والجهاد ماض... - بظاہر اس کا ماقبل سے کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا، لہذا اشارت حدیث نے مختلف توجیہات فرمائی ہیں، مثلاً: یہ کہ "الجهاد" خبر ہو مبتدا محذوف "ثانیہا" کی، نیز "ماض" سے پہلے بھی "هو" مبتدا کو محذوف مانا جائے، تقدیری عبارت یوں ہوگی کہ "ثانیہا الجهاد وهو ماض" -

قوله: إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال... - [آخر هذه الأمة] سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدیؑ اور ان حضرات کے تبعین ہیں۔

جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اُس سے نکل جاتا ہے:

۵۳۔ وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلّة فاذا خرج من ذلك العمل رجع اليه الايمان. [ترمذی، ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اُس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر ساہبان کی طرح چھا جاتا ہے پھر جب اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

قوله: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان... - "ایمان" سے مراد یا حیا ہے یا پھر نور ایمان و کمال ایمان اور یہ محض تمثیل ہے وعید کی شدت ظاہر کرنے کے لئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مردانگی کے منافی کام کرنے پر مرد کو عار دلانے کے لئے یہ کہا جائے کہ اس کے اندر تو مردانگی نام کو نہیں، گویا یہاں پر بھی ایمان اور معصیت زنا میں منافات سمجھانے کے لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص میں تو گویا ایمان ہے ہی نہیں۔

دوفصل الثالث

حضرت معاذؓ کو آنحضرت ﷺ کی دس وصیتیں:

۵۴۔ عن معاذ قال: أوصاني رسول الله ﷺ بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئاً وإن قُتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تترك صلاة مكتوبة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمراً فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدباً وأخفهم في الله. ترجمہ: حضرت معاذؓ راوی ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے دس باتوں کی وصیت فرمائی، چنانچہ فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تجھے قتل کیا جائے یا جلادیا جائے اور والدین کی نافرمانی نہ کر اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تو اپنے اہل (بیوی) اور مال کو چھوڑ دے اور فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑو، کیونکہ جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے اور شراب مت پیو کیونکہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور گناہ سے بچو کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کا غصہ اترتا ہے اور (جہاد میں) پیٹھ مت دکھاؤ اگرچہ سارے لوگ (ساتھی) مرجائے اور جب لوگوں میں موت (یعنی وبائی مرض) پھوٹ پڑے اور تو بھی ان میں موجود ہو تو ثابت قدم رہو اور اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے بقدر خرچ کر اور ان کی تادیب و اصلاح کی خاطر ان سے چھڑی مت ہٹا اور ان کو اللہ کے معاملہ میں ڈراتے رہو۔ (احمد)

چار احکام عزیمت:

تشریح: قولہ: أو صانی رسول اللہ ﷺ بعشر کلمات...۔ اس حدیث کے درج ذیل چار احکام عزیمت و اولویت پر مبنی ہیں:

(۱) لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ... (۲) وَلَا تَعْقَنْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمْرًاكَ....

(۳) وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ.... (۴) وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ....

تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت معاذ کو آپ ﷺ نے مکرہ ہونے کی حالت میں بھی کلمہ کفر کہنے سے منع فرمایا حالانکہ مکرہ (جس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے) کے لئے ظاہری کفر کی رخصت ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ چنانچہ جب مکرہ کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ دھمکی دینے والے کو دھمکی کے نفاذ پر پوری قدرت حاصل ہے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔

اسی طرح والدین کے حکم کے باوجود بیوی نہ چھوڑنے اور مال ہبہ نہ کرنے کی اجازت و رخصت ہے لیکن اگر والدین کسی شرعی سبب سے طلاق دینے کا حکم کریں تو تعمیل ضروری ہے ہاں جب کوئی شرعی سبب نہ ہو اور بیوی کو طلاق دینے سے بیٹے کا حرج ہو اور فتنہ میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہو تو بیٹا طلاق نہ دینے میں معذور سمجھا جائے گا۔

اسی طرح اگر ہر مسلمان کے مقابلہ میں دو سے زیادہ کافر ہوں تو فرار کی رخصت ہے، لیکن ڈٹ جانا عزیمت ہے۔ ایسے ہی محل و با سے ضرورت یا احتیاط کی بنا پر نکلنے کی اجازت ہے۔

عہد انما ترک کرنے والے کا کیا حکم ہے؟:

قولہ: من ترک صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله...۔ مطلب یہ ہے کہ عہد انما ترک کرنے سے آدمی اللہ کے عہد امان میں نہیں رہتا بلکہ دنیا میں تعزیر و ملامت اور آخرت میں عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص نماز کو عہداً (یعنی جان بوجھ کر) ترک کرتا ہو، ائمہ ثلاثہ کے ہاں اسلامی حکومت اُس کو قتل کرے گی۔ پھر امام مالک و امام شافعی کے ہاں تو ایسے شخص کو قتل کرنا بطور حد و تعزیر کے ہے اور امام احمد کے ہاں بطور ارتداد کے ہے۔

جبکہ امام ابو حنیفہ کے ہاں ایسا شخص تادم مرگ قید کیا جائے گا الا یہ کہ وہ ترکِ صلوة سے تائب ہو کر آئندہ کے لئے ادائے صلوة کا عہد کرے تو پھر چھوڑ دیا جائے گا۔

اعتقادی نفاق (کا حکم) تو عہد رسالت میں تھا:

۵۵۔ وعن حذيفة قال: إنما النفاق كان على عهد رسول الله ﷺ فأما اليوم فأنما هو الكفر أو الإيمان. [بخاری]

ترجمہ: حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نفاق (کا حکم) رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھا، لہذا آج (اب) تو یا کفر ہو گا یا ایمان۔ (بخاری)

حالات حضرت حذیفہ: ان کے والد کا نام حُسیل اور لقب یمان ہے۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ عبسی اور لقب صاحب السر ہے، کیونکہ حذیفہ حضور ﷺ کے رازدان تھے، حضور ﷺ زیادہ تر آپ ہی کو راز کی باتوں خصوصاً فتن و حوادث کی خبر دیا کرتے۔ ۳۵ھ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے چالیس روز بعد مدائن میں آپ کا انتقال ہوا۔

تشریح: قولہ: إنما النفاق كان على عهد رسول الله ﷺ..... مطلب یہ ہے کہ نفاق اعتقادی پر اطلاع عہد رسالت میں بذریعہ وحی ہوا کرتی تھی، اب چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے لہذا کوئی بھی شخص یا تو مؤمن ہو گا یا کافر نہ کہ منافق۔ لہذا اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ درحقیقت کافر ہے اور ازراہ نفاق مسلمان بنا ہوا ہے تو اس پر کافروں والا حکم جاری ہوگا یعنی وہ مباح الدم ہوگا اور اس کا مال بھی مباح ہوگا عہد رسالت کے منافقین کا حکم یعنی مباح الدم نہ ہونے کا حکم ان پر جاری نہ ہوگا۔

عہد رسالت میں منافقین کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کرنے کے مصالِح:

عہد رسالت میں باوجود اس کے کہ منافقین کا علم تھا پھر بھی چند مصالِح کی وجہ سے ان پر مسلمانوں والے احکام جاری کئے جاتے تھے۔ من جملہ اُن مصالِح کے یہ ہیں:

- (۱) لوگ منافقین کو مسلمان سمجھتے تھے اگر ان کو قتل کیا جاتا تو ممکن تھا کہ لوگ یہ کہتے کہ محمد (ﷺ) تو اپنے ساتھیوں کو بھی بے دریغ قتل کرتا ہے۔
- (۲) کفار پر رعب ڈالنے کے لئے مسلمانوں کی ظاہری کثرت مطلوب تھی۔
- (۳) ممکن تھا کہ آنحضرت ﷺ کے حسن معاشرت اور صحابہ کی نیک سیرتی سے وہ منافق کفر و نفاق سے تائب ہو کر یکے مسلمان بن جاتے۔

(باب فی الوسوسة)

وسوسہ کی تعریف، اقسام و احکام:

”وسوسة“ مصدر ہے۔ لغت میں صوت خفی یعنی پست آواز کو اور اصطلاح شریعت میں برے فکر و خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع وساوس آتی ہے اگر ایک ہی گناہ کا وسوسہ بار بار آئے تو یہ ”نفسانی“ ہے اور اگر مختلف گناہوں کے خیالات بدل بدل کر آئے تو ”شیطانی“۔ وسوسے کا حکم یہ ہے کہ اگر غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر آئے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اگر اپنے ارادے اور اختیار سے وساوس لائے جائے یا غیر اختیاری وساوس میں غور و فکر کیا جاوے تو اس پر مواخذہ ہوگا۔

وسوسہ کے برعکس اچھے خیال کو ”الہام“ کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا الہام چونکہ وحی کی ایک قسم ہے، لہذا صحیح اور قطعی حجت ہے اور غیر نبی کا الہام قطعی و صحیح حجت نہیں بلکہ اس میں غلطی کا احتمال بھی ہوتا ہے۔

دل میں پانچ قسم کے خیالات آتے ہیں:

- (۱) ہاجس: کوئی خیال جو یکا یک آئے اور بغیر ٹھہرے نکل جائے۔
- (۲) ناظر: وہ خیال جو پیدا ہونے کے بعد کچھ وقوف کرے اور پھر دور ہو جائے۔
- (۳) حدیث النفس: وہ خیال جو بعد قرار پانے کے کچھ ترڈ بھی پیدا کر دے لیکن کسی جانب کو ترجیح نہ ہو۔
- (۴) ہم: اگر ترڈ کے بعد کسی جانب کو ادنیٰ سی ترجیح ہو جائے۔

(۵) عزم بالجزم : بعد تردد کے کسی جانب کو قوی ترجیح حاصل ہو جائے اور پختہ ارادہ کرنے یا نہ کرنے کا ہو جائے تو یہ عزم بالجزم ہے۔
 پچھلی امتوں کا صرف ”ہاجس“ پر مواخذہ نہیں تھا، باقی وسوسہ کے چاروں درجات پر مواخذہ تھا اور اس امت کے ساتھ خصوصی لطف و کرم کا معاملہ ہے کہ عزم بالجزم کے ماسوا قصد و ارادہ کے چاروں مراتب پر کوئی مواخذہ نہیں، البتہ عزم اگر گناہ کا ہو تو اس پر عذاب اور اگر نیکی کا ہو تو اس پر ثواب ہوگا۔ جمہور محدثین و فقہاء کا یہی مذہب ہے برخلاف بعض حضرات کے کہ جن کے ہاں عزم معصیت پر بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ (نجات، مرآة)

”الفصل الاول“

وسوسہ معاف ہے جب تک اُس پر عمل نہ کیا جائے:

۵۶۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورهم ما لم يعمَلْ به أو يتكلمْ.
 ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے معاف فرما دیا ہے ان وسوسوں کو جو میری امت (کے لوگوں) کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں یا اس کو زبان پر نہ لائیں۔ (مشق علیہ)

کن وساوس پر مواخذہ ہوتا ہے؟:

تشریح: قولہ: ما لم يعمَلْ به أو يتكلمْ...۔ وساوس کا تعلق یا تو برے اعمال مثلاً: قتل زنا وغیرہ سے ہوگا یا برے اقوال مثلاً: جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے، دونوں قسم کے وساوس میں از روئے اس حدیث کے کوئی مواخذہ نہیں۔ البتہ غلط عقائد مثلاً، شرک یا عقیدہ انکار ختم نبوت وغیرہ یا وہ برے اخلاق جن کا محل صرف قلب ہے ان میں بلا قول و بلا عمل صرف استقرار وسوسہ کی صورت میں بھی مواخذہ ہوگا۔

وساوس آنا اور اُس کو گراں سمجھنا صریح ایمان ہے:

۵۷۔ وعنه قال: جاء ناسٌ من أصحاب رسول الله ﷺ إلى النبي ﷺ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: ذاك صريح الإيمان. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ چند اصحاب رسول ﷺ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں (وسوسے) پاتے ہیں جن کا زبان پر لانا بھی ہم میں سے ہر ایک بہت برا سمجھتا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تم واقعی ایسی ناگواری پاتے ہو صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں! تب آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو صریح ایمان ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: ذاك صريح الإيمان...۔ اس کی تقدیری عبارت یہ ہے: ”أحصل ذلك الشيء وقد وجدتم تعاضمه“ یعنی ”وسوسہ پیدا ہوا اور تم لوگوں کو وہ بڑا بوجھل اور گراں محسوس ہوا“۔ ”ذاك صريح الإيمان“ ذاک، اسم اشارہ ہے اس کا مشارا الیہ یا تو ”تعاضم“ مصدر ہے جو ”یتعاضم“ کے ضمن میں آیا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ان وساوس کو گراں اور بڑا سمجھنا صریح ایمان کی دلیل ہے۔ یا پھر مشارا الیہ ”وساوس“ ہے کہ اس کا آنا ہی ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ سے شیطان دولت ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ

چور خالی گھر میں نقب نہیں لگاتا تو جس دل میں ایمان ہوگا شیطان اسی میں وسوسہ ڈالے گا۔ (نجات، تحفۃ المرآة)
یہ وسوسہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟:

۵۸۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ یہاں تک کہ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب بات (وسوسہ) یہاں تک پہنچ جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس سلسلہ کو ختم کر دے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: حتی يقول: من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينته ..... یعنی جب وسوسہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ”اعوذ بالله“ پڑھ کر اس وسوسہ کو جھٹک دے، استدلال میں نہ پڑے ورنہ خواجواہ پریشان ہوگا۔ اسی طرح غور و فکر سے باز آجائے اور کسی کام میں مشغول ہو جائے یا کم از کم مجلس و ہیئت بدل دے۔ ویسے اس سوال یعنی رب کو کس نے پیدا کیا؟ کا جواب یہ ہے کہ خالق کے لئے بھی اگر کوئی خالق ہو تو تسلسل لازم آئے گا جو باطل ہے اور مستلزم باطل خود باطل ہے لہذا یہ سوال ہی غلط ہے۔

۵۹۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزال الناس يتسائلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئاً فليقلُ امنْتُ بالله ورُسُلِهِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ آپس میں (مخلوقات وغیرہ کے بارے میں) پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا (وسوسہ آئے گا) کہ اس تمام مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سو جو شخص اس قسم کا وسوسہ (دل میں) پائے تو وہ یہ کہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فليقلُ امنْتُ بالله ورُسُلِهِ ... :- بطور تسلی و دفع وسوسہ کے یہ الفاظ کہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں نے جو کچھ ذات و صفات کے متعلق بیان کیا ہے اس پر ایمان لایا ہوں۔

آپ ﷺ کا شیطان سے محفوظ رہنا:

۶۰۔ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ما منكم من أحدٍ إلا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول الله! قال: وإيائي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک ہمنشین جنات میں سے اور ایک ہمنشین فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) کے ساتھ بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس جن کے خلاف میری مدد فرمائی اس لیے میں اس (کے مکر و فریب) سے محفوظ رہتا ہوں پس وہ مجھے بھلائی کا مشورہ ہی دیتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: وقد وُكِّلَ به قرینہ من الجنّ.....:- ”قرین“ ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے۔ ”جن“ سے مراد شیطان ہے جس کا نام ”اہرن“ یا ”وسواس“ ہے جو برائی کا خیال ڈالتا ہے۔

قولہ: ولكنّ اللہ اعاننی علیہ فأسلم...:- [أسلم] میں دو روایتیں ہیں:

(۱) یہ کہ ”أسلم“ صیغہ واحد مذکر غائب از باب افعال ہو، بعض علماء کے ہاں یہی راجح ہے، اگلا جملہ اس کا مؤید ہے جو بصیغہ غائب ہے۔ پھر

ان علماء میں قاضی عیاض و علامہ تورپشتی وغیرہ حضرات نے اس کا لغوی معنی یعنی انقیاد و اطاعت مراد لیا ہے۔

(۲) یہ کہ باب ”سمع-سمع“ کے مصدر سلامتہ سے واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہو، یعنی ”میں محفوظ رہتا ہوں“۔ یہ علامہ خطابی کا قول ہے۔

شیطان خون کی مانند انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے:

۶۱۔ وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شیطان انسان کے اندر خون کی گردش کی طرح دوڑتا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: ”مجرى الدم“ میں درج ذیل دو احتمال ہیں:

(۱) ”مجرى“ مصدر میسی ہو اور کاف حرف تشبیہ محذوف ہو، مطلب ہوگا کہ جس طرح خون کی گردش غیر محسوس ہوتی ہے اسی طرح شیطان انسان کو اپنے دام میں پھنسانے کے لئے غیر محسوس انداز میں وار کرتا ہے اور جیسے خون سارے بدن انسانی کو محیط ہے ایسے ہی شیطان انسان کو ہر طرف سے گھیرے میں رکھتا ہے۔

(۲) ”مجرى“ اسم ظرف ہو، پھر چاہے ظرف مکان ہو یا زمان۔ ظرف مکان کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ بوجہ لطافت جسم، شیطان انسان کے خون دوڑنے کی جگہوں یعنی رگوں میں دوڑتا ہے تاکہ وساوس کے انجکشن لگائے۔ ظرف زمان ہونے کی صورت میں یہ معنی ہوگا کہ شیطان اس وقت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے بدن میں خون گردش کرتا رہے یعنی وہ زندہ ہو۔ (نفحات، مرآة)

ولادت کے وقت بچے کے چیخنے کا سبب:

۶۲۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من بنى آدم مولوداً إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارحاً من مسّ

الشيطان غير مريم و ابنها. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنی آدم میں سے ہر بچے کو پیدا ہوتے وقت شیطان چھوتا ہے جس کی وجہ

سے وہ چیخ اٹھتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: ما من بنى آدم مولوداً إلا يمسه الشيطان.....:- مسّ شیطان سے بظاہر ”حسی مسّ“ (چھونا) مراد ہے البتہ بعض علماء

کے ہاں اس سے مراد ”وسوسہ“ ہے۔ راجح پہلی بات ہے۔

قولہ: فيستهل صارحاً من مسّ الشيطان غير مريم و ابنها:- یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی جزوی فضیلت ہے جس

سے آنحضرت ﷺ کی فضیلت کلی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے عمومی مضمون میں آپ ﷺ داخل ہی نہیں بلکہ

آپ ﷺ اپنے سوا دوسرے انسانوں کا حال بتا رہے ہیں۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی یہ خصوصیت حضرت مریم کی والدہ ماجدہ حضرت حنہ بنت فاقوذہ کی اس دعا کا ثمرہ تھا کہ ”إِنِّي أُعِيدُهَا بَكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ یعنی ”اے اللہ! میں اس نو مولود بچی اور اس کی ذریت کو شیطان مردود کے شر سے تیری پنا میں دیتی ہوں۔“

۶۳۔ وعنہ قال: قال رسول الله ﷺ: صياح المولود حين يقع نزعته من الشيطان. [متفق عليه]
ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ولادت کے وقت بچے کا رونا شیطان کے بچو کے لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابلیس کا دربار:

۶۴۔ وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجرى أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجرى أحدهم فيقول: ما تر كنه حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه. [مسلم]
ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابلیس اپنا تخت پانی (سمندر) پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو لوگوں کے گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ان میں ابلیس کا سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پرداز ہو۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، ایسا کیا (فتنے پیدا کیے) ابلیس کہتا ہے تو نے تو کچھ نہیں کیا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر ایک شیطان آ کر کہتا ہے میں نے اس (یعنی بندہ) کو اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب کر کے اس سے کہتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ اعمش (حدیث کا ایک راوی) کہتا ہے میرے خیال میں جابر نے کہا کہ ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: يضع عرشه على الماء... اس میں (پانی پر عرش رکھنے میں) درج ذیل دو احتمال ہیں:

(۱) یہ حقیقت پر محمول ہے کہ شیطان ظاہری طوز پر اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ مجازاً کنا یہ ہے کمال تسلط سے۔

میاں بیوی میں تفریق کی تین شیطانی صورتیں:

قولہ: حتى فرقت بينه وبين امرأته...: ”تفریق بین الزوجین“ (میاں بیوی میں جدائی) کی تین صورتیں ہیں:

(۱) کبھی شیطان شوہر کے منہ سے ایسے کلمات نکلا دیتا ہے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی سابقہ منکوحہ سے نکاح والا تعلق برقرار رکھتا ہے جس سے ولد الزنا (حرامی اولاد) کی کثرت ہوتی ہے جن کے لئے فضائل کا حاصل کرنا اور ایک اچھا انسان بننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔

(۲) کبھی شوہر اور بیوی میں کشیدگی اور ناراضگی پیدا کر کے دونوں میں تفریق ڈال دیتا ہے کہ نہ تو شوہر طلاق دیتا ہے اور نہ بیوی شوہر کا گھر ساتی ہے۔

(۳) کبھی طلاق دلو اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے جس سے دونوں خاندانوں میں باہمی تصادم کی فضا بن جاتی ہے مزید یہ کہ زنا کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

مشاجرت صحابہ کی پیشن گوئی:

۶۵۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الشيطان قد أئس من أن يعبدَه المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شیطان اس بات سے ناامید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی (مسلمان) اس کی عبادت کریں، لیکن ان کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے سے مایوس نہیں ہوا۔ (مسلم)

تشریح: قوله: من أن يعبدَه المصلون ..... :- ”عبادتِ شیطانی“ سے مراد بت پرستی ہے، جیسا کہ اس ارشاد باری میں جو ابراہیم علیہ السلام کی حکایت کرتا ہے ”یا ایت لا تعبد الشیطن“ پس یہ اشکال ہی نہ ہوگا کہ بعض عرب قبائل تو آپ ﷺ کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے تھے کیونکہ ان قبائل کا ارتداد بت پرستی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ مسلمہ کذاب کی پیروی اور انکارِ زکوٰۃ کی وجہ سے تھا۔

قوله: المصلون ... :- مراد اہل ایمان ہیں نماز کے افضل العبادات اور علامتِ ایمان ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار کیا۔

قوله: ولكن في التحريش بينهم ... :- ”تحریش“ کا معنی ہے ایک کو دوسرے کے خلاف ابھارنا، ورغلانا۔ اس حدیث میں مشاجرت صحابہ کی پیشن گوئی ہے۔ (مرآة)

”الفصل الثانی“

شیطان کو وسوسہ ڈالنے سے زیادہ طاقت نہیں دی گئی:

۶۶۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن النبی ﷺ جاءه رجل، فقال: إني أحدث نفسي بالشئ، لأن أكون خَمَمَةً أحبَّ إليَّ من أن أتكلم به قال: الحمد لله الذي ردَّ أمره إلى الوسوسة. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں اپنے دل میں کچھ بات (بروسوسہ) پاتا ہوں کہ اس بات کو زبان پر لانے سے میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کوئلہ ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس شخص کے معاملہ کو وسوسہ کی حد تک رکھا۔ (ابو داؤد)

تشریح: قوله: إني أحدث نفسي ... :- یعنی میں دل میں سوچتا ہوں، مجھے وسوسے آتے ہیں۔

قوله: الحمد لله الذي ردَّ أمره إلى الوسوسة :- [أمره] کی ضمیر کا مرجع یا تو ”شیطان“ ہے جو کلام سابق میں ضمناً مذکور ہے، اس صورت میں ”امر“ بمعنی حکم ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے شیطان کے امرِ معصیت کو اس امت کے حق میں وسوسہ معصیت تک محدود کر دیا جبکہ پہلے صراحتہً گناہ کا حکم کرتا تھا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضمیر اسی شخص کی طرف لوٹے۔ اس وقت ”امر“ بمعنی شان

(معاملہ) کے ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ شکر ہے کہ اللہ نے اس شخص کا معاملہ صرف دوسوہ کی حد تک رکھا، قول و عمل تک نہیں پہنچا۔

ابن آدم پر ایک تصرف شیطان کا ہے، ایک فرشتے کا:

۶۷۔ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَمَةً بَابِنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَمَةً فَأَمَّا لَمَمَةُ الشَّيْطَانِ فإِعَادَةُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبُ بِالحَقِّ وَأَمَّا لَمَمَةُ الْمَلَكِ فإِعَادَةُ بِالخَيْرِ وَتَصْدِيقُ بِالحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قرَأ: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالفَحْشَاءِ. [رواه الترمذی]

ترجمہ: ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک ابن آدم پر ایک تصرف تو شیطان کا ہے اور ایک تصرف فرشتے کا ہے۔ شیطان کا تصرف تو یہ ہے کہ وہ برائی پر ابھارتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور فرشتے کا تصرف نیکی پر ابھارنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے، لہذا جو شخص یہ (کیفیت) پائے تو اس کو جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، پس وہ اللہ کی حمد کرے۔ اور جو دوسری کیفیت (شیطان کا دوسوہ) پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: (جس کا ترجمہ یہ ہے) ”شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ پر اکساتا ہے“۔ (ترمذی)

پانچ صفات جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کی نفی پر دال ہیں:

۶۸۔ وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يُقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فاذا قالوا ذلك، فقولوا: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. [رواه أبو داود] وسند كحديث عمرو بن الأحوص في باب خطبة يوم النحر ان شاء الله تعالى.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں فرمایا: لوگ (مخلوق کے پیدا ہونے کے بارے میں) ہمیشہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جانے لگے کہ ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے تو خود اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب لوگ یہ کہنا شروع کریں تو تم یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر (جوڑا) ہے پھر اپنے بائیں طرف تین بار تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: فقولوا: الله أحد الله صمد... :- یہ ”فمن خلق الله“ والے قول پر رد ہے کہ اللہ تو ان صفات کے ساتھ متصف ہے اور یہ صفات اللہ کے مخلوق ہونے کی نفی پر دال ہیں۔ یہ کل پانچ صفات ہیں۔

قولہ: ثم ليتفل... :- ”ليتفل“ نصر و ضرب سے بمعنی تھوکنے کے آتا ہے۔ تھوکنے سے مقصود اظہارِ نفرت و کراہیت ہے۔ اگر انسان فرض نماز میں مشغول ہو اور وساوس آئے تو نہ تھوکنے چاہیے بلکہ ارکان نماز میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور اگر نفل نماز ہے تو اگر مسجد میں ہے تو تَعَوَّذُ تو پڑھ لے لیکن تھوکنے نہیں یا کپڑے وغیرہ میں تھوکنے اور اگر مسجد سے خارج ہے تو عملِ قلیل کے ساتھ تھوکنے بھی سکتا ہے۔

”الفصل الثالث“

۶۹۔ وعن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: لن يبرحَ الناسُ يتساءلونَ حتى يقولوا: هذا اللهُ خلقَ كلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ عزَّ وجلَّ. [رواه البخاري] وكمسلم قال: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا، مَا كَذَا، حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَلَقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهُ عزَّ وجلَّ.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ آپس میں پوچھتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ اللہ ہی نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ (اس کو بخاری نے روایت کیا ہے) اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے کہ آپ (ﷺ) کی امت (شیطان کے وسوسہ سے) اس طرح کہے گی کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ آخر میں کہے گی کہ اللہ ہی نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ عزَّ وجلَّ کو کس نے پیدا کیا؟

خنزب، نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان:

۷۰۔ وعن عثمان بن أبي العاص قال: قلتُ: يا رسول الله! إنَّ الشيطانَ قد حالَ بيني وبينَ صلواتي وبينَ قرأتِي يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ، فقال رسول الله ﷺ: ذاك شيطانٌ يُقال له: خنزب، فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفلُ على يسارك ثلاثاً ففعلتُ ذلك، فأذهب الله عني. [مسلم]

ترجمہ: عثمان بن ابوالعاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری نماز و قرأت کے درمیان حائل بنتا ہے اور نماز وغیرہ کو میرے اوپر مشتبہ کرتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ جب تمہیں اس کا احساس ہو تو اس (شیطان) سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دیا کرو۔ عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ نے مجھ سے اس کے وساوس کو ختم فرما دیا۔ (مسلم)

حالاتِ عثمان بن ابی العاصؓ: آپ کا نسبی تعلق بنو ثقیف سے ہے، حضور ﷺ نے آپ کو طائف کا عامل بنایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو عمان و بحرین کا والی بنایا۔ آپ ۱۰ھ میں انیس سال کی عمر میں ثقیف کے ایک وفد کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ۱۵ھ میں بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔

تشریح: قوله: ذاك شيطانٌ يُقال له: خنزب... :- ”خنزب“ درہم کی طرح بھی پڑھا جاسکتا ہے اور جعفر کی طرح بھی۔ لغت میں ”الجری علی الفجور“ (گناہوں پر دلیر) کو بھی کہا جاتا ہے اور بدبودار گوشت کو بھی، یہاں اس سے مراد نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے۔

قوله: فتعوذ بالله منه واتفلُ... :- یعنی نماز سے فارغ ہو کر ”أعوذ بالله“ پڑھو اور تھوکو۔ تھوکنے اور تعوذ کے سلسلہ میں یہاں بھی وہی

تفصیل ہے جس کا ذکر فصلِ ثانی کی حدیثِ ابی ہریرہؓ میں ہوا۔

وساوس کا علاج:

یہاں دفعِ وساوس کے لئے تعویذ کی تعلیم دی گئی ہے۔ امام غزالیؒ نے من جملہ اور چیزوں کے وضو اور نماز کو بھی دفعِ وساوس کے لئے مفید لکھا ہے۔ وساوس کا ایک بہترین علاج وساوس کی طرف عدم التفات ہے۔ بقول استاذِ محترم مولانا یوسف افشاری صاحب (زبدِ معجم) ”علاجُ الوسوسة تركُ الوسوسة“ یعنی وسوسے کا علاج ترکِ وسوسہ ہے کہ اس وسوسہ کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، اگلی حدیث میں اسی جانب اشارہ ہے۔ علاجِ وساوس کے سلسلہ میں یہ بات بھی مفید ہے کہ عدم التفات کے ساتھ ساتھ آدمی وسوسہ سے ملنے والی ذہنی کوفت پر اجر و ثواب کی امید رکھے، اللہ کی شانِ کریمی و رحیمی کو ذہن میں لائے اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھا کرے: ”الحمد لله الذي ردّ أمره إلى الوسوسة“۔

۷۱۔ وعن القاسم بن محمد أن رجلاً سأله، فقال: إني أهتم في صلواتي فيكثر ذلك عليّ فقال له: امض في صلواتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلواتي. [مالك]

ترجمہ: حضرت قاسم بن محمدؒ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے نماز میں وہم ہوتا رہتا ہے جو مجھ پر گراں گزرتا ہے، آپؐ نے فرمایا تو اپنی نماز جاری رکھ کیونکہ وہ (شیطان یا وسوسہ) جب ہی دور ہوگا کہ آپ اپنی نماز پوری کر لو اور یہ کہو کہ ہاں! میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی۔ (مالک)

فائدہ: حضرت قاسم بن محمدؒ حضرت ابو بکرؓ کے پوتے ہیں اور مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ایک ہیں۔

(بابُ الْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ)

ایمان بالقدر کو مستقل عنوان کے تحت ذکر کرنے کی وجہ:

ایمان بالقدر (تقدیر پر ایمان لانے) کو خصوصیت کے ساتھ مستقل عنوان کے تحت لانا عام کے بعد خاص کو ذکر کرنے کے قبیل سے ہے اور یہ خصوصیت اس عقیدہ کی اہمیت کے پیش نظر اختیار کی گئی ہے کہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے نیز اللہ کی صفات سے تعلق رکھنے والا یہی مسئلہ اہل ایمان میں زیادہ تر مختلف فیہ رہا۔

تقدیر کے متعلق گفتگو پسندیدہ نہیں اور حضرت علیؑ کا ارشاد:

تقدیر کے متعلق گفتگو نہ کرنا اور بحث و مباحثہ میں نہ الجھنا ہی زیادہ اسلم و احوط ہے، یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ بایں وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقدیر کے متعلق سوال کرنے والے کو فرمایا تھا کہ ”طريقُ مُظْلِمٌ لا تَسْلُكُه“ (یہ ایک تاریک راستہ ہے اس پر مت چل) ”و بحرٌ عمیقٌ لا تَلِجُه“ (اور گہرا سمندر ہے اس میں مت گھس) ”و سِرُّ اللّٰهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْكَ“ (اور اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے) لیکن چونکہ اس مسئلہ میں بعض لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا، کسی نے تو تقدیر کا انکار ہی کر دیا اور بندہ کو اس کے افعال کا

خالق قرار دے دیا جیسے قدریہ و معتزلہ اور کسی نے بندہ کو مجبور محض سمجھ لیا جو تقدیر کے سامنے بالکل بے بس ہے اور کسی قسم کے ارادے اور اختیار کا مالک نہیں جیسے جبریہ۔ لہذا ان لوگوں کی خرافات و ضلالت سے امت کو بچانے کے لئے اور ان کے پیدا کردہ شبہات کو ختم کرنے کے لئے علمائے اہل سنت و الجماعت نے اپنا موقف بھی دلائل کے ساتھ واضح کیا اور مذکورہ بالا فرقوں کی تردید بھی علمی انداز سے فرمائی۔ یہاں چونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں لہذا مختصر تقدیر کے لغوی، اصطلاحی معنی اور اہل سنت و الجماعت کے عقیدہ تقدیر کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں:

تقدیر کا لغوی اصطلاحی معنی:

”تقدیر“ لغت میں اندازہ کرنے کو کہتے ہیں جس طرح ہر وہ کام جس میں ارادہ و اختیار کو دخل ہو، اندازہ لگا کر کیا جاتا ہے اسی طرح جب حق تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا تو بنانے سے پہلے اپنے علم ازلی (جس میں ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کا اندازہ لگایا گیا تھا) میں اُس کا اندازہ لگایا۔ اسی اندازہ خداوندی کا نام تقدیر ہے اور اس اندازہ کے مطابق وجود دینے اور پیدا کرنے کا نام قضا ہے۔

تقدیر کی حیثیت:

تقدیر کی حیثیت فقط مظہر و مخبر کی ہے نہ کہ مجبر کی، جیسے: ایک طبیب مریض کے متعلق انداز لگا کر یہ کہے کہ اگر اس نے صحیح طریقہ سے علاج کیا اور پرہیز رکھا تو اتنی مدت میں ٹھیک ہو جائیگا اور اگر علاج اور پرہیز پر توجہ نہیں دی تو اتنی مدت میں چل بے گا، اب اگر وہ مریض شفا یاب ہوتا ہے یا پھر چل بستا ہے تو اسمیں طبیب کے کہے کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کی صحت و موت کو طبیب کے قول کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بلکہ مریض کے صحیح علاج کرنے نہ کرنے کی طرف صحت و موت کی نسبت کی جاتی ہے۔ طبیب نے تو اندازہ لگا کر صرف خبر دی تھی۔ بعینہ اسی پر اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو قیاس کیا جائے۔ البتہ حق تعالیٰ اور انسان کے اندازہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا لگایا ہوا اندازہ حتمی اور یقینی ہے جس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں اور انسان کا اندازہ بسا اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے اس ساری تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ گناہ کر کے تقدیر کا سہارا لینا اور اپنے آپ کو لائق ملامت نہ سمجھنا درست نہیں۔

تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب:

اہل سنت و الجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ قضا و قدر حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور ایمان بالقدر کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی خیر و شر، ایمان و کفر، ہدایت و ضلالت، طاعت و معصیت، غرض ہر چھوٹی بڑی بات مقدّر فرمادی ہے اور اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اب عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اُس کے ارادے و مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ نیز یہ حضرات افعال عباد کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے تمام افعال اللہ کی مخلوق ہیں اور تقدیر الہی کے تابع ہیں خواہ وہ اچھے ہو یا برے، بندہ نہ تو افعال کا خالق ہے اور نہ ہی مجبور محض، بلکہ اپنے قصد و اختیار سے کاسب افعال ہے۔

عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد:

عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے بہت سے فوائد ہیں: من جملہ یہ کہ انسان میں صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنی ناکامی و نقصان سے مایوس و دل شکستہ نہیں ہوتا، قرآن میں اس طرف اشارہ ہے: ”لَکِیْلَاتًا سُوْا عَلٰی مَافَاتِکُمْ“ (ترجمہ) ”تا کہ تم ان باتوں پر دل

برداشتہ نہ ہو جو تمہیں نہ مل سکی۔ اسی طرح شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی کسی کامیابی و کمال پر مغرور نہیں ہوتا بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے جانتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ“۔ ایسے ہی شجاعت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی موت وغیرہ سے بے خوف ہو جاتا ہے اور جرأت و جوانمردی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے: ”وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“۔ یعنی ”کسی نفس کو اذن الہی کے بغیر موت نہیں آسکتی، موت کا وقت مقرر ہے۔“ (نجات، مرآة)

”الفصل الاول“

تقدیر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار برس پہلے لکھی گئی:

۷۲۔ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة و كان عزشه على الماء. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے لکھ دی۔ اور فرمایا کہ (اس وقت) اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ (مسلم)

کتابت تقدیر کا مطلب:

تشریح: قولہ: كتب الله مقادير الخلائق.....: کتابت تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے تقدیریں لکھ دی تھی، ایسا خیال کرنا اللہ کی شان اقدس سے ناواقفی ہوگی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قلم کو لوح محفوظ پر آئندہ آنے والے تمام حالات کے لکھنے کا حکم دیا اور قلم نے تعمیل کی۔ اور بقول شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کتابت کا مطلب ”معین فرمانا اور مقرر کر دینا“ ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اسی معنی کے اعتبار سے ”كتب عليكم الصيام“ اور ”كتب عليكم القصاص“ فرمایا گیا ہے۔ ”مقادیر“ مقدار (اندازہ کرنے کا آلہ) کی جمع ہے، اس جگہ خود تقدیر و اندازہ کے معنی میں ہے۔

پچاس ہزار سال پہلے تقدیر لکھے جانے کا مطلب:

قولہ: بخمسين ألف سنة.....: بقول علامہ نوویؒ یہ لوح محفوظ میں کتابت کے وقت کی تحدید ہے کیونکہ اصل تقدیر ازلی ہے جس کی کوئی ابتدا ہی نہیں۔ ”خمسين ألف سنة“ سے مراد یا تو طویل زمانہ ہے یا یہ عدد بطور تخمینہ کے ہے کہ اگر آسمانی نظام اس وقت موجود ہوتا تو کتابت تقدیر سے ارض و سما کی تخلیق تک کی جو مدت ہے وہ پچاس ہزار برس بنتی۔

کتابت تقدیر کے پانچ مراتب:

بقول حافظ ابن قیمؒ کتابت تقدیر کے پانچ مراتب ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) کتابت تقدیر کا پہلا مرتبہ تو وہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے۔

(۲) دوسرا مرتبہ وہ ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد اور ذریت آدم کی پیدائش سے پہلے لکھا گیا۔

(۳) تیسرا مرتبہ وہ ہے جو اس وقت لکھا جاتا ہے جبکہ انسان شکم مادر میں ہوتا ہے۔

(۴) چوتھا مرتبہ وہ ہے جو شب قدر میں ہر سال لکھا جاتا ہے جسے ”تقدیر حولی“ کہتے ہیں۔

(۵) پانچواں مرتبہ ”تقدیر یومی“ کا ہے جو روزِ مہرہ لکھا جاتا ہے، چنانچہ ”کل یوم ہوفی شان“ اس کی واضح دلیل ہے۔

ہر چیز مقدر سے ملتی ہے:

۷۳۔ وعن ابن عمرؓ قال: قال رسول الله ﷺ: كلُّ شيءٍ بقدرٍ حتى العجزُ والكيسُ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز مقدر سے ملتی ہے حتیٰ کہ ناتوانی اور دانائی بھی۔ (مسلم)

اشکال اور اس کا جواب:

تشریح: قولہ: حتى العجز والکیس: یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ بیان استغراق کے وقت ”ضدین“ کو ذکر کیا جاتا ہے اور یہاں ایسا نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عجز سے مراد قوۃ عملیہ ہے اور کیس سے مراد قوۃ عقلیہ ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ احد الضدین کو ذکر کیا جا رہا ہے جس سے دوسری ضد خود بخود معلوم ہو جاتی ہے کیونکہ عجز کی ضد قوت ہے اور کیس کی ضد بلاوت۔

معتزلہ اور قدریہ پر رد:

بقول ملا علی قاری اس حدیث سے معتزلہ و قدریہ پر رد مقصود ہے جو بندوں کے افعال اختیار یہ کو ”مخلوق للعباد“ کہتے ہیں حالانکہ افعال اختیار یہ قوتِ علمیہ و عملیہ کے بغیر وجود میں آتے نہیں اور اس حدیث میں ان دونوں قوتوں کو تقدیر کے ساتھ وابستہ بتایا جا رہا ہے تو جو افعال ان قوتوں سے وجود میں آئیں گے وہ بطریق اولیٰ تقدیر کے ساتھ متعلق ہونگے اور تقدیر کے ساتھ تعلق ثابت ہونے کے بعد اس کو مخلوق للعباد نہیں کہا جاسکتا۔

عالم ارواح میں دونوں کا مناظرہ:

۷۴۔ وعن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول الله ﷺ: احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك فى جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك الى الأرض؛ قال آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شئ وقربك نجياً فيكم وحدثت الله كتب التوراة قبل أن أخلق، قال موسى: بأربعين عاماً؛ قال آدم: فهل وجدت فيها ”وعضى آدم ربّه فغوى“ قال: نعم، قال: أفتلومنى على أن عملت عملاً كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة. قال رسول الله ﷺ: فحج آدم موسى. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدم اور موسیٰ علیہم السلام نے (عالم ارواح میں) اپنے رب کے ہاں مناظرہ کیا پس آدمؑ موسیٰؑ پر غالب آگئے۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور اپنے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتروا دیا۔ آدمؑ نے کہا: آپ

وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے برگزیدہ بنایا اور آپ کو (توراة کی) تختیاں دیں جس میں ہر چیز (حکم شریعت) کا بیان تھا اور پھر آپ کو سرگوشی کرتے ہوئے مقرب کیا، آیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے تورات لکھی؟ موسیٰ نے کہا! چالیس سال پہلے، آدم نے پوچھا: کیا آپ نے تورات میں یہ الفاظ نہیں پائے ”وعصى آدم ربه فغوى“ (آدم نے اپنے رب کا کہا نہ مانا پس بہک گیا) موسیٰ نے جواب دیا: پائے ہیں۔ (اس پر) آدم نے کہا: تو کیا آپ مجھے ایک ایسے عمل پر ملامت کرتے ہو جو میری پیدائش سے چالیس برس پہلے اللہ نے میرے لیے لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اس طرح) آدم موسیٰ پر غالب آگئے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: احتج آدم و موسى عند ربهما... :- بعض علماء کی رائے یہ ہے حضرت آدم و موسیٰ علیہم السلام کے مابین یہ مناظرہ عالم ارواح میں ہوا جیسا کہ ”عند ربهما“ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بقول ملا علی قاری چونکہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اس لئے ان حضرات کی آپس میں جسمانی ملاقات بھی ممکن ہے۔

غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی حیثیت:

قولہ: وأسجد لک ملائکتہ... :- اس عبارت میں سجدہ سے مراد یا تو سجدہ تعظیمی ہے یا پھر بقول ابن مسعود: ”اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کے سجدہ کرتے وقت وہ بھی حضرت آدم کے سجدہ کی اقتدا کریں“۔ اس صورت میں لام جارہ تعلیل یا توقيت پر محمول ہوگا۔ محققین علماء کے ہاں سجدہ تعظیمی اگرچہ شریعت محمدیہ میں حرام ہے لیکن شرک و بت پرستی میں داخل نہیں جب کہ ایسی چیز کے سامنے نہ ہو جو کفر و شرک کا شعار ہو لہذا بت وغیرہ کو سجدہ کرنا شرک جلی ہوگا اگرچہ سجدہ کرنے والا زبان سے یہ کہتا ہو کہ میری نیت تعبد کی نہیں بلکہ تعظیم کی تھی۔

حضرت آدم کی لغزش کی حقیقت:

قولہ: أهبطت الناس بخطيئتک... :- یہاں ”خطیئة“ سے مراد حقیقی گناہ نہیں کیونکہ گناہ کے لئے قصد و ارادہ شرط ہے اور حضرت آدم نے گناہ کا قصد ہی نہیں کیا تھا چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ”فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا“ (ترجمہ) ”آدم بھول گئے تھے اور ہم نے ان کو بالقصد خطا کرنے والا نہیں پایا“۔ لہذا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ حضرت آدم نے ارتکاب گناہ کیا جو عصمت انبیاء کے منافی ہے۔ بلکہ خطیئة سے مراد پیغمبرانہ اجتہاد کی ایک معمولی سی لغزش ہے کہ شیطان لعین نے قسم کھا کر آپ کو یہ لالچ دلائی کہ شجرہ ممنوعہ کو کھانے سے آپ میں ملکیت کا اثر آجائیگا اور آپ کو ہمیشہ کے لئے جنت کا باشندہ بنا دیا جائے گا۔ حضرت آدم نے محبوب حقیقی کے قرب سے دائمی طور پر سرشار ہونے کے لئے شجرہ ممنوعہ کو کھالیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجہ کمال قرب کے اعتبار سے عتاب فرمایا کہ آپ کی شان عالی سے یہ معمولی لغزش بھی گویا خطا تھی، تب ہی تو کہا گیا ہے: ”حسنات الأبرار سیئات المقربین“۔

گناہ کر کے تقدیر کا سہارا لینا درست نہیں:

قولہ: فحج آدم موسى... :- یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا کوئی معصیت کر کے تقدیر کا سہارا لے کر حضرت آدم کی طرح اپنی برأت کا اظہار کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت کے لئے تقدیر کی آڑ نہیں لی کیونکہ یہ کسی کے لئے جائز نہیں، بلکہ دنیا میں آنے کی جو مصیبت ان کی اولاد کو پیش آئی اس پر تسلی و تشفی کے لئے تقدیر کا سہارا لیا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال درحقیقت یہ

تھا ہی نہیں کہ آپ نے گیہوں کیوں کھایا یعنی معصیت کیوں کی؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ ہمیں اس دارالتکلیف میں رہنے کی مصیبت میں کیوں مبتلا کر دیا؟ مگر یہاں آنا چونکہ گیہوں کھانے کا نتیجہ تھا اس لئے اس کا ذکر ضمناً کر دیا، حضرت آدم نے ان کی تسلی کے لئے تقدیر کا سہارا لے کر یہ بتلا دیا کہ یہ مصیبت تمہارے لئے مقدر ہو چکی تھی لہذا اس پر مجھے ملامت کرنا درست نہیں اگرچہ سبب میں ہی بنا۔ (نفحات)

ماں کے پیٹ میں فرشتہ ہر انسان کے لیے چار باتیں لکھتا ہے:

۷۵۔ وعن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق والمصدق: أن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفةً ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغاً مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيداً ثم ينفك فيه الروح فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ صادق و مصدوق رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان فرمایا: تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ (پہلے) وہ (نطفہ) چالیس دن تک ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے پھر اتنے ہی دنوں میں وہ جما ہوا خون بنتا ہے پھر اتنے ہی دنوں میں وہ توٹھڑا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کے پاس ایک فرشتہ چار باتوں کے ساتھ بھیجتا ہے پس وہ فرشتہ اس کے عمل کو، اس کے اجل (موت کے وقت) کو، اس کے رزق (کی مقدار) کو اور اس کے شقی و سعید ہونے کو لکھتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں! تم میں سے کوئی جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ (کا فاصلہ) رہ جاتا ہے تو اس پر نوشتہ تقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ دوزخیوں کا سائل کر بیٹھتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی دوزخیوں والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ (کا فاصلہ) رہ جاتا ہے پھر تقدیر کا لکھا ہوا اس کے آگے آتا ہے اور وہ جنتیوں کا سائل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ (متفق علیہ)

شرح: قوله: وهو الصادق والمصدق... :- [المصدق] کے معنی ہیں کہ آنے والی وحی کے تمام احکام میں جس کی تصدیق کی گئی ہے یہاں ”الصادق والمصدق“ ایک دوسرے کی تاکید نہیں بلکہ یہاں تائیس ہے ہر ایک کے الگ معنی ہیں۔

حدیث میں تعارض اور اس کا دفعیہ:

قوله: ثم يبعث الله إليه ملكاً... :- یہاں نطفہ کے مضغ بننے کے بعد فرشتہ کے آنے کا ذکر ہے جس پر چار ماہ لگتے ہیں جبکہ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ ابتدائے نطفہ ہی سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو کہ بظاہر تعارض ہے۔ اس تعارض کو اس طرح دفع کیا گیا ہے کہ حدیث زیر بحث میں بعثت ملک سے مراد یہ ہے کہ چار ماہ بعد اس کو لکھنے کا حکم ہوتا ہے یا یہ دوسرا فرشتہ ہے جو کتابت کے لئے بھیجا جاتا ہے اور صحیحین کی حدیث میں ذکر شدہ فرشتہ تصرف کے لئے مقرر ہے۔

نکہہ: رحم مادر کے اندر چار ماہ میں تخلیق کا مکمل ہونا بعض افراد بشر کا معاملہ ہے نہ کہ قاعدہ کلیہ، لہذا کوئی اشکال کی بات نہیں۔

نجات و ہلاکت کا دار و مدار خاتمہ پر ہے:

قولہ: **إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ...**۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہئے اور اپنا معاملہ ہمیشہ حد درجہ انکساری کے ساتھ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور کسی بد عمل انسان کو دیکھ کر اس کے قطعی دوزخی ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے، کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ بالآخر ہو۔

۷۶۔ وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: **إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ**

الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّحْوَاتِيمِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت سهل بن سعد سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے اور جنتیوں کے سے کام کرتا ہے اور ہوتا وہ دوزخی ہے، کیونکہ اعمال (کے اچھے برے نتیجے) کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ (متفق علیہ)

اچھے عمل اور برے خاتمہ کا ایک واقعہ:

تشریح: قولہ: **إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ...**۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک غزوہ میں ایک شخص ”قزمان“ نے

مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ حضور ﷺ نے اس کو دیکھ کر فرمایا: جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ ارشاد سن کر ”اشم بن

ابی الجون“ نامی ایک آدمی نے اس شخص (قزمان) کا پیچھا کیا جو مشرکین پر بڑی شدت کے ساتھ حملہ آور ہو رہا تھا حتیٰ کہ خوب زخمی ہوا۔

چنانچہ زخموں کی تکلیف سے جلدی نجات پانے کی غرض سے اُس نے خودکشی کر لی۔ پیچھا کرنے والے آدمی نے جب یہ دیکھا تو جلدی سے

آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ گواہی دی ”أشهد أنك رسول الله“ اور کہا کہ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ ایسے آدمی کا انجام اتنا

خطرناک ہوگا لیکن جیسا آپ ﷺ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس وقت آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا۔

تکبر کا قلع قمع کرنے والا ارشاد گرامی:

قولہ: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّحْوَاتِيمِ**۔ اس ارشاد نے تکبر کا قلع قمع کر دیا ہے چونکہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور اس کا علم کسی کو نہیں، لہذا اچھے اعمال

پر عجب و خود اعتمادی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اچھے اعمال سے حسن خاتمہ کی امید اور برے اعمال سے سوئے خاتمہ کا اندیشہ ضرور ہونا چاہیے،

اچھے اور برے اعمال کی بنا پر حتمی طور پر جنتی یا دوزخی ہونے کی شہادت نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ اصل فیصلہ تو وہی ہے جو قضا و قدر میں طے

ہو چکا ہے اعمال تو صرف ظاہری نشانیاں ہیں۔

کیا نابالغ مرنے والے مسلمان بچے جنتی ہیں؟:

۷۷۔ عن عائشة قالت: **دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طَوْبِي لِهَذَا، عَصْفُورٌ مِنْ**

عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ، فَقَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي

أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک انصاری بچے کے جنازہ پر بلائے گئے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس (بچے)

کے لیے خوشخبری ہے، (یہ تو) جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور نہ گناہ (کی عمر) کو پہنچا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! کیا اس کے سوا کوئی اور بات بھی ہے؟ کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں (اہل جنت) کو پیدا کیا ہے جب کہ وہ اپنے باپوں کے پشتوں میں تھے، اور دوزخ کے لیے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔ (مسلم)

تشریح: قولہا: یا رسول اللہ طوبیٰ لہذا عصفورٌ من عصفیر الجنة... :- بچے کو معصومیت پیارا اور چھوٹے پن کی وجہ سے عصفور یعنی چڑیا کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

قولہ: أو غیر ذلك یا عائشہ... :- ”أو غیر“، میں واو حالیہ ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے ”أتعتقدین مثل ما قلت و الحق غیر ذلك وهو عدم الحزم بكونه من أهل الجنة“ یعنی ”آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ بچہ جنتی ہے حالانکہ حق یہ نہیں بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس نابالغ کے جنتی ہونے کا حتمی یقین نہ رکھا جائے۔“

فائدہ: اس حدیث سے بعض حضرات نے اطفال مسلمین کے بارے میں توقف کرنے اور قطعی طور پر جنتی ہونے کا حکم نہ لگانے کے سلسلہ میں استدلال کیا ہے۔ جبکہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اطفال مسلمین قطعی طور پر جنتی ہیں یہ حضرات اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ابتدا پر محمول ہے جبکہ آپ ﷺ کو اطفال مسلمین کے بارے میں جنتی ہونے کا علم نہیں دیا گیا تھا۔

ہر شخص کا ٹھکانہ دوزخ میں سے اور جنت میں سے لکھ دیا گیا ہے:

۷۸- وعن علیؑ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ما منکم من أحد إلا وقد کُتِبَ مقعدہ من النار و مقعدہ من الجنة، قالو: یا رسول اللہ! أفلا نتکفل علی کتابنا و ندع العمل قال: اعملوا فکل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فیسیر لعمَل السعادة و أما من كان من أهل الشقاوة فیسیر لعمَل الشقاوة ثم قرأ: ”فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى“ الآية۔
ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ دوزخ میں سے اور جنت میں سے نہ لکھا گیا ہو (یعنی یا جنتی ہوگا اور یا دوزخی) صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کرے اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ فرمایا: تم عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہ عمل آسان کر دیا گیا ہے جس کے (نتیجے کے) لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے پس جو شخص اہل سعادت میں سے ہوتا ہے اس کے لیے سعادت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں اور جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لیے شقاوت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے آیت پڑھی: ”فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى“.. الآية (ترجمہ) ”سو جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی بات (کلمہ اسلام) کی تصدیق کی اس کے لیے ہم آسانی کی جگہ (جنت) کا حصول آسان کر دیں گے۔“ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: أفلا نتکفل علی کتابنا و ندع العمل قال: اعملوا فکل ميسر لما خلق له... :- بقول علامہ خطابی آپ ﷺ اور صحابہؓ کے مابین اس سوال و جواب کا حاصل یہ ہے کہ دخول جنت و نار کے لئے دو چیزیں معتبر ہیں ایک امر ظاہری یعنی اعمال حسنہ و سیدہ اور دوسری چیز امر باطنی یعنی اللہ کا ارادہ جو جس کے لئے جنت جانے کا ہوگا وہ جنت میں چلا جائیگا اور جس کے لئے دوزخ میں جانے کا ہوگا وہ

دوزخ میں چلا جائیگا۔ تو حضرات صحابہؓ کے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ امر ظاہری کو چھوڑ کر امر باطنی پر کیوں اعتماد نہ کیا جاوے جبکہ حقیقت میں مؤثر بھی وہی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے اس میں ظواہر سے قطع نظر نہیں کیا جاسکتا اس لئے تم عمل کرتے رہو۔ (نجات، مرآة)

آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے:

۷۹۔ وعن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا أدرك ذلك لا مُحالة، فزنا العين النظرُ وزنا اللسان المنطقُ والنفسُ تمنی وتشتہی والفرجُ یصدقُ ذلك ویکذبه. [متفق علیہ] وفی روایۃ لمسلم: قال: کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مُدركُ ذلك لا مُحالة العینانِ زناهما النظرُ والأذنانِ زناهما الاستماعُ واللسانُ زناهما الكلامُ والیدُ زناها البطشُ الرَّجلُ زناها الخُطی والقلبُ یهوی ویتمنی ویصدقُ ذلك الفرجُ ویکذبه.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان پر زنا میں سے اس کا حصہ (تقدیر میں) لکھ دیا ہے وہ ضرور اس سے عمل میں آئے گا پس آنکھ کا زنا (نا محرم کی طرف) دیکھنا ہے اور زبان کا زنا (نا محرم کے ساتھ شہوت کی) باتیں کرنا ہے اور نفس آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ (متفق علیہ) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آدمی کے لیے زنا میں سے جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور اس کو پائے گا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے۔

تشریح: قولہ: کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا... اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے انسان میں فطری طور پر شہوت اور عورتوں کی طرف رغبت و میلان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان سے اس فطرت کا ظہور کبھی اُس کی آنکھ سے کبھی زبان سے اور کبھی اس سے بڑھ کر ہاتھ پاؤں کے ذریعہ سے ہوتا ہے لیکن یہ تمام درجات مقدمہ و تمہید ہے کیونکہ اصل زنا فرج یعنی شرمگاہ کا ہے جس کو حدیث میں "والفرج یصدق ذلك و یکذبه" (یعنی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب) سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

تقدیر کے جبر اور بندہ کے اختیار میں کوئی منافات نہیں:

۸۰۔ وعن عمران بن حصین أن رجلیین من مزینة قالا: یا رسول اللہ! رأیت ما یعملُ الناسُ الیومَ ویکدحونَ فیہ أشی قُضی علیہم ومضی فیہم من قدرٍ سبقَ أو فیما یستقبلونَ بہ مما أتاهم بہ نبیہم وثبتت الحُجَّةُ علیہم فقال: لا بل شی قُضی علیہم ومضی فیہم وتصدیقُ ذلك فی کتاب اللہ عزَّ وجلَّ: "ونفسٍ وما سواها فألهمها فجورَها وتقواها". [مسلم]

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ راوی ہیں کہ (قبیلہ) مزینہ کے دو شخص آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) بتائیے کہ آج (دنیا میں) لوگ عمل کرتے ہیں اور عمل کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ (تقدیر کا فیصلہ) انسانوں کے بارے میں نافذ ہو چکا یا یہ عمل ان احکام کے موافق ہے جو ان کے نبی (ﷺ) لائے ہیں اور ان پر دلیل ثابت ہو چکی ہے۔ آپ (ﷺ) نے فرمایا: نہیں بلکہ یہ (عمل) وہی شے ہے جس کا فیصلہ (تقدیر میں) کیا جا چکا ہے اور وہ (فیصلہ) ان کے بارے میں نافذ ہو چکا ہے اور اس کی

تصدیق کتاب اللہ (کی اس آیت) میں ہے (ترجمہ) ”قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس (نفس) کو بنایا پھر اس کو بدکاری اور پرہیزگاری کا القا کیا۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ ..... :- [أَرَأَيْتَ] یہاں پر ”أخبر“ کے معنی میں ہے چونکہ روایت، اخبار کا سبب ہوتا ہے اسی مناسبت سے سبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔

قولہ: أَمْسَىٰ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِمْ مِنْ قَدْرِ سَبَقٍ ..... :- یہاں ”من“ جارہ یا تو بیانیہ ہے اور اس وقت قضا و قدر دونوں ایک ہی چیز ہوگی، یا من تعلیلیہ ہے اور قضی سے متعلق ہے اس صورت میں عبارت یوں ہوگی ”قُضِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ قَدْرِ سَبَقٍ“ یا ”مِنْ“ ابتدائیہ ہے یعنی کیا یہ ایسی شئی ہے جس کی قضا ”ناشئ عن قدر“ ہے (یعنی تقدیر کے باعث ہے)۔

قولہ: أَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ :- یہ مجہول و معروف دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ کیا اعمال پہلے سے ازل میں مقدر ہے یا لوگ آئندہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے اختیار و خلق سے طاعت و معصیت کو وجود میں لاتے ہیں جیسا کہ معتزلہ و قدریہ کا مذہب ہے۔

قولہ: فَالْهَمَّهَا فَجُورٌ هَا وَتَقْوَاهَا ..... :- ”الْهَمَّ“ ماضی کا صیغہ ہے اس میں اشارہ ہے تقدیر کی طرف۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے پہلے ہی اسے انسان میں خیر و شر کی استعداد یعنی قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ رکھ دی ہے اسی سے اچھے و برے اعمال وجود میں آتے ہیں تو گویا ان قوتوں کے ساتھ ساتھ ان سے پیدا ہونے والے اعمال بھی اللہ کے مخلوق ٹھہرے۔ اس سے معتزلہ کی تردید ہوئی اور آگے ”فجور و تقویٰ“ کی نفس انسانی کی طرف نسبت سے اس کے اختیار کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ”زُكِّهَا“ اور ”دَشَّهَا“ میں تزکیہ و تدسیس کی انسان کی طرف نسبت میں بھی اس کے ارادہ و اختیار کی طرف اشارہ ہے جس سے مرجیہ و جبریہ کی تردید ہوتی ہے تو گویا تقدیر کے جبر اور بندہ کے اختیار میں کوئی منافات ہی نہیں۔

تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے:

۸۱۔ عن ابی ہریرۃ قال: قلت: یا رسول اللہ! اِنِّی رَجُلٌ شَابٌّ وَاَنَا اُخَافُ عَلٰی نَفْسِی الْعِنْتَ وَلَا اَجِدُ مَا تُزَوِّجُ بِهِ النِّسَاءَ كَاَنَّهُ يَسْتَاذِنُهٗ فِی الْاِسْتِحْصَاءِ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّی، ثُمَّ قَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّی ثُمَّ قَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّی ثُمَّ قَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ! جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِرْ عَلٰی ذَلِكَ اَوْ ذُرْ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں ایک جوان مرد ہوں اور اپنے نفس سے مجھے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور اتنی استطاعت نہیں کہ کسی عورت سے شادی کر لوں۔ گویا حضرت ابو ہریرہؓ آپ ﷺ سے خصی ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (یہ سن کر) سکوت فرمایا۔ میں نے پھر یہی بات کہی۔ آپ ﷺ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر وہی بات کہہ دی آپ ﷺ نے پھر کوئی بات نہیں فرمائی۔ میں نے پھر وہی بات کہی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ابو ہریرہ! قلم (وہ بات لکھ کر) خشک ہو چکا ہے جس کو تو ملنے (یعنی کرنے) والا ہے پس خصی ہونا اختیار کر یا چھوڑ۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِرْ عَلٰی ذَلِكَ اَوْ ذُرْ :- قلم کے خشک ہونے سے مراد ”کتابت تقدیر سے فراغت“

ہے۔ اور اس ارشادِ گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیری تقدیر میں تیرے واسطے زنا لکھا جا چکا ہے تو وہ ہو کر رہے گا اور اگر نہیں لکھا گیا تو خصی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ سے زنا کا صدور نہیں ہوگا۔ پھر ازراہِ تو بیخ فرمایا کہ اب چاہو تو خصی بن جا اور چاہو تو رہنے دو پس معلوم ہوا کہ یہ خصی ہونے کی اجازت نہیں جیسا کہ قرآن میں کافروں کو تو بخئی ارشاد ہے کہ ”اعملوا ما شئتم“ (جو جی میں آئے کرو)۔ (مرآة نفحات)

تمام انسانوں کے قلوبِ رحمٰن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں:

۸۲۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يُصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله ﷺ: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے دلِ رحمٰن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک انسان کے دل کی طرح ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے، پھر رسول اللہ ﷺ نے (دعا کے طور پر) فرمایا: ”اے دلوں کے پھیرنے والے! ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔“ (مسلم)

متشابہات کی دو قسمیں:

تشریح: قوله: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن...۔ یہاں ”أصابع الرحمن“ کا ذکر ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی وہ صفات جو بندوں کی صفات کے مشابہ ہیں ان میں تفصیل ہے کیونکہ یہ متشابہات کے قبیل سے ہیں جس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) وہ متشابہہ جو تاویل کو قبول کرتا ہو۔

(۲) وہ متشابہہ جو تاویل کو قبول نہ کرے بلکہ اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہو، اس کی مثال جیسے: ”نفس“ اللہ کے اس ارشاد میں ”تعلم مافی نفسی ولا أعلم مافی نفسك“ یا جیسے ”وجاء ربك والملك صفا صفا“ نیز فواتح السور جیسے حم، آثم، وغیرہ۔

تاویل کو جائز قرار دینے والے حضرات یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس تاویل میں حق تعالیٰ کے جلال و عظمت و کبریائی کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس تفصیل کے اعتبار سے حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں تصرف کرنے پر قادر ہیں، جیسے چاہے تصرف کریں، اردو کا محاورہ ہے کہ ”فلاں تو میری مٹھی میں ہے“ یعنی میرے اختیار کے ماتحت ہے۔ (نفحات)

ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے:

۸۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول: ”فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم“ [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں جیسے چار پایہ جانور پورا بچہ جنتا ہے کیا تم اس میں کوئی ناقص بچہ پاتے ہو۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی

”فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم .“ (ترجمہ) ”اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کی خلقت میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، یہ سیدھا (مستحکم) دین ہے۔“ (متفق علیہ)

فطرت کیا چیز ہے؟

تشریح: قولہ: ما من مولود إلا يولد على الفطرة... فطرت کیا چیز ہے؟ مشہور قول کے مطابق فطرت سے مراد اسلام ہے۔ امام احمد، امام بخاری اور حافظ ابن عبد البر اسی کے قائل ہیں۔

جبکہ علامہ طیبی، علامہ تورپشٹی، علامہ قرطبی، امام شاہ ولی اللہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی رائے یہ ہے کہ فطرت سے مراد قبول

حق کی استعداد و صلاحیت ہے، یہی قول راجح ہے۔ وجوہ ترجیح تین ہیں:

(۱) اسلام کسی ہے اسی لئے اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے اگر فطری ہوتا تو اس پر ثواب ملنے کے کیا معنی ہوتے؟

(۲) حدیث میں جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں فطرت کو غیر مبدل قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام میں بسا اوقات تبدیلی آجاتی ہے اور استعداد و لیاقت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔

(۳) کافر کی نابالغ اولاد دنیاوی احکام میں اپنے کافر والدین کی تابع ہیں اگر وہ فطری و پیدائشی مسلمان ہو تو پھر اس تبعیت کا کیا معنی؟

باقی حضرت حضر علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے والے بچے کے متعلق صحیح حدیث (مشکوٰۃ ۵۰۷ ج ۲) میں جو یہ آتا ہے کہ

”طَبَعَ يَوْمَ طَبَعَ كَافِرًا“ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیدائشی کافر تھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ بڑا ہو کر کافر ہوگا۔ اس صورت میں پہلا والا ”طَبَعَ“ قُدَّرَ کے معنی میں ہوگا، لہذا اس سے قبول حق کی استعداد کی نفی نہ ہوگی۔

اللہ ترازو کو پست اور بلند کرتا ہے:

۸۴۔ عن أبي موسى رضي قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمسين كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک مرتبہ) ہمیں خطبہ دیا اور پانچ باتیں ارشاد فرمائی (جو یہ ہیں کہ) اللہ سوتا نہیں اور نہ سونا اس کے لائق ہے۔ وہ ترازو کو پست اور بلند کرتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اس کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے، اس کا حجاب نور ہے اگر اس کو اٹھا دے تو اس کی ذات پاک کا نور تاج نگاہ تمام مخلوق کو جلا دے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: يخفض القسط ويرفعه... ”قسط“ کے کئی معانی آتے ہیں مثلاً: حصہ، عدل و انصاف وغیرہ اس ارشاد کا مطلب

یہ ہے کہ اللہ رزق کو کم زیادہ کرتا رہتا ہے، ہر شخص کا رزق اس کا حصہ ہے یا یہ کہ میزان رزق مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جھکا دیتا ہے اور کبھی بلند کر دیتا ہے۔

اللہ کا حجاب نور ہے:

قولہ: حجابہ النور... :- ”حجاب“ اس چیز کو کہتے ہیں جو رائی (دیکھنے والا) اور مرئی (جس کی طرف دیکھا جائے) کے درمیان حائل ہو جس کی وجہ سے مرئی رائی کو نظر نہ آسکے یہاں مراد مطلق مانع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جسمیت سے منزہ ہیں۔ اور نور سے مراد عظمت و جلال کے انوار ہیں جو اس قدر تیز ہیں کہ ان فانی آنکھوں سے اُن کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا گویا یہ حجاب مخلوق کے عجز کے اعتبار سے ہے نہ کہ خالق کے اعتبار سے، بایں وجہ خدا کو محبوب نہیں کہہ سکتے کیونکہ محبوب مغلوب ہوتا ہے اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ”واللہ غالب علیٰ امرہ“۔

قولہ: لأحرقت سبحات و جہہ ما انتہیٰ إلیہ بصرہ من خلقہ... :- [سُبْحَات] سُبْحَةٌ کی جمع ہے جیسے غرفات، غرفۃ کی۔ اس سے مراد اللہ کی عظمت و جلال کے وہ انوار ہیں جن کے ادراک کے بعد فرشتے خداوندِ قدوس کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو کر تسبیح و تہلیل میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک اپنی ذات و صفات منکشف کر دے تو تاحدِ نگاہ (یعنی ساری کی ساری) مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ (مرآة)

اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے:

۸۵۔ وعن أبی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: يدُ اللہ ملائ لا تغیضہا نفقۃ سحَاء اللیل والنہارَ أرایتم ما أنفقَ مُدُ خلقِ السماء والأرضِ فإنہ لم یغضُ ما فی یدہ و کان عرشہ علی الماء و بیۃ المیزان یخفضُ و یرفعُ. [متفق علیہ] و فی روایۃ لمسلم: ”یمین اللہ ملائ“ قال ابن نمیرٌ ملآن سحَاء لا یغیضہا شیءُ اللیل والنہارَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ (خزانہ) بھرا ہوا ہے، رات دن (ہر وقت کا) خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کرتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ کتنا (زیادہ) خرچ کیا جب سے آسمان وزمین کو پیدا فرمایا ہے لیکن (اس قدر) خرچ کے باوجود جو اس کے ہاتھ (خزانہ) میں ہے اس میں کمی نہیں آئی اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے جسے پست اور بلند کرتا رہتا ہے۔ (متفق علیہ) اور مسلم کی ایک روایت میں ”یمین اللہ ملائ“ آتا ہے کہ اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور ابن نمیر ”ملآن سحاء...“ روایت کرتا ہے۔

تشریح: قولہ: يدُ اللہ ملائ! :- چونکہ ہاتھ کے ذریعہ سے خزانے کے اندر تصرف کیا جاتا ہے اس لئے یہاں خزانے پر ”ید“ کا اطلاق کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔

قولہ: نفقۃ سحَاء اللیل... :- [سحَاء] فعلاء کے وزن پر ہے ”سَحَّ الماء“ باب نصر سے مشتق ہے اور نفقہ کی صفت ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی عطا بہولت، بکثرت اور ہمیشہ جاری رہنے والی ہے۔

قولہ: قال: ابن نمیرٌ ملآن سحَاء۔ ابن نمیر امام مسلم کے استاد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”ملائی“ کی بجائے ”ملآن“ ہے، لیکن دیگر محدثین کے ہاں صحیح روایت ”ملائی“ ہی ہے۔

مشرکین کی نابالغ مرنے والی اولاد کا حکم:

۸۶۔ وعنہ قال: سئل رسول اللہ ﷺ عن ذراری المشرکین، قال: اللہ أعلم بما كانوا عاملین. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے مشرکین کی (نابالغ مرنے والی) اولاد کے (جنتی یا دوزخی ہونے کے) بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ (اگر زندہ رہتے) تو کیا کیا عمل کرتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: اللہ أعلم بما كانوا عاملین :- مشرکین کی نابالغ اولاد دینی احکام مثلاً غلامی، نماز جنازہ، کفن دفن وغیرہ میں اپنے والدین کے تابع ہیں اور اخروی احکام کے متعلق مشہور اقوال چار ہیں جو یہ ہیں:

(۱) مشرکین کی اولاد اصل فطرت کے اعتبار سے مطلقاً جنتی ہیں۔ جمہور ائمہ کا یہی قول ہے۔

(۲) اپنے والدین کے اعتبار سے قطعاً دوزخی ہیں۔ اس قول کے قائلین بھی مختلف احادیث سے استدلال کرتے ہیں، مثلاً: اسی باب میں (مشکوٰۃ ص ۲۳ پر) حدیث ہے جس میں ہے کہ ”من آبائهم“ یعنی اپنے آباء کے تابع شمار ہوں گے، اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ ”ان المشرکین وأولادهم فی النار“ یعنی مشرکین اور ان کی ذریت دوزخ میں ہوں گے۔ جمہور ائمہ کی طرف سے پہلی حدیث کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں دنیاوی احکام مراد ہے اور دوسری حدیث ابتدا پر محمول ہے۔

(۳) سکوت اور توقف کیا جائے گا یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہؒ کا قول ہے۔

(۴) حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ بچے علم الہی میں زندہ رہتے اور ایمان و عمل صالح والے ہوتے تو جنتی اور اگر علم الہی میں ان کے متعلق کفر و عصیان تھا تو دوزخی ہوں گے۔

”الفصل الثانی“

سب سے پہلے کون سی مخلوق پیدا کی گئی؟

۸۷- عن عبادة بن الصامتؓ قال: قال رسول الله ﷺ: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. [رواه الترمذی وقال: هذا حديث غریب إسناده]

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ تقدیر لکھو۔ پس قلم نے وہ سب لکھ دیا جو ہو چکا تھا اور جو آئندہ ہونے والا تھا۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: إن أول ما خلق الله القلم :- سب سے پہلے کون سی مخلوق پیدا کی گئی؟ اس بارے میں مختلف روایات ہیں: بعض میں اولیت کی نسبت نور محمدی یعنی روح محمدی کی طرف کی گئی ہے بعض میں پانی کی طرف، بعض میں عرش کی طرف اور بعض میں قلم کی طرف۔ ان روایات میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ اولیت حقیقی تو نور محمدی کو حاصل ہے اس کے بعد پانی کو پیدا کیا گیا، پھر عرش اور پھر قلم کو۔ تو گویا ان چیزوں کی طرف اولیت کی نسبت اضافی ہوگی۔ قلم میں اولیت اضافی کا مطلب یہ ہوگا کہ نور محمدی پانی اور عرش کے علاوہ دوسری مخلوق سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا۔

کتابتِ تقدیر کسی احتیاج کی بنا پر نہیں ہوئی:

قولہ: فقال ما اکتب؟ قال: اکتب القدر... :- کتابتِ تقدیر کسی احتیاج کی بنا پر نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کو جمع مخلوقات کا پہلے سے علم تھا، تب ہی تو تقدیر میں ہر چیز کا پورا پورا اندازہ اور اس کی مخصوص مقدار و شکل بھی لکھ دی گئی۔

جب جنت، دوزخ مقدر میں لکھے جا چکے ہیں تو عمل کا کیا فائدہ؟:

۸۸۔ وعن مسلم بن يسار قال: سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية: "وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ" قال عمر: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُسألُ عنها فقال: إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ فَمَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءَ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ؛ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءَ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ: ففيمَ العملُ يا رسولَ اللهِ! فقال رسولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ. [مالك، ترمذی، أبو داؤد]

ترجمہ: مسلم بن یسارؒ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ سے اس آیت: "وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ... الخ" کے بارے میں پوچھا گیا (ترجمہ) "اور جب تیرے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو (سمجھ عطا کرنے کے بعد) ان سے انہی کے متعلق گواہی طلب کی گئی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، (پھر اللہ نے فرمایا کہ) تا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس (اقرار تو حید و ربوبیت) سے بے خبر تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ ﷺ سے اس (آیت) کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا پھر ان کی پیٹھ پر داہنا ہاتھ پھیرا اور اس میں سے ان کی اولاد نکالی اور فرمایا: میں نے ان کو جنت کے لیے اور جنتیوں کے لیے اعمال کرنے کے لیے (جو کہ یہ کریں گے) پیدا کیا ہے۔ پھر آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس میں سے ان کی اولاد نکالی اور کہا کہ میں نے ان کو دوزخ کے لیے اور دوزخیوں کے لیے کام کرنے کے لیے (جو کہ یہ کریں گے) پیدا کیا ہے۔ (یہ سن کر) ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ جب کسی بندہ کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں والے عمل کراتا ہے یہاں تک کہ اس بندہ کو اہل جنت والے اعمال میں سے کسی عمل پر موت آجاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کسی بندہ کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے لیے اعمال کراتا ہے یہاں تک کہ اس کو اہل دوزخ کے اعمال میں سے کسی عمل پر موت آجاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔

عہدِ اَلْسْتُ کا قصہ صرف تمثیل ہے یا خارج میں بھی پیش آیا؟:

تشریح: قولہ: وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ... :- اس آیت کے متعلق قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل و تصویر ہے، حقیقت پر محمول نہیں اور مطلب یہ ہے کہ خارج میں نہ تو ظہرِ آدم سے اخراجِ ذریت ہوا اور نہ ان سے "اَلْسْتُ بِرَبِّكُمْ" کا سوال ہوا اور نہ اس کا جواب، بلکہ حق تعالیٰ نے ہر انسان کو جو عقل و شعور سے نوازا ہے اس کو "أشهدهم على أنفسهم" سے تعبیر فرمایا۔ لیکن جمہور

محمد ثین اور صوفیائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ خارج میں پیش آیا، چنانچہ فصلِ ثالث میں حضرت ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، ابی بن کعبؓ وغیرہ حضرات کی روایات اس پر دال ہیں۔

حدیث اور اس میں مذکور آیت میں تضاد کا اشکال اور اس کا جواب:

قوله: **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذَرِيَّتَهُ...:** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخراجِ ذریت ظہرِ آدم سے ہوا جبکہ اسی روایت میں قرآن کی جس آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے: **”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخراجِ ذریت ظہورِ بنی آدم سے ہوا جو بظاہر تضاد ہے۔

امام رازیؒ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دونوں اپنی جگہ درست ہیں، لہذا دونوں کو جمع کیا جاسکتا ہے کہ بعض ذریت کا اخراج بعض ذریت کے ظہور سے اور سب کے سب کا اخراج ظہرِ آدم سے ہوا ہو بطورِ خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں ظہورِ آباء سے اخراجِ ذریت کو ذکر کیا گیا جو کہ مخرجِ قریب ہے اور حدیث میں مخرجِ بعید ظہرِ آدم کا اعتبار کیا گیا اس لئے دونوں اپنی جگہ درست ہیں اور کوئی تضاد نہیں۔

قوله: **ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ...:** خیر کی نسبت چونکہ یمن یعنی دائیں ہاتھ کی طرف ہوتی ہے اس لئے اہل جنت کے لئے یمن کا ذکر فرمایا، جبکہ اہل دوزخ کے لئے یمن کا ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی یمن کی ضد شمال یعنی بائیں ہاتھ کا ذکر فرمایا کیونکہ حق تعالیٰ کے ہاتھ پر شمال کا اطلاق خلاف ادب ہے بلکہ روایات میں آیا ہے **”كَلَّمَا يَدِي اللَّهُ يَمِينٍ“** یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔

اہل جنت اور اہل دوزخ کے ناموں پر مشتمل دو کتابیں:

۸۹۔ وعن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله ﷺ وفي يديه كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله! إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليميني: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أُجْمِلُ على آخرهم فلا يزيد فيهم ولا ينقص منهم أبداً؛ ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أُجْمِلُ على آخرهم فلا يزيد فيهم ولا ينقص منهم أبداً؛ فقال أصحابه: ففيم العمل؟ يا رسول الله! إن كان أمر قد فرغ منه، فقال: سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يُختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل؛ ثم قال رسول الله ﷺ بيديه فبندهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ (ﷺ) کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ ﷺ نے (ہم سے) پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں علم نہیں الا یہ کہ آنحضرت (ﷺ) ہی بتادیں۔ تو آپ ﷺ نے اس کتاب کے بارے میں جو آپ ﷺ کے دائیں ہاتھ میں تھی بتایا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس میں اہل جنت ان کے آباء اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں پھر آخر میں ان کو جمع کیا گیا ہے، لہذا ان میں نہ کبھی اضافہ ہوگا اور نہ کمی ہوگی۔ پھر اس کتاب کے متعلق فرمایا جو بائیں ہاتھ میں تھی کہ یہ کتاب بھی اللہ کی جانب سے ہے اس میں اہل دوزخ، ان کے آباء اور

ان کے قبیلوں کے نام ہیں پھر آخر میں جمع بندی کی گئی ہے لہذا نہ ان میں اضافہ ہوگا اور نہ کمی ہوگی۔ (یہ سن کر) صحابہؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! پھر عمل کی کیا حاجت ہے؟ اگر بات ایسی ہے کہ جس سے (یعنی نوشتہ تقدیر سے) فارغ ہو جا چکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (ایمان و عمل صالح کو) اچھی طرح مضبوط کرو اور (اللہ کا) تقرب حاصل کرو کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں کے سے عمل پر ہوتا ہے اگرچہ اس نے ایسے ویسے عمل کیے ہو اور دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے سے عمل پر ہوتا ہے اگرچہ (بظاہر) اس کے عمل کیسے ہی (اچھے) کیوں نہ ہو۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان کتابوں کو (عالم الغیب میں) رکھ دیا، پھر فرمایا: تمہارا رب بندوں (کے جنتی، دوزخی ہونے کی تعیین) سے فارغ ہو چکا ہے کہ ایک جماعت جنت میں اور ایک دوزخ میں ہوگی۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: وفی یدیه کتابان...۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ محض تمثیل و تصویر ہے، حقیقت میں آپ ﷺ کے دست مبارک میں کوئی مکتوب نہ تھا۔

جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حقیقتاً آپ ﷺ کے دست مبارک میں دو کتابیں تھیں۔ باقی رہا یہ اشکال کہ تمام اہل جنت اور تمام اہل جہنم کے ناموں کی فہرست مع ان کے آباء اور قبائل کے ناموں کے ایک مختصر سے دفتر میں کیسے سما سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کتابیں عالم الغیب سے آئی تھی اور عالم الغیب کے اختصار و طول کو اس عالم کے پیاموں سے ماپنا ممکن نہیں، جیسا کہ اس ارشادِ ربانی سے اس کی تائید ہوتی ہے: "وَإِن يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ" یعنی "تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے ہزار سال کے بقدر ہے"۔ نیز آج کی نت نئی سائنسی ایجادات نے اس اشکال کا جواب بالکل آسان کر دیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے میسوری کارڈ میں دنیا جہاں کی کتابیں اور معلومات آجاتی ہیں۔

اہل عرب "قول" کا اطلاق "افعال" پر بھی کرتے ہیں:

قولہ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ: فَبَيَّنَّهُمَا...۔ اہل عرب قول کا اطلاق تکلم کے علاوہ دیگر تمام افعال پر بھی کرتے ہیں چنانچہ "قال بيده" کو أشار یا أخذ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور "قال برجله" کو مشى یعنی چلنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ "فبيدهما" سے زمین پر کتابیں پھینکنا مراد نہیں، کیونکہ کتابوں کا پھینکنا آنحضرت ﷺ کی عادت مبارک سے بعید معلوم ہوتا ہے بلکہ مراد "فبيدهما إلى عالم الغيب" ہے یعنی عالم الغیب کی طرف ان کتابوں کو پہنچا دیا۔

اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر میں سے ہے:

۹۰۔ وعن أبي خزيمة عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أرايت رقى نسترقها ودواء ننداوى به وتقاة نقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله. [أحمد، ترمذی، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ابو خزامہؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ منتر (دم، جھاڑ پھونک) جو ہم پڑھواتے ہیں اور دوائیں جو ہم حصول صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور حفاظت کی چیزوں (ڈھال وغیرہ) کے بارے میں بتائیے کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو نال سکتی ہیں؟ فرمایا: یہ (چیزیں بھی) تقدیر میں سے ہے۔ (احمد، ترمذی)

تشریح: قولہ: اُرأیت رُقِیَ... :- [رُقِیَ] رُقِیۃ کی جمع ہے جیسے ظلمۃ کی جمع ظُلَمٌ آتی ہے۔ علاج کی غرض سے جو کلمات مثلاً: جھاڑ پھونک، دم درود وغیرہ پڑھ کر مریض پر دم کئے جاتے ہیں اس کو ”رُقِیۃ“ کہتے ہیں۔

قولہ: وَتُقَاةٌ نَّتْقِیْہَا... :- [تُقَاةٌ] بچاؤ اور حفاظت کے آلہ کو کہتے ہیں۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا بھی تقدیر کے احاطہ میں داخل ہے لہذا اسباب کے اختیار کرنے اور نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

جھاڑ پھونک اور تعویذات کے جواز اور عدم جواز کی بحث:

یہاں جھاڑ پھونک اور تعویذات کے جواز و عدم جواز کے متعلق شارحین احادیث نے گفتگو فرمائی ہے، چنانچہ بقول علامہ ابن حجرؒ

کے ”جھاڑ پھونک کے جواز پر علماء کا اجماع ہے بشرطیکہ تین شرائط موجود ہوں:

(۱) کلام اللہ یا اسماء اللہ یا صفات اللہ پڑھ کر دم کیا جائے۔

(۲) دم عربی زبان میں ہو اور غیر مفہوم لکھنی نہ ہو۔

(۳) یہ اعتقاد رکھا جائے کہ دم و تعویذ اپنی تاثیر میں اللہ کے حکم و ارادہ کے تابع ہے بذات خود مؤثر نہیں۔

باقی وہ احادیث جن میں جھاڑ پھونک کی ممانعت وارد ہے، اس سے مراد وہ دم ہے جس میں کلمات شرکیہ ہو یا غیر اللہ سے طلب

امداد ہو یا اُس کے الفاظ مبہم ہو۔

تعویذ لکھنے، گردن میں لٹکانے اور پانی میں گھول کر پلانے کا ثبوت:

رقیہ (یعنی دم درود) کے باب میں اصل تو یہی ہے کہ قرآن کریم یا اسمائے الہیہ سے دم کیا جائے اور یہ متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ جہاں تک تعویذ لکھنے، گردن میں لٹکانے اور پانی میں گھول کر پینے پلانے کا تعلق ہے تو وہ متعدد حضرات صحابہؓ و تابعین سے ثابت ہے چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک مرفوع روایت مروی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اپنے بچوں کو درجہ ذیل کلمات سکھاتے اور اگر کوئی بچہ سیکھنے کی عمر کا نہ ہوتا تو لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے۔ وہ کلمات یہ ہیں: ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِہِ وَسُوءِ عِقَابِہِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِہِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ“۔

حافظ ابن تیمیہؒ اپنے فتاویٰ میں رقمطراز ہیں: ”وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتَبَ لِلْمُصَابِ وَغَيْرِہِ مِنَ الْمَرْضَى شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَذَكَرَہِ بِالْمِدَادِ الْمُبَاحِ وَيُغَسَّلُ وَيُسْقَى، كَمَا نَصَّ عَلَيَّ ذَلِكَ أَحْمَدُ وَغَيْرِہِ“۔ ترجمہ: یہ جائز ہے کہ کسی مرض میں گرفتار شخص کے لیے کتاب اللہ یا ذکر اللہ میں سے مباح روشنائی سے کچھ لکھا جائے اور اس کو پلایا جائے جیسا کہ امام احمدؒ وغیرہ حضرات نے اس کی تصریح کی ہے۔

دم و تعویذ کو ناجائز کہنے والے حضرات کا استدلال اور اُس کا جواب:

بعض حضرات جو دم و تعویذ کو ناجائز کہتے ہیں یا پھر شرک قرار دیتے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول سے: ”إِنَّ الرُّقِيَّ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شُرْكَ“ یعنی ”جھاڑ پھونک اور تعویذ وغیرہ شرک ہے“۔ لیکن اس قول سے استدلال اس لئے درست نہیں کہ اس روایت میں خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے چنانچہ روایت کے آخر میں تصریح ہے کہ رقیہ ممنوعہ سے مراد رقیہ اہل شرک ہے، جس میں

وہ شیاطین سے مدد مانگتے تھے اور تمام یعنی تعویذات کو موثر بالذات سمجھتے تھے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آیات قرآنی اور ادعیہ ماثورہ سے شفا کا انکار کرنا حماقت و جہالت اور لاکھوں انسانوں کے تجربات کو جھٹلانے کے سوا کچھ نہیں۔ (نجات)

مسئلہ تقدیر میں صحابہ کے بحث کرنے پر مزاج اقدس کی برہمی:

۹۱۔ وعن ابي هريرة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقي في وجنتيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم، إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمتم عليكم، عزمتم عليكم أن لا تنازعوا فيه. [ترمذی ورواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه]

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (ایک دن) تشریف لائے جبکہ ہم تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، آپ ﷺ (یہ دیکھ کر) شدید غصہ ہو گئے گویا آپ (ﷺ) کے چہرہ انور پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو۔ فرمانے لگے: کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور کیا اسی بات کے ساتھ مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے؟ بے شک تم سے پہلے لوگ اس وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے اس (تقدیر) کے بارے میں الجھنا شروع کر دیا۔ میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں، (پھر دوبارہ) قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلہ میں بحث نہ کیا کرو۔ (ترمذی، ابن ماجہ عن عمرو بن شعيب...)

مسئلہ تقدیر میں بحث سے ممانعت کی وجہ:

تشریح: قولہ: ونحن نتنازع في القدر فغضب...: آنحضرت ﷺ چونکہ صحابہ سے قلبی تعلق رکھنے والے معلم و مربی تھے جب آپ ﷺ نے ایک خطرناک مسئلہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے میں صحابہ کو مبتلا دیکھا تو آپ ﷺ کو سخت غصہ آیا اور نہایت شدت کے ساتھ اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمایا۔ ممانعت کی وجہ اس مسئلہ کی خطرناکی تھی نہ کے کچھ اور، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ دریا میں جہاں پانی زیادہ گہرا اور خطرناک ہوتا ہے وہاں پر شفیق استادنا آزمودہ تیراک کو تیراکی سے روکتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس حدیث میں نزاع سے منع کیا گیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص تقدیر کے مسئلہ پر ایک مؤمن کی طرح قطعی ایمان رکھتے ہوئے صرف اطمینان قلبی کے لئے کسی اہل سے سوال کرے تو اس کی ممانعت نہیں۔

مشہور متنازع سند "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه" کی تحقیق:

قولہ: وروى ابن ماجه نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: عمرو بن شعيب كانب یہ ہے: "عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عاص" امام بخاری و امام مسلم کے علاوہ جمہور محدثین اس سند سے روایت لاتے ہیں۔ یہ مشہور متنازع فیہ سند ہے چنانچہ: "جدہ" کی ضمیر کے مرجع میں اختلاف ہوا ہے، صحیح قول کے مطابق اس کا مرجع "شعيب" ہے، مطلب یہ ہوگا کہ عمرو بن شعيب اپنے باپ "شعيب" سے اور وہ اپنے دادا "عبد اللہ بن عمرو" سے روایت کرتا ہے، لہذا یہ سند متصل اور حجت ہوگی اور بعض حضرات کا اس کو منقطع قرار دینا اور یہ کہنا کہ شعيب کو اپنے دادا سے لقائو سماع حاصل نہیں، درست نہیں، کیونکہ شعيب کے والد "محمد" اپنے والد عبد اللہ بن عمرو کی زندگی ہی میں وفات پا گئے تھے جس کی وجہ سے شعيب کی تربیت ہی ان کے دادا عبد اللہ نے فرمائی۔ (نجات، مرآة)

اولادِ آدمِ زمین کی مٹی کے موافق پیدا ہوئی:

۹۲۔ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: إنَّ اللهَ خلقَ آدمَ من قبضةٍ قبضَها من جميعِ الأرضِ فجاءَ بنو آدمَ على قَدَرِ الأرضِ منهم الأحمَرُ والأبيضُ والأسودُ وبينَ ذلكَ والسهلُ والحَزَنُ والخبيثُ والطَّيِّبُ.

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق ایک مٹی (مٹی) سے کی جو اللہ نے زمین کے تمام جگہوں سے لی، لہذا آدم کی اولاد زمین (کی مٹی) کے موافق پیدا ہوئی چنانچہ ان میں سے بعض سرخ، بعض سفید، بعض کالے، بعض درمیانہ رنگ والے، بعض نرم خو، بعض سخت مزاج، بعض پاک اور بعض ناپاک ہیں۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا:

۹۳۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: إنَّ اللهَ خلقَ خلقَه في ظلمةٍ فألقى عليهم من نورِهِ فَمَن أصابَهُ مِن ذلكَ النُّورِ اهتَدَى وَمَن أخطأهُ ضَلَّ فلذلكَ أقولُ: جُفَّ القلمُ على عِلْمِ الله. [أحمد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے اپنی مخلوق (انسان اور جنات) کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر ان پر اپنے نور میں سے کچھ کرنیں ڈالیں، سو جس کو اس نور میں سے روشنی میسر آئی اس نے ہدایت پالی اور جس سے یہ نور چوک گیا یعنی نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علم الہی (تقدیر) پر قلم خشک ہو گیا۔ (احمد، ترمذی)

تشریح: قولہ: إنَّ اللهَ خلقَ خلقَه في ظلمةٍ فألقى عليهم من نورِهِ...: ظلمت سے مراد نفسانی خواہشات کی ظلمت ہے جو انسان کی فطرت و جبلت میں ہے اور نور سے مراد براہین و دلائل کا نور ہے اور یہ نور اس کو نصیب ہوتا ہے جو غور و تدبر کرے۔

اللہ تعالیٰ دلوں میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے:

۹۴۔ وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يُكثِرُ أن يقول: يا مقلبَ المقلوبِ ثبَّتْ قلبِي على دينِكَ، فقلتُ: يانبي الله! أمنا بكَ وبما جئتَ به فهل تخافُ علينا؟ قال: نعم! إنَّ القلوبَ بينَ إصبعينِ من أصابعِ الله يُقلبُها كيف يشاء.

ترجمہ: حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بکثرت یہ (دعا) فرمایا کرتے تھے کہ ”اے دلوں کو پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہم آپ (ﷺ) پر اور آپ (ﷺ) کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائیں تو کیا آپ ہمارے بارے میں (گمراہ ہونے کا) اندیشہ کرتے ہیں آپ (ﷺ) نے فرمایا: بے شک تمام (انسانوں کے) دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ اس میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

دل کی مثال:

۹۵۔ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: مثل القلبِ كَرِيشةٍ بأرضٍ فَلَإِةٍ يُقلبُها الرياحُ ظهراً لِبطنِ. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دل کی مثال کسی میدان میں پڑے ہوئے اس پر کی طرح ہے جسے ہوائیں پیٹھ سے پیٹ کی طرف پھیرتی رہتی ہیں۔ (احمد)

چار باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے:

۹۶۔ عن علیؑ قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا يؤمنُ عبدٌ حتى يؤمنَ بأربعٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ رسولَ اللهِ بعثنى بالحقِّ ويؤمنُ بالموتِ والبعثِ بعدَ الموتِ ويؤمنُ بالقدرِ. [ترمذی، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چار باتوں پر ایمان نہ لے آئے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں (اور) مجھے اللہ نے حق (دین) دے کر بھیجا ہے اور موت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

موت پر ایمان لانے کا مطلب:

تشریح: قولہ: ویؤمنُ بالموت...: موت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو حکم خداوندی جانے نہ کہ مزاج کا فساد۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے فنا ہونے کا عقیدہ رکھے۔ اس حدیث میں شہادتین کو ”یشہد“ کے ساتھ تعبیر فرمایا اور باقی دو امور کو ”یؤمن“ کے ساتھ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شہادتین میں اقرار باللسان بھی ضروری ہے اور باقی دو امور میں صرف ایمان ضروری ہے۔ مرجیہ اور قدریہ کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں:

۹۷۔ عن ابن عباسؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: الْمَرْجِيَّةُ وَالْقَدْرِيَّةُ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے دو فرقے ایسے ہیں جن کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں اور وہ مرجیہ اور قدریہ ہیں۔ (ترمذی)

استلزامی باتوں سے کفر لازم نہیں آتا:

تشریح: قولہ: لیس لهما فی الإسلام نصیب...: اس میں نصیب کامل اور اچھے یعنی لائق اعتبار نصیب کی نفی ہے یعنی یہ لوگ کم نصیب ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ ”لیس للبخیل من مالہ نصیب“۔ بعض حضرات نے ان جیسی روایات سے مرجیہ و قدریہ کی تکفیر پر استدلال کیا ہے جو درست نہیں۔ محققین کے ہاں یہ حدیث زجر و تغلیظ پر محمول ہے۔ ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ فرقہ ضالہ میں سے کسی کی تکفیر اس وقت تک درست نہیں جب تک صریح کفر نہ ہو فقط استلزامی باتوں سے کفر لازم نہیں آتا۔

قولہ: المرجئة:۔ یہ ”ارجاء“ بمعنی مؤخر کرنا اور پس پشت ڈالنا سے ماخوذ ہے ان لوگوں نے اعمال کو اور ان نصوص کو جو بندہ کے قصد و اختیار پر دلالت کرتے ہیں، پس پشت ڈال دیا ہے اسی وجہ سے ان کو مرجیہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تمام افعال اللہ کے حکم و فیصلہ سے ہوتے ہیں بندہ کو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں بلکہ وہ تو مجبور محض ہے، پس نہ تو طاعت مفید ہے اور نہ ہی معصیت مضر۔ اس فرقہ کو جبریہ بھی کہتے ہیں۔

قولہ: والقدریہ:۔ ان سے مراد مرجیہ کے برخلاف وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال پر اللہ کو کوئی

قدرت حاصل نہیں وہ تو خود بندوں ہی کی مخلوق ہیں۔

آپ ﷺ کا فرمان کہ میری امت میں حسف و مسخ ہوگا:

۹۸۔ عن ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: يكونُ في أمتي حَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ فِي الْمُكذِبِينَ فِي الْقَدْرِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ میری امت میں (زمین میں) دھنس جانا اور صورتوں کا مسخ ہونا ہوگا اور یہ (عذاب) منکرین تقدیر کو ہوگا۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: يكون في أمتي حَسْفٌ وَمَسْخٌ...:- ”حسف“ کا معنی زمین میں دھنس جانا ہے اور ”مسخ“ کا معنی بد صورت و بد شکل بنا دینا ہے جبکہ بعض حضرات کے ہاں ”حسف“ سے چہرے اور بدن کا سیاہ کیا جانا مراد ہے، اس صورت میں یہ خسوف قمر سے ماخوذ ہوگا اور ”مسخ“ سے مراد دنوں کی سیاہی اور قساوت ہے۔ بعض احادیث سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت حسف و مسخ میں مبتلا نہیں کی جائے گی، وہاں پوری کی پوری امت کا اس قسم کے عذاب میں مبتلا ہونے کی نفی ہے اور اس حدیث میں ایک مخصوص فرقہ کے متعلق اس عذاب کی خبر دی جا رہی ہے، لہذا کوئی اشکال نہ ہوگا۔

فرقہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں:

۹۹۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرقہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت مت کرو اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شریک مت ہونا۔ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: قولہ: مجوس هذه الأمة، إن مرضوا...:- ”هذه الأمة“ سے امت اجابت یعنی کلمہ گو مسلمان مراد ہے نہ کہ امت دعوت یعنی کافر۔ اس حدیث میں قدریہ کو امت مسلمہ کے مجوسی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی مجوسیوں کی طرح تعدد خالق کے قائل ہیں، مجوسیوں کے ہاں تو خالق دو ہیں: ایک خالق خیر ہے جسے ”یزداں“ کہتے ہیں اور دوسرا خالق شر ہے جسے ”اہرمن“ کہتے ہیں اور قدریہ کے ہاں تو ہر بندہ ہی اپنے افعال اختیار یہ کا خالق ہے۔

قولہ: إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدواہم:- یہ وہ حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے لئے بھی واجب ہیں، منکرین قدر اس کے بھی مستحق نہیں، ان کا یہ عدم استحقاق ان کے کفر کی بنا پر نہیں جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں بلکہ بطور جزو تنبیہ ہے اور اس ارشاد نبوی کا مقصد اس جماعت کی گمراہی و ضلالت کو بیان کرنا اور ان کے زجر و ملامت میں شدت کا اظہار کرنا ہے۔ (نفحات، مرآة)

باطل فرقوں کے ساتھ میل ملاپ کی ممانعت:

۱۰۰۔ وعن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. [أبوداؤد]

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قدریہ کے ساتھ نہ نشست و برخاست رکھو اور نہ ان کو اپنا حکم (ثالث) بناؤ۔

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ اہل باطل کے ساتھ میل ملاپ اور نشست و برخاست رکھنا جائز نہیں، البتہ دنیوی ضرورت کی خاطر میل ملاپ مباح اور تبلیغ دین کی خاطر عبادت شمار کیا جائے گا۔ ”ولا تفاتحوہم“ یہ یا تو ”فُتَاخَةٌ“ سے مشتق ہے، معنی ہوگا کہ ان کو باہمی تنازعات میں فیصل مت بناؤ یا پھر افتتاح سے ماخوذ ہے، اس صورت میں معنی ہوگا کہ سلام و کلام میں پہل مت کرو۔

چھ ملعون:

۱۰۱۔ وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: ستة لعنتهم ولعنهم الله و كل نبي يُحَابُ: الزائدُ في كتابِ الله والمكذِبُ بقدرِ الله والمتسلطُ بالجبروتِ ليعزَمَ من أذله الله ويُذَلَّ من أعزه الله والمستحلُّ لحرمِ الله والمستحلُّ من عترتي ما حرمَ الله والتاركُ لسنتي. [رواه البيهقي في المدخل و رزين في كتابه]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھ شخص ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے (وہ چھ شخص یہ ہیں): کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا اور زبردستی غالب آنے والا تاکہ ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے اور ایسے کو ذلیل کرے جسے اللہ نے عزت بخشی ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننے والا اور میری اولاد سے اس چیز کو حلال جاننے والا جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ (بیہقی)

تشریح: قولہ: الزائدُ في كتابِ الله...: قرآن میں زیادتی یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں یا معنی میں یعنی حکم میں زیادتی کرے، یہ کفر ہے اور کسی آیت کی ایسی تاویل کرنا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یہ بدعت ہے۔

قولہ: والمتسلطُ بالجبروت...: زبردستی حکومت کرنے والا جس کی غرض یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ اغراض و مفادات سیٹے جائے خواہ کسی حقدار کی حق تلفی ہی کیوں نہ ہو اور خواہ اس کے لئے اللہ کے نیک صالح بندوں کو ذلیل و خوار ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور فساق و جہال کو معزز ہی کیوں نہ بنایا جائے۔

قولہ: والمستحلُّ لحرمِ الله...: [حُرْمٌ] حُرْمَةٌ کی جمع ہے، معنی ہوگا: ”اللہ کی حرام کردہ چیزیں“ اور اگر دو فتحوں کے ساتھ حَرَمٌ ہو تو اس سے حرمِ مکہ مراد ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ جو شخص حرم شریف کی حرمت کو پامال کرنے والا ہو یعنی حرم کے اندر حرام کی گئی چیزوں کو حلال سمجھے مثلاً: شکار کھیلے جو حد و حرم میں حرام ہے تو وہ بھی ملعون ہے۔ شوافع کے ہاں یہی حکم حرمِ مدینہ کا بھی ہے جبکہ مالکیہ و احناف کے ہاں حرمِ مدینہ احترام کی رعایت کی حد تک تو حرم ہے لیکن احکام کے اعتبار سے حرم نہیں۔

قولہ: والمستحلُّ من عترتي...: اس کے دو مطلب ہیں:

(۱) جو شخص میری اولاد کی تعظیم نہ کریں یا ان کو کسی طرح بھی ایذا پہنچائے وہ بھی مستحق لعنت ہے۔

(۲) میری نسل و اولاد میں سے ہونے کے باوجود کوئی شخص حرام کو حلال جانے اس پر سنت ہو، اس صورت میں بس بیان یہ ہوگا اور پہلی صورت میں ابتدا سے۔

قولہ: والتاركُ لسنتي...: سنت کو استہزاء و استخفافاً (یعنی معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے) ترک کرنا کفر ہے۔ اس صورت میں لعنت اپنے حقیقی

معنی میں ہوگی اور تکاسل (ستی) کی بنا پر سنت کو ترک کرنا فسق ہے اس صورت میں لعنت زجر آد تو بیجا ہوگی۔

موت کی مقررہ جگہ کی طرف کوئی حاجت پیدا کر دی جاتی ہے:

۱۰۲۔ وعن مطر بن عکامیسؓ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض، جعل له إليه حاجة.

ترجمہ: حضرت مطر بن عکامیسؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے ایک زمین میں مرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس (زمین) کی طرف اللہ اس بندے کی کوئی حاجت بنا دیتا ہے۔ (احمد، ترمذی)

اطفال مشرکین کی تعذیب کے قائلین کی دلیل:

۱۰۳۔ وعن عائشةؓ قالت: قلت: يا رسول الله! ذراري المؤمنين، قال: من آبائهم فقلت: يا رسول الله! بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين؛ قلت: فذراري المشركين، قال: من آبائهم فقلت: يا رسول الله! بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مسلمانوں کی (مرنے والی نابالغ) اولاد کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: اپنے آباء کے تابع ہیں (یعنی جنتی ہیں) میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! بغیر کسی عمل کے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو جو (زندہ ہونے کی صورت میں) یہ کرتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ مشرکین کے بچوں کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ بھی اپنے آباء کے تابع ہیں۔ میں نے پوچھا، بغیر کسی عمل کے؟ فرمایا: اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بچے (زندہ رہنے کی صورت میں) کیا عمل کرتے۔ (ابوداؤد)

۱۰۴۔ وعن ابن مسعودؓ قال: قال رسول الله ﷺ: الوائدة والمؤودة في النار. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (بچی کو) زندہ گاڑنے والی (دائی) اور جس (بچی) کو گاڑا گیا ہے دونوں جہنم میں ہوں گے۔ (ابوداؤد)

تشریح: بقول علامہ طیبیؒ زیر بحث حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث کو اثباتِ قدر پر اور اطفالِ مشرکین کی تعذیب ثابت کرنے کے لئے اس باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس ارشادِ گرامی میں ”وائدة“ سے مراد دائی ہے جو بچی کو درگور کرنے میں معاون ہوتی اور ”المؤودة“ سے مراد زندہ درگور کردہ بچی ہے۔ اس صورت میں یہ حدیث اطفالِ مشرکین کی تعذیب کے قائلین کی دلیل ہوگی۔ جمہور کے ہاں مؤودة (زندہ درگور کی جانے والی بچی) کے حق میں یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے یا پھر اس سے مراد کوئی خاص مؤودة ہے جس کے کفر کے متعلق آپ ﷺ کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ بڑی ہوتی تو کافرہ بنتی جیسا کہ حضرت حضرت کے قتل کردہ بچے کے کفر کے بارہ میں حضرت حضرت کو آگاہ کر دیا گیا تھا یا پھر اس سے مراد ”مؤودة لہا“ یعنی درگور کی جانے والی بچی کی ماں ہے اس صورت میں ”لہا“ صلہ محذوف مانا جائے گا۔

”الفصل الثالث“

اللہ تعالیٰ ہر بندے کے متعلق پانچ باتوں سے فارغ ہو چکا ہے:

۱۰۵۔ عن أبی الدرداء قال: قال رسول اللہ ﷺ: إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمسٍ من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل اپنی مخلوق میں ہر بندے کے متعلق پانچ باتوں سے (تقدیر لکھ کر) فارغ ہو چکا ہے: اس کی موت (کے وقت مقرر) سے، اس کے (اچھے برے) عمل سے، اس کے رہنے کی جگہ سے، اس کے پھرنے سے اور اس کے رزق سے۔ (احمد)

تشریح: قولہ: من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه :- ”أجله“ سے مراد یا تو زندگی ہے اور یا موت کا وقت مقرر اور ”مضجعه“ سے مراد جائے سکون و قرار اور ”اثره“ سے تمام حرکات و سکنات مراد ہے یا ”مضجعه“ سے مراد قبر اور ”اثره“ سے مراد اعمال کا اچھا یا بُرا اثر یعنی ثواب و عقاب ہے۔

۱۰۶۔ وعن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسئل عنه. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تقدیر (کے کسی مسئلہ) میں کلام کیا اس سے قیامت کے دن (اس بارے میں) باز پرس ہوگی اور جس نے (اس حوالے سے) بحث نہیں کی اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ (ابن ماجہ)

اگر اللہ آسمان و زمین کی تمام مخلوق کو عذاب دے تب بھی وہ ظالم نہ ہوگا:

۱۰۷۔ وعن ابن الدَّيْلَمِيِّ قال أتيتُ أبا بن كعبٍ فقلتُ له: قد وقع في نفسي شيءٌ من القدر فحدثني لعلَّ الله أن يُذهبه مِن قلبي فقال: لو أن الله عز وجل عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالمٍ لهم ولورجمهم لكان رحمته خيراً لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحدٍ ذهباً في سبيلِ الله ما قبله الله منك حتى تؤمنَ بالقدرِ وتعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وإن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو متَّ على غيرِ هذا دخلت النار. قال: ثم أتيتُ عبد الله بن مسعودٍ فقال: مثل ذلك قال: ثم أتيتُ حذيفةَ بن اليمانٍ فقال مثل ذلك ثم أتيتُ زيدَ بن ثابتٍ فحدثني عن النبي ﷺ مثل ذلك.

ترجمہ: ابن ديلمیؓ کہتا ہے کہ میں حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے حوالے سے کچھ شبہات پیدا ہوئے ہیں لہذا میرے واسطے کوئی حدیث بیان کیجئے امید ہے کہ اللہ (حدیث کی برکت سے) میرے شبہ کو ختم فرمائے گا۔ (یہ سن کر) حضرت ابی نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین والوں کو عذاب دے تو بھی اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ ہوگا اور اگر ان کو اپنی رحمت سے نوازے تو اللہ کی

رحمت ان (اہل سموات و اہل ارض) کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اور اگر تو اُحد (پہاڑ) کے بقدر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ اس کو تجھ سے قبول نہ فرمائے گا یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان لائے اور اس (بات) کا یقین کر لے کہ جو تجھے (مقدر سے) ملنے والا تھا وہ تجھ سے چوکنے والا نہ تھا اور جو تجھے نہیں ملنا تھا وہ مل نہیں سکتا تھا۔ اگر تجھے اس (تقدیر پر ایمان) کے علاوہ کسی عقیدہ پر موت آئی تو یقیناً دوزخ میں جاؤ گے۔ ابن دلیلی کہتا ہے کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بھی یہی بات بیان کی۔ پھر میں حضرت حذیفہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے یہی بات نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہوئے بیان کی۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم... :- ابن دلیلی کے دل میں عقیدہ قدر کے متعلق کچھ شبہ پیدا ہو گیا تھا جسے دور کرنے کے لیے آپ نے حضرت ابی سے رجوع کیا۔ انہوں نے عقیدہ قدر کے متعلق چند اصول بتلائے جس میں ایک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام اہل سموات والارض کو عذاب دے تب بھی وہ ظالم نہیں ہوگا، کیونکہ ظلم ”تصرف فی ملک الغیر“ کو کہتے ہیں یعنی دوسرے کی ملک میں ناروا تصرف کرنا اور یہاں یہ متحقق نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا ہر تصرف ”تصرف فی ملکہ“ ہے یعنی اس کا ہر تصرف اپنے ملک میں تصرف ہے۔

بدعتیوں کے سلام کا جواب نہ دیا جائے:

۱۰۸۔ وعن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: إن فلاناً يُقرئ عليك السلام، فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تُقرئه مني السلام فإنني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: يَكُونُ فِي أُمَّتِي [أَوْ] فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدْرِ [ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ] وقال الترمذی هذا حديث حسن غريب

ترجمہ: حضرت نافع کہتا ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اس شخص نے (دین میں) کوئی نئی بات نکالی ہے، اگر واقعہً اس نے کوئی نئی بات ایجاد کی ہے تو میری طرف سے اسے (جواب میں) سلام مت کہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری امت میں یا فرمایا کہ اس امت میں (زمین میں) دھنس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا یا پتھروں کا برسنافقدیر (کا انکار کرنے) والوں میں ہوگا۔ (ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد)

۱۰۹۔ وعن علي قال: سألت خديجة النبي ﷺ عن ولدين ماتا لها في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ: هما في النار، قال: فلما رأی الكراهة في وجهها قال: لورأيت مكانهما لأبغضتهما، قالت: يا رسول الله! فولدك منك، قال: في الجنة، ثم قال رسول الله ﷺ: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ”والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم“ [أحمد]

ترجمہ: حضرت علیؑ راوی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے نبی پاک ﷺ سے اپنے ان دو بچوں کے متعلق پوچھا جو جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہیں۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے

تو فرمایا کہ اگر تم ان (بچوں) کا حال دیکھ لیتیں تو ان سے نفرت کرنے لگتیں۔ حضرت خدیجہؓ نے پوچھا کہ میری وہ (نابالغ مرنے والی) اولاد جو آپ (ﷺ) سے ہے؟ فرمایا: وہ جنت میں ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمنین اور ان کی اولاد جنت میں ہیں اور مشرکین اور ان کی اولاد دوزخ میں ہیں، پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (ترجمہ) ”جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی اولاد کو (جنت میں) ان کے ساتھ ہی رکھیں گے“۔ (رواہ احمد)

حضرت آدمؑ کا حضرت داؤدؑ کو اپنی عمر میں سے ساٹھ سال دینا:

۱۱۰۔ عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ، فسقط عن ظہرہ کل نسمة ہو خالقہا من ذریئہ الی یوم القیامۃ وجعل بین عینی کل انسان منهم و بیضاً من نور ثم عرضہم علی آدم، فقال: ای رب! من ہؤلاء؟ قال: ذریئک، فرأی رجلاً منهم فأعجبه و بیض ما بین عینیہ، قال: ای رب! من ہذا؟ قال: داؤد، فقال: ای رب! کم جعلت عمرہ، قال: ستین سنة، قال: رب! زدہ من عمری أربعین سنة، قال رسول اللہ ﷺ: فلما انقضى عمر آدم الا أربعین جاءہ ملک الموت فقال آدم: أولم یبق من عمری أربعین سنة، قال: أولم تعطها ابنک داؤد فحجحد آدم فحجحد ذریئہ ونسی آدم فأکل من الشجرة فنسیت ذریئہ وخطأ آدم وخطأت ذریئہ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، چنانچہ آدمؑ کی پشت سے وہ تمام جانیں گر پڑیں جن کو آدمؑ کی اولاد میں اللہ نے قیامت تک پیدا کرنا تھا اور ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھی پھر ان سب کو آدمؑ کے سامنے کھڑا کیا۔ (ان کو دیکھ کر) حضرت آدمؑ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا: اے پروردگار! یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیری اولاد ہیں۔ آدمؑ نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا جس کے آنکھوں کے درمیان (غیر معمولی) چمک ان کو بہت بھلی لگی۔ پوچھا اے پروردگار! یہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ داؤدؑ ہیں۔ آدمؑ نے پھر پوچھا: تو نے ان کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا: ساٹھ سال۔ آدمؑ نے عرض کیا: پروردگار! میری عمر کے چالیس سال ان کی عمر میں بڑھادے۔ (راوی کہتا ہے کہ) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب حضرت آدمؑ کی عمر میں سے صرف چالیس برس رہ گئے تو موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا، (اسے دیکھ کر) آدمؑ نے کہا کہ کیا ابھی میری عمر میں سے چالیس سال باقی نہیں رہتے؟ فرشتے نے کہا کہ کیا آپ نے (اپنی عمر میں سے) چالیس سال اپنے بیٹے داؤدؑ کو نہیں دیے تھے؟ چنانچہ حضرت آدمؑ نے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے اور آدمؑ سے بھول ہوئی اور شجرہ (ممنوعہ) کھا لیا تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے اور آدمؑ نے خطا کی اور ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: وجعل بین کل انسان منهم و بیضاً من نور۔ ”و بیض“ کے معنی چمک کے ہیں، یہ فطرت انسانی کی طرف اشارہ ہے قولہ: قال رب زدہ من عمری أربعین سنة...۔ یہ تقدیر کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں تغیر آسکتا ہے، اصل تقدیر جو علم الہی کا نام ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی بلکہ اس لحاظ سے حضرت داؤدؑ کی عمر سو سال ہی تھی، مگر اس حساب سے کہ ساٹھ سال کے ساتھ چالیس سال کا اضافہ ہوگا۔ اس حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا نور جبین خوب خوب چمک رہا تھا، جو حضرت آدمؑ کو بہت ہی بھلا معلوم ہوا

حتیٰ کہ اللہ سے دعا کر دی کہ میری عمر کے چالیس برس داؤد کو دے دیے جائیں۔ یہ حضرت داؤد کی جزوی فضیلت ہے اور وجہ اس تخصیص کی غالباً یہ ہے کہ حضرت داؤد ہی حضرت آدم کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا کی گئی۔
 قوله: فحدث آدم فحدث ذریته ونسی آدم... :- نحو آدم کے بعد نسیان آدم کا ذکر اس لئے فرمایا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ نحو آدم نسیان کی بنا پر تھانہ کہ ضد و عناد کی بنا پر۔ (نجات، مرآة)

اللہ بے پرواہ ہے اُس پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں:

۱۱۱۔ وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدرّ وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کے داہنے موٹھے پر (قدرت کا) ہاتھ مارا اور اس سے سفید اولاد نکالی گویا کہ وہ چیونٹیاں تھیں، پھر بائیں موٹھے پر ہاتھ مارا اور اس سے سیاہ اولاد نکالی گویا کہ وہ کونلمہ تھے۔ پھر اللہ نے دائیں طرف والی اولاد کے متعلق فرمایا: یہ جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور بائیں (موٹھے) کی طرف والی اولاد کے بارے میں فرمایا: یہ دوزخ میں جائیں گے اور مجھ کو (اس کی) پرواہ نہیں۔ (رواہ احمد)

تشریح: قوله: فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدرّ... :- [ذرّ] ذال کے فتح کے ساتھ بمعنی چھوٹی چیونٹیاں۔ یہ تشبیہ صغر جناس میں ہے۔ "فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم" [حُمَم] حممہ کی جمع ہے کونلمہ کو کہتے ہیں اور یہ تشبیہ رنگت میں ہے۔

قوله: فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي... :- اس سے اہل سنت والجماعت کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ بندوں کا کوئی حق بھی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں اور معتزلہ کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اعمال موجب ہیں اور بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ پر ایسا معاملہ کرنا جو "صالح للعبد" ہو یعنی بندے کے حق میں زیادہ مفید ہو، واجب ہے۔

۱۱۲۔ وعن أبي نضرة أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ يقال له: أبو عبدالله، دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله ﷺ: حُذْمُنْ شَارِبِكْ ثُمَّ أَقْرَهُ حَتَّى تَلْقَانِي، قَالَ: بَلَى! وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَأُخْرَى بِالْيَدِ الْأُخْرَى وَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبَالِي، وَلَا أُدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو نضرةؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے صحابہ میں سے ایک صاحب ابو عبد اللہ نام کے تھے ان کی عیادت کے لیے ان کے دوست آئے۔ (انہوں نے دیکھا کہ) وہ رورہے ہیں۔ پوچھا: کیوں رورہے ہو؟ کیا رسول اللہ ﷺ نے آپ سے یہ نہ فرمایا تھا کہ تم اپنے لبوں (موچھوں) کے بال پست کرو پھر اسی پر قائم رہو حتیٰ کہ مجھ سے (جنت میں) تیری ملاقات ہو۔ ابو عبد اللہ نے کہا: ہاں! لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ میں (انسانوں سے) ایک مٹھی لی اور دوسری مٹھی دوسرے ہاتھ میں مارے پھر اسی مٹھی کے بارے میں فرمایا کہ: اس (یعنی جنت) کے لیے ہیں اور دوسری مٹھی کے بارے میں فرمایا: یہ دوزخ کے

لیے ہیں اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ (یہ کہہ کر ابو عبد اللہ نے فرمایا) میں نہیں جانتا کہ میں کس مٹھی میں ہوں۔ (احمد)

تشریح: قوله: فقالوا له: ما يُبْكِيكَ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقْرَهُ حَتَّى تَلْقَانِي: ابو عبد اللہ کے دل پر تقدیر کی قہر مانی کا ایسا تسلط تھا کہ آخرت کے تصور اور خوفِ خدا کے غلبہ سے لسانِ نبوت سے نکلی ہوئی بشارت کو بھی بھول گئے اس لئے رو رہے تھے۔

جمہور حنفیہ کے ہاں ”حلقِ شوارب“ مسنون ہے:

قوله: خُذْ مِنْ شَارِبِكَ...: اس سے معلوم ہوا کہ لبوں کا کتر وانا سنت ہے، نیز کتر وانا نے میں اتنا مبالغہ کرنا کہ منڈے ہوئے ہونے کا شبہ ہو، یہ بھی جائز ہے۔ جمہور حنفیہ کے ہاں حلقِ شوارب مسنون ہے اور کتر وانا کی بنسبت زیادہ افضل و راجح ہے، چنانچہ امام طحاوی نے [شرح معانی الآثار] میں ”باب حلق الشارب“ قائم فرمایا ہے۔

قوله: أَقْرَهُ حَتَّى تَلْقَانِي...: اس ارشاد میں ایک سنت کی مواظبت پر خصوص کوثر پر ملاقات کی بشارت دی جا رہی ہے تو بقدر استطاعت تمام سنتوں پر مواظبت کا کیا کچھ اثر ہوگا؟

مِيثَاقِ "الست" وادى نعمان یعنی عرفات میں لیا گیا:

۱۱۳۔ وعن ابن عباسٍ عن النبي ﷺ قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمانٍ يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذرّ ثم كلمهم قبلاً، قال: ألسْتُ بربِّكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آبائنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے وادی نعمان یعنی میدان عرفات میں آدمؑ کی پشت (سے پیدا ہونے والی اولاد) سے عہد لیا چنانچہ ان کی صلب (پشت) سے اللہ نے ان کی تمام اولاد جنہیں (قیامت تک) پیدا کرنا تھا نکالی اور ان کو آدمؑ کے سامنے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ پھر اللہ نے ان سے روبرو گفتگو کی۔ فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں۔ (پھر اللہ نے فرمایا کہ) ہم نے یہ شہادت (تم سے) اس لیے لی ہے کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے بے خبر تھے یا تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے (یعنی ہم نے ان کی اتباع میں شرک کیا) تو کیا تو ہمیں ہلاک کریگا باطل پرستوں کے اعمال کے سبب۔ (احمد)

مِيثَاقِ "الست" اور ميثاقِ انبياء:

۱۱۴۔ وعن أبي بن كعبٍ في قول الله عز وجل: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ؛ قال: جمعهم فجعلهم أزواجاً، ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: "ألسْتُ بربِّكم، قالوا: بلى" قال: فأنسى أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، اعلموا، أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تُشركوا بي شيئاً نبي سأل اليكم رُسلِي يُذكرونكم عهدي وميثاقِي وأنزل اليكم كُتُبِي، قالوا: شهدنا بآبائنا والهنالرب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقرؤا بذلك ورفِع عليهم آدم عليه السلام ينظر اليهم

فرأى الغنى والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: ربّ! لولا سوّيت بين عبادك، قال: إنى أحببت، أن أشكر ورأى الأنبياء فيهم مثل الشرح عليهم النور، خُصوا بميثاقٍ آخرفى الرسالة والنبوة وهو قوله تبارك وتعالى: "وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم [الذى قوله] عيسى بن مريم" كان فى تلك الأرواح فأرسله الى مريم [عليها السلام] فحدثت عن أبى: أنه دخل من فيها. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ اس آیت: "وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم..." کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولادِ آدم کو جمع فرمایا اور ان کو قسم قسم بنایا پھر ان کو صورت بخشی اور پھر ان کو گویائی بخشی تو انہوں نے باتیں کیں پھر ان سے عہد اور ميثاق لیا اور ان کو اٹھی پر گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا: بے شک! کیوں نہیں۔ (پھر) اللہ نے فرمایا: میں سات آسمانوں اور سات زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے واقف نہ تھے۔ خوب جان لو کہ نہ میرے سوا کوئی معبود ہے اور نہ میرے سوا کوئی رب ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، عنقریب میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمانہ یاد دلائیں گے اور میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ (یہ سن کر) اولادِ آدم نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور معبود ہے تیرے سوا نہ ہمارا کوئی رب ہے اور نہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے، چنانچہ ان سب نے اس کا اقرار کیا اور آدمؑ ان پر بلند کیے گئے، وہ اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ پس آدمؑ نے دیکھا کہ ان (کی اولاد) میں امیر بھی ہیں اور فقیر بھی اور خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی (یہ دیکھ کر) آدمؑ نے عرض کیا: اے اللہ! اپنے تمام بندوں کو تو نے یکساں کیوں نہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے اور آدمؑ نے اپنی اولاد میں انبیاء علیہم السلام کو چراغوں کی مانند (روشن) دیکھا جن پر ایک (خاص قسم کا) نور تھا۔ ان سے رسالت و نبوت کے متعلق ایک خاص قسم کا عہد (الگ سے) لیا گیا اس عہد کا ذکر اللہ کے اس ارشاد میں ہے "وإذ أخذ من النبيين ميثاقهم" سے لے کر قول باری تعالیٰ "عيسى بن مريم" تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان روحوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان (کی روح) کو مريم علیہا السلام کی طرف بھیج دیا۔ حضرت ابیؓ نے حدیث بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح حضرت مريم علیہا السلام کے منہ کی جانب سے ان (کے بدن) میں داخل ہوئی۔ (احمد)

پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے لیکن اخلاق نہیں بدل سکتے:

۱۱۵۔ وعن أبى الدرداء قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ نتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله ﷺ: إذا سمعتم بحبل زال

عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجلٍ تغير عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جيل عليه. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس (بیٹھے ہوئے) آئندہ ہونے والے واقعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت (ہماری باتیں سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے تو اس کو سچا مان لو اور جب تم کسی آدمی کے متعلق

یہ سنو کہ وہ اپنے خُلق سے بدل گیا ہے تو اس کو سچ نہ مانو، کیونکہ انسان اسی (خُلق) کی طرف جاتا ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ (احمد)

ایک شبہ اور اس کا جواب:

تشریح: قولہ: و إذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوا به... :- اس حدیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اخلاق مقدر ہو چکے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جبکہ دیگر نصوص اس کے برخلاف ہیں؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے ”ذاتی تغیر“ یعنی کسی خلق کا مادہ ہی ختم ہو جائے۔ تو جاننا چاہیے کہ اخلاق میں ذاتی تغیر نہیں ہو سکتا، مثلاً: غضب ایک خلق ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا مادہ ہی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ شفقت لے لے۔ حدیث زیر بحث کا یہی مطلب ہے اور ایک ہے ”وصفی تغیر و تبدیلی“ کہ خلق غضب کے متعلقات بدل جائے مثلاً: پہلے ناحق کے لئے غصہ تھا اور اب حق کی خاطر۔ دوسری جن احادیث میں اخلاق سنوارنے کی ترغیب ہے ان میں اسی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔

بالفاظ دیگر تغیر اخلاق کے حوالے سے دو باتیں کہی جاسکتی ہیں: (۱) تغیر بمعنی ازالہ اخلاق (۲) تغیر بمعنی ائمانہ اخلاق۔
تو ازالہ اخلاق ناممکن ہے جس پر حدیث زیر بحث دال ہے اور امانہ اخلاق ممکن ہے جس پر دیگر احادیث دال ہیں۔ (تفحات، تحفۃ المرآة)
آپ ﷺ کا ہر سال بیمار پڑنا:

۱۱۶۔ وعن أم سلمة قالت: يا رسول الله! لا يزال يُصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة، قال: ما أصابني شيء منها الا وهو مكتوب عليّ و آدم في طينته. [ابن ماجه].

ترجمہ: حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے (خیبر کے موقع پر) جو زہر آلود بکری کھائی تھی اس سے آپ ﷺ ہر سال بیمار پڑتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو (بیماری و تکلیف) مجھے اس بکری (کا گوشت کھانے) سے پہنچتی ہے وہ میرے لیے اُس وقت لکھ دی گئی تھی جب کہ آدم اپنی مٹی میں تھے۔ (ابن ماجہ)

(بابُ اثباتِ عذابِ القبرِ)

قبر کے عذاب و ثواب کا ثبوت:

مرنے کے بعد عذاب و راحت کے ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لئے کہ یہ قرآنی آیات، نبوی ارشادات اور اجماع امت سے صراحتاً ثابت ہے۔ البتہ چونکہ اہل قبور میں کفار اور عصاة مومنین کی تعداد زیادہ ہے اس لئے تغلیباً صرف ”عذاب قبر“ کا عنوان اختیار کیا جاتا ہے ”ثواب“ کو ذکر نہیں کرتے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد معطوف علیہ محذوف ہے تقدیری عبارت یہ ہوگی: ”باب اثبات عذاب القبر و راحتہ“۔ لفظ ”قبر“ حقیقۃً تو اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے اور مجازاً مرنے کے بعد ”برزخی مقام“ کو قبر کہتے ہیں، یہاں یہی مراد ہے یعنی اگر کسی کو حسی گڑھے میں دفن نہ بھی کیا جائے، اس کے لئے بھی قبر کی راحت اور اس کا عذاب ثابت ہے۔

عذاب قبر کے بارے اسلامی فرقوں کا اختلاف:

عذاب قبر کے بارے میں اسلامی فرقوں میں اختلاف ہوا ہے، یہاں چار مشہور مذاہب نقل کئے جاتے ہیں:

(۱) بعض خوارج، معتزلہ اور بعض روافض کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں ثواب و عذاب کچھ نہیں ہوتا نہ روح کو نہ جسد کو۔

(۲) ابوالحسین صالحی وغیرہ بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں ثواب و عذاب صرف جسم کو ہوتا ہے روح کو نہیں ہوتا۔

(۳) ابن حزم ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ عذاب و ثواب صرف روح کو ہوتا ہے بدن کو نہیں ہوتا۔

(۴) جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں عذاب و ثواب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے یعنی جسم اور روح میں اس درجہ کا تعلق

پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جسم میں ”نوع من الحیاة“ (ایک گونہ حیات) آجاتی ہے جس سے جسم عذاب و ثواب کا ادراک کر سکتا ہے۔

عذاب قبر کے ثبوت میں اہل سنت والجماعت کے دلائل:

جمہور اہل سنت والجماعت کے موقف کی تائید متعدد قرآنی آیات، احادیث اور اجماع امت سے ہوتی ہے۔ احادیث عذاب قبر

بقول علامہ ابن ہمام ”تواتر معنوی کو پہنچی ہوئی ہیں چنانچہ مشکوٰۃ کے زیر بحث باب میں بھی کئی ساری احادیث اس سلسلے میں مذکور ہیں۔ جبکہ قرآنی آیات میں سے چند ایک یہ ہیں:

(۱) ”وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ“۔ (پ: ۲۳) ترجمہ: ”آل فرعون کو برے عذاب نے آگھیرا، وہ لوگ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی (کہا جائے گا کہ) آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو“۔ بقول علامہ ابن کثیر اس آیت میں عذاب قبر کے متعلق اہل سنت کے مذہب کی اصل کبیر موجود ہے۔

(۲) ”وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ...“ (پ: بے) ترجمہ: ”اگر تم دیکھ لو جس وقت ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور ملائکہ موت ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں کہ اپنی جانیں ہمارے سپرد کرو، آج تمہیں ذلت والا عذاب بدلے میں دیا جائے گا“۔ اس آیت میں ”عذاب الہون“ سے مراد عذاب قبر ہے کیونکہ قیامت کا عذاب تو کافی مدت بعد ہوگا اس کو موت کے وقت ”الיום عذاب الہون“ سے تعبیر نہیں کر سکتے۔

(۳) ”مِمَّا حَطَبْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا“۔ (پ: ۲۹) ترجمہ: ”اپنے گناہوں کے سبب سے قوم نوح کو غرق کیا گیا پھر فوراً آگ میں داخل کیا گیا“۔ اس میں ادخالِ نار سے نارِ قبر میں داخل ہونا مراد ہے نہ کہ نارِ جہنم میں کیونکہ قوم نوح کی غرقابی کے ذکر کے بعد فاء (جو عطف بلا تراخی کے لئے آتا ہے) کے ساتھ ”فادخلوا ناراً“ فرمایا گیا ہے۔

(۴) ”يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...“۔ از روئے حدیث مرفوع (جو فصل اول میں مذکور ہے) یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

عذاب قبر پر دو شبہات اور اس کے جوابات:

عذاب قبر پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ میت کے اعضاء کبھی تو چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں تو کبھی جل کر رکھ اور کبھی کسی درندے

کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان صورتوں میں عذاب قبر کی صورت کیا ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ اور علیم محیط سے اس پر قادر ہے۔

کہ میت کے جسم کے ہر ہر جز کے ساتھ عذاب و ثواب کا تعلق قائم کر دیں جبکہ اہل سنت والجماعت کا مسلک بھی یہی ہے۔ یہ شبہ بھی نہ ہونا چاہئے کہ قبر کھولنے پر عذاب قبر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ عذاب قبر کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے اور ایک عالم سے دوسرے عالم کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا جیسے آدمی عالم بیداری سے عالم خواب کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ہاں بذریعہ کشف مشاہدہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح کبھی کبھار لوگوں کی عبرت کے لئے اللہ پاک مشاہدہ کر دیتے ہیں۔

”الفصل الاول“

مسلمان بندے کا قبر میں توحید و رسالت کی گواہی دینا:

۱۱۷۔ عن البراء بن عازبٍ عن النبي ﷺ قال: المسلم إذا سُئِلَ في القبرِ يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ فذلك قولُه: ”يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ“ . وفي روايةٍ عن النبي ﷺ قال: ”يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ“ نزلت في عذابِ القبرِ، يُقالُ له: مَنْ رَبُّكَ؟ فيقولُ: رَبِّي اللهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدًا. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس وقت مسلمان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی اللہ کا فرمان ہے: ”يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ“ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو محکم بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔“ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آیت: ”يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ...“ عذابِ قبر کے بارے میں نازل ہوئی، چنانچہ مردہ سے (قبر میں) سوال کیا جاتا ہے: تیرا رب کون ہے؟ (جس کے) جواب میں وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد ہے۔

میت کا لوگوں کے جو توں کی آہٹ سننا:

۱۱۸۔ وعن أنسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: إِنْ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَا هَذَا مَلَكًا فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمَحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمَحَمَّدٍ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا دَرَيْتَ وَمَاتَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصْبِيحُ صَبِيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. [متفق عليه ولفظه للبخاری]

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی (رشتہ دار وغیرہ) واپس جانے لگتے ہیں تو وہ (میت) ان کے جو توں کی آواز سننا ہے۔ (اور) اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص یعنی محمد (ﷺ) کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ پس مؤمن جواب میں کہتا ہے: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس بندہ مؤمن سے کہا جاتا ہے: دیکھ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ، جس کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے، چنانچہ وہ (مردہ) دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ اور منافق و کافر مردہ سے (بھی یہ) پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص

یعنی محمد (ﷺ) کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا جو (مؤمن) لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا۔ اس (مردہ) سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے (عقل سے) جانا اور نہ (قرآن) پڑھا، (اس کے بعد) اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے جس سے وہ چیختا ہے اس کی چیخ و پکار انسانوں اور جنوں کے ماسوا قریب کی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ (متفق علیہ)

مسئلہ سماع موتی:

تشریح: قولہ: **إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعُ نَعَالِهِمْ**.... :- اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے سماع میں تو سلف کا کوئی اختلاف ہی نہیں، البتہ عام مردوں کے سماع میں صحابہ کرام کے زمانہ سے اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف اعتقادی نوعیت کا نہیں بلکہ علم و تحقیق اور بحث و تمحیص پر اس کی بنا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف اکابر بھی ہیں اور دلائل بھی، سو ایسے اختلافی امر کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ البتہ نفی سماع کے قائلین صحابہ کرام مطلق نفی کے قائل نہیں بلکہ ان مواقع میں یہ حضرات بھی سماع کے قائل ہیں جو نصوص سے ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ جو نفی سماع کی قائل ہیں، ان کا رجوع بھی ثابت ہے۔

جمہور اہل سنت والجماعت اور اکابر علماء دیوبند کا مذہب اس مسئلہ میں جواز سماع ہے۔ اور بقول علامہ کشمیری احادیث جو دال علی السماع ہیں حد تو اترا کر پہنچی ہوئی ہیں۔ حافظ ابن کثیرؒ بھی ایسا ہی فرماتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر سلف کا اجماع ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ اور علامہ ابن القیمؒ بھی قریب قریب وہی بات کرتے ہیں جو جمہور علماء کرتے ہیں۔

قولہ: **مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ**... :- فرشتے کا کسی تعظیمی لفظ کے بغیر آپ ﷺ کو "الرجل" سے تعبیر کرنا اس لئے ہے کہ مسؤل یعنی مردہ فرشتے کے الفاظ سے جواب حاصل نہ کر سکے، باقی "لمحمد" راوی کی طرف سے "الرجل" کا بیان ہے نہ کہ فرشتے کی طرف سے۔

کیا آپ ﷺ ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں؟

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ "هذا" تو اسم اشارہ قریب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں، تبھی تو فرشتہ آپ ﷺ کی طرف اشارہ کر کے میت سے پوچھتا ہے: "مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟" بعض محدثین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ حضور کی شبیہ (صورت مثالی) قبر میں ظاہر ہو جاتی ہے اسی کی طرف اشارہ کر کے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ بعض علماء کے ہاں میت اور آپ ﷺ کے درمیان سے حجابات اٹھادیئے جاتے ہیں پھر سوال ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں توجیہات جمہور محدثین کے ہاں بے اصل ہیں۔ درست توجیہ یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی چیز مشہور و معروف اور ذہن میں معلوم و معہود ہوتی ہے اسی معہود ذہنی کی طرف اشارہ قریب ہوتا ہے، تو چونکہ آپ ﷺ اپنی شہرت کی وجہ سے معہود ذہنی ہیں اس لئے اسی معہود ذہنی کی طرف اشارہ قریب کر دیا گیا، محدثین نے اس کے ڈھیر سارے نظائر و امثال ذکر فرمائے ہیں۔

میت کو قبر میں صبح شام اُس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے:

۱۱۹۔ وعن عبد اللہ بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: **إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ**

الحنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هدامقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة. [متفق عليه]
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو (قبر میں) صبح شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنتیوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخیوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے (پس انتظار کر) یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے (قبر سے) اٹھا کر اس (ٹھکانے) کی طرف بھیجے۔ (متفق علیہ)

یہود بھی قبر کے عذاب کے قائل ہیں:

۱۲۰۔ عن عائشة إن يهودية دخلت عليها، فدكرت عذاب القبر، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله ﷺ عن عذاب القبر فقال: نعم! عذاب القبر حق، قالت عائشة: فمارأيت رسول الله ﷺ بعد صلي صلاة الأتعود بالله من عذاب القبر. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے، حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! قبر کا عذاب حق ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا کہ کوئی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ (متفق علیہ)

آپ ﷺ کو پہلے عذاب قبر کا علم نہیں تھا بعد میں اس کا علم دیا گیا:

تشریح: قوله: صلي صلاة إلا تعود بالله من عذاب القبر.....: آپ ﷺ کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا محض امت کی تعلیم کے لئے تھا کہ جب وہ محبوب خدا عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہے تو امت کو تو ضرور پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ ﷺ کو پہلے عذاب قبر کا علم نہیں تھا اسی بنا پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر سے آپ ﷺ نے یہ کہہ کر انکار بھی فرمایا: ”كذب اليهود ولا عذاب دون عذاب يوم القيامة، وإنما تفتن اليهود.“، لیکن بعد میں جب عذاب قبر کا علم دیا گیا تو آپ ﷺ نے اُس سے پناہ مانگنی شروع کی اور جب یہودی عورت سے بواسطہ حضرت عائشہؓ اس کے متعلق سنا تو باواز بلند ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنی شروع فرمائی۔ (فتحات، مرآة)

۱۲۱۔ وعن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله ﷺ في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ جادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبير؟ قال رجل: أنا، قال: فمتى ماتوا؟ قال: في الشرك، فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا الدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: تعوذوا بالله من الفتن مظهر منها وما بطن، قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. [مسلم]

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بنی نجار کے ایک باغ میں آپ ﷺ کے ہمراہ تھے جب کہ آپ ﷺ اپنے نچر پر سوار تھے، اچانک نچر بڑک گیا اور قریب تھا کہ آپ ﷺ کو گرا دیتا، اچانک پانچ چہرے نظر آئیں، آپ ﷺ نے پوچھا، ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں، حضور ﷺ نے (اس سے) پوچھا کہ یہ کب مرے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ (حالت) شرک میں مرے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے (یعنی عذاب دیا جاتا ہے) اگر (مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تم کو قبر کا عذاب سادے جس کو میں سنتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمانے لگے: ”اللہ کی پناہ مانگو آگ کے عذاب سے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آگ کے عذاب سے۔ پھر فرمایا اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ پھر فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا: ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے ہم دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ (مسلم)

”الفصل الثانی“

قبر میں منکر نکیر کے سوالات:

۱۲۲۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أُقْبِرَ المَيِّتُ، أتاه ملكانِ أسودانِ أزرقانِ يُقالُ لأحدهما المُنْكَرُ وللآخرِ النُّكَيْرُ فيقولانِ: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ؟ فيقولُ: هو عبدُ اللهِ ورسولُهُ أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا عبْدُهُ ورسولُهُ فيقولانِ: قد كُنَّا نعلمُ إنَّكَ تقولُ هذا، ثمَّ يُفسخُ له في قبرِهِ سبعونَ ذراعًا في سبعينَ، ثمَّ يُنورُ له فيه ثمَّ يُقالُ له: نَمِّ، فيقولُ: أُرْجِعْ إلى أهلي فأخبرْهُم فيقولانِ: نَمِّ كَنُومَةِ العُروسِ الذي لا يُوقِظُهُ إلاَّ أحبُّ أهلِهِ حتى يبعثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذلكَ وإن كانَ منافقًا قال: سمعتُ النَّاسَ يقولونَ قولًا فقلتُ مثلهُ لا أدري، فيقولانِ: قد كُنَّا نعلمُ إنَّكَ تقولُ ذلكَ، فيقالُ للأرضِ: التِّمِّي عليه، فتلْتَمِ عليه فتختلِفُ أضلاعُه، فلا يزالُ فيها مُعذِّبًا حتى يبعثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذلكَ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے سیاہ نیلگوں آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر، وہ دونوں (اس میت) سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص (محمد ﷺ) کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر وہ (مردہ) مؤمن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ (محمد ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں (یہ سن کر) وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں یقینی طور سے معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو (لبائی اور چوڑائی میں) ستر ستر گز کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو (اپنی خوشحالی کی) خبر دوں، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ لہن کی طرح سو جاؤ جسے صرف اس کا محبوب (شوہر) ہی جگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ کو اس جگہ سے اٹھائے اور اگر میت منافق ہوتا ہے تو (فرشتوں کے سوال کے جواب میں) کہتا ہے کہ میں لوگوں کو ایک بات کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا (لیکن) میں اس بات کی

حقیقت) نہیں جانتا، فرشتے (یہ سن کر) کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ تو یقیناً یہی کہے گا، (اس کے بعد) زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر مل جائے پس زمین اس پر (اس طرح) مل جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اسے ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: إذا أقبر الميت.....: [أقبر] سے مراد ”دفن“ ہے اور یہ قید غالبی ہے، عربوں میں اسی کا رواج تھا، لہذا اگر دفن کے علاوہ طریقہ سے میت کی نعش ٹھکانے لگائی جائے تب بھی منکر نکیر کا سوال ہوتا ہے۔

منکر نکیر کا معنی، ایک اشکال اور اس کا جواب:

قولہ: يُقَالُ لأحدهما المنكر وللآخر النكير.....: [منكر] باب افعال سے صیغہ اسم مفعول ہے بمعنی نامانوس و اجنبی اور [نكير] باب سَمْع سے صفت کا صیغہ ہے بمعنی نامانوس۔ اس جگہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ فرشتے دو ہیں اور بسا اوقات میتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ایک ہی وقت میں سب میتوں سے سوال و جواب کیونکر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منکر اور نکیر یہ دونوع ہیں اور اس کے تحت بہت سارے افراد ہیں تو گویا ہر میت کے پاس اس نوع میں سے دو، دو فرشتے آتے ہیں۔

قولہ: ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين.....: اس سے کثرت مراد ہے نہ کہ تحدید، کیونکہ دوسری حدیث میں ”مد بصرہ“ (تا حدنگاہ قبر کی وسعت) وارد ہوا ہے اور ممکن ہے کہ قبر کی وسعت میں یہ اختلاف، اختلاف اشخاص کی وجہ سے ہو۔

قبر میں مؤمن کا اعزاز و اکرام اور کافر کی تعذیب و تذلیل:

۱۲۳۔ وعن البراء بن عازب عن رسول الله ﷺ قال: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الاسلام، فيقولان: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ﷺ فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته فذلك قوله: ”يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ“ [الآية] قال: فينادى منادٍ من السماء: أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحواله باباً الى الجنة فيفتح قال: فيأتيه من روجه وطيبها ويفسح له فيها مد بصره؛ وأما الكافر فذكر موته، قال: ويعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول: هاها لا أدري، فيقولان: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاها لا أدري، فينادى منادٍ من السماء أن كذب فأفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحو باباً الى النار، قال: فيأتيه من حرها وسمومها قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلعه ثم يقبض له أغمى معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار تراباً فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الآ ثقلين فيصير تراباً ثم يعاد فيه الروح.

ترجمہ: حضرت براء بن عازب راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ شخص کون ہیں جو تمہاری طرف (رسول بنا کر) بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں: یہ

تجھے کس نے بتایا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ جانا۔ یہی مطلب ہے اللہ کے قول: ”يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ...“ کا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ آسمان سے (اللہ کے حکم سے) ایک پکارنے والا (فرشتہ اللہ کی جانب سے یہ) پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا لہذا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ (اس دروازے سے) اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور تاحدنگاہ قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور کافر کی موت کا آپ ﷺ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ہائے ہائے میں نہیں جانتا، پھر وہ پوچھتے ہیں: یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے: یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس اسے پہناؤ اور اس کے واسطے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو، آپ ﷺ نے فرمایا: اس دروازے سے اس کے پاس دوزخ کی گرم ہوائیں اور لوئیں آتی ہیں اور فرمایا کہ اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اس کو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس کو اس گرز سے اس طرح مارتا ہے کہ جس کی آواز کو جن اور انس کے سوا مشرق اور مغرب کی تمام مخلوق سنتی ہے (اور اس مارنے سے) وہ مٹی ہو جاتا ہے، (اس کے بعد) پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

قبر کا عذاب و ثواب صرف روح کو ہوتا ہے یا بدن کو بھی؟:

تشریح: قولہ: وَيَعَادُ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ..... :- یہاں عذابِ قبر کے متعلق بحث ہوئی ہے کہ یہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے یا روح مع الجسد کو؟ چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک عذابِ قبر روح مع الجسد کو ہوتا ہے؛ زیر بحث حدیث جمہور کے دلائل میں سے ہے۔ جبکہ حافظ ابن حزم وغیرہ حضرات کے ہاں عذابِ قبر صرف روح کو ہوتا ہے؛ ان حضرات نے اس حدیث کی سند پر کچھ اعتراضات کر کے اس حدیث کو ناقابل اعتبار بنانے کی کوشش کی ہے، وہ اعتراضات اور ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ بڑی شروح میں موجود ہیں۔

یہاں اس حدیث کی صحت کے متعلق صرف دو ائمہ حدیث کی اجمالی شہادت ذکر کی جاتی ہے جس سے ان اعتراضات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی؛ چنانچہ مشہور امام فی الحدیث حافظ عبداللہ حاکم، صاحب مستدرک کی شہادت اس حدیث کی سند کے بارے میں یہ ہے: ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَدْ اِحْتَجَا جَمِيعًا بِالْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَزَادَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَنْدِيُّ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدٌ كَثِيرَةٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَقَمَعَ لِلْمُبْتَدِعَةِ“ یعنی ”یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور تحقیق کہ حضرات شیخین نے منہال بن عمرو و زاذان ابی عمر کندی سے احتجاج کیا ہے اور یہ حدیث اہل سنت کے حق میں فوائد کثیرہ پر مبنی ہے اور اہل بدعت کا قلع قمع کرتی ہے۔“ اور حافظ ابن قیم اس حدیث کے متعلق اپنی مشہور کتاب ”کتاب الروح“ میں فرماتے ہیں: ”هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَشْهُورٌ“

مستفیضٌ صحَّحه جماعةٌ من الحفاظ ولا نعلمُ أحدًا من أئمة الحديث طعنَ فيه بل أوردوه في كتبهم و تلقوه بالقبول وجعلوه أصلًا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومسئلة منكر و نكير و قبض الأرواح و صعودها الى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر“ یعنی ”یہ حدیث ثابت مشہور و مستفیض ہے، حفاظ حدیث کی ایک بڑی جماعت نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ہمارے علم میں ایسے حدیث میں کسی نے بھی اس حدیث پر قدغن نہیں کی، بلکہ اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا اور لائق قبول جانا اور قبر کی راحت و عذاب منکر نکیر کے سوال اور قبض ارواح، پھر ان ارواح کی اللہ کے سامنے حاضری اور پھر قبر کی طرف ان کے لوٹائے جانے کی بابت اس حدیث کو اصل قرار دیا۔“

ان دو شہادتوں سے اس حدیث کی صحت کی معتد بہ وضاحت ہو جاتی ہے اور اس کی سند پر کئے جانے والے اعتراضات بھی بے وزن ہو جاتے ہیں اور اگر بالفرض ان اعتراضات کو صحیح بھی مان لیا جائے یا اس حدیث کو بالکل کالعدم ہی قرار دیا جائے پھر بھی جمہور کا موقف کمزور نہیں ہوگا کیونکہ صحیحین کی حدیثوں سے بھی وہ ثابت ہے۔ (نجات)

قبر منازل آخرت میں پہلی منزل:

۱۲۴۔ وعن عثمانٍ أنه كان إذا وقف على قبرٍ بكى حتى يبلى لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكى وتبكي من هذا، فقال: إن رسول الله ﷺ قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، قال: وقال رسول الله ﷺ: ما رأيتُ منظرًا قطُّ إلا والقبر أفظع منه. [ترمذی، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت عثمانؓ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی کو آنسوؤں سے تر کر دیتے۔ آپؐ سے کہا گیا کہ جنت اور دوزخ کے تذکرہ کے وقت آپؐ اتنا نہیں روتے اور اس (قبر کے پاس کھڑا ہونے) سے روتے ہیں۔ آپؐ نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے اگر کسی نے یہاں سے نجات پالی تو اس کے بعد والے منازل اس کے لیے آسان ہیں اور اگر اس منزل پر نجات نہ پائی تو بعد والی منزلیں اس سے بھی سخت ہیں۔ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (یہ بھی) فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی ہولناک (خوفناک) منظر کبھی نہیں دیکھا۔ (ترمذی، ابن ماجه)

۱۲۵۔ وعنه قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت عثمانؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب میت دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے، (تو) قبر کے پاس کھڑے ہو کر (لوگوں سے) فرماتے: اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

کافر پر قبر میں ننانونے اترد ہوں کا مسلط کیا جانا:

۱۲۶۔ وعن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله ﷺ: ليسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تيناً تنهسه وتلدغه حتى يقوم الساعة لو أن تيناً منها نفخ بالأرض ما أنبتت خضراء. [دارمی، ترمذی نحوه وقال: "سبعون" بدل "تسعة"

[وتسعون].

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں ننانوے اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک (پھنکار) مار دے تو زمین (کبھی) سبز نہ اگائے۔ (داری) اور ترمذی کی روایت میں ”ننانوے“ کی بجائے ”ستر“ کا ذکر ہے۔

تشریح: قولہ: تسعة و تسعون تیناً تنهسه وتلدغه... :- [تین] تاء کے کسرہ اور نون کی تشدید کے ساتھ اژدہا کو کہا جاتا ہے، عدد تسعة و تسعون (۹۹) کی تخصیص و تعیین کے سلسلے میں علامہ تورپشٹی کا کہنا یہ ہے کہ اس کی حکمت اور فائدہ وحی ہی سے معلوم ہو سکتا ہے نہ کہ اس کے بغیر، البتہ علماء نے احتمال کے درجہ میں کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔

قولہ: وروی الترمذی نحوه وقال سبعون بدل تسعة تسعون... :- ترمذی کی روایت میں بجائے ”تسعة تسعون“ کے ”سبعون“ کا عدد ہے۔ بقول علامہ ابن حجر: دونوں میں کوئی منافات نہیں کیونکہ ”سبعون“ کا عدد کثرت کے لئے استعمال ہوا ہے جو تعیین و تحدید کے سلسلہ میں مبہم و مجمل ہے جبکہ ”تسعة تسعون“ اس (اجمال) کے لیے بیان ہے۔

”الفصل الثالث“

حضرت سعد بن معاذؓ کا قبر کی تنگی میں مبتلا ہونا:

۱۲۷۔ وعن جابر قال خرجنا مع رسول الله ﷺ الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله ﷺ ووضع في قبره وسوى عليه سبخ رسول الله ﷺ فسبخنا طويلاً ثم كبر فكبرنا فقليل: يا رسول الله! لم سبخت ثم كبرت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. [أحمد]

ترجمہ: جابر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی معیت میں سعد بن معاذ کے جنازہ پر گئے جس وقت وہ فوت ہوئے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے ان کا جنازہ پڑھا اور حضرت سعدؓ قبر میں اتار دیے گئے اور اس پر مٹی برابر کر دی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے سبحان اللہ پڑھا اور ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہیں پھر آپ ﷺ نے اللہ اکبر کہا چنانچہ ہم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) نے پہلے تسبیح اور پھر تکبیر کیوں کہی؟ فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی پھر اللہ نے (ہماری تسبیح اور تکبیر کہنے کی وجہ سے) قبر کو کشادہ کر دیا۔

تشریح: قولہ: قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه... :- اس میں تعظیم اور تخويف کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایسا نیک بندہ ضغطہ قبر میں مبتلا ہو سکتا ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا، ضغطہ قبر سے مراد یہ ہے کہ قبر تنگ ہوتی ہوئی معلوم ہوا اگرچہ حقیقت میں تنگ نہ ہو اس سے وحشت ہوتی ہے۔

حضرت سعدؓ کے تین مناقب:

۱۲۸۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من

الملائكة لقد ضُمَّ ضُمَّ ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ. [نسائی]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں) فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے عرش نے حرکت کی اور آسمان کے دروازے جن (کی روح) کے لیے کھولے گئے اور ان کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے، تحقیق ان کی قبر تک کی گئی اور پھر کشادہ کی گئی۔ (نسائی)

تشریح: قولہ: تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء... :- اس حدیث میں حضرت سعد بن معاذ کے تین مناقب بیان کئے گئے: جس میں پہلی منقبت یہ ہے کہ عرش بریں آپ کی موت پر حرکت میں آ گیا، اس کے درجہ ذیل تین مطالب بیان کئے گئے ہیں:

(۱) عرش آپ کی مبارک روح کی آمد سے خوشی میں جھوم اٹھا

(۲) مارے رنج و غم کے عرش پر کپکپی طاری ہو گئی

(۳) عرش کے اٹھانے والے فرشتے خوشی یا غم کے مارے حرکت میں آ گئے۔

۱۲۹۔ وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قام رسول الله ﷺ خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجةً. [رواه البخاري هكذا] وزاد النسائي: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله ﷺ فلما سكنت ضجتهم، قلت لرجل قريب مني: إني بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله ﷺ في آخر قوله: قال: قال: قد أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال.

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قبر کے فتنہ کا ذکر کیا جس میں آدمی مبتلا کیا جاتا ہے جب آپ ﷺ نے اس کا ذکر کیا تو مسلمان (خوف کے مارے) چیخنے لگے۔ اس کو روایت کیا بخاری نے۔ اور نسائی نے یہ اضافہ نقل کیا ہے (اسماء کہتی ہیں) کہ وہ چیخیں میرے اور رسول اللہ ﷺ کے کلام کو سمجھنے میں حائل ہو گئی، جب (وہ) چیخنا چلانا بند ہو گیا تو میں نے (اوٹ کے پاس) اپنے قریب بیٹھے ہوئے شخص سے کہا: اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے! رسول اللہ ﷺ نے آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے یہ وحی کی گئی کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنہ کے قریب قریب۔

تشریح: قولہ: قال: قال: قد أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال :- ”قریباً“ مفعول مطلق محذوف ”افتناناً“ کی صفت ہے، مطلب یہ ہوگا کہ قبروں میں تمہاری آزمائش شدت و ہولناکی کے اعتبار سے دجال کے فتنہ کے قریب قریب ہے۔

قبر میں میت کو غروب آفتاب کا منظر پیش آنا:

۱۳۰۔ وعن جابر عن النبي ﷺ قال: إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت جابرؓ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو (اس کے سامنے) سورج کے غروب کا منظر پیش کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ (ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: مُثَلَّتْ لَه الشَّمْسُ عِنْدَ عَزْوِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ..... :- یعنی نزولِ ملکین کے وقت میتِ عروبِ شمس کا منظر دیکھتا ہے۔ بقول ملا علی قاری: ”غروبِ شمس میں اشارہ ہے دنیا سے کوچ کرنے کی طرف کیونکہ دنیا بمنزلہ آج کے دن کے ہے اور آخرت بمنزلہ کل آئندہ کے ہے تو گویا عالم برزخ دونوں کے درمیان حائل رات کی مانند ہوا۔“

۱۳۱۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الميتَ يصير إلى القبر، فيجلسُ في قبره غيرَ فزعٍ ولا مشغوبٍ ثم يُقال: فيما كنتَ؟ فيقول: كنتُ في الإسلام، فيقالُ ما هذا الرجلُ؟ فيقول: محمدٌ رسولُ الله جاءنا بالبيناتِ من عند الله فصَدَّقْنَا، فيقالُ له: هل رأيتَ الله؟ فيقولُ: ما ينبغي لأحدٍ أن يرى اللهَ فيُفَرِّجُ له فُرْجَةً قَبْلَ النَّارِ فينظرُ إليها يحطمُ بعضها بعضًا فيقالُ له: أنظرِ إلى ما وقاكَ اللهُ ثم يفرِّجُ له فُرْجَةً قَبْلَ الْجَنَّةِ فينظرُ إلى زهرتها وما فيها فيقالُ له هذا مقعدُك، على اليقينِ كنتَ وعليه مُتَّ وعليه تُبعثُ إن شاء اللهُ تعالى؛ ويُجلسُ الرجلُ السَّوءُ في قبره فزعًا مشغوبًا، فيقالُ له: فيما كنتَ؟ فيقولُ: لا أدري، فيقالُ له: ما هذا الرجلُ؟ فيقولُ: سمعتُ النَّاسَ يقولونَ قولًا فقلتهُ فيفرِّجُ فُرْجَةً قَبْلَ الْجَنَّةِ فينظرُ إلى زهرتها وما فيها فيقالُ له: أنظرِ إلى ما صرفَ اللهُ عنك ثم يفرِّجُ له فُرْجَةً إلى النَّارِ فينظرُ إليها يحطمُ بعضها بعضًا فيقالُ له: هذا مقعدُك، على الشُّكِّ كنتَ وعليه مُتَّ وعليه تُبعثُ إن شاء اللهُ تعالى. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ (مؤمن) مردہ قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ نہ خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ گھبرایا ہوا، پھر اس سے کہا جاتا ہے: تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے: میں دینِ اسلام پر تھا۔ پھر کہا جاتا ہے: یہ شخص کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کھلے ہوئے دلائل لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر مردہ سے کہا جاتا ہے: کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کسی کے لیے لائق نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آگ کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے اس سے کہا جاتا ہے اس آگ کو دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچایا۔ پھر جنت کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے وہ جنت کی تروتازگی اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے: یہ آپ کا ٹھکانہ ہے تو (صحیح) یقین پر تھا اور اسی پر تجھے موت آئی اور اسی اعتقاد و یقین پر انشاء اللہ تجھے اٹھایا جائے گا۔ اور (کافر) آدمی اپنی قبر میں ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا بیٹھتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا پھر اس سے کہا جاتا ہے: یہ شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنتا تھا وہی میں کہتا تھا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے چنانچہ وہ جنت کی تروتازگی اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ اس (جنت) کی طرف جو اللہ نے تجھ سے پھیر دی۔ پھر اس کے واسطے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ آتشِ دوزخ کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے: یہ تیرا ٹھکانہ ہے (جس کی وجہ یہ ہے کہ) تو شک پر تھا اسی شک پر تجھے موت آئی اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا انشاء اللہ۔

(باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام کا مطلب:

”الاعتصام“ باب افعال سے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے معنی میں آتا ہے جو کہ عصمة بمعنی منع (بچانا) و حمایت کے آتا ہے۔ یہاں پر اعتصام بالكتاب والسنة کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے حق ہونے کا عقیدہ رکھا جائے اور ان کے مقتضایہ عمل کیا جائے خواہ وہ ادا امر کے قبیل سے ہو یا نواہی کے قبیل سے، ارشاد باری تعالیٰ: ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا“ کی مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے: یہاں ”الكتاب“ کے ساتھ ”السنة“ کا اضافہ کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب اللہ پر عمل بغیر سنت رسول کے ممکن نہیں، گویا اعتصام بالكتاب اور اعتصام بالسنة ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔

سنت و بدعت کی تعریف اور بدعت کی دو قسمیں:

اس باب کی روایات ”ترغیب الی النہ“ (سنت کی ترغیب) اور ”تخذیر عن البدعة“ (بدعت سے خبردار کرنے) پر مشتمل ہے۔ سنت کا لغوی معنی ”الطريقة المسلوكة“ (چلا ہوا راستہ) ہے اور اصطلاح میں سنت آپ ﷺ کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں بدعت ہے جو لغت میں ہر اس نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی سابقہ مثال موجود نہ ہو، خواہ اچھی ہو یا بری، جبکہ اصطلاح میں بدعت ہر اس نئی چیز کو کہتے ہیں جس کو دین اور قابل ثواب سمجھ کر کیا جائے اور قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہو اور صحابہ کرامؓ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں اس کی اصل نہ ملے اور اجماع امت سے بھی اس کی تائید نہ ہو اس کو بدعت شرعیہ کہتے ہیں؛ اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) بدعت حقیقیہ: یہ وہ بدعت ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے جیسا کہ عید میلاد النبی، عرس، چہلم، برسی وغیرہ۔

(۲) بدعت اضافیہ: یہ وہ بدعت ہے جس کی اصل تو شریعت میں موجود ہو لیکن اس کی کیفیت، مقدار، طریقہ اور وقت اپنی طرف سے مقرر کیا جائے اور اس میں ثواب کی امید رکھی جائے مثلاً: جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا، صدقات کے لئے وقت اور دن مقرر کرنا یا کسی بھی مشروع عمل میں قیودات لگانا اور اس میں زیادہ ثواب سمجھنا۔ اس کو بدعت اضافیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اصل تو دلیل شرعی سے ثابت ہوتی ہے لیکن کیفیت شریعت سے ثابت نہیں ہوتی، جبکہ کیفیت و ہیئت کے لئے بھی مستقل دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ”بدعت وصفیہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

جواز بدعات پر بدعتیوں کے دلائل اور اس کے جوابات:

بعض لوگ اپنی بدعات کو جواز کی سند فراہم کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں جو آپؐ نے بیس رکعات تراویح باجماعت کے اجرا کے وقت فرمایا تھا کہ ”نعمت البدعة هذه“ (کیا ہی اچھی بدعت ہے) حالانکہ یہاں پر بدعت لغوی

معنی میں ہے کیونکہ اس پر بدعت کی اصطلاحی تعریف صادق ہی نہیں آتی۔ اس لیے کہ ایک تو خیر القرون میں یہ کام ہو رہا ہے اور پھر کرنے والا بھی خلیفہ راشد حضرت عمرؓ ہے۔ پس درحقیقت یہ سنت نبویؐ ہے جس کا اظہار حضرت عمرؓ نے فرمایا اور اسی اظہار کو ”نعمت البدعة“ سے تعبیر فرمایا۔ اس وضاحت سے بدعت سپیہ و حسنہ کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ بقول مجدد الف ثانی: ”کوئی بدعت حسنہ نہیں بلکہ ہر ہر بدعت ضلالت و سبیۃ ہے چنانچہ آپؐ نے ”کل بدعة ضلالة“ میں لفظ ”کل“ کے ساتھ ہر ہر بدعت کے ضلالت ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ بعض لوگ جواز بدعات کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپؐ نے منع بھی تو نہیں فرمایا۔ یہ دلیل درست نہیں کیونکہ آپؐ کی اتباع جس طرح فعل میں لازم ہے، ترک فعل میں بھی لازم ہے۔ آپؐ کا کسی کام کو چھوڑنا اور اس کو نہ کرنا خود ایک دلیل ہے کہ یہ کام ثواب کا کام نہیں۔ چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عدم نقل (نبی پاکؐ سے منقول نہ ہونا) کراہت کی دلیل ہے ”فالفاعل لماترك كالتارك لمافعل“ یعنی ”آپؐ کے ترک کردہ فعل کو کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ آپؐ کے کئے ہوئے کام کو ترک کرنے والا“۔ یہ بحث ان اعمال کے چھوڑنے کے متعلق ہے جن کے نہ کرنے سے زمانہ نبوت میں کوئی مانع موجود نہ ہو، بلکہ کرنے کے دواعی موجود ہو مثلاً عیدین کے لئے اذان و اقامت، عید گاہ میں نقلی نماز پڑھنا وغیرہ۔ (نہجات، مرآة)

و در لفصل الاول

بدعت اور بدعتی مردود ہے:

۱۳۲۔ عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ. [متفق عليه]
ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس (یعنی دین) میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فی أمرنا هذا... اس سے مراد دین ہے، یعنی جس نے ہمارے دین میں نئی بات نکالی۔

قولہ: فهو ردّ: ”ردّ“ بمعنی مردود کے ہیں۔ ”هو“ ضمیہ کے مرجع میں دو قول ہیں:

(۱) امر محدث یعنی بدعت (۲) شخص محدث یعنی بدعتی۔ (مرآة)

بدعت بدترین چیز ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے:

۱۳۳۔ وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها و كل بدعة ضلالة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اما بعد! (حمد و صلاۃ کے بعد) بے شک سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد (ﷺ) کا ہے اور بدترین چیز وہ ہے جو نئی نکالی گئی ہو اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (مسلم)

اللہ کے ہاں تین مبغوض ترین آدمی:

۱۳۴۔ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلِحِدٌ في الحرم ومُبتَغٍ في الإسلام سنة الجاهلية ومُطلَبٌ دم امرئ مسلمٍ بغيرِ حقٍّ لِيُهرِقَ دمه. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مبغوض تین (قسم کے) لوگ ہیں (جو یہ ہیں): حرم میں کج روی اختیار کرنے والا اور اسلام میں جاہلیت کا طریقہ ڈھونڈنے والا اور کسی مسلمان کے خون کا ناحق طلبگار تاکہ اس کا خون بہائے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: أبغضُ الناسِ إلى الله... :- "الناس" سے مراد مسلمان ہیں یعنی مسلمانوں میں اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین شخص؛ مبغوض تر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں صورتوں میں گناہ کے ساتھ گناہ کی زیادتی و شدت کا سبب بھی موجود ہے، مثلاً الحاد (بے دینی و گناہ) اور وہ بھی حد و حرم میں، اسی طرح برا طریقہ اور وہ بھی جاہلیت کا، ایسے ہی قتل مسلم اور وہ بھی ناحق۔ (مرآة)

آپ ﷺ کی اطاعت سے انکار کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا:

۱۳۵۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كلُّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبيت؛ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبيت. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے (میری اطاعت سے) انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: كلُّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبيت... :- آپ ﷺ کی امت دو قسم پر ہے:

(۱) امت اجابت یعنی امت مسلمہ جس نے آپ کی دعوت قبول کی۔

(۲) امت دعوت یعنی امت کافرہ جس کو آنحضرت ﷺ پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی۔

یہاں "كل أمتي يدخلون الجنة" میں امت سے مراد اگر امت دعوت ہو تو "من أبيت" سے مراد دعوت قبول نہ کرنے والا کافر ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ "كل أمتي" سے امت اجابت مراد لی جائے اور "من أبيت" سے امت اجابت کے گناہگار مسلمان جو دخول اولیٰ سے محروم ہوں گے گو کہ بعد میں جنت میں داخل کئے جائیں۔ (مرآة، نجات)

محمد (ﷺ) لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں:

۱۳۶۔ وعن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوه، قال بعضهم: انه نائم وقال بعضهم: ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأذبة وبعث داعياً فمن أحاب الداعى دخل الدار وأكل من المأذبة ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة، فقالوا: أولوها لها يفقهها قال بعضهم: انه نائم وقال بعضهم: ان العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: الدار الجنة والداعى محمد فمن أطاع

محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمداً فرق بين الناس. [بخاری]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ملائکہ نبی پاک ﷺ کے پاس ایسے وقت میں آئے کہ آپ ﷺ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے (آپس میں) کہا تمہارے اس ساتھی (حضور ﷺ) کی ایک مثال ہے وہ ان کے سامنے بیان کرو۔ ایک نے کہا کہ آپ ﷺ سوئے ہوئے ہیں (بیان کرنے کا فائدہ نہیں) اور بعض نے کہا کہ بے شک آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگ رہا ہے، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں کھانے کی دعوت رکھی اور (لوگوں کو) بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، سو جس نے بلانے والے کی بات مان لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دعوت میں سے کھالیا اور جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل نہ ہو سکا اور دعوت میں سے نہ کھا سکا۔ پھر فرشتوں نے (آپس میں) کہا اس مثال کی وضاحت (ان کے سامنے) بیان کرو تا کہ اس کو سمجھ لیں۔ بعض نے کہا کہ آپ (ﷺ) سو رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے کہنے لگے کہ گھر جنت ہے اور بلانے والا محمد (ﷺ) ہے سو جس نے محمد (ﷺ) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ (بخاری)

نفوسِ قدسیہ کی قوتِ ادراکِ نیند کی حالت میں معطل نہیں ہوتی:

تشریح: قوله: إن العين نائمة والقلب يقظان...۔ ملائکہ کے اس قول میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نفوسِ قدسیہ کی قوتِ ادراک و شعور نیند کی حالت میں معطل نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید قوت و استحکام پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان حضرات کے ادراک و شعور کا مدار ظاہری حواس پر نہیں ہوتا اور نیند کی حالت میں تو صرف حواسِ ظاہرہ میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے ظاہری حواس سے تعلق رکھنے والے محسوسات کا ادراکِ نیند کی حالت میں نہیں ہوتا، چنانچہ اسی بنا پر لیلۃ التریس میں آپ ﷺ کی نماز فجر قضا ہوئی اور طلوعِ شمس کا آپ ﷺ کو احساس نہ ہو سکا کیونکہ اس کا تعلق حسِ ظاہری سے تھا جبکہ بحالتِ نوم احساساتِ ظاہری سے یکسوئی اور فراغت نصیب ہوتی ہے جس کی وجہ سے احساسِ باطنی میں مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ (نجات)

فرمانِ نبویؐ ”جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں“:

۱۳۷۔ وعن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا أین نحن من النبي ﷺ وقد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبداً ولا أفطر وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء النبي ﷺ اليهم فقال: أنتم الذين قلتم: كذا وكذا، أما والله! إنني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ تین شخص نبی پاک ﷺ کی ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ﷺ کی عبادت (کا حال) دریافت کریں، جب ان لوگوں کو آپ ﷺ کی عبادت کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے آپ ﷺ کی عبادت کو کم خیال کیا اور (آپس میں) کہنے لگے کہ آنحضرت سے ہمیں کیا نسبت؟ (کیونکہ) اللہ نے آپ (ﷺ) کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے

ایک نے کہا کہ (اب) میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور افطار نہ کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا، لہذا کبھی نکاح نہ کروں گا۔ (اس دوران) نبی پاک ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، غور سے سن لو! اللہ کی قسم! میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تقویٰ اختیار کرتا ہوں لیکن (اس کے باوجود) میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور (رات کو) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں سو جو شخص میری سنت (طریقہ) سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: جاء ثلاثة رهط... یہ معنی "ثلاثة رجال" ہیں اور مراد حضرت علیؓ، عثمان بن مظعونؓ اور عبد اللہ بن رواحہؓ ہیں۔ قولہ: فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها... یہ بات ان حضرات کے ذہن میں راسخ تھی کہ آپ ﷺ عبد البشر ہیں یعنی سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، جب انہوں نے اس اعتقاد کے مطابق عبادت کی مقدار و کیفیت نہ پائی تو آنحضرت ﷺ کی عبادت کو اپنے حق میں کم سمجھا اور کہا: "أین نحن من النبی ﷺ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر..." یعنی کہاں ہم گنہگار اور کہاں حضور ﷺ جبکہ آپ ﷺ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔

قولہ: فقالوا: أین نحن من النبی ﷺ... یعنی کہاں آپ ﷺ کا مقام و مرتبہ کہ معصوم و مغفور ہیں، کہاں ہم کہ ہمارا تو آخری انجام بھی معلوم نہیں، لہذا ہمیں مقدار و کیفیت میں آپ ﷺ سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے۔

قولہ: غفر الله ما تقدم من ذنبه... یہاں ذنب سے مراد خلاف شان امور یا خطائے اجتہادی ہے یا پھر مغفرت سے مراد عصمت از گناہ ہے کیونکہ نبی کی مغفرت ان کے اور گناہ کے درمیان حائل ہونے کا نام ہے اور امت کے حق میں مغفرت گناہ اور اس کی سزا کے درمیان حائل ہونے کا نام ہے۔

قولہ: والله إني لأنشأكم لله وأتقاكم له، لکنی أصوم وأفطر وأصلی وأرقد وأتزوج النساء... یعنی میں باوجود کمال خشیت و کمال تقویٰ کے رخصت پر عمل کرتا ہوں، مثلاً مسلسل روزہ نہیں رکھتا، نکاح بھی کرتا ہوں اور قیام اللیل کے ساتھ ساتھ سوتا بھی ہوں، تو تم تو بطریق اولیٰ رخصت پر عمل کرو کہ اس میں اظہارِ عجز و ضعف ہے۔

۱۳۸۔ وعن عائشة قالت: صنع رسول الله ﷺ شيئاً، فرخص فيه فتنة عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فخطب فحمد الله فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهُ، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشيةً. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کام کیا اور اس میں رخصت رکھی اس سے کچھ لوگوں نے پرہیز کیا۔ یہ بات رسول پاک ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد کے بعد فرمایا: لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسے کام سے پرہیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم! میں ان کی نسبت اللہ کو زیادہ جانتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (متفق علیہ)

دنیاوی معاملات میں آپ ﷺ کے مشورہ کی حیثیت:

۱۳۹۔ عن رافع بن خديج قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يؤثرون النحل فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، قال: لعلكم

لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه، فنقصت، فذكروا ذلك له فقال: انما انا بشر اذا امرتكم بشي من امر دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشي من رايي فانما انا بشر. [مسلم]

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیجؓ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ مدینہ تشریف لائے جبکہ اہل مدینہ کھجوروں کی تائیر کیا کرتے تھے، چنانچہ حضور ﷺ نے (یہ دیکھ کر) دریافت فرمایا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم (پہلے سے) ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید کہ بہتر ہو (یہ سن کر) صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پس (اس سال) پھل کم آیا۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا تذکرہ آپ ﷺ سے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں بھی ایک انسان ہوں (لہذا) جب میں تمہیں دین کے معاملہ میں کسی بات کا حکم دوں تو اسے قبول کر لو اور جب اپنی رائے (عقل) سے (دنیا کے معاملہ میں) کوئی بات بتاؤں (تو سمجھ لو کہ) میں بھی ایک انسان ہوں۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: وہم يؤثرون النخل..... اس حدیث میں تائیر النخل کا ذکر ہے۔ ”تائیر النخل“ یہ ہے کہ مادہ کھجور کا شگوفہ چیر کر زکھجور کا شگوفہ اس میں ملا دیتے ہیں جس سے پھل زیادہ اور اچھا آتا ہے، آنحضرت ﷺ نے اپنے اجتہاد سے اس سے منع فرمایا۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ نتیجہ پھل نسبتاً کم لگے۔ صحابہ نے آپ ﷺ کو اس سے آگاہ کیا، جس سے آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ اللہ نے بطور سبب کے اس (تائیر النخل) میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے پھل زیادہ آتا ہے تو فرمایا کہ ”انما انا بشر“۔

قولہ: انما انا بشر اذا امرتكم بشي من رايي فخذوا به واذا امرتكم بشي من رايي فانما انا بشر: یعنی میں بھی انسان ہوں اگر کسی دنیاوی معاملہ میں کوئی مشورہ یا حکم دوں تو ممکن ہے کہ وہ خطا ہو کیونکہ دنیا سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں بلکہ میری تمام تر توجہ امور آخرت کی طرف ہے پس امور دنیاویہ میں بحیثیت ایک بشر جب میری رائے سے تمہیں موافقت نہ ہو تو میری رائے پر عمل کرنا شرعاً ضروری نہیں، ہاں جب میں امور آخرت تمہیں بتاؤں تو اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ (مرآة النجات)

آپ ﷺ کی دعوت اور لوگوں کی مثال:

۱۴۰۔ وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال: يا قومى! انى رايت الجيش بعينى و انى انا النذير العريان فالنجاء النجاء فاطاعه طائفة من قومه فاذلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من اطاعنى فاتبع ماجئت به ومثل من عصانى وكذب ماجئت به من الحق. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور اس دین کی مثال جسے دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا: اے قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے (جو حملہ آور ہونا چاہتا ہے) اور میں ننگا (کھلم کھلا اور بے غرض) ڈرانے والا ہوں، پس تم جلدی کرو، جلدی کرو، پس اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور رات کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ نکل گئی اور نجات پالی اور ایک جماعت نے اس کو جھٹلایا اور صبح تک اپنی جگہ رہی۔ صبح کو لشکر نے ان کو آلیا اور ان کو ہلاک کر ڈالا اور جڑ سے ان کو اکھاڑ پھینکا۔ چنانچہ یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے میری فرمانبرداری کی اور جو (دین) میں لے کر آیا

ہوں اس کی پیروی کی اور مثال ہے اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی اور جس حق (دین) کو میں لے کر آیا ہوں اس کی تکذیب کی۔

تشریح: قولہ و اِنّی انا النذیر العریان ... :- یہ عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے جو سخت اور ناگہانی حادثہ کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی کسی ناگہانی آفت، دشمن وغیرہ کی خبر دیتا تو برہنہ ہو جاتا اور اپنے کپڑے سر پر رکھ کر کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر چیختا تا کہ لوگ خطرے کا احساس کر کے خبردار ہو جائیں اور اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیں۔ یہاں اس کا معنی کریں گے [کھلم کھلا اور بے غرض ڈرانے والا]۔ (مرآة نفحات)

قولہ: فالنحاء النحاء ... :- یہ مصدر ہے بمعنی جلدی کرنے کے اور منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر۔

آپ ﷺ کی مثال:

۱۴۱۔ وعن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مثلی کمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فانا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. [هذه رواية البخاری] ولمسلم نحوها وقال في آخرها: "قال: فذلك مثلی ومثلکم انا أخذ بحجزکم عن النار هلتم عن النار هلتم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، چنانچہ جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور دوسرے وہ جانور (حشرات) جو آگ میں گرتے ہیں، اس آگ میں گرنے لگے اور وہ (آگ جلانے والا) ان کو آگ میں گرنے سے روکنے لگا (جبکہ) پروانے اس پر غالب رہتے ہیں اور آگ میں داخل ہوتے ہیں۔ (اسی طرح) میں بھی تمہاری کمر پکڑ کر (دوزخ کی) آگ میں گرنے سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے ہو۔ یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم کی بھی ایسی ہی روایت ہے البتہ اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: فرمایا: "چنانچہ یہ میری اور تمہاری مثال ہے میں تمہاری کمر پکڑا ہوا ہوں تا کہ تمہیں آگ سے بچالوں اور (کہتا ہوں) دوزخ سے بچو، دوزخ سے بچو لیکن تم مجھ پر غالب آتے ہو اور اس میں گر پڑتے ہو۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ... :- "وهذه الدواب" کا عطف "الفراش" پر عطف تفسیری ہے اس صورت میں دواب سے مراد فراش (پتنگے) ہی ہوں گے اور یا پھر "هذه الدواب" سے مراد پروانوں کے علاوہ دیگر حشرات مثلاً مچھر، مڈیاں وغیرہ ہیں۔

قولہ: فيتقحمن فيها ... :- "يتقحمن" صیغہ جمع مونث غائب، فعل مضارع ہے۔ یہ "تقحّم" سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے "کسی تیاری کے بغیر بلا سوچے سمجھے مشکل امور میں گھسنا"۔

قولہ: فانا اخذ بحجزكم عن النار ... :- "حجز" حجزہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے "ازار باندھنے کی جگہ" یعنی کمر کا نچلا حصہ، جسے اردو میں کوکھ کہتے ہیں، اس کی تخصیص اس لیے کی کہ اس جگہ سے پکڑنا زیادہ مستحکم و مضبوط ہوتا ہے جو روکنے میں زیادہ مؤثر ہے۔

قولہ: هلتم عن النار ... :- "هلتم" اسم فعل بمعنی "ایتوا" ہے کہ آؤ میری طرف، اور "عن النار" متعلق ہے فعل محذوف

”لأخلصكم“ کے ساتھ یا پھر ”ابعدو“ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہے۔ (مرآة نفحات)

علم شریعت اور اس سے نفع اٹھانے والوں کی مثال:

۱۴۲۔ وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والوعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس علم و ہدایت کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس بارش کی مانند ہے جو ایک زمین پر برسی چنانچہ زمین کا جو اچھا حصہ تھا اس نے اس (بارش کے پانی) کو قبول (جذب) کیا اور خوب گھاس چارہ اگایا اور اس زمین کا کچھ حصہ سخت تھا جس نے پانی کو روک کر جمع کر لیا اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا چنانچہ لوگوں نے اسے پیا، پلایا اور کھیتی کو سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایسے حصہ پر بھی برسی جو سخت چٹیل میدان تھا جو نہ پانی کو روک سکا اور نہ سبزہ اگا سکا، سو یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اس (علم شریعت) کو جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس سے لوگوں کو بھی نفع دیا، لہذا خود (بھی) سیکھا اور (دوسروں کو بھی) سکھایا، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے (ازراہ تکبر) دین سیکھنے کے لیے سر نہ اٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا...: اس حدیث میں حضور ﷺ علم وحی و علم شریعت کو بارش کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اور اس سے نفع اٹھانے کے اعتبار سے انسان کو زمین کیساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، زمین تین قسم پر ہوتی ہے:

- (۱) زرخیز زمین جس میں بارش خوب خوب اثر کرے اور خوب خوب سبزہ اگائے۔
  - (۲) سخت زمین جو پانی کو بوجہ صلابت کے روک کر ذخیرہ کر لے خود تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔
  - (۳) وہ چٹیل، سخت اور ہموار زمین جو نہ تو پانی سے سیراب ہو کر سبزہ اگا سکے اور نہ پانی ذخیرہ کر سکے۔
- اسی طرح انسان بھی تین قسم پر ہیں:

- (۱) عالم باعمل جو علم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھائے۔
- (۲) بے عمل عالم و معلم جو خود تو عمل نہ کرے لیکن دوسروں کو سکھائے۔
- (۳) جاہل جو علم شریعت سے نہ خود منفع ہو اور نہ دوسروں کو نفع پہنچا سکے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ بظاہر مُشَبَّہ بہ (زمین) اور مُشَبَّہ (انسان) میں مطابقت نہیں کیونکہ اس حدیث میں دوسری قسم کی زمین کا

کوئی مُشَبَّہ ذکر نہیں ہوا؟ اس اشکال کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں یہاں ایک جواب پر اکتفاء کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مُشَبَّہ یعنی انسان کی جانب میں حضور ﷺ نے دوسری قسم یعنی عالم بے عمل کو صراحتاً بیان نہ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ بے عمل ہونا عالم دین کے شایانِ شان نہیں، ایسا عالم گویا قابل ذکر ہی نہیں۔

قوله: فذلك مثل من فقه في دين الله.... :- یہ پہلی قسم کی زمین کا مُشَبَّہ ہے یعنی عالم بے عمل و معلم۔ تو گویا علم مع العمل قبولِ ماب کی مانند اور دوسروں کو تعلیم دینا انبات کلاً یعنی سبزہ اگانے کی مانند ہوا۔

قوله: و مثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي... :- یہ تیسری قسم کی زمین (جو نہ پانی جمع کر سکے نہ سبزہ اگا سکے) کا مُشَبَّہ ہے یعنی جاہل و کافر انسان۔ (مرآة)

آیات محکمات اور متشابہات:

۱۴۳۔ وعن عائشة قالت تلا رسول الله ﷺ: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحكَمات هن أم الكتاب [وقرأ الي] وما يذکر إلا أول الألباب" قالت: قال رسول الله ﷺ: فإذا رأيت [وعند مسلم: رأيت] الذين يتغنون ماتشابهة منه فأولئك الذين سماءهم الله فاحذروهم. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحكَمات هن أم الكتاب" اور آخر آیت: "وما يذکر إلا أول الألباب" تک پڑھا [ترجمہ: "اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے"۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (اس کے بعد) اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تو دیکھے [اور مسلم کی روایت میں ہے: جب تم ان لوگوں کو دیکھو] جو ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں (پس جان لو) کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے گواہ رکھا ہے لہذا ان سے بچو۔" (متفق علیہ) تشریح: قوله: منه آيات مُحكَمات... :- یہ محکمہ کی جمع ہے اس آیت کو کہتے ہیں جس کی مراد بالکل واضح ہو۔

آیات متشابہات کی تعریف اور ان آیات کا مقصد:

قوله: فإذا رأيت الذين يتغنون ماتشابهة منه... :- "ماتشابهة منه" سے مراد متشابہات ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن کی مراد واضح نہ ہو بلکہ اس کی صحیح مراد مشتبہ ہو مثلاً: حروف مقطعات یعنی اتم وغیرہ اور وہ آیات جن میں اللہ کی طرف اعضاء کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں اللہ کی طرف نزول، استواء وغیرہ افعال کی نسبت کی گئی ہیں؛ ایسی آیات متشابہات کا مقصد امتحان ہے لہذا اس میں زیادہ غور و حوض نہ کیا جائے بلکہ اس پر بلا جھجک ایمان لایا جائے اس کی حقیقی مراد نہ معلوم ہو سکتی ہے نہ اس کے معلوم کرنے کے درپے ہونا جائز ہے۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے "فأولئك الذين سماءهم الله فاحذروهم" یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا نام قرآن میں اہل زلیخ رکھا ہے، پس ایسے لوگوں سے بچو۔

فائدہ: بعض مفسرین اہل سنت والجماعت نے جو متشابہات کی مرادیں بیان کی ہیں وہ نہ تو حتمی و یقینی ہیں اور نہ ہی آیات محکمات کے معارض،

لہذا اس کو ممنوع و محظور نہیں کہہ سکتے۔ قرآن و سنت تو اس کو منع کرتے ہیں کہ آیات متشابہات کی حتمی و یقینی مراد بیان کی جائے یا ایسی مراد بیان کی جائے جو دوسری آیات حکمت کے ساتھ معارض ہو۔

کتاب اللہ کے اندر اختلاف کرنا باعثِ ہلاکت ہے:

۱۴۴۔ عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله ﷺ يوماً فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله ﷺ يعرف في وجهه الغضب فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک دن دو پہر کے وقت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جو ایک (متشابہ) آیت (کے معنی) میں اختلاف کر رہے تھے چنانچہ رسول اللہ ﷺ (باہر) ہمارے پاس تشریف لائے، آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے غصہ پہچانا جاتا تھا، فرمایا: تم سے پہلے لوگ (اللہ کی) کتاب میں اختلاف کرنے کے سبب ہلاک ہوئے۔

کون سا اختلاف مذموم و باعثِ ہلاکت ہے؟

تشریح: قولہ: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب..... بقول علامہ نووی کتاب اللہ کے اندر ایسا اختلاف مذموم و باعثِ ہلاکت ہے جو کفر یا بدعت تک پہنچائے مثلاً: قرآن کے الفاظ متواترہ میں اختلاف یا ایسے معنی میں اختلاف جو محل اجتہاد نہ ہو جیسے متشابہات کے قطعی معنی میں اختلاف کرنا یا ایسا اختلاف کرنا جو فتنہ و فساد اور شک و شبہ کا باعث ہو۔

رہا ائمہ مجتہدین کا اختلاف سو وہ مذموم نہیں بلکہ محمود ہے اور دین میں وسعت کا باعث ہے۔ کیونکہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف ان معانی و مسائل میں ہوتا ہے جو محل اجتہاد ہیں، اسی اختلاف کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے: "اختلاف امتی رحمة" یعنی امتِ محمدیہ کے مجتہدین کا اختلاف امت کے لیے باعثِ رحمت ہے۔ (مرآة)

مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم:

۱۴۵۔ وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل شيئاً لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسئلته. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر مجرم شخص وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے سے وہ حرام کر دی گئی۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم: اس سے مراد وہ شخص ہے جو محض ضد و عناد کی بنا پر یا آپ ﷺ کو ایذا دینے کی خاطر بے جا اور فضول سوال کرے، سو اگر اس شخص کے کسی ایسے سوال کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی تو یہ شخص مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے سارے لوگ تنگی میں مبتلا کئے گئے۔ لیکن اگر سوال ضرورت یا مصلحت کی بنا پر ہو تو یہ نا صرف درست بلکہ بسا اوقات واجب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فاستلوا أهل الذکر إن کتمت لا تعلمون" (اگر خود نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو) پس شیعوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس

حدیث کا مصداق ٹھہرانا کہ آپؐ کے سوال سے شراب حرام قرار دی گئی تھی، کسی طرح بھی درست نہ ہوگا۔

آخری زمانہ میں جھوٹے اور دجال ہوں گے:

۱۴۶۔ و عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: یكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الأحاديث بمالم

تسمعون أنتم ولا آباءكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں فریب دینے والے جھوٹے (لوگ) ہوں گے جو

تمہارے پاس ایسی احادیث لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوگی سوائے بچو اور اپنے آپ

کو ان سے دور رکھو تا کہ وہ تمہیں نہ گمراہ کر سکیں اور نہ فتنہ میں ڈال سکیں۔ (مسلم)

اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب:

۱۴۷۔ وعنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويُفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ﷺ:

لأنصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: "أمنّا بالله وما أنزل إلينا". [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے اس کی تفسیر عربی

زبان میں کیا کرتے تھے۔ (یہ دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو اور کہو کہ "ہم ایمان

لائے اللہ پر اور اس کتاب (قرآن) پر جو ہماری طرف نازل کی گئی... "الآیۃ۔ (بخاری)

ہر سنی سنائی بات بیان کرنا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے:

۱۴۸۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو

(بلا تحقیق آگے) بیان کر دے۔ (مسلم)

دوسروں کو نصیحت اور خود عمل نہ کرنے کی مذمت:

۱۴۹۔ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب

يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدكم ببدنهم

فهم مؤمن ومن جاهدكم بلسانهم فهو مؤمن ومن جاهدكم بقلوبهم فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی اپنی قوم میں ایسا نہیں بھیجا جس کے

مددگار اور دوست اسی قوم میں سے نہ ہوں جو اس نبی کے طریقہ کو اختیار کرتے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے۔ پھر ان (حواریوں) کے بعد

ایسے نالائق جانشین پیدا ہوتے جو (لوگوں سے) ایسی بات کہتے جس پر خود عمل نہ کرتے اور خود وہ کام کرتے جس کا انہیں حکم نہ دیا جاتا تھا سو جو

ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جو اپنی زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جو ان لوگوں سے اپنے دل

سے (برامان کر) جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور اس (دل سے برامانے) کے بعد رائی کے دانہ کے بقدر بھی ایمان نہیں۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: إِنْ كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ... :- "حواریوں" حواری کی جمع ہے جو مشتق ہے حَوْرٌ بمعنی خالص سفیدی سے، راز دار اور مخلص مددگار کو کہتے ہیں جن کی نیت خالص اور صاف ستھری ہو اور حواریں کی کثرت باعتبار اکثر انبیاء علیہم السلام کے ہیں کیونکہ بعض نبی ایسے بھی ہوئے ہیں جن کا صرف ایک حواری تھا یا بالکل کوئی تھا ہی نہیں۔

خَلْفٌ أَوْ خَلْفٌ فِي فَرْقٍ:

قولہ: ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُوفٌ... :- [خُلُوفٌ] جمع ہے خَلْفٌ بمعنی نالائق جانشین کے جیسے عُذُولُ جمع ہے عُذْلٌ لُحْيٌ اور خَلْفٌ (لام کے فتح کے ساتھ) بمعنی نیک و لائق جانشین، اس کی جمع اخلاف آتی ہے جیسے سلف کی جمع اسلاف آتی ہے۔ (نجات)

ہدایت کی طرف بلانے والے کا اجر:

۱۵۰۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَقَائِنَقُصُ ذَلِكَ مِنْ

أُجُورِهِمْ شَيْئاً؛ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے (لوگوں کو) ہدایت کی طرف بلایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ہدایت کی پیروی کی اور اس سے ان (پیروی کرنے والوں) کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی اور جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس (گمراہی) کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اس سے ان (پیروی کرنے والوں) کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (مسلم)

اہل ایمان کا اپنوں میں بیگانہ ہونا:

۱۵۱۔ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی ابتدا حالت غربت میں ہوئی اور (آخر میں) ایسا ہی ہو جائیگا جیسا کہ شروع ہوا تھا پس خوشخبری ہو غرباء کے لیے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيباً... :- [غَرِيبٌ] اجنبی اور پردیسی کو کہتے ہیں جو پردیس میں بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ یہاں اسلام

اگر اپنے حقیقی معنی میں ہو تو کلام تشبیہ پر محمول ہوگا یعنی ابتدا میں اسلام بے یار و مددگار پردیسی کی طرح تھا اور اگر اسلام سے بطور استعارہ مسلمان مراد ہو تو معنی یہ ہوگا کہ مسلمان ابتدا میں جیسے کمزور اور بے یار و مددگار تھے، اپنے ہی دیس میں وہ بیگانے سمجھے جاتے تھے، "وسیعود کما بدأ" یعنی ایک زمانہ پھر ایسا آئیگا کہ دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے اور اس کی سر بلندی چاہنے والے اپنے ہی دیس میں بیگانے سمجھے جائیں گے اور بے یار و مددگار ہوں گے، یہاں یہی دوسرا والا معنی زیادہ موافق ہے "فطوبی للغرباء" کے قرینہ سے۔

قولہ: فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ... :- "غرباء" غریب کی جمع ہے بمعنی پردیسی و اجنبی، یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گمراہی کے زمانہ میں دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہوں اور لوگوں کی اصلاح میں اور سنتوں کو رواج دینے میں سرگرم ہو۔ (مرآة، نجات)

مدینہ (زادھا اللہ عزاً و شرفاً و نوراً) ایمان کی حفاظت گاہ:

۱۵۲۔ وعنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى الجحرها [متفق عليه] وسند كرو حديث أبي هريرة: "ذروني ما تركتكم" وحديثي معاوية وجابر: "لا يزال من أمتي" و"لا يزال طائفة من أمتي" [في باب ثواب هذه الأمة] إن شاء الله تعالى.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹتا ہے۔ (متفق علیہ) اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث "ذرونی ما ترکتکم..." کو ہم کتاب المناسک میں ذکر کریں گے اور حضرت معاویہ اور حضرت جابر کی حدیث "لا یزال من امتی..." اور "لا یزال طائفة من امتی..." کو ہم انشاء اللہ (باب ثواب هذه الأمة) میں ذکر کریں گے۔

تشریح: قولہ: الإيمان لیأرز إلى المدينة... :- [لیأرز] أرز یأرز سے بمعنی سمٹنا۔ ایمان کے مدینہ کی طرف سمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں اہل ایمان، ایمان کی حفاظت کی خاطر مدینہ منورہ میں پناہ لیں گے۔ ایمان کے مدینہ میں سمٹ آنے کو سانپ کے اپنے بل میں سمٹ آنے سے تشبیہ سرعت کے ساتھ سمٹنے میں دی جا رہی ہے پھر مدینہ کی تخصیص شرافت کی وجہ سے فرمائی گئی ہے، جبکہ دوسری احادیث میں حجاز اور شام کو بھی اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت گا ہیں قرار دیا گیا ہے لہذا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مدینہ اپنے اطراف و جوانب سمیت ایمان کی حفاظت گاہ ہے۔

قولہ: و حدیثی معاویة و جابر "لا یزال من امتی، و لا یزال طائفة من امتی" :- صاحب مصابیح نے یہاں ان دو حضرات کی احادیث ذکر کی تھی، مؤلف مشکوٰۃ فرما رہے ہیں کہ ان حضرات کی حدیثوں کو ہم انشاء اللہ باب ثواب هذه الامة میں ذکر کریں گے۔ جبکہ وہاں صرف حضرت معاویہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے، حضرت جابر کی حدیث وہاں مذکور نہیں تو گویا مؤلف مشکوٰۃ سے سہو ہوئی ہے۔

دو الفصل الثانی،

سردار اللہ ہے، بلانے والا محمد ہے، گھر اسلام ہے اور کھانا جنت ہے:

۱۵۳۔ عن ربیعة الجرشی قال: أتت نبی اللہ ﷺ، فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك ولبعقل قلبك قال: فنامت عيني وسمعت أذناني وعقل قلبي، قال: فقيل لي: سيد بني دار أفصنع فيها مأذبة وأرسل داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة وسخط عليه السيد قال: فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأذبة الجنة. [دارمی]

ترجمہ: حضرت ربیعہ جرشی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے خواب (میں فرشتوں کو) دیکھا آپ ﷺ سے کہا گیا کہ چاہیے کہ تیری آنکھ سوئے اور تیرے کان سنے اور تیرا دل سمجھے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو گئی اور میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے سمجھا،

(پھر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے (بطور مثال) کہا گیا کہ ایک سردار نے گھر بنایا اور اس میں کھانا تیار کیا اور (لوگوں کو بلانے واسطے) ایک بلانے والے کو بھیجا جو جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کی وہ گھر میں داخل ہوا اور کھانے میں سے کھالیا اور سردار اس سے خوش ہوا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہ کی وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ کھانے میں سے کھاسکا اور سردار اس سے ناراض ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا (اس مثال میں) سردار اللہ ہے، بلانے والا محمد (ﷺ) ہے، گھر اسلام ہے اور کھانا جنت (کا) ہے۔ (داری)

تشریح: قوله: والدار الإسلام والمادبة الجنة: اس حدیث میں ”دار“ اسلام کو کہا جا رہا ہے جبکہ فصل اول میں حضرت جابرؓ کی روایت میں ”دار“ جنت کو کہا گیا ہے، چونکہ اسلام لانا دخول جنت کا سبب ہے اور جنت مسبب، تو اس حدیث میں سبب بول کر مسبب مراد لیا جا رہا ہے، اس حدیث میں نعماء جنت پر مادبہ کا اطلاق کیا گیا تھا اور اس حدیث میں مبالغۃً نعماء جنت پر جنت کا اطلاق کیا جا رہا ہے یا محل بول کر حال مراد لیا جا رہا ہے کہ جنت، نعماء جنت کا محل ہے۔ (نجات)

حدیث کی حجیت اور فتنہ انکار حدیث:

۱۵۴۔ وعن ابی رافع قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا ألفین أحدکم متکنا علی أریکتہ یاتیہ الأمر من امری ممّا أمرت بہ

أونہیت عنہ فیقول: لا أدری ما وجدنا فی کتاب اللہ أتبعناہ. [أحمد، أبو داؤد، ابن ماجہ، بیہقی]

ترجمہ: حضرت ابورافعؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نہ پاؤں تم سے کسی کو کہ اپنی مسہری پر تکیہ لگائے ہوئے ہو اور میرے (ان) احکام میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا اس سے منع کیا ہے، کوئی حکم اس کے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ میں (حدیث کو حق) نہیں جانتا جو کچھ ہم نے اللہ کی کتاب میں پایا اسی کی پیروی کی۔ (احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی)

حضرت ابوزافعؓ کا تعارف: ابورافع حضرت عباسؓ کے غلام تھے انہوں نے ابورافع آپ ﷺ کو بہہ کر دیا تھا جب فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ کو حضرت عباس کے اسلام کی خوشخبری دی گئی تو آپ ﷺ نے ابورافعؓ کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابورافعؓ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اصل نام [اسلم] تھا لیکن کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے وفات پائی، بہت سے لوگوں نے آپؓ سے روایت کی ہے۔

معزلہ اور آج کے منکرین حدیث میں فرق:

تشریح: قوله: لا ألفین أحدکم...: یہ حدیث حجیت حدیث پر دال ہے اور انکار حدیث پر رد ہے۔ سب سے پہلے حدیث کا انکار معزلہ نے کیا جو نصوص کو عقل ک کسوٹی پر پرکھنے کے عادی تھے، اگر اخبار متواترہ کے علاوہ کوئی حدیث ان کے عقل کی کسوٹی پر پوری نہ اترتی تو انکار کر بیٹھتے، ایسے ہی قرآنی آیات میں تاویل کرنے لگتے۔

معزلہ کا یہ فتنہ ایک علمی فتنہ تھا حتیٰ کہ ان کی جماعت نے یہ تصریح کی کہ خبر واحد اگر عزیز ہو یعنی اس کے راوی ہر زمانہ میں دو ہوئے ہوں تو قابل احتجاج اور مفید یقین ہے ورنہ تو نہیں۔ تو گویا انکار حدیث ان کی ایک اصولی غلطی کی بنیاد پر تھا نہ کہ دین سے جان چھڑانے کی خاطر۔ جبکہ ہمارے اس دور میں فتنہ انکار حدیث جہل و عناد کی بنیاد پر ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مذہب کی گرفت ڈھیلی کر دی جائے اور اس کے

ایسی صورت میں پیش کیا جائے جو ہر سانچے میں ڈھلنے کے قابل ہو، اس فتنہ میں بتلا جاہلوں نے صرف چند احادیث میں معمولی شبہات پیدا کر کے تمام ذخیرہ احادیث کو بے دلیل رد کر دیا۔ (نجات)

فتنہ انکار حدیث کی پیشن گوئی:

۱۵۵۔ وعن المقدم بن معدیکرب قال: قال رسول الله ﷺ: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكتيه يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، وإن ما حرّم رسول الله ﷺ كما حرّم الله ﷻ إلا لا يحل لكم الحمار الأهلئ ولا كل ذى نابٍ من السباع ولا لُقطة معاهد إلا ما يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرّوه فإن لم يقرّوه فله أن يعقبهم بمثل قراه. [رواه أبو داؤد، وروى الدارمي نحوه وكذا ابن ماجه الی قوله: "كما حرّم الله"]

ترجمہ: حضرت مقدم بن معدیکرب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غور سے سن لو! مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا مثل (حدیث بھی)۔ خبردار! عنقریب ایک پیٹ بھرا شخص اپنے چھپر کھٹ (مسہری) پر پڑا ہوا یہ کہے گا کہ "اس قرآن کو لازم پکڑ لو، اس میں جو حلال پاؤ اس کو حلال جانو اور اس میں جو حرام پاؤ اس کو حرام جانو" حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ حرام فرمایا ہے وہ اس چیز کی طرح ہے جسے اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا ہے۔ غور سے سنو! گھریلو گدھا حلال نہیں اور نہ ہر کچلی والا درندہ۔ اور نہ تمہارے لیے معاہد (ذمی) کا لفظ حلال ہے مگر یہ کہ اس سے بے پرواہ ہو جائے اور جو کسی قوم کا مہمان بنے اس قوم پر لازم ہے کہ اس کی مہمانی کریں اور اگر وہ اس کی مہمانی نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مہمانی کے مانند ان سے حاصل کرے۔ (ابو داؤد، دارمی)

تشریح: قولہ: ألا انی اوتیت القرآن و مثله معہ... :- "قرآن کے مماثل" جو چیز آپ ﷺ کو دی گئی وہ حدیث ہے، قرآن کے ساتھ اس کی مماثلت یا تو وحی ہونے میں ہے یا وجوب عمل میں اور یا پھر احکام کی مقدار میں ہے۔

قولہ: ألا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ... :- "شبعان" بمعنی پیٹ بھرا ہوا، یہ کنایہ ہے بد فہمی اور بے پروائی سے۔ اور "علی اریکتہ" کنایہ ہے تکبر و غرور اور مال و جاہ سے۔

قولہ: وإن ما حرّم رسول الله ﷺ كما حرّم الله ﷻ إلا لا يحل لكم الحمار الأهلئ... :- یہاں سے بطور تمثیل چند احکامات بیان فرمائے جا رہے ہیں جن کی تفصیل قرآن میں نہیں مثلاً: گدھے کے گوشت کی حرمت وغیرہ۔

مہمانی کی حیثیت:

قولہ: ومن نزل علی قوم فعليهم أن يقرّوه فإن لم يقرّوه فله أن يعقبهم بمثل قراه... :- اس حدیث کی رو سے امام احمدؒ مہمانی یعنی مہمان کی خاطر مدارت کو واجب قرار دیتے ہیں جبکہ جمہور کے ہاں مہمانی سنت یا پھر مستحب ہے یہ حضرات حدیث باب کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ذمیوں کے بارے میں ہے جن پر معاہدہ کی رو سے مسلمانوں کی مہمانی کرنا لازم تھا یا یہ حدیث بھوک سے لاچار مضطر شخص کے بارے میں ہے یا پھر اگلی حدیث یعنی حدیث عرباض سے منسوخ ہے۔

۱۵۶۔ وعن العریاض بن ساریة قال: قام رسول الله ﷺ، فقال: أیحبس أحدکم متکناً علی أریکته یظن إن الله لم یحرم شیئاً الا ما فی هذا القرآن، الا واتی والله قد أمرت ووعظت ونهیت عن أشياء إنها لم یثل القرآن أو أكثر وإن الله لم یحل لکم أن تدخلوا بیوت أهل کتاب الا بإذن ولا ضرب نساءهم ولا أکل ثمارهم اذا أعطوکم الذی علیهم. [رواه أبو داؤد، وفی اسنادہ أشعث بن شعبه المصیصی قد تکلم فیہ]

ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے چھپر کھٹ پر تکیہ لگائے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے صرف وہی چیزیں حرام کی ہیں جو اس قرآن میں ہے، خبردار! اللہ کی قسم: تحقیق میں نے حکم دیا اور نصیحت کی اور منع کیا کئی چیزوں سے، تحقیق کہ وہ قرآن کی مانند ہے یا (مقدار میں) اس سے زیادہ ہے اور بے شک اللہ نے تمہارے لیے (یہ) حلال نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں تم بلا اجازت کے داخل ہو اور نہ ان کی عورتوں کو مارنا حلال کیا ہے اور نہ ان کے پھلوں کا کھانا جب کہ وہ چیز (جزیہ) جو ان کے ذمہ ہے تمہیں ادا کریں۔ (ابوداؤد)

دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے:

۱۵۷۔ وعنه قال: صلی بنا رسول الله ﷺ ذات یوم ثم أقبل علینا بوجهه فوعظنا موعظةً بلیغةً زرقت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل یا رسول الله! کأن هذه موعظة مؤدع فأوصینا فقال: أوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وإن کان عبداً حبشیاً فإنه من یعش منکم بعدی فسیروی اختلافاً کثیراً فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الأمور فإن کل محدثہ بدعة وکل بدعة ضلالة. [أحمد، أبو داؤد، ترمذی، الا أنهما لم یذکرا الصلوٰۃ]

ترجمہ: حضرت عرباض کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں بلیغ اور موثر انداز میں نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں (آنسوؤں) بہہ پڑیں اور دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! گویا یہ رخصت کرنے والے کی (آخری) نصیحت ہے لہذا ہمیں وصیت فرمادیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور (امیر کی) سننے اور حکم بجالانے کی اگرچہ وہ (امیر) حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہیگا عنقریب وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم جانو، اس پر بھروسہ کرو اور دانتوں سے مضبوط پکڑو۔ اور دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ (دین میں) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: قوله: فقال رجل: یا رسول الله! کأن هذه موعظة مؤدع...: آپ ﷺ کی اس نصیحت کو الوداع کہنے والے کی نصیحت کے ساتھ تشبیہ خوب جامع و کامل اور پرتاثر ہونے میں دی جا رہی ہے۔

قوله: أوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وإن کان عبداً حبشیاً...: آپ ﷺ نے امیر کی اطاعت کا حکم فرمایا اور بطور مبالغہ (علی سبیل الفرض والتقدیر) یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی اطاعت تم پر لازم ہے پس حدیث: "الأئمة من"

قریش“ (یعنی حکمران قریش میں سے ہوں گے) اس کے ساتھ متعارض نہ ہوگی۔

خلفائے راشدین کی سنت درحقیقت سنتِ رسول ہے:

قوله: فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين... :- خلفائے راشدین سے مراد خلفائے اربعہ ہیں۔ یہ حدیث دوسرے لوگوں سے خلافت کی نفی نہیں کر رہی بلکہ صرف خلفاء اربعہ کے امتیازی مقام کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ حضرات رُشد و ہدایت اور صدق و اخلاص کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے اور ان کی سنت آنحضرت ﷺ کی سنت کی تشریح تھی، گویا آپ ﷺ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ حضرات اپنے اجتہاد سے سنتِ نبویہ سے جن احکام کا استنباط کریں گے اس میں غلطی نہیں کریں گے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہو کہ آپ کی بہت سی سنتیں خلفائے راشدین کے زمانہ میں جا کر مشہور ہوں گی اور خلفاء ہی کی طرف سے ان سنتوں کی نسبت ہوگی تو کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہ تو سنتِ رسول نہیں بلکہ سنتِ خلفاء ہے، آپ اسی وہم کو دفع فرما رہے ہیں کہ سنتِ خلفائے راشدین درحقیقت سنتِ رسول اللہ ہی ہے۔

قوله: تمسكوا بھا و عضو علیھا بالنواجذ... :- ”نواجذ“ ناجذہ کی جمع ہے جو اضراس (داڑھ کے دانٹوں) کو کہتے ہیں اور یہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے کنایہ ہے یا پھر اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سنت کے راستہ میں مصائب اور شدائد برداشت کرنے پڑیں گے۔ چونکہ جب کسی کو بڑی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا بلکہ برداشت کرتا ہے تو دانت پیتا ہے۔

اللہ کا راستہ اور شیطان کے راستے، ایک نبوی تمثیل:

۱۵۸۔ وعن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله ﷺ خطاً، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبيل علي كل سبيل منها شيطان يدعو اليه وقرأ: ”وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ“.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک (سیدھا) خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچے اور فرمایا یہ (بھی) راستے ہیں (ان میں سے) ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو کہ اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے اور آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ”وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ...“ (الآیۃ (ترجمہ) ”اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، لہذا اس کی پیروی کرو...“۔ (احمد، نسائی، دارمی)

کوئی شخص اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا.....:

۱۵۹۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. [رواه في شرح السنة وقال النووي في أربعينه: هذا حديث صحيح روينا في كتاب الحجّة باسناد صحيح]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں (اللہ کی جانب سے) لایا ہوں۔ (رواہ فی شرح السنۃ)

تشریح: قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به... :- اگر عقائد میں اتباع مراد ہو تو ”لا يؤمن“ سے نفس ایمان کی نفی مراد ہوگی اور اگر اعمال میں اتباع مراد ہو تو ”لا يؤمن“ سے کمال ایمان کی نفی مراد ہوگی۔ (مرآة)

قولہ: حتیٰ یکون ہواہ تبعاً لما جئت بہ....: [حتیٰ] تدریج کے لئے مستعمل ہے اور اس کو ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کیفیت کہ انسان کی خواہشات بھی دین کے تابع ہو جائیں، رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے پھر تابعاً کی بجائے "تبعاً" مصدر کا استعمال مبالغۃً فرمایا کہ جب تک مکمل تابعیت نہ ہوگی اس وقت تک ایمان کامل حاصل نہ ہوگا۔ (نجات)

مردہ سنت کو زندہ کرنے والے کا اجر:

۱۶۰۔ وعن بلال بن الحارث المزنی قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ أَحْيَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً وَمَنْ ابْتَدَعَ بَدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً. [ترمذی وابن ماجہ عن کثیر بن عبد اللہ بن عمرو عن أبیہ]

ترجمہ: حضرت بلال بن حارثؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا بغیر اس کے کہ اُن (عمل کرنے والوں) کے ثواب سے کوئی کمی ہو اور جس نے گمراہی کی کوئی ایسی بدعت نکالی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو تو اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس بدعت پر عمل کرنے والوں کو ہوگا بغیر اس کے کہ اُن (عمل کرنے والوں) کے گناہ سے کچھ کم ہو۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

دین کا حجاز مقدس میں پناہ گزین ہونا:

۱۶۱۔ وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول اللہ ﷺ: إِنْ الدِّينَ لِيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأَرْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، إِنْ الدِّينَ بَدَأَ غَرْبِيًّا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فُطُوبِيٍّ لِلْغَرْبَاءِ وَهُمْ الَّذِينَ يُصَلِّحُونَ مَا فَسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت عمرو بن عوفؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دین حجاز کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹتا ہے اور بلاشبہ دین حجاز میں اس طرح جگہ پکڑے گا جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑتی ہے۔ بے شک دین غربت میں شروع ہوا اور آخر میں ایسا ہی ہو جائیگا، پس خوشخبری ہے غرباء کے لیے اور یہ وہی لوگ ہیں جو میرے بعد میری ان سنتوں کو درست کریں گے جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل....: "معقل" مصدر مہمی ہے اور "ليعقلن" کے لئے مفعول مطلق ہے یا اسم ظرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں جب مختلف قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے تو دین سمٹ کر حجاز پہنچ جائیگا اور وہاں اس طرح پناہ لے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر پناہ پکڑتی ہے۔ "أروية" پہاڑی بکری کو کہتے ہیں اس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ پکڑنے پر نسبت بکرے کے زیادہ قادر ہوتی ہے۔

امت محمدیہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی:

۱۶۲۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال: قال رسول اللہ ﷺ: لِيَأْتِيَنَّ عَلِيٌّ أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلِيٌّ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ

كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَّكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَيَّ ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَيَّ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. [ترمذی] وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ عَنِ مَعَاوِيَةَ: "ثَلَاثَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيُخْرَجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَّحَارَىٰ بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَّحَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ عَرَقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ضرور میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسے ایک جو تادوسرے جوتے کے بالکل مطابق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی جو سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے (جو جنتی ہوگا) صحابہؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ (جنتی فرقہ) کون سا ہوگا؟ آنحضرت نے فرمایا: (یہ فرقہ وہ ہوگا جو اس دین پر ہوگا) جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ (ترمذی) اور مسند احمد اور ابوداؤد میں حضرت معاویہؓ سے مروی ہے کہ بہتر فرقے دوزخ میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائیگا اور وہ گروہ "جماعت" ہے اور عنقریب میری امت میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن میں (نفسانی) خواہشات (یعنی عقائد و اعمال میں بدعات) اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح ہڑک والے میں ہڑک سرایت کر جاتی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑا اس (بیماری) سے باقی (بچا ہوا) نہیں رہتا۔

تشریح: قولہ: تَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَيَّ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مِلَّةً :- "أُمَّتِي" سے مراد امت اجابت ہے جس کے باعتبار سوائے اعتقاد کے بہتر [۷۳] فرقے بنیں گے جن میں ایک ناجیہ یعنی نجات پانے والا ہوگا اور بہتر [۷۲] فرقے اپنی بد اعتقادی کی وجہ سے جہنم میں جائینگے، ان [۷۲] فرقے مبتدعہ کے چھ اصول ہیں:

(۱) خوارج (۲) روافض یعنی شیعہ (۳) معتزلہ (۴) جبریہ (۵) مرجیہ (۶) مشبہ

ان کے گروہوں کی تفصیل یہ ہے کہ خوارج کے پندرہ گروہ ہیں روافض کے بتیس، معتزلہ کے بارہ، جبریہ کے تین اور مرجیہ اور مشبہ کے پانچ پانچ گروہ ہیں۔

قولہ: کَمَا يَتَّحَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ... :- "كَلْبٌ" (کاف اور لام کے فتح کے ساتھ) ہڑک کو کہتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے جو پاگل کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے، اس کا مریض پانی سے بھاگتا ہے اور بالآخر پیا سا مر جاتا ہے۔ (مرآة)

اللہ تعالیٰ ہرگز امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا:

۱۶۳۔ وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ اللَّيْلَةَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي [أَوْ قَالَ: أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ] عَلَيَّ ضَلَالَةً وَيُدُّ اللَّهُ عَلَيَّ الْجَمَاعَةَ وَمَنْ شَدَّ شُدًّا فِي النَّارِ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ میری امت کو یا فرمایا کہ امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کریگا اور اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر اور جو شخص (جماعت) سے الگ ہو اس کو (جنتیوں سے) الگ کر کے دوزخ میں ڈالا جائیگا۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ...**۔ یہ حدیث اجماع امت کی حجیت کی دلیل ہے اور اجماع امت سے مراد علمائے امت کا اجماع ہے۔ ”ضلالہ“ سے مراد ماسوائے کفر کے دیگر گناہ و معاصی ہیں یعنی امت اجابت کفر کے سوا دوسری گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ قولہ: **يُذِ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ...**۔ ”علی“ بمعنی ”فوق“ کے ہے اور یہ نصرت اور غلبہ سے اور رحمت الہیہ سے کنایہ ہے۔

قولہ: **مَنْ شَذَّ شُدَّ فِي النَّارِ...**۔ حدیث کا یہ جملہ اجماع امت کے برخلاف کوئی رائے اختیار کرنے پر وعید ہے، اس مضمون کی تائید قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے: **”وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا“**۔ یہ آیت اُن لوگوں کو جہنم کی وعید سناتی ہے جو مخالفِ رسول کے جرم کے مرتکب ہو یا پھر جس کام پر علمائے امت کا اتفاق ہو اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کریں۔ (نجات)

سوادِ اعظم کی پیروی کا حکم:

۱۶۴۔ **وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُدَّ فِي النَّارِ.** [ابن ماجہ]
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ **سوادِ اعظم** (یعنی بڑی جماعت) کی پیروی کرو۔ اس لیے کہ جو (بڑی جماعت سے) الگ ہو وہ (جنتیوں سے) الگ آگ میں ڈالا جائے گا۔ (ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: **اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ**۔ ”سواد“ بمعنی سیاہی کے ہے اور جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یہاں اس سے مراد جمہور علمائے اہل سنت والجماعت ہیں جو اہل حق ہوں اگرچہ باعتبار عدد کے کم ہو کیونکہ حدیث میں **الأعظم** بمعنی عظیم الشان کا لفظ آیا ہے نہ کہ **الأكثر** آیا ہے، **سوادِ اعظم** کی اتباع کا یہ حکم صرف اصولی عقائد میں ہے، باقی فروعی مسائل میں ہر فقیہ مجتہد کی تقلید شخصی درست ہے۔ (مرآة) **سنت سے محبت آپ ﷺ سے محبت:**

۱۶۵۔ **وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بَنِي! إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي! وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ.** [ترمذی]
ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے میرے (پیارے) بیٹے! اگر تو اس پر قادر ہو کہ صبح اور شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو تو ایسا کر گزر۔ پھر فرمایا: اے میرے بیٹے! اور یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (ترمذی)

امت کے بگاڑ کے وقت سنت کو زندہ کرنے کا ثواب:

۱۶۶۔ **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فِسَادِ أُمَّتِي، فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ.** [بیہقی]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو میری امت کے بگاڑ کے وقت میں دلیل بنایا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ (بیہقی)

تشریح: قولہ: من تمسک بسنتی... :- ”سنت“ سے مراد وہ سنت ہے جو بدعت اور سوسائٹی کے رسوم و رواج کے مقابلے میں ہو۔
 قولہ: فله اجر مائة شهيد:- سنت پر عمل کرنے کی کس قدر عظیم الشان فضیلت بتائی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید کو میدان جہاد میں
 کودتے وقت تو تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ دشواری ختم ہو جاتی ہے اور زخموں میں بھی مزا آتا ہے جبکہ فسق و فجور رسوم و رواج
 اور بدعات کے مقابلہ میں سنت پر عمل کرنا اول سے لے کر آخر تک مشقت ہی مشقت ہے کہ ابتدا ہی سے طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔
 آپ ﷺ کی اتباع سے کسی کو چارہ نہیں:

۱۶۷۔ وعن جابر عن النبي ﷺ حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا. أفترى أن نكتب بعضها، قال: أمتهو كون أتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي.
 ترجمہ: حضرت جابر نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم یہود کی
 حدیثیں (دینی باتیں) سنتے ہیں جو ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، پس آپ ﷺ کا کیا خیال ہے کیا ہم ان میں سے بعض لکھ لیا کریں؟ آپ ﷺ
 نے فرمایا: کیا تم بھی اس طرح حیران ہو جس طرح یہود و نصاریٰ حیران ہوئے؟ بلاشبہ میں تمہارے پاس صاف و روشن شریعت لے کر آیا ہوں
 اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو اس کو بھی میری اتباع سے چارہ نہ تھا۔ (احمد، بیہقی)

تشریح: قولہ: أفترى أن نكتب بعضها، قال: أمتهو كون أتم كما تهوكت اليهود والنصارى... :- [تہوكت] کا معنی تحیر
 اور اضطراب کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین کو ناقص سمجھ رہے ہو اور تحیر میں پڑھ کر دوسروں سے دین لینا چاہتے ہو جیسا کہ یہود و
 نصاریٰ تحیر میں پڑے اور اپنی کتاب اور پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر احبار اور ہبان کے پیچھے چلنے لگے۔
 قولہ: لقد جئتكم بها بيضاء نقية... :- بیضاء، نقية کے معنی ہیں صاف و ظاہر۔ شک و شبہ سے پاک اور آسان۔ یہ دونوں لفظ
 ”بہا“ ضمیر سے حال واقع ہیں اور ضمیر کا مرجع ”شریعة“ ہے جو معبود و ہنی ہے اور مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدیہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک
 ہے، آسان ہے اور تحریف و تبدیل سے محفوظ بھی۔

دین محمدی جملہ ادیان سماویہ کے لیے ناسخ ہے:

قولہ: ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي :- اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دین محمدی جملہ ادیان سماویہ کے لیے ناسخ
 ہے، چنانچہ اگر اس وقت یہود کے اولوالعزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع سے چارہ نہ تھا پس تم کیونکر
 یہود سے دین کی باتیں سنتے ہو، تمہیں کیا حق ہے۔ اس مضمون کی تائید قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے: ”وإذ أخذ الله ميثاق النبيين
 لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنّه.“ (سورة العنبران) [ترجمہ] ”اور
 یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے پھر تمہارے پاس آئے ایک رسول جو ان
 شریعتوں کی تصدیق کریگا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔“

مذکورہ حدیث سے غیر مقلدین کا یہ استدلال درست نہیں کہ ”جب شریعت محمدیہ کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم

پیغمبر کی اتباع درست نہیں تو پھر ائمہ مجتہدین کی اتباع کیونکر درست ہوگی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا عدم جواز اس بنا پر ہے کہ ان کا دین منسوخ ہو چکا ہے اور ائمہ کا دین ان کا خود ساختہ نہیں بلکہ حضور ﷺ ہی کا دین ہے لہذا ان کی اتباع حضور ﷺ ہی کی اتباع ہوگی۔

سنت پر عمل کرنے کا بدلہ دخول جنت کی صورت میں:

۱۶۸۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سَنَةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَأْتَقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَكَثِيرٌ فِي النَّاسِ قَالَ: وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے حلال کھایا اور سنت پر عمل کیا اور لوگ اس زیادتیوں سے محفوظ رہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (اس پر) ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! آج ایسے لوگ بہت ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اور میرے بعد (کے زمانوں میں) بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: وعمل فی سنة...۔ ”سنة“ کو نکرہ ذکر کیا گیا تاکہ جس سنت کے تمام افراد کا استغراق ہو جائے یعنی وہ شخص تمام کی تمام سنتوں کو بجالایا۔

قولہ: وامن الناس بوائقه...۔ [بوائق] بائقة کی جمع ہے بمعنی مصیبت عظیمہ کے، یہاں بمعنی شر کے ہیں۔ (نجات)

دین کے دسویں حصے پر عمل باعث نجات:

۱۶۹۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إِنْكُمْ فِي زَمَانٍ مِنْ تَرَكْتُمْ مِنْكُمْ عَشْرًا مَا أَمَرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مِنْ عَمَلٍ مِنْهُمْ بِعَشْرِ مَا أَمَرَ بِهِ نَجَا. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس چیز کا دسواں حصہ بھی چھوڑے گا جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہلاک ہو جائیگا، پھر (ایک) ایسا زمانہ آئے گا کہ جو شخص اس چیز کے دسویں حصہ پر بھی عمل کرے گا تو نجات پالے گا۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: ما أمر به...۔ اس سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آج جب کہ بھلائی غالب ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر کوئی اس فریضہ کے دسویں حصے سے بھی کوتاہی برتے گا تو ہلاک ہو جائیگا لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ شر کا دور دورہ ہوگا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ نہایت دشوار ہو جائے گا اس وقت جو شخص اس فریضہ کا دسواں حصہ بھی ادا کرے گا نجات پالے گا۔ (نجات، مرآة)

بحث و مباحثہ گمراہی کا باعث ہے:

۱۷۰۔ وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ: ”مَاضِرُ بُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ“۔ [أحمد، ترمذی، ابن ماجة]

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی قوم اس ہدایت کے بعد جو اسے دی گئی گمراہ نہیں ہوئی مگر اس وقت

جب کہ ان کو جھگڑا (بحث و مباحثہ) دیا گیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ”ما ضربوه لك إلا جدلاً...“ (ترجمہ) ”وہ آپ کے سامنے مثال بیان نہیں کرتے مگر جھگڑنے کے لیے بلکہ وہ جھگڑا لوقوم ہی ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: ”إلا أوتو الجدلاً...“ - ”جدلاً“ سے مراد وہ مباحثہ اور خصومت ہے جس میں متکلم کی نیت صحیح نہ ہو، جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے اور اپنی غلط آراء کو رواج دینے کے لئے ہو اور ضد و عناد پر مبنی ہو۔

قولہ: ”ثم قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية ”ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون“...“ - جب قرآن کی آیت: ”إنکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم“ یعنی ”اللہ کے ماسوا تم اور تمہارے معبودان باطلہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے“ - نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ پھر تو عیسیٰ اور عزیرؑ بھی (العیاذ باللہ) جہنم کا ایندھن بنیں گے کیونکہ وہ بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں اللہ کے ماسوا معبود ہیں، اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی ”ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون“ یعنی ”ان لوگوں کا عیسیٰ اور عزیر علیہما السلام کے بارے میں مذکورہ موقف بیان کرنا نری خصومت ہے“ - ان کے ہاں بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اہل لسان ہونے کی وجہ سے اتنا تو یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آیت ”إنکم وما تعبدون“ میں لفظ ”ما“ سے اصنام غیر ذوی العقول مراد ہیں نہ کہ ذوی العقول مثل عیسیٰ و عزیرؑ، لہذا آپ ﷺ پریشان مت ہو۔

اپنی جانوں پر سختی مت کرو ورنہ اللہ تم پر سختی کرے گا:

۱۷۱۔ وعن أنس أن رسول الله ﷺ كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم، فيشدد الله عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم

فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ”رہبانیتہ ابتدعوها ما كتبناها عليهم“۔ [ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جانوں پر سختی مت کرو (ورنہ) اللہ تم پر سختی کرے گا، چنانچہ ایک قوم (بنی اسرائیل) نے اپنی جانوں پر سختی کی تو اللہ نے ان پر سختی کی، پس گرجوں اور (یہود کے) عبادت گاہوں میں ان لوگوں کا بقایا پایا جاتا ہے: ”رہبانیتہ ابتدعوها ما كتبناها عليهم“ (ترجمہ) ”رہبانیت جسے ان لوگوں نے ایجاد کیا ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی“۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم... : - یعنی منت مان کر اور قسمیں کھا کر اپنے اوپر مشقت والے اعمال لازم کر کے اپنی جانوں پر سختی مت کرو مثلاً: اس بات کی منت ماننا یا قسم کھانا کہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا یا رات بھر جاگوں گا یا پیدل حج کروں گا وغیرہ۔ کہ پھر سستی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دیں گے۔

قولہ: فتلك بقاياهم في الصوامع والديار : - ”صوامع“ جمع ہے صومعہ کی بمعنی نصاریٰ کا گرجا اور الديار، دیر کی جمع ہے بمعنی یہود کی عبادت گاہ۔

قرآن پانچ طرح پر نازل ہوا ہے:

۱۷۲۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: نزل القرآن على خمسة أوجهٍ حلالٌ وحرامٌ ومُحكَّمٌ ومتشابهٌ وأمثالٌ فأجلوا الحلالَ وحرموا الحرامَ واعملوا بالمُحكَّمِ وآمنوا بالمتشابهِ واعتبروا بالأمثالِ. [هذا لفظ المصباح] وروى البيهقي في

شعب الایمان ولفظہ: فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا الموحکم.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن پانچ طرح پر نازل ہوا ہے، حلال، حرام، محکم، تشابہ اور امثال، پس تم (اس کے) حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو اور محکم پر عمل کرو اور تشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال (قصوں) سے عبرت حاصل کرو۔ یہ مصابیح کے الفاظ ہیں اور بیہتی کی شعب الایمان میں اس طرح سے مروی ہے کہ پس حلال پر عمل کرو اور حرام سے بچو اور محکم کی پیروی کرو۔

مسائل ”مسکوت عنہا“ کا علم اللہ کے سپرد کیا جائے:

۱۷۳۔ وعن ابن عباسؓ قال: قال رسول الله ﷺ: الأمر ثلاثة أمر بين رُشدُه فاتبعه وأمر بين غيِّه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فكله الى الله عز وجل. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ امر تین طرح کے ہیں: وہ امر جس کی ہدایت ظاہر ہے اس کی پیروی کرو اور وہ امر جس کی گمراہی ظاہر ہے اس سے بچو اور وہ امر جس (کے جواز و عدم جواز) میں اختلاف کیا گیا ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ (احمد)

تشریح: قولہ: وأمر اختلف فيه فكله الى الله... اس سے مراد یا تو مختلف فیہ مسائل اجتہاد یہ ہیں کہ ایک پہلو پر عمل کرتے ہوئے باقی پہلوؤں کے غلط یا درست ہونے کا علم اللہ کے سپرد کر دیا جائے یا پھر اس سے مراد مسکوت عنہا مسائل ہیں یعنی وہ مسائل جن کے بارے میں سکوت اور توقف کیا گیا ہے ان کا علم اللہ کے سپرد کر دیا جائے بحث و مباحثہ اور غور و فکر میں نہ پڑے۔

”الفصل الثالث“

شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے:

۱۷۴۔ عن معاذ بن جبلؓ قال: قال رسول الله ﷺ: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية وإياكم والشعاب وعلیکم بالجماعة والعامۃ. [أحمد]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے جو ریوڑ سے بھاگنے والی بکری کو، دور چلی جانے والی بکری کو اور (ریوڑ کے) کنارے والی بکری کو پکڑتا ہے اور تم پہاڑ کی گھاٹیوں سے (گمراہی کے راستوں سے) بچو اور جماعت اور عامۃ المسلمین کو لازم پکڑو۔ (احمد)

تشریح: قولہ: يأخذ الشاذة والقاصية والناحية... ”شاذة“ (ذال کی تشدید کے ساتھ) اس بکری کو کہتے ہیں جو اپنے گلے سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے علیحدہ چل رہی ہو اور ”قاصیة“ وہ بکری جو گھاس چارے کی تلاش میں ریوڑ سے دور چلی جائے اور ”ناحیة“ وہ بکری جو ازراہ غفلت گلے سے جدا ہو جائے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھیڑیا ان بکریوں پر دلیر ہوتا ہے جو گلے سے الگ ہو گئی ہوں اور ان کو شکار کر لیتا ہے اسی طرح جو شخص علمائے اہل حق کے گروہ سے الگ ہو جائے اور اپنے عقل و فہم پر اعتماد کرنے لگ جائے تو شیطان پوری طرح اس پر مسلط ہو

جاتا ہے اور اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ شخص گمراہی کی گہری کھائیوں میں جا گرتا ہے۔

قولہ: وَإِيَّاكُمْ وَالشُّعَابَ... :- "شعاب" شعبة، کی جمع ہے بمعنی گھاٹی، پہاڑی درہ یعنی راستہ۔ شیطان کے راستے کو پہاڑی راستوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح پہاڑی راستوں پر چلنا دشوار ہوتا ہے اسی طرح صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے راستوں پر چلنا بھی انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ ((نجات، خیر المفاہیح، مرآة))

اہل حق کی جماعت سے جدا ہونے پر وعید:

۱۷۵۔ وعن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله ﷺ: من فارق الجماعة شبرًا، فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه:

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو جماعت سے ایک بالشت (یعنی تھوڑی دیر کے لیے) بھی علیحدہ ہو اس نے اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے نکال دیا۔ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: قولہ: من فارق الجماعة شبرًا... :- یعنی عام اہل حق سے ایک بالشت بھی جدا ہوا۔ یہ کنایہ ہے قلت سے یعنی کسی شخص کا تھوڑے احکام میں بھی جمہور کی مخالفت کرنا یا اجماع کی خلاف ورزی کرنا بھی قابل وعید ہے۔

قولہ: فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه:- [رِبْقَةُ] ویسے تو اس پٹہ اور حلقہ کو بولتے ہیں جو جانور کے گلے میں رسی باندھنے کے لئے ڈالتے ہیں، یہاں اس سے مراد حلقہ اسلام ہے، بطور تغلیظ و تشدید کے کہا جا رہا ہے کہ اجماع اور جمہور علمائے امت کی مخالفت کرنا آہستہ آہستہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی تاکید:

۱۷۶۔ وعن مالك بن أنسٍ مرسلاً قال: قال رسول الله ﷺ: تركتُ فيكم أمرين لن تضلُّوا ما تمسَّكتم بهما كتابُ الله وسنةُ رسوله. [رواه في المؤطا]

ترجمہ: حضرت مالک بن انسؓ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان (دونوں) کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے: وہ (دو چیزیں) اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہیں۔ (موطا امام مالکؓ)

بدعت سنت سے محرومی کا باعث ہے:

۱۷۷۔ وعن عُضَيْبِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمَالِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: ما أحدث قومٌ بدعةً إلا رُفِعَ مثلُها من السنة فتَمسَّكُ بسنةٍ خَيْرٌ من إحداثِ بدعةٍ. [أحمد]

ترجمہ: حضرت غضیف بن حارث ثمالیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی قوم نے کوئی نئی بات (بدعت) نہیں نکالی مگر اس کے مثل سنت اٹھالی گئی، لہذا سنت کو مضبوط پکڑنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ (احمد)

۱۷۸۔ وعن حسانٍ قال: ما ابتدَع قومٌ بدعةً في دينهم إلا نزع اللهُ من سنتهم مثلها ثم لا يُعيدُها اليهم الى يومِ القيامة.

ترجمہ: حضرت حسانؓ سے مروی ہے کہ جو قوم اپنے دین میں کوئی نئی بات نکالتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سنت میں سے اس کا مثل چھین لیتا ہے اور پھر تاقیامت وہ سنت اللہ تعالیٰ ان کو واپس نہیں فرماتا۔ (داری)

بدعتیوں کی تعظیم کی مذمت:

۱۷۹۔ وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال رسول الله ﷺ: من قرَّ صاحب بدعة، فقد أعان عليَّ هدم الإسلام. [بيهقي]

ترجمہ: ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے گرانے پر مدد کی۔

کتاب اللہ پر عمل کرنے کا فائدہ:

۱۸۰۔ وعن ابن عباس قال: مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيهِ هَدَاهُ اللَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ. وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ: مَنْ اقْتَدَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ: «فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى». [رزین]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا پھر اس (ہدایت) کی پیروی کی جو اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو گمراہی سے ہدایت دے گا اور قیامت کے دن برے حساب سے بچائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں بد بخت نہ ہوگا پھر یہ آیت تلاوت فرمائی (ترجمہ) ”سو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بد بخت“۔ (رزین)

اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ایک مثال:

۱۸۱۔ وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعن جنبتى الصراطِ سورانٍ فيهما أبوابٌ مُفْتَتِحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: اسْتَقِيمُوا عَلَى الصِّرَاطِ وَلَا تَعْوَجُوا وَفَوْقَ ذَلِكَ دَاعٍ يَدْعُو كَلِمًا هَمَّ عَبْدٌ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ: وَيُحَكِّكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلْجُحُ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْإِسْلَامُ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمَفْتَتِحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَإِنَّ السُّتُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللَّهِ وَإِنَّ الدَّاعِيَ مِنَ فَوْقِهِ هُوَ وَعَظُّ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ. [رزین] اور واہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان عن نواس بن سمعان و کذا الترمذی عنہ الا أنه ذکر أخصر منه.

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے (وہ یہ کہ) ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف (دو) دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور راستے کے سر پر ایک پکارنے والا ہے جو پکار رہا ہے کہ راستے پر سیدھے چلے آؤ اور ادھر ادھر مائل مت ہو، اور اُس پکارنے والے کے اوپر (آگے) ایک (دوسرا) پکارنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے: تجھ پر افسوس! اس کو مت کھول، اگر تو اسے کھولے گا تو اندر داخل ہو جائیگا۔ پھر آپ ﷺ نے اس کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ راستہ (سے مراد) اسلام ہے اور کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور (دروازوں پر) پڑے ہوئے پردوں سے مراد اللہ کی حدود ہیں اور راستہ

کے سرے پر جو پکارنے والا کھڑا ہے وہ قرآن ہے اور اس سے آگے جو پکارنے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا (فرشتہ) ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ (احمد، رزین، بیہقی)

اگر پیروی کرنی ہے تو صحابہؓ کی کرو جو..... :

۱۸۲۔ وعن ابن مسعود قال: مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدِمَاتُ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أَوْلَثُكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبْرَها قُلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا وَأَقْلَمَهَا تَكْلُفًا اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لَصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَيَّ الْهُدَى الْمُسْتَقِيمَ. [رزین]

ترجمہ: حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص (کسی طریقہ کی) پیروی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی پیروی کرے جو مر گئے اس لیے کہ زندہ آدمی فتنہ سے محفوظ نہیں ہوتا۔ وہ (لاحق پیروی لوگ) آپ ﷺ کے اصحاب ہیں جو اس امت کے بہترین لوگ تھے جو امت میں سب سے زیادہ نیک دل، گہرے (کامل) علم والے اور بہت کم تکلف کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کر لیا تھا، لہذا تم ان کی بزرگی کو پہچانو اور ان (کے نقش قدم) کی پیروی کرو اور ان کے اخلاق اور سیرت کو جہاں تک ہو سکے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، کیونکہ یہی لوگ (اصحاب محمد) سیدھے راستے پر تھے۔ (رزین)

حضرت عمرؓ کے توراہ پڑھنے پر آنحضرت کا غصہ ہونا:

۱۸۳۔ وعن جابر أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله ﷺ بنسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله! هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله ﷺ يتغير فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل ماترى ما بوجه رسول الله ﷺ، فنظر عمر إلى وجه رسول الله ﷺ فقال: أعود بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً فقال رسول الله ﷺ: والذي نفس محمد بيده! لو بدلكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتكم عن سواء السبيل ولو كان حياً وأدرك نبوتى لا تبعنى. [دارمی]

ترجمہ: حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ ﷺ خاموش رہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے تورات کو پڑھنا شروع کیا (جبکہ) رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک (غصہ کی وجہ سے) متغیر ہونے لگا۔ (یہ دیکھ کر) حضرت ابو بکرؓ نے (حضرت عمرؓ) سے کہا کہ تم کرنے والیاں تجھے گم کر دیں، کیا تجھے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ انور کا تغیر نظر نہیں آتا؟ حضرت عمرؓ نے حضور ﷺ کے چہرہ انور کی طرف دیکھا اور (غصہ کے آثار دیکھ کر) کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے غضب (غصہ) سے، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر تمہارے سامنے موسیٰ (بھی) ظاہر ہو جاتے اور تم اس کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو (یقیناً) تم سیدھے راستے سے (بھٹک کر) گمراہ ہو جاتے حالانکہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پالیتے تو (یقیناً) میری پیروی کرتے۔ (دارمی)

نسخ کی بحث:

۱۸۴۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام الله ينسخ بعضه بعضا.
ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے اور کلام اللہ کا بعض (حصہ) بعض کو منسوخ کرتا ہے۔ (دارقطنی)

تشریح: قولہ: کلامی لا ینسخ کلام اللہ... یعنی حدیث کلام اللہ کے لیے نسخ نہیں بن سکتی۔ اس روایت کی سند میں ”جبرون بن واقد افریقی“ متہم راوی ہے اور یہ حدیث ان کے موضوعات میں سے ہے۔ اگرچہ تصریح محدثین یہ حدیث ”موضوع“ ہے، لیکن شارحین اس مقام پر ”نسخ“ کی بحث کرتے ہیں ہم یہاں اس بحث کو اجمالاً ذکر کریں گے، تفصیلات کے لیے مشکوٰۃ شریف کی مفصل شروح کی طرف مراجعت کی جائے۔

نسخ کا لغوی اصطلاحی معنی، قرآن میں اس کا وقوع، اس کا زمانہ اور محل:

لغت میں ”نسخ“ مٹانے اور نقل کرنے کے معنی میں آتا ہے مثلاً: ”نسخت الشمس الظل“ (دھوپ نے سایہ زائل کر دیا) اور ”نسخت الكتاب“ (میں نے کتاب نقل کی) جبکہ اصطلاح شریعت میں نسخ کے معنی یہ ہیں: ”هو بيان لانتهاية مدة الحكم الشرعي المطلق عندنا“ (ہمارے اعتبار سے جو حکم شرعی، دائمی و مطلق تھا اس کے مدت کا اختتام بیان کرنا) یا ”رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر“ یعنی کسی شرعی حکم کو بعد کی شرعی دلیل سے اٹھا دینا۔

قرآن میں ”نسخ“ ثابت اور واقع ہے، اس پر علمائے امت کا اجماع ہے، البتہ ابو مسلم بن بصرہ صفہانی اس کے وقوع کا قائل نہیں، اس باب میں انہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے۔ نسخ کا وقت نزول وحی کا زمانہ ہے اور اس کا محل فروعی احکام ہیں نہ کہ اصول دین و عقائد۔

ایک سوال کہ نسخ میں کیا حکمت ہے؟

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نسخ میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ تمام احکام شرع کی بنیاد بندوں کے مصالح پر ہے اور زمانہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے مصالح بدلتے رہتے ہیں اس لئے احکام میں نسخ اور تبدیلی ہی بندوں کے مصالح کے عین مطابق ہے۔ نسخ کے تحت حکم کی تبدیلی صرف بھدوں کے علم کے اعتبار سے ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ کون سا حکم کس وقت تک کے لئے ہے جیسے ماہر طبیب مریض کے مرض کی تشخیص کے ساتھ اس کے آخری حالات تک کی دوائیں تجویز کر لیتا ہے مگر مریض کو تدریجاً دوائیں دیتا رہتا ہے تو مریض تو یہ سمجھتا ہے کہ طبیب دوائیں بدل رہا ہے حالانکہ طبیب ہر دوا کے استعمال کا وقت ختم ہونے پر اس کے استعمال سے روکتا ہے۔

نسخ کی قسمیں:

نسخ کی چار قسمیں ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) نسخ القرآن بالقرآن: جیسا کہ حدیث باب اور اگلی حدیث یعنی حدیث ابن عمرؓ سے معلوم ہوتا ہے اس کی مثال جیسے آیت: "والذین یُتوفون منکم ویذرون أزواجًا وصیةً لآزواجہم متاعًا إلی الحولِ غیر إخراج۔" (سورۃ بقرہ: ۲۴۰) منسوخ ہے اس آیت سے: "والذین یُتوفون منکم ویذرون أزواجًا یتربصنَ بانفسہنَ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا۔" (سورۃ بقرہ: ۲۳۴) پہلی آیت میں "متوفی عنہا زوجہا" (بیوہ) کی عدت کامل ایک سال بتائی گئی ہے، دوسری آیت نے اس کو منسوخ کر دیا اور عدت چار ماہ دس دن کی متعین کر دی۔

(۲) نسخ الحدیث بالقرآن: حدیث باب اس پر بھی دال ہے اس کی مثال جیسے: بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آنحضرت ﷺ کے ارشاد (حدیث) کے باعث تھا جو دوسرے پارہ کی ابتدائی آیات: "سبیقول السفہاء ما ولہم عن قبلتہم الّتی کانوا علیہا" اور "قول وجہک شطر المسجد الحرام..." سے منسوخ کر دیا گیا۔

(۳) نسخ الحدیث بالحدیث: اس کی دلیل حدیث ابن عمرؓ فرموا ہے: "إن أحادیثنا ینسخ بعضها بعضاً کنسخ القرآن۔" (دارقطنی) ترجمہ: "ہماری احادیث نسخ ہے بعض بعض کے لیے"۔ مثال آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے: "کنت نہیتکم عن زیارة القبور إلا فزوروا۔" اس حدیث میں "نہی عن زیارة القبور" (زیارت قبور سے ممانعت) منسوخ ہے اور زیارت قبور کی اجازت دینا نسخ ہے۔

(۴) نسخ القرآن بالحدیث: احناف کے ہاں یہ صورت جائز اور واقع ہے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ حدیث: "لا وصیة لوارث" نسخ ہے "آیت وصیت للاقربین" کے لیے، جس میں قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہے۔ جبکہ امام شافعیؒ کے ہاں یہ صورت جائز نہیں اور آپ کا متدل حدیث باب کا یہ جملہ ہے "کلامی لا ینسخ کلام اللہ"۔

احناف کی طرف سے امام شافعیؒ کی دلیل کے درج ذیل کئی جوابات دیئے گئے ہیں:

(۱) یہ حدیث موضوع ہے لہذا اس سے استدلال ہی درست نہیں۔

(۲) "کلامی" سے مراد آپ ﷺ کا کلام اجتہادی ہے یعنی آپ ﷺ کا اجتہادی کلام قرآن کے لیے نسخ نہیں بن سکتا کہ کلام وحی خفی جو کہ حدیث ہے کہ وہ قرآن کے لیے نسخ بن سکتا ہے۔

(۳) اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کے الفاظ کی تلاوت منسوخ نہیں کر سکتا۔

منسوخ ہونے کے اعتبار سے کلام اللہ کی

منسوخ اگر کلام اللہ ہو تو اس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) منسوخ الحکم والتلاوة

(۲) منسوخ الحکم فقط مثلاً: "لکم دینکم ولی دین"

(۳) منسوخ التلاوة فقط مثلاً: "الشریح والسنیحۃ إذا زنیاً فارجموہما نکالاً من اللہ واللہ عزیز حکیم"

(۴) حکم کا کوئی وصف منسوخ ہو جا۔ مثلاً نس قرآنی کا تقاضا وضو میں دونوں پاؤں کا دھونا ہے جبکہ موزے پہنے کی حالت میں حدیث کا

تقاضا صح کرنا ہے۔ یہ گویا مطلق کی تقید ہے جو کہ حنفیہ کے ہاں از قبیل نسخ ہے اور شافعیہ کے ہاں اس کو "بیان" کہا جاتا ہے۔ (نجات و مرآة)

حدیث کا حدیث کے لیے ناسخ ہونا:

۱۸۵۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما: قال رسول اللہ ﷺ: إن أحاديثنا ينسخ بعضها بعضاً كمنسوخ القرآن.
ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہماری احادیث بعض بعض کو منسوخ کرتی ہیں جیسا کہ قرآن (بعض بعض کو) منسوخ کرتا ہے۔“

۱۸۶۔ وعن أبي ثعلبة الخشني رضی اللہ عنہ: قال رسول الله ﷺ: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حُرْمَاتٍ فلا تنتهكوها
وَحَدَّ حُدُودًا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. [روى الأحاديث الثلاثة الدارقطني]
ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض کو فرض کیا پس تم ان فرائض کو ضائع مت کرو اور کچھ چیزیں حرام کر دی پس تم ان کے قریب مت جاؤ اور چند حدیں مقرر فرمائی ان سے تجاوز مت کرو اور چند چیزوں سے بغیر بھولے سکوت اختیار فرمایا، لہذا (اپنی طرف سے) ان چیزوں سے متعلق بحث مت کرو۔ (دارقطنی)

﴿کتابُ العِلْمِ﴾

علم کا لغوی اصطلاحی معنی:

”علم“ کا لغوی معنی ہے جاننا اور اصطلاح شریعت میں اس کا معنی کرتے ہیں: ”هو نور في قلب المؤمن يؤخذ من الكتاب والسنة فيهتدى به الى الله وصفاته واحكامه“. ترجمہ: ”علم، کتاب و سنت سے ماخوذ مومن کے دل میں پایا جانے والا وہ نور ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔“

علم کی دو قسمیں:

علم دو قسم پر ہے: (۱) دینی (۲) دنیاوی

یہاں کتاب العلم میں جس قدر روایات فضیلتِ علم سے متعلق ہیں یا اس سے غفلت برتنے یا اس کے غلط استعمال پر وعید سے متعلق ہیں ان سب سے علم دین و شریعت مراد ہے نہ کہ دنیاوی علم۔

دینی علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی معرفت اور اس کے احکام یعنی اوامر و نواہی کا علم ہے جو کہ خشیتِ خداوندی کا سبب ہوتا ہے، تب ہی تو ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”إنما يخشى الله من عباده العلماء“ گویا خشیت بقدر علم ہوگی اور یہ کہ خشیتِ الہیہ علماء کا وصفِ خاص اور وصفِ لازم ہے پس وہ لوگ جو معلوماتِ دینیہ کے تو حامل ہوں، لیکن خشیتِ الہیہ سے خالی ہوں، رسمی عالم تو ہو سکتے ہیں حقیقی نہیں، چنانچہ حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے: ”ليس العلم عن كثرة الحديث إنما العلم عن كثرة الخشية“ ترجمہ: ”علم بکثرتِ احادیث پاد ہو جانے کا نام نہیں بلکہ علم تو حق تعالیٰ کی خشیت کا نام ہے۔“ امام مالک فرمایا کرتے تھے: ”إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور“

یجعله اللہ فی القلب یعنی ”علم کثرت روایات کا نام نہیں بلکہ وہ تو اس نور کا نام ہے جو اللہ دل میں پیدا فرماتا ہے۔“

”الفصل الاول“

جھوٹی حدیث بیان کرنے پر وعید:

۱۸۷۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال: قال رسول اللہ ﷺ: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار. [بخاری]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو اور بنی اسرائیل سے (ان کے سنائے ہوئے قصے لوگوں کے سامنے) بیان کرو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا (یعنی جھوٹی بات منسوب کی) وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ (بخاری)

”بلغوا عني ولو آية“ کا مطلب:

تشریح: قوله: بلغوا عني ولو آية... ”آية“ سے مراد اگر آیت قرآن ہو تب بھی یہ ارشاد نبوی تبلیغ حدیث کی نفی نہیں کرتا کیونکہ آیات قرآنیہ جو محکم و متواتر ہیں اور اس کی حفاظت کا ربانی وعدہ ہے جب اس کی تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے تو حدیث کی تبلیغ تو بطریق اولیٰ ثابت اور واجب ہوگی۔ اور اگر ”آية“ اپنے لغوی معنی یعنی علامت و نشانی میں مستعمل ہو تب بھی یہ عام ہوگی آیت قرآن کو بھی اور حدیث رسول کو بھی۔ چونکہ آپ ﷺ کے دہن مبارک سے نکلی ہر بات آپ ﷺ کی نبوت کی نشانی و علامت ہے پس مطلب یہ ہوگا کہ لسان نبوت سے نکلی ہوئی ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہو تو اس کو بھی آگے پہنچاؤ خواہ وہ آیت ہو یا حدیث۔

بنی اسرائیل سے نقل قصص کی اجازت ہے نہ کہ نقل احکام کی:

قوله: وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج... پہلے حضرت عمر کی روایت گزر چکی جس میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے تورات کے پڑھنے پر نکیر فرمائی اور اس حدیث میں آپ ﷺ اسرائیلی روایات نقل کرنے کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں۔ بظاہر تعارض ہے لیکن درحقیقت کوئی تعارض نہیں کیونکہ ممانعت نقل احکام کی ہے کہ وہ احکام اب منسوخ ہو چکے ہیں اور اجازت نقل قصص کی ہے۔

آپ ﷺ کے ایک ارشاد گرامی کا اعزاز:

قوله: من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار: یہ ارشاد حدیث متواتر ہے، ذخیرہ احادیث میں اس درجہ کی متواتر حدیث کوئی نہیں کیونکہ قریباً بانسٹھ صحابہؓ اس کو نقل کرتے ہیں جن میں ”عشرہ مبشرہ“ بھی داخل ہیں، یہ اعزاز کسی اور حدیث کو حاصل نہیں۔

”فليتبوا“ صیغہ امر ہے بمعنی خبر کے یعنی اس شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے، البتہ صیغہ امر سے تعبیر ازراہ اہانت ہے۔ (نجات و مرآة)

جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کی مذمت:

۱۸۸۔ وعن سمره بن جندب والسغيرة بن شعبة قالوا: قال رسول الله ﷺ: من حدث عني بحديث يُرَى أنه كذب فهو أحد

الکاذِبِينَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت سمرہ اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میری طرف (منسوب کر کے) کوئی حدیث بیان کی جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ (حدیث) جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: یرى أنه كذب... :- ”یرى“ بصیغہ مجہول زیادہ مشہور ہے اس صورت میں گمان ہونے کے معنی میں ہوگا، نیز بصیغہ معروف بھی منقول ہے اس وقت ”یعلم“ کے معنی میں ہوگا۔

قولہ: فهو أحد الكاذِبِينَ... :- ”الکاذِبِينَ“ (باء کے کسرہ اور نون کے فتح کے ساتھ) بصیغہ جمع اس کا ضبط ہونا مشہور ہے اور بعض حضرات نے (باء کے فتح اور نون کے کسرہ کے ساتھ) بصیغہ ثننیہ بھی اس کو نقل کیا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ”راوی اور مروی عنہ“ دونوں جھوٹے ہیں۔ (نجات و خیر المفاہج)

دین کی سمجھ کس خوش نصیب کو عطا کی جاتی ہے؟

۱۸۹۔ وعن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: من يُردِ الله به خيراً يُفقهه في الدين وإنما أنا القاسمُ والله يُعطي. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: يفقهه في الدين... :- یعنی اللہ پاک اس کو معاملات دینیہ کی سمجھ عطا فرمادیتے ہیں، فقہت فی الدین کی دو علامتیں ہیں:

(۱) خشیت الہی کا دل میں ہونا

(۲) اعضاء پر اس کے اثر کا ظاہر ہونا، معلوم ہوا کہ صرف مسائل کا معلوم ہو جانا فقہت نہیں جب تک اللہ کے خوف کی وجہ سے ان مسائل کے متقاضی پر عمل نہ ہو۔

قولہ: وإنما أنا القاسم و الله يُعطي :- اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں:

(۱) حق تعالیٰ مجھے علوم عطا فرماتے ہیں اور میں ان علوم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔

(۲) میں تو علوم کو بذریعہ بیان تقسیم کر دیتا ہوں لیکن ان کے لئے جس فہم کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ مُعطى بھی ہے اور قاسم بھی لیکن عرف میں مالک کو مُعطى اور خازن کو قاسم کہا جاتا ہے جو مالک مُعطى اور مُعطى لہ (جسے عطا کیا جائے) کے درمیان واسطہ ہوتا ہے اسی عرف کی رعایت کرتے ہوئے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ (جو کہ مالک ہیں) کو مُعطى سے تعبیر فرمایا اور خود کو قاسم اور واسطہ ثابت کیا۔ (خیر المفاہج، نجات)

لوگ سونے چاندی کے کانوں کی طرح ہیں:

۱۹۰۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الناس معادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في

الاسلام اذا فقهوا. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ کان ہیں جس طرح سونے، چاندی کے کان ہوتے ہیں، جو لوگ جاہلیت میں ان میں بہتر ہیں وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب کہ سمجھ بوجھ پیدا کر لیں۔ (مسلم)

تشریح: قوله: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة... : انسانوں کو معادن یعنی کانوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح معدن سونے چاندی اور قیمتی جواہرات کے لئے مستقر و محل ہوتا ہے اسی طرح انسان بھی اخلاق فاضلہ اور حکمتوں کا مستقر ہے جس طرح سونا چاندی اس کے معادن سے محنت و مشقت کر کے حاصل کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح محنت، مشقت، مجاہدہ و ریاضت سے انسانوں کے پوشیدہ جوہر اور چھپی ہوئی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔

اسلام میں شرافت و فضیلت کا مدار:

قوله: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام... : جاہلیت میں شرافت و فضیلت کا دار و مدار آباء و اجداد کی شرافت یعنی نسبی شرافت پر تھا جبکہ اسلام میں اس کا دار و مدار علم و حکمت پر ہے چنانچہ ارشادِ باری ہے: "ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" (سورة البقرة) یعنی جسے حکمت سے نوازا گیا اُسے بڑے خیر سے نوازا گیا۔ گویا کہ پہلی قسم کی شرافت موروثی شرافت ہے اور دوسری کسی۔ درجہ بالا وضاحت کی روشنی میں حدیث کے اس جملہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں نسبی شرافت کی بنا پر "خيار" تھے وہ اسلام میں بھی خيار شمار ہوں گے بشرطیکہ علم و فقہ میں دوسروں کے برابر ہوں ورنہ اگر علم و فقہ میں دوسروں کے برابر نہ ہوئے تو زمانہ جاہلیت کی نسبی شرافت کی بنا پر ان کو خيار نہیں کہا جائیگا بلکہ جو لوگ افقہ (یعنی زیادہ علم رکھنے والے) ہوں گے وہی خيار ہوں گے۔ (نجات)

دو شخصوں پر حسد جائز ہے:

۱۹۱۔ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وعجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر دو شخصوں کے بارے میں: ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اللہ نے اُس کو راہِ حق میں مال کو خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت (علم شریعت) سے نوازا وہ اس علم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور (دوسروں کو) سکھاتا ہے۔ (متفق علیہ)

حسد کی تعریف، حکم اور اس حدیث میں حسد کا مطلب:

تشریح: قوله: لا حسد إلا في اثنتين... : "حسد" کے معنی ہیں کسی شخص سے زوالِ نعمت کی تمنا کرنا خواہ خود کو وہ نعمت حاصل ہو یا نہ ہو، یہ مطلقاً مذموم و حرام ہے، البتہ دو صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں:

(۱) کافر سے زوالِ نعمت کی تمنا کرنا (۲) کسی فاسق کو کوئی نعمت میسر ہو اور وہ اس کو معاصی میں استعمال کرتا ہو تو ایسی صورت میں اس فاسق سے زوالِ نعمت کی تمنا کرنا اور حسد کرنا جائز ہے۔

"اثنتين" تاکید ہے "حاصلتین" محذوف کی اس صورت میں "رجل" سے پہلے خصلہ مضاف محذوف مانیں گے، تقدیری

عبارت یوں ہوگی کہ ”لا حسدَ إلا فی حصلتین اثنتین حصلة رجل...“۔

اس حدیث میں حسد سے مراد غبطہ ہے جس کا معنی رشک کرنا آتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت نظر آئے تو اپنے لئے آدمی اس نعمت کے حصول کی تمنا کرے، دوسرے سے زوال کی تمنا نہ ہو۔ غبطہ یعنی رشک تمام نعمتوں میں جائز ہے، البتہ علم اور مال کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ تصدق مال اور تحصیل علم کی ترغیب ہو کیونکہ تمام نعمتوں میں یہ دو نعمتیں خاص طور پر قابل رشک اور اس قابل ہیں کہ اس کے حصول کی کوشش کی جائے۔

قولہ: فسَلَطَه عَلٰی هَلِكْتِه فِی الْحَقِّ... :- یہ راہِ حق میں دھڑا دھڑا مال خرچ کرنے سے کنایہ ہے کہ اس طرح انجام کار مال باقی نہیں رہتا۔ ”فی الحق“ کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اسراف کا شائبہ نہ ہو، ویسے بھی کہا گیا ہے کہ ”لا إسراف فی الخیر“ یعنی ”خیر کے کاموں میں خرچ کرنا اسراف نہیں“۔ (نجات)

تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے:

۱۹۲۔ وعن أبی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاریة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل (کے ثواب) کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین عملوں کا ثواب ملتا ہے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس (میت) کے لیے دعا کریں۔

تشریح: قولہ: انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاریة أو علم ينتفع به أو ولد صالح... :- اس عبارت میں مستثنیٰ منہ کی جہت میں لفظ ”ثواب“ مضاف محذوف ماننا پڑیگا، تب یہ استثناء درست ہوگی، تقدیری عبارت یوں ہوگی ”انقطع عنه ثواب عمله إلا من ثلاثة...“۔ صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد ان تین چیزوں کے علاوہ دیگر چیزیں جو دوسری احادیث میں وارد ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا ثواب بھی ملتا ہے وہ چیزیں یعنی اعمال مذکورہ تین چیزوں کے اندر منحصر ہیں، گویا یہ تین کلیات ہیں اور باقی جزئیات۔

علم دین کے چند فضائل:

۱۹۳۔ وعنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا لله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کی اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن (کی سختیوں میں سے) ایک بڑی سختی دور کر دے گا اور جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ

اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اللہ (اس وقت تک) اپنے بندہ کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے (مسلمان) بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اور جو علم کی تلاش (حصول) میں کسی راستہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ (اس کی بدولت) اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمادیتے ہیں اور کوئی قوم اللہ کے کسی گھر (مسجد، مدرسہ) میں قرآن پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کے لیے جمع نہیں ہوتی مگر یہ کہ ان پر سکینہ (سکون) نازل ہوتا ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان (ملائکہ) میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں اور جس کو پیچھے رکھا اس کے عمل نے، (آخرت میں) اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا (یعنی نسب کام نہیں آئے گا)۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنيا نفس الله عنه کربة... :- پہلے ”کربة“ میں توین تخفیر کے لئے ہے اور دوسرے میں تعظیم کے لئے، یعنی کسی مؤمن سے دنیا کی معمولی اور حقیر مصیبت دور کرنے پر اللہ تعالیٰ آخرت کی غیر معمولی اور عظیم مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔

قولہ: ومن یسر علیٰ معسر یرسلہ اللہ علیہ... :- یعنی جو شخص کسی تنگ دست کو ادائے دین میں مہلت دے یا بعض یا کل دین معاف کر دے تو اللہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔

قولہ: ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنيا والآخرة... :- ”ستر مسلم“ سے مراد اس کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے، البتہ ستر عورت کا بھی احتمال ہے یعنی کسی کو ستر ڈھانپنے کا لباس دیا۔

قولہ: ومن سلك طریقاً یلتئم فیہ علماً... :- یہاں ”طریق“ عام ہے جو کہ شامل ہے بری، بحری، زمینی اور فضائی راستے کو بھی اور قریب و بعید، مشکل و آسان راستے کو بھی۔

قولہ: یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ بینہم... :- یہ متن قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ قرآن کے ساتھ متعلقہ و ملحق تمام علوم کے پڑھنے پڑھانے کو شامل ہے۔

قولہ: ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ... :- یعنی جس کے برے اعمال اس کو درجہ سعادت سے مؤخر کر دے نسب عالی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا کیونکہ سعادت اور قرب الہی عمل صالح سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ ارشادِ باری ہے: ”إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ.“ (سورۃ الحجرات) یعنی ”اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو“۔ (نجات، مرآة) تصحیح نیت کے بغیر بڑے بڑے عمل بھی بیکار ہیں:

۱۹۴۔ وعنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إِنْ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَلٌّ اسْتَشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهِدْتُ قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يَقَالَ: جَرِي فَقَدْ قِيلَ نَمَّ أَمْرٌ بِهِ فَسُحِبَ عَلَيَّ وَجْهِي حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَدَّتْهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ نِيْقَالَ: إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيَقَالَ:

هو قاری فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار؛ ورجل وسعه الله من أصناف المال كله فأتى به فعرّفه نعمه فعرّفها فقال: فما عملت فيها قال: ما تركت من سبيل تحب أن يُنفق فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائیگا یہ وہ شخص ہوگا جو شہید کیا گیا تھا، چنانچہ اُسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو اسے یاد آجائیں گی پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ (ان نعمتوں کے شکر میں) تو نے کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا: میں تیرے راستے میں لڑا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، لیکن تو تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے چنانچہ وہ (بہادر) تو کہا گیا۔ پھر اس کے متعلق (دوزخ میں ڈالے جانے کا) حکم دیا جائے گا چنانچہ اسے منہ کے بل کھینچا جائے گا یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائیگا اور ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور (دوسروں کو) سکھایا اور قرآن پڑھا، چنانچہ اسے لایا جائیگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو اسے یاد آجائیں گی، پھر اللہ پوچھے گا: (ان نعمتوں کے شکر میں) تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور تیرے واسطے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائیگا: تو جھوٹا ہے تو نے تو علم (اس لیے) حاصل کیا تھا کہ تجھے قاری (عالم) کہا جائے اور وہ تو کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائیگا چنانچہ اسے منہ کے بل کھینچا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے (مالی) وسعت دی تھی اور ہر قسم کا مال عطا کیا تھا، چنانچہ اس کو لایا جائے گا اور اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو اسے یاد آجائیں گی پھر اللہ پوچھے گا: تو نے اس میں (شکر کے طور پر) کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو مگر یہ کہ میں نے اس میں تیرے واسطے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے لیکن تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا چنانچہ اس کو منہ کے بل کھینچا جائے گا اور پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم)

علماء کی موت اٹھنے کا باعث:

۱۹۵۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم

بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أو أضلوا. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ پاک (اس) علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے (دل و دماغ) سے اسے نکال دے لیکن علماء کو اٹھا کر (موت دے کر) اللہ اس علم کو اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو (اللہ تعالیٰ) باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے، چنانچہ ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے (جس کی وجہ سے) خود بھی گمراہ ہوں گے اور (دوسروں کو بھی) گمراہ کریں گے۔ (متفق علیہ)

عادت مبارکہ ہر وقت وعظ و نصیحت کی نہ تھی:

۱۹۶۔ وعن شقيق قال: كان عبد الله بن مسعود يذکر الناس فی کل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لو ددت أنك

ذَكَرْتَنَافِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ: أَمَانَةٌ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنْيَ أَكْرَهُ لَنْ أُمْلِكُمْ وَإِنِّي أَتَحَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت شقیق راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن! میری خواہش ہے کہ آپ ہمیں ہر روز وعظ و نصیحت کیا کریں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: خبردار! مجھ کو اس سے یہ بات منع کرتی ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں اکتاہٹ میں مبتلا کروں اور میں وعظ و نصیحت کے معاملہ میں تمہاری ایسی خبر رکھتا ہوں جس طرح رسول اللہ ﷺ نصیحت کے معاملہ میں ہماری خبر گیری کیا کرتے تھے ہمارے اکتا جانے کے اندیشہ سے۔ (متفق علیہ)

آپ ﷺ! اہم یا مشکل بات کو تین مرتبہ دہراتے:

۱۹۷۔ وعن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثاً. ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب کوئی (اہم) بات فرماتے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے یہاں تک کہ وہ بات (اچھی طرح) سمجھ لی جاتی اور جب آپ ﷺ کسی جماعت کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین مرتبہ سلام فرماتے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه... :- "حتى تفهم عنه" میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعادہ اور تکرار اس بات کا ہوتا جو بغیر تکرار کے سمجھ میں نہ آتی۔ اور تین دفعہ تکرار غالباً لوگوں کے فہم و سمجھ میں تفاوت یعنی ادنیٰ، اوسط اور اعلیٰ کے اعتبار سے فرماتے۔ یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ مہتمم بالشان بات کا اعادہ اور تکرار فرماتے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجمع کی زیادتی کے باعث تین مرتبہ بات فرماتے ایک مرتبہ سامنے، ایک مرتبہ دائیں اور ایک مرتبہ بائیں تاکہ سب سن لیں اور سمجھ سکیں۔

قولہ: وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثاً... :- آپ ﷺ کی عادت مستمرہ تھی کہ جب کسی قوم کے ہاں تشریف لاتے تو تین سلام فرماتے: پہلا سلام برائے استیذان یعنی اجازت طلبی، دوسرا سلام تحیہ (سلام عند اللقاء) اور تیسرا سلام وداع (رخصتی کے وقت) اور یہ بھی ممکن ہے کہ تین سلام مجمع کی کثرت کے وقت ہو ایک سلام سامنے کی جانب اور ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، تاکہ سب سلام سن لے اور سب کو آپ ﷺ کے سلام کی برکت حاصل ہو۔ (نجات)

بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کا اجر:

۱۹۸۔ وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنه أبيع بي فأحملني فقال: ما عندي، فقال رجل: يارسول الله! أنا أدله علي من يحمله فقال رسول الله ﷺ: من دل علي خيرا فله مثل أجر فاعله. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری راوی ہیں کہ ایک شخص نبی پاک ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میری سواری چلنے سے عاجز ہو گئی ہے لہذا آپ ﷺ مجھے سواری عطا فرمادے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس (کوئی سواری) نہیں۔ ایک شخص نے (یہ سن کر) کہا کہ یارسول اللہ! میں اس کو ایسا شخص بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کر دے اس کو بھی بھلائی کرنے والے جیسا ثواب ملے گا۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: اُبدع بی... :- اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سواری تھک کر چلنے سے عاجز ہوگئی، گویا سواری کا دائمی عادت کے خلاف چلنے سے رک جانا ایک قسم کا ابداع اور ایجاد ہے یعنی نئی اور نوکھی بات ہے، اس وجہ سے اس کو ابداع سے تعبیر کیا۔
کسی اچھی بات کی طرح ڈالنے کا ثواب:

۱۹۹۔ وعن جریر قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله ﷺ ف جاء قوم عرارة محتاجي النمار [أو] العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضرب كلهم من مضرب فتمعر وجه رسول الله ﷺ ليمارأي بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فامر بلالاً فأذن وأقام فصلي ثم احتطب فقال: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة [الي آجر الآية] إن الله كان عليكم رقيباً" والآية التي في الحشر: "اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد" تصدق رجل من دينار من درهم من ثوبه من صاع برة من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمره قال: فجاء رجل من الأنصار بصره كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومي من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله ﷺ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جریر کہتے ہیں کہ ہم دن کے شروع حصہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم ننگے بدن والی، کمبل یا عبا لپیٹے ہوئے اور تلواریں (گلے میں) لٹکائے ہوئے آئی۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب (قبیلہ) مضر کے تھے۔ ان کے فقر وفاقہ کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا چنانچہ آپ ﷺ (ان کے فاقہ کو دور کرنے کے لیے گھر میں) داخل ہوئے (اور جب وہاں کچھ نہ ملا) تو باہر تشریف لائے اور حضرت بلالؓ کو اذان دینے کا حکم فرمایا، انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی اور آپ ﷺ نے نماز پڑھی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت پڑھی: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي...." الآية [ترجمہ:] "اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان (حضرت آدمؑ) سے پیدا فرمایا...." آیت کے آخر میں ان الفاظ تک، [ترجمہ:] "البتة اللدتم پر نگہبان ہے"۔ اور سورۃ الحشر کی یہ آیت پڑھی: "اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.." الآية [ترجمہ:] "اللہ سے ڈرتے رہو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ کل (قیامت) کے لیے اس نے کیا آگے بھیج رکھا ہے"۔ (پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ) خیرات کرے آدمی اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے کپڑے میں سے اور اپنے گندم اور کھجور کے صاع میں سے، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ ایک انصاری آدمی ایک (بھری ہوئی) تھیلی لایا قریب تھا کہ اس کا ہاتھ تھیلی کے اٹھانے سے عاجز آجائے بلکہ (ہاتھ تھیلی کے اٹھانے سے) عاجز ہو چکا تھا پھر لوگ پے درپے (صدقات) لے کر آئے یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑے کی دو ڈھیریاں دیکھی، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا چہرہ (خوشی کے باعث) کندن (سونے) کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا، (اس موقع پر) آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھی بات رواج دی تو اس کو اس (اچھی بات پر خود عمل کرنے) کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد عمل کرنے والے لوگوں کا ثواب بھی، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب سے کچھ کم کیا جائے اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو رواج دیا تو اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا

اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہ میں سے کچھ کم ہو۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: محتابی النمار... :- "محتابی" اصل میں "مجتابین" تھا، نون اضافت کی بنا پر گر گیا، بمعنی پہننے والے، لپٹنے والے اور النمار، نمرۃ کی جمع ہے بمعنی اونی دھاری دار کھل۔

قولہ: تصدق رجل من دینارہ :- بقول علامہ طیبی "تصدق" کا صیغہ بظاہر ماضی کا نہیں بلکہ امر کا صیغہ ہے اور لام امر محذوف ہے، تقدیری عبارت یہ ہوگی "لیتصدق رجل" اور لام امر کو محذوف ماننا جائز ہے، لغت عرب میں اس کے نظائر موجود ہیں۔

جبکہ بقول علامہ ابہرنی "تصدق" ماضی اور اخبار کا صیغہ ہے اور امر و انشاء کے معنی میں مستعمل ہے اور اخبار کا انشاء کے معنی میں استعمال کلام عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ (مرآة الفجات)

ہر ناحق خون کا وبال قابیل پر ہوگا:

۲۰۰۔ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سنّ القتل. [متفق عليه] وسند كرخ حديث مغوية: "لا يزال من أمتي" في [باب ثواب هذه الأمة] ان شاء الله تعالى.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بھی جان ظلماً (ناحق) قتل نہیں کی جاتی مگر یہ کہ آدم کے پہلے بیٹے (قابیل) پر اس کے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ (متفق علیہ)

”الفصل الثانی“

علم دین کے فضائل:

۲۰۱۔ وعن كثير بن قيس قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء! إنني جئتك من مدينة الرسول ﷺ لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله ﷺ ما جئت لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء الطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيات في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. [أحمد، ترمذی، أبو داؤد، ابن ماجه، دارمی و سماه الترمذی "قيس بن كثير"]

ترجمہ: حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابوالدرداء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اے ابودرداء میں تیرے پاس رسول اللہ ﷺ کے شہر سے ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سے رسول اللہ ﷺ سے (مرفوعاً) بیان کرتے ہیں، (اس کے علاوہ) میں کسی دوسری غرض سے نہیں آیا ہوں (یہ سن کر) ابودرداء نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص طلب علم کی خاطر کسی راستہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی

رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور مچھلیاں پانی کے اندر (استغفار کرتی ہیں) اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چودھویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر اور علماء انبیاء (علیہم السلام) کے وارث ہیں اور بے شک انبیاء علیہم السلام نے میراث میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے بلکہ انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے، لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ لے لیا۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی، ترمذی نے راوی کا نام ”قیس بن کثیر“ بتایا ہے)

تشریح: قولہ: جئتک من مدینة الرسول ﷺ لحدیث بلغنی انک تحدتہ:۔ ممکن ہے کہ سائل نے پہلے اجمالی طور پر یہ حدیث سنی ہو اور اب تفصیل کے ساتھ سننا چاہتا ہو یا پہلے بالواسطہ سنی تھی اور اب علو سند کی خاطر بلا واسطہ سننا چاہتا تھا اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ حدیث باب سائل کا مقصود نہیں بلکہ مقصود کوئی دوسری حدیث تھی، باقی یہ حدیث حضرت ابو الدرداءؓ نے حوصلہ افزائی کے لئے سنائی تھی۔ قولہ: من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة...۔ طریق اور علم کو مطلق ذکر فرمایا تاکہ عموم ہو اور ہر قسم کے سفر کو شامل ہو خواہ قریب کا ہو یا دور کا، مشکل ہو یا آسان، اور علم دین کی ہر مقدار پر صادق آئے خواہ کم ہو یا زیادہ بلند مرتبہ ہو یا کم مرتبہ۔ ”سلك الله به“ میں ”به“ کی ضمیر مجرور یا تو ”من“ کی طرف راجع ہے اور بابتعدیہ کے لئے ہے، اس صورت میں ”سلك“ سلوک سے مشتق ہوگا اور معنی ہوگا ”جعلہ سالکاً“، یعنی ”اللہ نے اس کو جنت کے ایک راستے پر چلنے والا بنا دیا“ یا ”به“ کی ضمیر مجرور ”علم“ کی طرف راجع ہے اور بابتعدیہ کے لئے ہے اس صورت میں ”سلك“ سہل کے معنی میں ہوگا اور ”سلك“ اس سے ماخوذ ہوگا یعنی اللہ اس کے لئے علم کے سبب سے جنت کا ایک راستہ آسان فرما دیں گے۔

قولہ: وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطلاب العلم...۔ ملائکہ کے ”وضع اجنحة“ کے کئی مطلب بیان کئے گئے ہیں:

(۱) یہ کنایہ ہے تو اضع سے کہ فرشتے طالب علم کے سامنے علم کی شرافت و عظمت کی وجہ سے تو اضع اختیار کرتے ہیں

(۲) کنایہ ہے اس سے کہ فرشتے اڑنا موقوف کر دیتے ہیں اور ذکر خداوندی سننے کے لئے طالب علم کے پاس اتر آتے ہیں

(۳) یہ حقیقت پر محمول ہے کہ فرشتے طالب علم کے احترام کی خاطر اس کے قدموں کے نیچے پڑ بچھاتے ہیں۔ یہ مطلب مشہور و معروف ہے۔

قولہ: وان العالم يستغفر له...۔ یہ ”ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی“ کے قبیل سے ہے کہ پہلے طالب کی حیثیت سے ذکر فرمایا پھر اس کے لئے علم ثابت کر کے عالم کی حیثیت سے ذکر فرمایا۔

قولہ: يستغفر له من في السموات والأرض...۔ چونکہ عالم کا علم اور اس پر عمل، پورے عالم کے لئے سبب رحمت ہے اس لئے پورا عالم علماء کے لئے استغفار اور دعائے خیر کرنے پر مامور ہے۔ یہاں پر ”من“ تغلیباً لذوی العقول لایا گیا ہے اور مراد تمام موجودات ہے خواہ ذوی العقول ہے یا غیر ذوی العقول۔

قولہ: والجيتان في جوف الماء...۔ ”من في الأرض“ سے یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ صرف خشکی کی مخلوق مراد ہوگی اس وہم کو دور کرنے کے لیے پانی کی مخلوق یعنی مچھلیوں کو الگ سے ذکر فرمایا۔

قولہ: وان فضل العالم على العابد...۔ ”عالم“ سے مراد وہ معلم و مدرس ہے جو فرائض، واجبات و سنن مؤکدہ کی ادائیگی کے علاوہ اپنا زیادہ تر وقت تعلیم و تصنیف میں صرف کرتا ہو اور عابد سے مراد وہ عالم ہے جو تعلیم و تدریس کا شغل نہ رکھے بلکہ ہر وقت کا مشغلہ عبادت ہے۔

بنائے رکھے۔ عالم معلم کی یہ فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا نفع متعدی ہے بخلاف عالم عابد کے، کہ عبادت کا نفع صرف اس کی ذات تک محدود ہے جس طرح کہ چاند کی روشنی متعدی ہوتی ہے اور تاروں کی روشنی صرف اُن تک محدود۔

قولہ: وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرُوا دِينًا وَلَا دَرَهْمًا... اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل علم دنیا سے ضرورت سے زیادہ نہیں لیتے بلکہ اہل علم کا اپنی ذات اور اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر کمال درجہ کا توکل ہوتا ہے، نیز اس بات پر بھی تشبیہ ہے کہ طالب دنیا کا شمار حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارثین نہیں ہوتا۔

عالم کی عابد پر فضیلت:

۲۰۲۔ وعن أبي أمامة الباهلي قال: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحَوِثُ لَيُصَلُّونَ عَلَيَّ مَعْلَمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. [ترمذی] ورواه الدارمی عن مكحولٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكَرْ "رَجُلَانِ" وَقَالَ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" وَسَرَدَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ.

ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک عابد ہے اور دوسرا عالم (اُن میں سے کون افضل ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ، اس کے فرشتے اور اہل آسمان و اہل زمین یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے۔ (ترمذی) اور دارمی نے مکحول سے مرسل روایت کیا ہے اور لفظ "رجلان" کا ذکر نہیں کیا ہے: آپ ﷺ نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ پر پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ." [ترجمہ:] "اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں"۔ اور پھر حدیث آخر تک بیان کی۔

طالب علموں کے ساتھ بھلائی کرنے کی نبوی وصیت:

۲۰۳۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنْ رَجُلًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَاذْأَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تحقیق لوگ تمہارے تابع ہیں اور تحقیق لوگ تمہارے پاس علم دین میں سمجھ حاصل کرنے کی غرض سے زمین کے اطراف (مختلف حصوں) سے آئیں گے جب وہ تمہارے پاس آئیں تو اُن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ (ترمذی)

حکمت دانا آدمی کی متاعِ گم گشتہ ہے:

۲۰۴۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الْكَلِمَةُ الْحَكْمَةُ ضَالَّةٌ الْحَكِيمُ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. [الترمذی]

وابن ماجہ] وقال الترمذی: هذا حديث غريب و ابراهيم بن الفضل الراوى يُضعفُ فى الحديث.
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دانائی والی بات، داننا آدمی کی (مطلوب) متاعِ گم گشتہ ہے سو جہاں اس کو پائے اس کا (زیادہ) مستحق ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: قوله: الكلمة الحكمة ضالة الحكيم... : اس کا مطلب یہ ہے کہ داننا آدمی کو جہاں کہیں سے بھی حکمت و دانائی کی بات دستیاب ہوتی ہے وہ اس کو فوراً لے لیتا ہے نہ اس میں کوئی عار محسوس کرتا ہے اور نہ ہی اس حکمت بھری بات کے قائل یعنی کہنے والے کو دیکھتا ہے کہ معمولی آدمی ہے یا بڑا۔ جیسے: کسی سے کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے اور وہ کسی گمے پڑے شخص کے ہاتھ لگ جائے، تو مالک اپنی گمشدہ اُس قیمتی چیز کو واپس لینے سے یہ کہہ کر انکار نہیں کرتا کہ یہ تو معمولی شخص کے ہاتھ لگی ہے میں اس کو نہیں لوں گا۔ اسی مضمون کو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے ان الفاظ میں ادا فرمایا: "أنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال" یعنی "بات کو دیکھو، کہنے والے کو مت دیکھو"۔ (نہجۃ)

ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے:

۲۰۵۔ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: فقیة واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. [ترمذی، ابن ماجہ]
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک فقیہ (عالمِ دین) شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

نا اہل کو علم دین سکھانے کی مذمت:

۲۰۶۔ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم و و اضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب. [ابن ماجہ] وروى البيهقي فى شعب الايمان الى قوله: "مسلم" وقال: هذا حديث متنه مشهور و اسناده ضعيف وقد روى من أوجه كلها ضعيف.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان (مرد و عورت) پر فرض ہے اور نا اہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسا کہ خنزیروں کے گلے میں جواہرات، موتیوں اور سونے کا ہار ڈالنے والا۔ (ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح: قوله: و و اضع العلم عند غير أهله... : "غير أهل" (نا اہل) کی دو صورتیں ہیں:

(۱) استعداد ہی نہ ہو علم دین سکھنے کی۔

(۲) استعداد تو ہو لیکن حصول علم سے اُس کا مقصود فتنہ و فساد پھیلانا ہو نہ کہ خیر و صلاح پھیلانا۔

علم دین کے فضائل کو دنیاوی علوم پر چسپاں کرنا:

قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم... : "مسلم" سے مراد جنسِ مسلم ہے چاہے مرد ہو یا عورت اور "طلب العلم" سے مراد علم دین کی طلب ہے نہ کہ دنیوی علوم کی طلب پس قرآن و حدیث میں وارد شدہ طلبِ علم کے فضائل علم دین سے متعلق ہیں ان کو دنیاوی علوم کی طلب پر چسپاں کرنا "وضع الشئى فى غير محله" کے قبیل سے ہے اور تحریف معنوی ہے۔

منافق میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی:

۲۰۷۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حُسنُ سَمْتٍ ولا فِقهٌ في الدين. ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی: حسنِ خلق اور دین میں سمجھ۔ (ترمذی)

طالب علم جب تک گھر نہیں لوٹتا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے:

۲۰۸۔ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم طلب کرنے کے لیے (گھر سے) نکلا وہ اللہ کے راستہ میں ہے یہاں تک کہ گھر واپس نہ آئے۔ (ترمذی، دارمی)

حصولِ علمِ گذشتہ گناہوں کا کفارہ ہے:

۲۰۹۔ عن سنحرة الأزدي قال: قال رسول الله ﷺ: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. [ترمذی، دارمی] وقال الترمذی هذا حديث ضعيف الإسناد وأبو داود الراوي يُضعف.

ترجمہ: حضرت سنحرة ازدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے گذشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ (ترمذی، دارمی)

مؤمن خیر (علم) سے سیر نہیں ہوتا:

۲۱۰۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون مُنتهاه الجنة. ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن خیر (یعنی علم کی باتیں) سننے سے سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔ (ترمذی)

کتمانِ علم پر وعید:

۲۱۱۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی گئی جو اسے معلوم تھی پھر اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو (منہ میں) آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: قوله: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار... :- ”کتمانِ علم“ (علم چھپانے) کی اس وعید کا حقدار ہونے کے لئے چند شرائط ہیں جو یہ ہیں: (۱) اچھی طرح مسئلہ کا علم ہونے کے باوجود مسئلہ نہ بتائے (۲) پوچھنے والا حقیقت طلب ہو (۳) جس مسئلہ کو پوچھا جا رہا ہے سائل کو واقعہ اس کی ضرورت بھی ہو اور وہ اس کو سمجھتا بھی ہو (۴) وہاں کوئی دوسرا صحیح بتانے والا عالم نہ ہو۔ (خیر المفاہیح)

اغراضِ فاسدہ کے لیے علم حاصل کرنے پر وعید:

۲۱۲۔ وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ. [ترمذی] وروى ابن ماجه عن ابن عمر.

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے علم کو اس غرض سے سے حاصل کیا کہ اس کے ساتھ علماء پر فخر کرے یا بے وقوفوں سے جھگڑے یا اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کریگا۔ (ترمذی)

۲۱۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُتَعَلَّى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْنَى رِيحَهَا. [أحمد، أبو داود، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اُس علم کو جس سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے، صرف اس غرض سے سیکھا کہ اس کے ذریعہ سے دنیا کی متاع حاصل کرے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ (احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة: یعنی علم دین کو حصول دنیا کے لیے طلب کرنے والا شخص جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ جنت کی خوشبو نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ابتداءً دخول جنت سے محروم کر دیا جائے گا پھر سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے معتزلہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائمی جہنمی ہے۔ اس کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں مثلاً: یہ حدیث مستحل پر محمول ہے جو دنیا کے لئے علم دین کی طلب کو حلال سمجھے یا یہ حدیث زجر و توبیخ پر محمول ہے۔

علوم حدیث کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعا:

۲۱۴۔ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَاَهَا فُرُبَّ حَامِلِ فَقِهِ غَيْرِ فَقِيهِ وَرُبَّ حَامِلِ فَقِهِ الْيَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ؛ ثَلَاثٌ لَا يُغْلَى عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. [الشافعي، البيهقي في المدخل] ورواه أحمد والترمذی وأبو داؤد وابن ماجه والدرمی عن زيد بن ثابت إلا أن الترمذی وأباداؤد لم يذكرا "ثَلَاثٌ لَا يُغْلَى" الْيَ آخِرَهُ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تازہ رکھے اس بندے کو جس نے میری بات سنی اور اسے یاد کر لیا اور ہمیشہ یاد رکھا اور (دوسروں تک) پہنچایا کیونکہ بعض حاملِ فقہ (یعنی حاملِ حدیث) فقیہ (سمجھ دار) نہیں ہوتے اور بعض حاملِ فقہ اُن لوگوں تک (حدیث کو) پہنچا دیتے ہیں جو اُن سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ تین (چیزیں) ایسی ہیں کہ مسلمان کا دل اس میں خیانت نہیں کر سکتا: عمل کا خاص اللہ کے لیے کرنا اور مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنا اس لیے کہ جماعت کی دعا اُن کو پیچھے سے (یعنی چاروں طرف سے) گھیرے میں لیے ہوتی ہے۔ (شافعی، بیہقی، احمد، ترمذی)

تشریح: قولہ: نضرا لله عبدا.... :- [نضرا] تخفیف اور تشدید دونوں طرح سے منقول ہے اور نضارة بمعنی نعمت و رونق سے مشتق ہے۔ بعض علماء کے ہاں اس سے چہرے کی ظاہری رونق اور تروتازگی مراد ہے اور بعض کے ہاں لوگوں میں قدر و منزلت کے لحاظ سے برتری

مراد ہے۔ پھر اکثر شارحین کے ہاں یہ جملہ دعائیہ ہے جس سے آپ ﷺ حفاظتِ حدیث اور تبلیغِ حدیث کی ترغیب دے رہے ہیں اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے جس میں آپ ﷺ علومِ حدیث کی خدمت میں مشغول حضرات کے بارے میں رونق و تروتازگی کی خبر دے رہے ہیں۔

قولہ: فحفظها و وَعَاها وَأَذَاهَا فُرُبْتُ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فِقْهٍ ..... :- اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو یاد رکھنے والے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے اور حدیث سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے لیکن جن کے سامنے وہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور حدیث سے مسائل کا استنباط بھی کر سکتے ہیں پس چاہیے کہ حدیث جیسے سنی جائے ویسے ہی آگے پہنچائی جائے تاکہ اس کا فائدہ عام و تمام ہو جائے۔

مصباح کی روایت میں یہاں ”وَأَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا“ کے الفاظ وارد ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بلا کم و کاست حدیث کو بیان کرے نہ لفظ بدلے اور نہ معنی یعنی حدیث کو علی وجہ الکمال نقل کرے، لیکن اگر الفاظ یاد نہیں اور معانی خوب یاد ہے تو عند الجمہور مطلقاً روایت بالمعنی بھی جائز ہے کیونکہ روایات میں اصل اعتبار معانی اصلیہ کا ہے نہ کہ محسنات لفظیہ کا کہ اس کی حیثیت ثانوی ہے۔

مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا...

قولہ: ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُسْلِمٍ :- ”لا يغل“ یا تو باب ضرب کے مصدر ”غَلَّ“ سے مشتق ہے بمعنی کینہ والا ہونا اور یا باب افعال کے مصدر ”إغلال“ سے مشتق ہے بمعنی خیانت کرنا۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان تین چیزوں کے بارے میں مسلمان کے دل میں ایسا کینہ نہیں ہوتا جو اس کو حق سے پھیر دے۔ اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان ان تین چیزوں کے بارے میں خیانت نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مؤمن میں یہ تین باتیں ضرور پائی جاتی ہیں جس کی برکت سے اس کے دل میں کینہ اور خیانت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔

قولہ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ... :- ”إخلاص“ کے دو مراتب ہیں:

(۱) عوام کے اخلاص کا مرتبہ: جو یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا مندی کی خاطر عمل کیا جائے کوئی دنیاوی غرض مد نظر نہ ہو۔

(۲) خواص کے اخلاص کا مرتبہ: جو یہ ہے کہ محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر عمل کیا اور پیش نظر مولائے کریم کی رضا ہونہ کوئی دنیوی غرض مقصود ہو اور نہ کوئی اخروی منفعت۔

قولہ: وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ ..... :- ”نصيحت“ کے معنی خیر خواہی و وفاداری کے ہیں اور نصيحة للمسلمين یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھی جائے، ان کے عیوب کی پردہ پوشی کی جائے، خیر خواہی میں ان کو اپنے نفس کے برابر سمجھا جائے اور دین کی تعلیم دے کر دینی و دنیوی مصالح کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔ قرآن کریم میں نصح و خیر خواہی کو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اہم جز قرار دیا گیا ہے۔

قولہ: وَلِزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ :- یعنی عقائد اور اجتماعی طور پر ادا کئے جانے والے اعمال صالحہ میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا چاہئے، کیونکہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے جو ان کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہوتی ہے۔ ”من ورائہم“ میں ”من“ حرف جر اور ”من“ موصولہ دونوں طرح منقول ہے۔ (مرآة، نجات)

۲۱۵۔ وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: نَصَرَ اللَّهُ امْرَأَةً سَمِعَتْ مِنْ شَيْئًا فَبَلَّغَتْهُ كَمَا سَمِعَتْهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى

لہ من سامع. [ترمذی، ابن ماجہ ورواہ الدارمی عن ابی الدرداء]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تازہ رکھے (یعنی خوش اور معزز رکھے) اس شخص کو جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اس کو آگے پہنچایا جیسا کہ اس کو سنا تھا کیونکہ بعض وہ لوگ جنہیں پہنچایا جاتا ہے وہ اُس بات کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں سننے والے سے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

۲۱۶۔ وعن ابن عباسؓ قال: قال رسول الله ﷺ: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار. [ترمذی] ورواہ ابن ماجہ عن ابن مسعود و جابر ولم يذكر: "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم".

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری جانب سے حدیث بیان کرنے سے ڈرو، مگر اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو جس کا (حدیث ہونا) تمہیں معلوم ہو۔ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔

تفسیر بالرائے پر وعید:

۲۱۷۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: من قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار. وفي رواية: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار." [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن (کی تفسیر کے بارے) میں اپنی عقل سے کچھ کہا بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: "جس نے قرآن میں بغیر علم کے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: من قال في القرآن برأيه... :- قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلہ میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کہنا یا کسی ایسی رائے کا اظہار کرنا جس کی بنیاد حدیث نبوی، صحابہ و تابعین کے افعال و اقوال اور ائمہ مفسرین کی نقل پر نہ ہو اور نہ ہی وہ رائے عربی کے مشہور قواعد کے موافق ہو اور نہ ہی سیاق و سباق کے موافق ہو، یہ تفسیر بالرائے کہلاتا ہے جو حرام ہے۔

تفسیر بالرائے اگر صحیح بھی ہو پھر بھی مذموم ہے:

۲۱۸۔ عن جندبؓ قال: قال رسول الله ﷺ: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. [ترمذی، ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت جندبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن (کی تفسیر) میں اپنی رائے (عقل) سے کچھ کہا اور درست کہا پھر بھی اس نے خطا (غلطی) کی۔ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: قولہ: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ:- یعنی اگر تفسیر بالرائے کرنے والا اتفاقاً حق و درستی کو پہنچ گیا تو بھی خطا کار کا حکم رکھتا ہے کیونکہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اس کا یہ طریقہ شرع شریف کے خلاف ہے نیز اس کی یہ آزادی آئندہ کے لئے خطا کا احتمال رکھتی ہے، اس لئے باوجود مصیب ہونے کے وہ خطا کار کا حکم رکھتا ہے برخلاف مجتہد کے جو باوجود خطائے واقعی کے شرعاً مستحق ثواب ہے کیونکہ اس کا طریق کار شرع کے موافق ہے۔

قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے:

۲۱۹۔ عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: المرءُ فی القرآن کفرٌ. [أحمد، أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ (احمد، ابو داؤد)

۲۲۰۔ عن عمرو بن شعیب عن أبیہ عن جدہ قال: سمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارُونَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ: إِنَّمَا هَلِكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلَا تُكذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَعُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكَلُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ. [أحمد، ابن ماجہ]

ترجمہ: عمرو بن شعیب اپنے باپ (شعیب) سے وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عمرو) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ قرآن میں باہم جھگڑا (مباحثہ) کر رہے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی (جھگڑے کے) سبب سے ہلاک ہوئے، انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصہ کو بعض پر دے مارا (آیات میں باہم تضاد اور اختلاف ثابت کیا) حالانکہ اللہ کی (طرف سے) نازل شدہ کتاب الہی کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے لہذا تم اس کے بعض حصہ کو اس کے بعض سے نہ جھٹلاؤ، پس جو تمہیں اس (کتاب اللہ) میں سے معلوم ہو اس کو بیان کرو اور جس کا علم نہ ہو تو اس کو جاننے والوں کے سپرد کرو۔ (احمد، ابن ماجہ)

آیات متعارضہ کی تفسیر کا طریقہ:

تشریح: قوله: يتدارون في القرآن.... قوله: ضربوا كتاب الله بعضه ببعض... :- حدیث عمرو بن شعیب کے ان دو جملوں اور ما قبل میں مذکور حدیث ابو ہریرہ: "المرء في القرآن كفر" کا مطلب قاضی بیضاوی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آیات قرآنیہ میں اگر تکذیب کے ارادہ سے باہمی تعارض و تضاد پیدا کیا جائے تو اس کا باعث کفر و باعث ہلاکت ہونا واضح ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن آیات میں بظاہر تعارض ہو ان میں حتی الامکان تطبیق دینے کی کوشش کی جائے اور اگر کوئی تطبیق نہ دی جاسکے تو اس کو اپنی کم فہمی و کم علمی کا قصور سمجھا جائے۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباسؓ سے یہی طریقہ آیات متعارضہ کی تفسیر کے متعلق منقول ہے۔

قرآن کے سات حروف پر نازل ہونے کی بحث:

۲۲۱۔ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهروا وبطن ولكل حد مطلع. ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن سات طرح پر نازل کیا گیا ان میں سے ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے اور ہر حد کے واسطے آگاہ ہونے کی جگہ ہے۔ (شرح السنۃ)

قوله: أنزل القرآن على سبعة أحرف.... :- یہ حدیث متواترات میں سے ہے۔ سبعة أحرف کی شرح میں علامہ سیوطی نے چالیس علامہ ابن عربی نے پینتیس اور علامہ آلوسی نے سات اقوال نقل کئے ہیں، ان میں چند اقوال درج ذیل ہیں:

(۱) یہ حدیث غیر معلوم المعنی ہے اور تشابہات میں سے ہے۔

(۲) سبعة احرف سے مراد معانی سبعة (یعنی سات قسم کے مضامین) ہیں جو (یا تو یہ ہیں) امر، نہی، قصص، أمثال، وعد، وعید اور وعظ۔ (یابہ)

ہیں) عقائد، احکام، قصص، امثال، اخلاق، وعد، وعید۔

(۳) بعض حضرات سبعتہ احرف سے عرب کے سات فصیح ترین قبائل کی سات لغات مراد لیتے ہیں اور اسی کو راجح قرار دیتے ہیں۔ یہ سات قبیلے یہ ہیں: (۱) قریش (۲) ہذیل (۳) تیم الزباب (۴) ازد (۵) ربیعہ (۶) ہوازن (۷) سعد بن بکر۔ اس قول کے پیش نظر ابتدا میں سات لغات پر پڑھنے کے جواز میں حکمت یہ تھی کہ یہ تمام قبیلے کلام الہی کی برکت سے بہرہ یاب ہو اور ان کو اپنی لغت خاصہ کی محرومی کا افسوس بھی نہ ہو اور لسانی تعصب کا اندیشہ بھی نہ رہے۔ بعد میں یعنی خلافت عثمانؓ میں صرف لغت قریش پر اکتفا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ عہد عثمانی میں فتوحات کی کثرت کی بنا پر جب دائرہ اسلام وسیع ہو گیا اور قبائلی خصوصیات ختم ہو گئی اور تمام قبائل وحدت اسلامی کے رنگ میں رنگ گئے تو لغات سبعتہ کی ضرورت باقی نہ رہی، لہذا لغت قریش پر اکتفا کیا گیا۔ لغت قریش پر اکتفا اجماع صحابہ یا امر نبوی سے تھا یا انتہائے حکم بانہائے علت کے قبیل سے تھا جیسے مؤلفۃ القلوب کو عہد نبوی میں زکوٰۃ دی جاتی تھی لیکن عہد فاروقی میں اسلام کو شان وشوکت حاصل ہونے کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ دینے کی علت باقی نہ رہی لہذا ان کو زکوٰۃ دینا بھی بند کر دیا گیا۔

(۴) سبعتہ احرف کی مراد کے حوالہ سے چوتھا قول امام مالکؒ، ابن قتیبہؒ، ابوالفضل رازیؒ، محقق ابن الجزریؒ، قاضی باقلائی اور علامہ محدث انور شاہ کشمیریؒ وغیرہ حضرات کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک ”سبعتہ احرف“ سے مراد اختلاف قراءات کی سات نوعیتیں ہیں۔ چنانچہ قراءتیں تو اگرچہ سات سے زیادہ ہیں لیکن ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سات اقسام میں منحصر ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) مفرد اور جمع کا اختلاف کہ ایک قراءت میں لفظ مفرد آیا ہو اور دوسری میں صیغہ جمع کے ساتھ ہو مثلاً: ”وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ“ اور ”وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ“۔ (۲) تذکیر و تانیث میں اختلاف جیسے: ”لَا يُقْبَلُ“ اور ”لَا تُقْبَلُ“۔

(۳) اعراب میں اختلاف ہو کہ زیر، زبر وغیرہ بدل جائیں مثلاً: ”هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ“ اور ”غَيْرِ اللَّهِ“۔

(۴) صرفی ہیئت میں اختلاف ہو جیسے: ”يُعْرِشُونَ“ اور ”يُعْرِشُونُ“۔

(۵) حرفوں کا ایسا اختلاف جس سے الفاظ بدل جائیں جیسے: ”تَعْلَمُونَ“ اور ”يَعْلَمُونَ“ اسی طرح ”نُنَشِرُهَا“ اور ”نَنْشُرُهَا“۔

(۶) حروف نحویہ کا اختلاف ہو جیسے: ”لَكِنَّ الشَّيْطَانَ“ اور ”لَكِنَّ الشَّيْطَانِ“۔

(۷) لہجوں میں اختلاف ہو جیسے تخفیف، تقحیم، امالہ، مد، قصر، اظہار، ادغام وغیرہ۔

فن قرآت کے مشہور امام محقق ابن الجزریؒ اس (ساتویں) قول کے نقل کرنے سے پہلے اس کی تائید کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کے بارے میں اشکالات میں مبتلا رہا اور اس پر تیس سال سے زیادہ عرصہ تک غور و فکر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کی ایسی شرح کھول دی جو انشاء اللہ صحیح ہوگی۔

قولہ: لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ... :- ”منہا“ کی ضمیر ”سبعتہ احرف“ کی طرف راجع ہے ”ظہر و بطن“ کی تشریح میں مختلف اقوال منقول ہیں جن میں راجح تر یہ ہے کہ ”ظہر“ سے مراد ظاہری احکام و معانی ہیں اور ”بطن“ سے مراد باطنی اسرار و دقائق ہیں۔

قولہ: وَلِكُلِّ حَدِّ مُطَّلَعٌ... :- [حدّ] کا معنی ”منع کرنے“ کے آتے ہیں چنانچہ احکام شریعت کو اسی لئے ”حدود اللہ“ کہا جاتا ہے کہ ان میں ”روکنے“ کے معنی پائے جاتے ہیں یہاں عبارت میں اختصار ہے، تقدیری عبارت یوں ہوگی:

قولہ: ولکل من الظهر والبطن حدٌ ولكل حدٌ مطلعٌ.... :- ”مطلع“ بلند مقام سے اطلاع حاصل کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں شریعت کا ہر حکم اطلاع حاصل کرنے کی جگہ ہے جس کے ساتھ توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے وہ اس جگہ سے حکم شرعی کی اطلاع حاصل کر لیتا ہے۔ اس حدیث میں قرآن کریم کے علوم کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ (ازفتحات) علم تین ہیں:

۲۲۲۔ وعن عبد اللہ بن عمروؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة و ما سوى ذلك فهو فضل. [ابوداؤد، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (اصل) علم تین ہیں: آیت محکمہ، سنت قائمہ، فريضة عادلہ۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

فقہ کے اولہ اربعہ کا ثبوت:

تشریح: قولہ: العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.... :- [العلم] میں الف لام ”عہدی“ ہے اور ”علم“ سے مراد علم شریعت ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے علم شریعت کو درجہ ذیل تین اقسام میں منحصر فرمایا ہے:

(۱) آية محكمة: اس سے کتاب اللہ کی طرف اشارہ ہے پھر چونکہ آیات محکمات ہی ”امم الكتاب اور اصل الكتاب“ ہیں جو تمام تر تعلیمات شریعت کی جڑ ہیں اور مشابہات بھی انہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس لئے بطور خاص ”آية محكمة“ کو ذکر فرمایا۔ بقول علامہ طیبی: ”آية محكمة“ میں کتاب اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم کی طرف بھی اشارہ ہے جو کتاب اللہ کے علم و فہم کے لئے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتے ہیں مثلاً: علوم عربیت وغیرہ۔

(۲) سنة قائمة: اس سے سنت رسول ﷺ کا علم مراد ہے اور ”قائمة“ سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ وہ سنت صحیح بھی ہو اور سنداً محفوظ بھی ہو۔ اس میں بھی وہ تمام علوم آجاتے ہیں جو علم حدیث کے لئے مبادی و مقدمات اور موقوف علیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(۳) فريضة عادلة: [عادلة] عدل بمعنی برابری سے ماخوذ ہے۔ اس سے اجماع اور قیاس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے عمل کرنے میں قرآن و سنت کے برابر ہیں۔ ”فريضة“ میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ قیاس و اجماع دونوں پر عمل کرنا واجب اور فرض ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ احکام دینیہ کے اثبات کے اولہ چار ہیں چنانچہ قرآن کریم میں بھی اولہ اربعہ کا ذکر موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئى فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر...“ (النساء: ۵۹) اس آیت میں ”اطيعوا الله“ میں کتاب اللہ و اتباع کی طرف اشارہ ہے جو اصول دین میں اصل اول ہے۔ اور ”اطيعوا الرسول“ میں سنت رسول کی اتباع کی طرف اشارہ ہے جو اصل ثانی ہے۔ ”اولى الامر کی اطاعت“ سے اجماع علماء کی طرف اشارہ ہے جو دین کی اصل ثالث ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد قطعی طور پر جس چیز کا اتباع واجب ہے وہ اجماع علماء ہے

علماء اگرچہ فردا فردا معصوم عن الخطا نہیں لیکن علمائے مستبطنین کا اجماع معصوم عن الخطا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے: "لن تجتمع امتی علی ضلالة فعلیکم بالجماعة فإن بدالله علی الجماعة" یعنی میری امت ہرگز گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی لہذا جماعت کو لازم رکھو کیونکہ اللہ کی خصوصی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ اس لئے آیت میں اولی الامر (بصیغہ جمع) کے اجماع کی اطاعت کو رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کے ساتھ ملا کر ایک ہی "أطیعوا" کے تحت لایا گیا۔

پھر "فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول" میں اصل رابع "قیاس" کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ آیت میں نزاع سے مراد غیر منصوص احکام میں نزاع ہے، اس نزاع کو ختم کرنے کے لیے قرآن یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس کو اللہ اور رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف راجع کرو اور اس جیسے دوسرے واقعات کا جو حکم کتاب و سنت میں ملے وہ مماثلت کی بنا پر اس غیر منصوص کے لیے بھی ثابت کر دو، یہی قیاس ہے جو علمائے مجتہدین کا کام ہے باقی لوگوں پر ان کی تقلید و اتباع واجب ہے۔

قولہ: وما سوی ذلك فهو فضل:- مطلب یہ ہے کہ ان علوم ثلاثہ اور ان کے مبادیات و مقدمات کے علاوہ جو علوم ہیں وہ زائد اور غیر ضروری ہیں جن کا علم شرعی سے کوئی واسطہ نہیں۔ (فحاشات)

وعظمتین قسم کے آدمی کہتے ہیں:

۲۲۳۔ وعن عوف بن مالک الأشجعی قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا یقصد إلا أمیراً أو مأموراً أو مُختالاً. [أبو داؤد] ورواه الدرمی عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده وفي روايته: "أو مُراءٍ" بدل "أو مُختالاً".

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک اشجعی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قصہ (وعظ و نصیحت) بیان نہیں کرتے مگر (تین شخص): حاکم یا محکوم یا متکبر۔ اور دارمی میں عمرو بن شعیب کی سند سے اس روایت میں "أو مختال" کی بجائے "أو مُراءٍ" (ریاکار) کا ذکر ہے۔

بغیر علم کے فتویٰ دینے کا وبال:

۲۲۴۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ ﷺ: من أفتى بغیر علمٍ كان إثمہ علی من أفتاه ومن أشار علی أخیه بأمرٍ یعلم أن الرشد فی غیره فقد خانہ. [أبو داؤد]

ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کو بغیر علم کے (غلط) فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ اُس شخص پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے اور جس نے اپنے بھائی کو کسی کام کا مشورہ دیا اور اس کو معلوم ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ میں ہے تو اس نے خیانت کی۔ (ابو داؤد)

معمہ اور پہیلی کا حکم:

۲۲۵۔ وعن معاوية قال: ان النبي ﷺ نهى عن الأغلوطات. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مغالطہ میں ڈالنے والی باتوں سے منع فرمایا۔ (ابو داؤد)

تشریح: "الأغلوطات" اغلوطة کی جمع ہے جو ایسے مشکل اور پیچیدہ سوال کو کہتے ہیں جس سے کسی کو دھوکہ اور مغالطہ میں ڈالا جائے یا اس کو لاجواب کر کے ذلیل کیا جائے یا پھر اپنی لیاقت کا اظہار کیا جائے، اس کو معمہ اور پہیلی بھی کہتے ہیں۔ یہ ابتداء حرام ہے کہ اس میں درجہ بالا

مفاسد ہیں اور جو اباجائز ہے جیسا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں: "و جزاء سیئة سیئة مثلها" ترجمہ: اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے۔ البتہ اگر معلم طلبہ کی ذہنی صلاحیتیں پر کھنے یا تیز کرنے کی خاطر سوال کرے تو یہ جائز اور سنت سے ثابت ہے مثلاً: آپ ﷺ نے ایک دفعہ صحابہؓ سے بطور امتحان فرمایا: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّمَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثُونِي مَا هِيَ؟" [ترجمہ: "ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے گرتے نہیں اور وہ مسلمان کی مثال ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟۔ (نجات، مرآة) فرائض کے سیکھنے کا حکم:

۲۲۶۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ. [ترمذی] ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فرائض اور قرآن (کا علم) سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کیونکہ میں قبض کیا جانے والا (فوت ہونے والا آدمی) ہوں۔ (ترمذی)

تشریح: قوله: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ.... :- بعض علماء کے ہاں فرائض سے مراد علم میراث ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ تمام دینی احکام ہیں جن کی معرفت لوگوں پر واجب ہے اور قرآن کے مقابل ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرائض وہ ہیں جو ثابت بالنسبہ ہیں اس صورت میں قرآن و سنت دونوں کے سیکھنے کی طرف اشارہ ہوگا، کیونکہ یہی دو چیزیں آپ ﷺ کی وفات سے منقطع ہونے والی ہیں لہذا انہی کے تعلیم و تعلم کی وصیت فرمائی۔ (نجات و مرآة)

۲۲۷۔ وعن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله ﷺ فشحص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوانٌ يُختلسُ فيه علمٌ من الناس حتى لا يقدر وامنه على شيء. [ترمذی] ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے، آپ ﷺ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی پھر فرمایا کہ یہ وقت ہے کہ علم لوگوں سے جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ علم میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ (ترمذی) آپ ﷺ کی ایک پیش گوئی:

۲۲۸۔ عن أبي هريرة رواية يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة. [رواه الترمذی فی جامعہ] قال بن عيينة: إنه مالك بن أنس، ومثله عن عبد الرزاق، قال اسحق بن موسى: سمعت ابن عيينة أنه قال: هو العمريُّ الزاهدُ واسمُه عبد العزيز بن عبد الله.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت منقول ہے کہ قریب ہے کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کے جگر کو ماریں گے پس وہ مدینہ کے عالم سے بڑا عالم کسی کو نہیں پائیں گے (ترمذی) اور جامع ترمذی میں ہے کہ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ عالم مدینہ سے مراد "حضرت مالک بن انس" ہیں اور عبد الرزاق سے بھی یہی مروی ہے۔ اور اسحاق بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عیینہ کو سنا کہ اس سے مراد "عمری زاہد" ہیں جن کا نام "عبدالعزیز بن عبداللہ" ہے۔

تشریح: "روایۃ" یہ کنایہ ہے اس حدیث کے مرفوع ہونے سے۔ "اکباد الابل" یہ کنایہ ہے سواریوں کو تیز دوڑانے سے، اکباد، کبڈ کی

جمع ہے، جگر کو کہتے ہیں۔

قولہ: فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة... بقول صاحب مشکوٰۃ اس سے مراد یا ”امام مالک“ ہیں یا ”عبد العزیز العمري الزاهد“ ہیں جبکہ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد ”عمر بن عبد العزیز“ ہیں یا ”حضرت مہدی“ ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہر سو سال پر مجد بھیجتے ہیں:

۲۲۹۔ وعنہ فیما أعلم عن رسول اللہ ﷺ قال: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يحدّد لها دينها. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جو مجھے رسول اللہ ﷺ سے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے واسطے ہر سو سال پر ایسا آدمی بھیجتا ہے جو اس (امت) کے لیے دین کو تازہ کرتا ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں ”مجد“ کا ذکر ہے۔ ”مجد“ وہ ہوتا ہے جو دین کے ظاہری اور باطنی علوم کا عالم باعمل ہو، سنت کو رواج دینے والا اور بدعت کو مٹانے والا ہو اور اس کے زمانے کے علماء و اہل اللہ اس کے احوال کے قرینے سے درجہ ظن میں اس کی تعیین فرمادیں۔ مجد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور پوری جماعت بھی۔ اس کی تجدید دین کے ایک شعبے میں بھی ہو سکتی ہے اور تمام میں بھی۔ نیز ایک زمانہ میں مختلف ممالک میں مختلف مجد بھی ہو سکتے ہیں۔

علم دین کی حفاظت کا وعدہ:

۲۳۰۔ وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله ﷺ: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. [بيهقي في كتابه المدخل] وسند كثر حديث جابر: ”فإنما شفاء العي السؤال“ في [باب التيمم] ان شاء الله تعالى.

ترجمہ: حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس علم (قرآن و حدیث) کو ہر آئندہ آنے والی جماعت میں سے نیک (ثقة اور معتمد) لوگ حاصل کریں گے جو اس علم سے حد سے گزرنے والوں کی تحریف کو اور باطل پرستوں کے جھوٹ کو اور جاہلوں کی تاویلوں کو دور کریں گے۔ (بیہقی فی کتاب المدخل)

تشریح: قولہ: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله... [عدول] عادل کی جمع ہے، اس ارشاد میں باعمل علماء کو عدول قرار دیا جا رہا ہے جو بڑا شرف ہے کیونکہ عدول ہونا صحابہ کا وصف ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ”الصحابة كلهم عدول“۔ قولہ: وانتحال المبطلين... پر اے شعر کو اپنی طرف منسوب کرنا انتحال کہلاتا ہے، یہاں جھوٹ بولنا مراد ہے۔

”الفصل الثالث“

علم دین حاصل کرنے کی زبردست فضیلتیں:

۲۳۱۔ عن الحسن مرسلًا قال: قال رسول الله ﷺ: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فينبه وبين النبيين

درجة واحدة في الجنة. [دارمی]

ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ سے مرسلہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ (اس غرض سے) علم حاصل کر رہا ہوتا کہ اسلام کو زندہ (رانج) کرے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (دارمی)

۲۳۲۔ وعنہ مرسلًا قال: سئل رسول الله ﷺ عن رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما كان عالمًا يُصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله ﷺ: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. [دارمی]

ترجمہ: حضرت حسنؒ سے مرسلہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا جن میں سے ایک تو عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ کر لوگوں کو بھلائی (علم) سکھاتا اور دوسرا شخص وہ تھا جو دن کو روزہ رکھتا اور (ساری) رات عبادت کرتا تھا۔ (پوچھا گیا) کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس عالم کو جو فرض پڑھ کر لوگوں کو علم سکھانے بیٹھ جاتا ہے اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے ادنیٰ آدمی پر فضیلت حاصل ہے۔ (دارمی)

۲۳۳۔ عن عليؑ قال: قال رسول الله ﷺ: نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه. ترجمہ: حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو اگر اس کی طرف محتاج ہو جائے تو نفع پہنچائے اور اگر اس سے بے پروائی برتی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے پرواہ کر لیتا ہے۔ (رزین)

وعظ ونصيحت کہنے کے آداب:

۲۳۴۔ عن عكرمة أن ابن عباسؓ قال: حدثت الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين فإن أكثر فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن انصت فاذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وأنظر السجع من الدعافاجتنبه فإني عهدت رسول الله ﷺ وأصحابه لا يفعلون ذلك. [بخاری]

ترجمہ: عکرمہ راوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تم ہر جمعہ لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ حدیث بیان کرو اگر اس سے انکار ہو (یعنی ایک مرتبہ کو آپ کافی نہ سمجھے) تو دو مرتبہ، اگر زیادہ کرنا چاہو تو تین مرتبہ اور لوگوں کو تنگ نہ کر اس قرآن سے اور میں تمہیں نہ پاؤں کہ تو لوگوں کے پاس آئے اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہو اور تو ان کو وعظ و نصیحت کہنا شروع کر دے اور ان کی باتوں کو منقطع کر دے (اس طرح) تو ان کو تنگ کر دے گا، لیکن (ایسے موقع پر) خاموش رہ، پس جب وہ خود فرمائش کریں تو ان کے سامنے حدیث بیان کر جب تک کہ وہ خواہش مند ہوں اور دعائیں مقفی کلام سے صرف نظر کرو اور اس سے بچو، چنانچہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور ان کے صحابہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔

دعا میں تک بندی کی مذمت:

تشریح: قوله: وأنظر السجع.....: "سجع" ہم قافیہ کلام کو کہتے ہیں۔ "أنظر" باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، افعال کی ایک

خاصیت سلبِ ماخذ ہے جو یہاں پر ملحوظ ہے، پس ترجمہ ہوگا: ”دعا میں تک بندی سے صرف نظر کر“ کیونکہ اس سے دعا میں عاجزی، خلوص اور حضورِ قلب باقی نہیں رہتا۔ البتہ اگر بلا تکلف زبان پر مسجع دعا آجائے تو مضائقہ نہیں، آنحضرت ﷺ کی کئی دعاؤں میں مسجع بندی اسی قبیل سے ہے جو آپ ﷺ کی فصاحت کی آئینہ دار ہے۔

مسئلہ تلاش کرنے کا ثواب:

۲۳۵۔ وعن وائل بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَتْ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ أَجْرِ فَن لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَتْ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ. [دارمی]

ترجمہ: حضرت وائل بن اسقع سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے علم (مسئلہ) کو طلب کیا اور پایا اس کو دو ہر ثواب ملے گا اور اگر (طلب کے بعد) اس کو نہ پایا تو اس کو ایک حصہ ثواب ملے گا۔ (دارمی)

وہ اعمال جن کا ثواب مرنے کے بعد ملتا ہے:

۲۳۶۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إِنْ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. [ابن ماجہ، بیہقی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کو اس کے عمل یا نیکیوں میں سے جس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا ہے اس میں (ایک) تو وہ علم ہے جو اس نے سیکھا اور پھیلایا اور (دوسرا) وہ نیک اولاد ہے جس کو اپنے بعد چھوڑا اور (تیسرا) قرآن ہے جس کو ورثہ میں چھوڑا، (چوتھا) مسجد ہے جس کو بنایا، (پانچواں) مسافر خانہ ہے جسے تعمیر کیا، (چھٹا) نہر ہے جس کو جاری کیا یا (ساتواں) صدقہ ہے جسے اپنے مال سے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں نکالا۔ یہ تمام عمل یعنی ان کا ثواب مرنے کے بعد اس کو ملتا ہے۔ (ابن ماجہ، بیہقی)

علم میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے:

۲۳۷۔ وعن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَىٰ إِلَىٰ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتِيهِ أَثْبَتَهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضَّلْتُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ فِي عِبَادَةٍ وَمِلاكَ الدِّينِ الْوَرَعِ. [بیہقی فی شعب الایمان]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا فرمایا کہ اللہ عزوجل نے میری طرف یہ وحی کی کہ جو شخص علم کی طلب میں ایک راستہ پر چلا میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا اور جس کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی ہوں تو میں اس (پر صبر) کے بدلے اس کو جنت دوں گا اور علم کے اندر زیادتی بہتر ہے عبادت کے اندر زیادتی سے، اور دین کی جڑ پر ہیز گاری ہے۔ (بیہقی)

۲۳۸۔ عن ابن عباس قال: تدارسُ العلم ساعة من الليل خيرٌ من إحياؤها. [دارمی]

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے علم کا درس کہنا سننا ساری رات زندہ کرنے (عبادت میں گزارنے) سے

بہتر ہے۔ (دارمی)

ارشادِ گرامی: ”میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں“:

۲۳۹۔ وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ مرّ بمجلسين في مسجده فقال: كلاهما على خيرٍ وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه [أو العلم] ويُعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثتُ مُعلِّماتِم جَلَسَ فيهم. [دارمی]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ کا گزر مسجد نبوی میں منعقد دو مجلسوں پر سے ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ دونوں بھلائی پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک (نیکی میں) دوسرے سے افضل ہے، یہ لوگ (ایک مجلس والے) اللہ سے دعا کرتے ہیں اور (عبادت کر کے) اللہ کی طرف رغبت کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو نہ دے اور یہ لوگ (دوسری مجلس والے) فقہ یا علم سیکھ رہے ہیں اور جاہل کو سکھا رہے ہیں، چنانچہ یہ (ان سے) افضل ہے اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر ان میں بیٹھ گئے۔ (دارمی)

چالیس احادیث یاد کرنے والے کی فضیلت:

۲۴۰۔ وعن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله ﷺ ما حدّ العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيهاً، فقال رسول الله ﷺ: من حفظ عليّ أمتي أربعين حديثاً في أمر دينها بعثه الله فقيهاً وكنّ له يوم القيامة شافعاً وشهيداً. [بيهقي]

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ (اس) علم کی کیا مقدار ہے جس تک آدمی پہنچے (اس کو حاصل کر لے) توفیقہ (عالم) ہو جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص میری امت (کو فائدہ پہنچانے) کے لیے امر دین کی چالیس احادیث یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو (روز محشر) فقیہ اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا اور (اس کے حق میں) گواہی دینے والا ہوں گا۔ (بیہقی)

تشریح: قولہ: ما حدّ العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيهاً.....: صحابہؓ نے اصطلاحی فقیہ کی تعریف پوچھی اور آپ ﷺ نے حکیمانہ انداز میں جواب عنایت فرمایا کہ جو شخص بنا بر شفقّت میری امت کے دین کی حفاظت کی خاطر چالیس حدیثیں یاد کر لے وہ آخرت میں فقیہ اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث میں احادیث کی حفاظت اور نشر و اشاعت کی ترغیب ہے۔

قولہ: من حفظ عليّ أمتي أربعين حديثاً في أمر دينها بعثه الله فقيهاً وكنّ له يوم القيامة شافعاً وشهيداً۔ بقول علامہ نووی حفظ سے مراد ان احادیث کو امت کے سامنے پیش کرنا ہے نہ کہ صرف یاد کرنا۔

۲۴۱۔ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: هل تَدْرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جَوَادًا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: الله تعالى أجودُ جوادًا من أنا أجودُ بنى آدمَ وأجودهم من بعدى رجلٌ علمَ علماً فنشره يأتي يومَ القيامةِ أميراً وحده أوقال أمةً واحدةً

ترجمہ: انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سزاوت کرنے میں کون بڑا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہیں پھر میں بنی آدم میں سب سے زیادہ سخی ہوں اور میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے جس نے علم سیکھا اور پھر اسے پھیلا یا، یہ شخص قیامت کے دن اکیلے امیر کی طرح یا فرمایا کہ ایک امت بن کر آئے گا۔

تشریح: قولہ: امیراً وحده أو قال أمة واحدة۔ یعنی روزِ محشر ایسا شخص اس شخص کی مانند مخدوم و متبوع ہوگا جو جماعت کا تنہا امیر ہو یا عظمت اور شان و شوکت میں ایک امت کے مانند ہوگا۔
دو حریص جو سیر نہیں ہوتے:

۲۴۲۔ وعنه أن النبي ﷺ قال: منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. إروى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان وقال: قال الإمام أحمد في حديث أبي الدرداء: "هذامتن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح." [

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دو حریص ہیں جو سیر نہیں ہوتے: (ایک) علم میں حرص کرنے والا کہ اس کا پیٹ کبھی علم سے نہیں بھرتا اور دوسرا دنیا کی حرص کرنے والا کہ اس کا پیٹ کبھی دنیا سے نہیں بھرتا۔ (بیہقی)

۲۴۳۔ عن عون قال: قال عبد الله بن مسعود: منهومان لا يشبعان العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزاد رضى للرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان ثم قرأ عبد الله: "كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ" قال: وقال الآخر: "إنما يخشى الله من عباده العلماء." [دارمی]

ترجمہ: عونؓ راوی ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ دو حریص ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا: (ایک) عالم اور (دوسرا) دنیا دار اور یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیونکہ عالم تو اللہ کی رضامندی میں بڑھتا ہے اور دنیا دار سرکشی میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت عبد اللہؓ نے یہ آیت پڑھی: "كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ..." ترجمہ: خبردار! انسان سرکشی کرتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو (مال کی کثرت سے) غنی سمجھتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ابن مسعودؓ نے (اس کے بعد) دوسری آیت پڑھی کہ (ترجمہ) اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ (دارمی)

علماء کے لیے حکام کے پاس جانے کی مذمت:

۲۴۴۔ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إن أناساً من أمتي سيتفقّهون في الدين ويقرؤون القرآن يقرءون: تأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بدیننا ولا يكون ذلك كما لا یجتنبی من القتاد إلا الشوك كذلك لا یجتنبی من قریبهم إلا. قال محمد بن الصباح: كأنه یعنی الخطایا. [ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں بہت سے لوگ دین میں سمجھ (علم) حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امراء (حکمرانوں) کے پاس جا کر ان کی دنیا میں سے (حصہ) پائیں گے اور اپنے دین کو ان سے یکسو رکھیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ خاردار درخت سے صرف کانٹے ہی حاصل ہو سکتے ہیں اسی طرح ان (امراء) کے قرب سے نہیں حاصل ہوتے مگر۔ محمد بن صباح کہتا ہے کہ گویا آپ ﷺ کی مراد (إلا کے بعد والے لفظ سے) خطایا یعنی گناہ تھے۔ (ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: كذلك لا یجتنبی من قریبهم إلا:۔ آپ ﷺ نے یہاں مستثنیٰ کو یا تو غایت و صوح کی وجہ سے ذکر نہیں فرمایا کیونکہ امراء یعنی حکام کی قربت میں معاصی سے دوچار ہونا بدیہی اور مشاہدہ ہے۔ یا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ ظالم امراء کے پاس جانے میں مضرتیں ہی

مضرتیں ہیں، آخر کس کس کو بیان کیا جائے۔

۲۴۵۔ وعن عبد الله بن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم؛ سمعتُ نبيكم ﷺ يقول: مَنْ جعل الهمومَ همًا واحدًا همَّ آخرته كفاه الله همَّ دنياهُ ومن تشعبت به الهمومُ أحوالُ الدنيا لم يُبالِ الله في أمتي أوديتها هلك. [ابن ماجه] والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر من قوله: "مَنْ جعل الهمومَ" إلى آخره.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اگر علماء علم کی حفاظت کریں اور علم کو اس کے اہل ہی کے پاس رکھیں (یعنی اہلوں کو سکھائیں) تو اس سبب سے دنیا والوں کے سردار بن جائیں؛ لیکن انہوں نے علم کو اہل دنیا کے لیے خرچ کیا تاکہ اس ذریعہ سے وہ اُن کی دنیا حاصل کریں تو (دنیا داروں کے ہاں) ذلیل ہوئے، میں نے تمہارے نبی ﷺ کو فرماتے سنا: جس نے تمام مقاصد کو ایک مقصد یعنی آخرت کا مقصد بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے مقصد کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور جس کے مقاصد پراگندہ (منتشر) ہو یعنی دنیا کے احوال (اس کے مقاصد ہوں) تو اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کے کس جنگل میں ہلاک ہوا۔ (ابن ماجہ)

علم کی آفت بھول جانا ہے:

۲۴۶۔ وعن الأعمش قال: قال رسول الله ﷺ: آفة العلم النسيان وإضاعته أن تُحدث به غير أهله. [دارمی مرسلًا]
ترجمہ: حضرت اعمش راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علم کی آفت بھول جانا ہے اور علم کو ضائع کرنا یہ ہے کہ تو اسے نا اہل کے سامنے بیان کرے۔ (دارمی مرسلًا)

علماء کے دل سے علم کو نکالنے والی چیز:

۲۴۷۔ وعن سفيان أن عمر بن الخطاب قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء قال: الطمع. [دارمی]

ترجمہ: حضرت سفیان راوی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت کعب سے پوچھا کہ (آپ کے ہاں) صاحب علم کون ہیں؟ کعب نے جواب دیا وہ لوگ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی چیز علماء کے دلوں سے علم کو نکالتی ہے؟ کعب نے کہا کہ طمع (دنیا کی لالچ)۔ (دارمی)

سب سے بدترین مخلوق، بد عمل علماء ہیں:

۲۴۸۔ وعن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال: سأل رجل النبي ﷺ عن الشر، فقال: لا تسألوني عن الشر ثم قال: ألا إن شرَّ الشرِّ شرارُ العلماء وإنَّ خيرَ الخيرِ خيارُ العلماء. [دارمی]

ترجمہ: حضرت احوص ابن حکیم اپنے والد (حکیم) سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے شر (برائی) کے بارے میں سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے برائی کے بارے میں مت پوچھو بلکہ خیر کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ پھر فرمایا: آگاہ رہو کہ بروں

میں سے بدترین برے علماء ہیں اور بھلوں میں سے زیادہ بہتر بھلے علماء ہیں۔ (دارمی)

تشریح: قولہ: **إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شَرُّ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيْرُ الْعُلَمَاءِ**: بد عمل علماء کا بدترین ہونا اور با عمل علماء کا بہترین ہونا اس سبب سے ہے کہ کائنات کی صلاح و بقا اور فساد کا دوا دوز و دار علماء کے صلاح و فساد سے وابستہ ہے، تب ہی تو کہا گیا ہے: **”زَلَّةَ الْعَالِمِ زَلَّةَ الْعَالَمِ“** یعنی ایک عالم کی لغزش ایک جہان کی لغزش ہے۔ ایسے ہی **”موت العالم موت العالم“** یعنی ایک عالم با عمل کی موت پورے جہان کی موت ہے۔

قیامت کے دن بدتر درجہ والا شخص:

۲۴۹۔ وعن أبي الدرداء قال: **إِنَّ مِنْ أَسْرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ**. [دارمی]

ترجمہ: ابو درداء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر رتبہ والا شخص وہ عالم ہے جس نے اپنے علم سے نفع نہ اٹھایا۔

تشریح: قولہ: **وَعَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ**...: **”لَا يَنْتَفِعُ“** معروف و مجہول دونوں طرح سے ضبط کیا گیا ہے۔ پہلی صورت میں یہ وعید اس عالم کے بارے میں ہوگی جس نے خود اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا یعنی بے عمل عالم اور دوسری صورت میں اس عالم کے بارے میں ہوگی جس کے علم سے دوسروں کو نفع نہ ہو یعنی عالم غیر مدرس اور غیر واعظ وغیرہ۔ (خیر المفاہیح)

اسلام کو ڈھانے والی چیزیں:

۲۵۰۔ وعن زياد بن جدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت: لا، قال: **يهدمه زلة العالم وجدال المنافق**

بالكتاب و حكم الأئمة المضلين. [دارمی]

ترجمہ: حضرت زیاد بن جدیر سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ اسلام (کی عمارت کو) کو گرانے والی چیز کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ عالم کا پھسلنا (مسئلہ غلط بتانا) منافق کا کتاب اللہ کے (معانی) میں جھگڑنا (مباحثہ کرنا) اور گمراہ کرنے والے حکام کی حکومت۔ (دارمی)

علم نافع اور غیر نافع:

۲۵۱۔ وعن الحسن قال: **العالم علمان: فعلم في القلب، فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم**. [دارمی]

ترجمہ: حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ علم دو ہیں: ایک علم دل میں ہوتا ہے یہی علم نافع ہے اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے، یہ علم آدمی پر اللہ کی حجت ہے۔ (دارمی)

علم ظاہر اور علم باطن:

۲۵۲۔ وعن أبي هريرة قال: **حفظت من رسول الله ﷺ وعائين فأما أحدهما فبثته فيكم وأما الآخر فلو بثته قطع**

هذا البلعوم - يعني: مجرى الطعام - [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے دو برتن (علم کے) رسول اللہ ﷺ سے یاد کیے ہیں، ان میں سے ایک کو میں نے تمہارے

درمیان پھیلا دیا اور دوسرا (علم) وہ ہے کہ اگر میں اسے پھیلاؤں تو (میرا) یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: حفظت من رسول اللہ ﷺ وعائین..... [وعائین] وعاء کی تشبیہ ہے بمعنی برتن کے، یہاں اس سے مراد دو قسم کے علم ہیں:

(۱) علم ظاہر تشریحی: جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: "فبئس ما فیکم" اس کا کتمان محصیت ہے۔

(۲) علم باطن غیر تشریحی: مثلاً تصوف کے اسرار و رموز کا علم، تکوینی امور کا علم اور آنے والے فتنوں کا علم، اس کا چھپانا گناہ نہیں، یہاں اکثر شارحین نے فتنوں کا علم مراد لیا ہے۔

لا علمی کا اظہار کرنا بھی علم ہے:

۲۵۳۔ وعن عبد اللہ قال: یا ایہا الناس من علم شیئاً فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل: اللہ أعلم قال اللہ تعالیٰ لنبیہ: قل: لا أسئلكم علیہ من أجرٍ وما أنا من المتکلفین. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا کہ اے لوگو! جس کو کسی بات کا علم ہو تو چاہیے کہ اسے بیان کر دے اور جسے علم نہ ہو تو چاہیے کہ وہ کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی علم ہے کہ جو تو نہیں جانتا اس کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے ترجمہ: "کہہ دو کہ میں اس (قرآن) کے عوض تم سے بدلہ نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔" (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ.....: یعنی نامعلوم بات پر اپنی لاعلمی کا اظہار کرنا بھی علم ہے، یا علم کی شان ہی یہی ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو انسان اس کے متعلق صاف طور پر اپنی لاعلمی کا اظہار کر دے نہ یہ کہ بتکلف الناسدھا جواب دے جو کہ خلاف سنت ہے۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے حضرت ابن مسعودؓ نے آیت: "قل لا أسئلكم علیہ من أجرٍ وما أنا من المتکلفین" کی تلاوت فرمائی۔

علم دین کے حصول میں اسناد کی حیثیت:

۲۵۴۔ وعن ابن سیرین قال: إن هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن سیرینؓ فرماتے ہیں کہ یہ علم (قرآن و حدیث) دین ہے پس دیکھو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ (مسلم)

علماء کو استقامت کا حکم:

۲۵۵۔ وعن حذیفہ قال: یا معشر القراء! استقیموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً وإن أخذتم یمیناً و شمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً. [بخاری]

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ اے قاریوں (علماء) کی جماعت! سیدھے رہو، اس لیے کہ تم دور کی سبقت لے گئے ہو اور اگر تم نے دائیں بائیں ہونا شروع کر دیا تو دور کی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقاً... :- ”معشر القراء“ سے مراد علماء ہیں۔ ”قد سبقتم“ یہ معروف و مجہول دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ پہلی صورت میں مطلب ہوگا کہ تم نے ابتدائے اسلام کو پایا اور حضور ﷺ سے براہ راست علم حاصل کیا لہذا استقامت اختیار کرو۔ اور مجہول ہونے کی صورت میں مطلب ہوگا کہ تم سے پہلے بھی ارباب استقامت گزرے ہیں، لہذا تم بھی استقامت اختیار کرو، اور اس سے پیچھے نہ رہو۔

جہنم کی ایک وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے:

۲۵۶۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: تموتوا بالله من حُبِّ الحزن قالوا: يا رسول الله! وما حُبُّ الحزن؟ قال: واد في جهنم يتعدون منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة قيل: يا رسول الله! ومن يدخلها؟ قال القراء المرأون بأعمالهم. [رواه الترمذی، وكذا ابن ماجه وزاد فيه: ”وإذ من أبغض القراء الى الله تعالى الذين يزورون الأمراء“ قال المحاربي: یعنی العتورة۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو ”حُبُّ الحزن“ (غم کے کنویں) سے، صحابہؓ نے عرض کیا کہ حُبُّ الحزن کیا ہے؟ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے ہر روز خود جہنم بھی ”چار سو مرتبہ“ پناہ مانگتی ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! کون اس میں داخل ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ دکھلاوے کے لیے عمل کرنے والے قاری (علماء) اس میں داخل ہوں گے۔ (ترمذی) اور ابن ماجہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض قاری وہ ہیں جو حاکموں کے ساتھ (دنیا کے اغراض کی خاطر) ملاقاتیں کریں گے۔ محاربی کہتا ہے کہ ظالم حاکم مراد ہیں۔

اخیر زمانہ میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا:

۲۵۷۔ وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهى تحراب من الهدى، علماءهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. [بيهقي في شعب الإيمان]

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن میں سے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے، اُن (لوگوں) کی مسجدیں (بظاہر تو) آباد ہوں گی اور (درحقیقت) وہ بدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے (بسنے والی تمام) مخلوق سے بدتر ہوں گے، اُن ہی سے فتنہ نکلے گا اور اُن ہی میں لوٹ آئے گا۔ (بیہقی)

علم پر عمل نہ کرنے سے علم اٹھ جاتا ہے:

۲۵۸۔ وعن زياد بن لبید قال: ذكر النبي ﷺ شيئاً، فقال: ذلك عند أوانِ ذهابِ العلم، قلتُ يا رسول الله! وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرأه أبناءنا ويُقرءه أبناءنا هم إلى يوم القيامة، قال: ثكلتك أمك زياد! أن كنتُ لأراك من أفتقهِ رجلٍ بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل لا يعملون بشئٍ متافيهما. [أحمد، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے کسی چیز (فتنہ) کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ علم کے جاتے رہنے کا وقت ہے۔ میں نے

عرض کیا کہ یا رسول اللہ! علم کس طرح جاتا رہے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور قیامت تک ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ ﷺ نے فرمایا: تیری ماں تجھے گم کر دے، اے زیاد! میں تو تمہیں مدینہ کا سب سے ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ہیں لیکن ان دونوں کتابوں میں جو کچھ ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ (احمد، ابن ماجہ، ترمذی)

عنقریب علم اٹھالیا جائے گا:

۲۵۹۔ عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ﷺ: تعلموا العلم وعلّموا الناس تعلّموا الفرائض وعلّموا الناس تعلّموا القرآن وعلّموا الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. [دارمی، دارقطنی]

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض (علم میراث) سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں اٹھایا جانے والا (فوت ہونے والا) آدمی ہوں اور عنقریب علم بھی اٹھالیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ دو شخص کسی فریضہ (فرض چیز) میں اختلاف کریں گے اور (علم کے اٹھ جانے کے باعث) کسی کو ایسا نہ پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ (دارمی، دارقطنی)

اُس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے:

۲۶۰۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: مثل علم لا يُنتفع به كمثل كنز لا يُنفق منه في سبيل الله. [احمد، دارمی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اُس خزانہ کی طرح ہے جس سے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ (احمد، دارمی)

﴿ كِتَابُ الطَّهَارَةِ ﴾

کتاب الطہارۃ کو کتاب الصلاۃ پر مقدم کرنے کی وجہ:

ما قبل سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ اصل الاصول چونکہ ایمان ہے اور جملہ احکام اسلام اسی پر متفرع ہوتے ہیں اس لیے پہلے اس کو ذکر فرمایا پھر ارکان اسلام پر عمل کرانے کے لیے چونکہ علم کی ضرورت ہے، لہذا کتاب العلم کو لے کر آئے پھر چونکہ بعد از ایمان سب سے پہلے جو فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے اس لیے نماز کو ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ نماز موقوف ہے شرائط پر اور شرط مشروط پر مقدم ہوتا ہے، لہذا نماز کی اہم ترین کثیر المسائل اور طویٰ مباحث شرط طہارت کو مستقلاً کتاب الصلاۃ سے پہلے ذکر کیا۔ فقہاء اور محدثین کی عام طور پر یہی عادت ہے۔ طہارۃ ”باب نصر و کرم“ سے نظافت حاصل کرنے کے معنی میں ہیں اور شرعاً اس سے مراد انجاس اور احداث سے پاکی حاصل کرنا ہے۔ ”انجاس“ نجاست غلیظہ و خفیفہ دونوں کو شامل ہے اور ”احداث“ حدث اصغر اور حدث اکبر (بے وضو اور جنبی ہونا) کو شامل ہے۔ (نہجیات)

”الفصل الاول“

پاکی نصف ایمان ہے:

۲۶۱۔ عن أبی مالک الأشعری قال: قال رسول الله ﷺ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ [أَوْ تَمْلَأُ] مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا. [رواه مسلم] وفي رواية: لا إله إلا الله والله أكبر تملآن ما بين السماء والأرض. لم أجِدْ هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولا في الجامع ولكن ذكرها الدارمي بدل ”سبحان الله والحمد لله“.

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے اور ”الحمد لله“ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے یا ”سبحان الله“ اور ”الحمد لله“ بھر دیتے ہیں اس چیز (فضا) کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف۔ ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنی جان کو بیچتا ہے پھر یا اسے آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے۔ (مسلم) اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ اور ”اللہ اکبر“ آسمان اور زمین کے مابین کو بھر دیتا ہے۔ [مؤلف مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ] مؤخر الذکر روایت مجھے نہ ہی صحیحین میں دستیاب ہوئی، نہ حمیدی میں اور نہ جامع میں، البتہ دارمی نے ”سبحان الله والحمد لله“ کی بجائے اس کو ذکر کیا ہے۔

پاکی کے نصف ایمان ہونے پر اشکال اور توجیہات:

تشریح: قولہ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ..... ”طهور“ (نسخ الطاء) ماء طہارت کو کہتے ہیں اور (بضم الطاء) مصدر ہے بمعنی پاکی حاصل کرنا۔ اور شطر نصف کو کہا جاتا ہے یعنی پاکی نصف ایمان ہے۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ پاکی کو نصف ایمان کیسے کہا گیا حالانکہ ایمان کے تو بہت سے شعبے ہیں، نیز ایمان کا مقام تو بہت اونچا ہے حتیٰ کہ نماز کو بھی نصف ایمان نہیں کہا جاسکتا چہ جائیکہ طہارت کو نصف ایمان قرار دیا جائے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ طہور یعنی وضو کے شطر الا ایمان ہونے کی کئی توجیہات ہیں:

(۱) ایمان سے صغائر و کبائر دونوں معاف ہو جاتے ہیں جبکہ طہور یعنی وضو سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں۔

(۲) ایمان سے مراد نماز ہے جیسا کہ اس آیت: ”مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ“ میں ایمان سے مراد نماز ہے، تو اس ارشاد نبوی کا مطلب یہ ہوگا کہ طہارت نماز کی اتنی اہم شرط ہے گویا کہ نصف نماز ہے۔

(۳) شطر مطلقاً جز کے معنی میں بھی آتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ طہارت ایمانِ کامل کا ایک جز ہے۔

”والحمد لله تملأ الميزان“ یعنی اس ایک کلمہ کا ثواب میزان اعمال کو بھر دے گا، چونکہ ثواب نورانی اور لطیف چیز ہے لہذا یہ اشکال نہ کیا جائے کہ جب ایک ”الحمد لله“ کے ثواب سے ترازو بھر گیا تو پھر باقی اعمال کے ثواب کا کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ لطیف اشیاء ایک ہی ظرف میں کئی

ساری سماکتی ہیں جیسے: ایک کمرے میں جتنے بلب چاہے روشن کیجیے سب کی روشنی اس کمرے میں سمائے گی۔

قولہ: وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأن...:۔ ”أو“ یہاں راوی کو شک ہوا ہے۔ ”تملاً“ (مفرد) کی ضمیر کا مرجع ”کل کلمة منهما“ مقدر مانا جائے گا تاکہ اشکال نہ ہو۔ ”سبحان اللہ“ میں شواہب نقص سے پاکی بیان کرنا مقصود ہے اور ”الحمد للہ“ میں صفات کمال کا ذکر مقصود ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب:

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ کلمات تو اعراض ہیں جن کے لیے نہ بقاء ہے اور نہ جسم تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ کیونکہ آج جبکہ انسان ہوا، حرارت و برودت اور روشنی جیسے اغراض کی وزن و پیمائش پر قادر ہو چکا ہے تو خالق کائنات کیونکر اعمال کا وزن نہیں کر سکتا حالانکہ وہ تو ”علیٰ کل شیء قدير“ ہے۔

قولہ: والصلوة نور...:۔ یعنی نماز قبر کی تاریکی میں نور کا باعث ہوگی ایسے ہی محشر میں بھی۔ اور دنیا میں بھی نماز قلب کی نورانیت اور چہرے کے رونق کا باعث ہے، تو گویا نماز کو نور کہنا بالکل بجا ہے۔

قولہ: والصدقة برهان...:۔ یعنی صدقہ متصدق کے ایمان کی واضح دلیل ہے، کہ ایمان ہی کی بدولت مؤمن شخص بخل سے پرہیز کرتا ہے برخلاف منافق کے۔

قولہ: والصبر ضياء...:۔ بعض حضرات کے نزدیک ”صبر“ سے مراد صوم (روزہ) ہے جس پر قرینہ اس کو صلاۃ و صدقہ کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور ”صدقہ“ سے مراد زکوٰۃ ہے، اسی بنا پر رمضان کو ”شہر الصبر“ کہا گیا ہے۔ ”ضیاء“ ایک قسم کا روشنی ہے، جو نور سے اعلیٰ ہے۔ یہاں ضیاء سے مراد یا تو ضیاء فی القلب ہے یا ”ضیاء فی القبر“ یا ”فی القيامة“۔

قولہ: کل الناس یغدو...:۔ یعنی ہر انسان بوقت صبح اچھے، برے کام میں مشغول ہوتا ہے پہلی صورت میں وہ اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے جس کی بدولت اپنے نفس کو آگ سے آزاد کر لیتا ہے جبکہ دوسری صورت میں وہ شیطان سے سودا کر کے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ (نجات، مرآة)

گناہوں کو مٹانے اور بلندی درجات کا ذریعہ:

۲۶۲۔ عن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ألا أدلکم علی ما یمحوا اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا: بلیٰ یا رسول اللہ! قال: اسباغ الوضوء علی المکارہ و کثرۃ الخیطی الی المساجد وانتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ فذلکم الرباط.

وفی حدیث مالک بن انس: ”فذلکم الرباط فذلکم الرباط“ مرتین. [مسلم] اوفی رواۃ الترمذی: ثلاثاً.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! فرمایا: مشقت کے اوقات میں کامل وضو کرنا اور مساجد کی طرف بکثرت قدم اٹھانا اور (ایک) نماز کے بعد (دوسری) نماز کا انتظار کرنا پس یہ رباط ہے۔ اور مالک بن انسؓ کی حدیث میں [پس یہ رباط ہے، پس یہ رباط

ہے] دو مرتبہ ہے [مسلم] جبکہ ترمذی کی روایت میں تین مرتبہ ہے۔

تشریح: قولہ: ما یمحو بہ الخطایا.....: یہ کنایہ ہے عفو و مغفرت سے۔ یا اعمال نامہ سے گناہوں کا مٹا دینا مراد ہے۔

اسباغ وضو کے تین درجات:

قولہ: اسباغ الوضوء علی المکارہ.....: ”اسبغ“ بمعنی اکمال ہے اور اس کے تین درجات ہیں:

(۱) فرض: کہ تمام اعضاء وضو کو ایک ایک مرتبہ بقدر فرض دھویا جائے۔

(۲) سنت: اعضاء وضو کو تین تین بار دھویا جائے مع پورے سر کے مسح کے۔

(۳) مستحب: ادائیگی سنت کے ساتھ ساتھ اطالہ غرہ بھی کیا جائے یعنی مفروضہ مقدار سے کچھ زیادہ دھویا جائے۔ ”علی المکارہ“ یہ مگرہ کی

جمع ہے، مراد سخت ناگواری کی حالت یا ناگواری کے زمانہ میں کامل وضو کرنا ہے۔

قولہ: و کثرة الخُطی الی المساجد.....: ”خطی“ خطوۃ کی جمع ہے بمعنی قدم۔ مسجد سے دور ہونے کی صورت میں مسجد کی طرف

اٹھنے والے قدموں کی کثرت مراد ہوگی، جبکہ قریب ہونے کی صورت میں مسجد کی طرف بکثرت آمد و رفت۔

قولہ: فذلکم الرباط.....: ”ذلکم“ اسم اشارہ بعیر میں مشاڑ الیہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس کا مشاڑ الیہ یا تو ”انتظار الصلاة

بعد الصلاة“ ہے اور یا مذکورہ امور ثلاثہ۔ رباط اور مرابطہ، اسلامی سرحدات کی حفاظت کو کہتے ہیں۔ یہاں ”ذلکم“ کے مشاڑ الیہ کو رباط

سے تعبیر فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح رباط میں اسلامی سرحدات کی حفاظت ہے اسی طرح ان اعمال کے اہتمام میں

شیطان سے حفاظت ہے جو اسلام اور اہل اسلام کا بدترین دشمن ہے۔ (فتحات)

وضو سے گناہوں کا معاف ہونا:

۲۶۳۔ وعن عثمان قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ

أظفاره. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا تو اس کے گناہ اس کے بدن سے

سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: خرجت خطایاہ من جسدہ.....: ”خطایا“ سے مراد صغائر ہے اور خروج خطایا عن الجسد بقول علامہ سیوطی ”حقیقت

پر محمول ہے کہ وضو کی بدولت خطایا سے ظاہر و باطن میں پیدا ہونے والے برے اثرات دھل جاتے ہیں۔ اور بقول علامہ ابن العربیؒ یہ کنایہ

ہے مغفرت خطایا سے۔ بہر صورت خطایا کے اعراض ہونے اور دخول و خروج کے ساتھ عدم اتصاف کا اشکال نہ ہوگا۔

۲۶۴۔ و عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمَسْلُومُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ

خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بَعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ بَطَشْتُهُ إِذَا دَاخَلَ مَعَ الْمَاءِ

أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ

الذنوب [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب مسلمان آدمی یا فرمایا مؤمن آدمی وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ سے پانی کے ساتھ یا (فرمایا کہ) پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ہر گناہ جسے اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا پانی کے ساتھ یا (فرمایا کہ) پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے، پھر جب وہ دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو ہر وہ گناہ جس کی طرف اس کے پاؤں چلے تھے پانی کے ساتھ یا (فرمایا کہ) پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک نکل آتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: فونہ: سرج من وجہ کل خطیئة نظر لہا بعینہ.....۔ یہاں صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھلنے کا ذکر ہے کیونکہ دیگر اعضاء کے برعکس آنکھوں کے لیے مستقل طہارت موجود نہ تھی جس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ آنکھوں سے خروج خطایا نہ ہوتا ہوگا، یہ ارشاد فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ وضو کی برکت سے جب آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو دیگر اعضاء کے گناہ تو بطریق اولیٰ معاف ہوں گے۔ نیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں روایت میں اختصار ہے۔

قوله: حتیٰ ینخرج نقیًا من الذنوب....۔ اس سے مراد صرف صغائر سے پاک ہو جانا ہے۔ (نجات، مرآة)

۲۶۵۔ وعن عثمان قال: قال رسول اللہ ﷺ: ما من امرء مسلم نحضرہ صلاة مکتوبة فیحسین وضوءہا و خشوعہا و رکوعہا الا كانت کفارة لما قبلہا من الذنوب ما لم یؤت کبیرة و ذلك الدھر کلہ۔ [مسلم]

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان شخص فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے اور اس کا خشوع و رکوع بھی اچھی طرح کرے تو وہ نماز اس کے ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جو نماز سے پہلے سرزد ہوئے جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ (مسلم)

احسان رکوع سے کیا مراد ہے؟

تشریح: قوله: تحضرہ صلاة مکتوبة فیحسین وضوئہا و خشوعہا و رکوعہا....۔ "احسان وضو" سے مراد اسباب وضو ہے۔ اور "احسان خشوع" یہ ہے کہ دل کامل طور پر حق تعالیٰ کی عظمت کو اور اپنی عاجزی کو محسوس کر رہا ہو۔ اور "احسان رکوع" سے یہ مراد ہے کہ تمام ارکانِ صلاۃ کو ادب کی رعایت کے ساتھ ادا کیا جائے، رکوع کی تخصیص یا تو اس وجہ سے کی گئی کہ یہ صرف اس امت کے حق میں مشروع ہے یا اس وجہ سے کہ دوسرے ارکان کی نسبت رکوع کی ادائیگی مشکل ہے۔

قوله: ما لم یؤت کبیرة....۔ بظاہر اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز سے صغائر کی معافی کبار کے عدم ارتکاب کے ساتھ مشروط ہے، آیت: "ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم" بھی اس کی مؤید ہے، لیکن یہ معنی سیاق حدیث کے خلاف ہے۔ درست مطلب یہ ہے کہ نماز وغیرہ حسنات سے کبار کے ہموا تمام گناہ معاف ہوتے ہیں جبکہ کبار کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے الا یہ کہ اللہ عزوجل اپنی رحمت سے معاف فرمائے، یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ (نجات)

قوله: وذلك الدهر كله...: یعنی نماز کا کفار و ذنوب ہونا کسی خاص زمان یا مکان یا کسی خاص فرض کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر زمان و مکان میں ہر فرض نماز کی یہی فضیلت ہے۔ ”الدهر“ نزع خافض کی بنا پر یا ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے۔ (نجات، مرآة)

۲۶۶۔ وعنه أنه توطأ فأفرغ على يديه ثلاثاً ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثاً ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثاً ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً ثم اليسرى ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توطأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توطأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشئ غفر له ما تقدم من ذنبه.

ترجمہ: حضرت عثمان سے روایت ہے کہ آپ نے وضو فرمایا، چنانچہ پہلے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا پھر تین مرتبہ کلی کی اور ناک جھاڑی پھر تین مرتبہ چہرہ دھویا پھر اپنا دایاں ہاتھ کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر دایاں پاؤں تین مرتبہ دھویا پھر بائیں پاؤں تین مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آنحضرت ﷺ نے میرے اس وضو کی مانند وضو کیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت ایسے (دھیان کے ساتھ) پڑھے کہ ان دونوں (رکعتوں) میں اپنے نفس (دل) کے ساتھ کوئی بات نہ کرے تو اس کے تمام وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو پہلے سرزد ہوئے۔ (متفق علیہ ولفظہ للبخاری)

تشریح: قوله: واستنثر...: ناک میں ڈالے ہوئے پانی کو جھاڑنا ”استنثر“ کہلاتا ہے جبکہ سانس کے ذریعہ پانی ناک میں چڑھانے کو ”استنشق“ کہتے ہیں، یہاں صرف استنثار کے ذکر پر اکتفا کیا گیا کیونکہ یہ استنشاق کو لازم ہے۔

قوله: ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشئ...: یہاں امور دنیا کے بارے میں آنے والے اختیاری خیالات کی نفی مراد ہے، غیر اختیاری خیالات کی نفی کا انسان مکلف ہی نہیں لہذا غیر اختیاری خیالات کا آنا مضر نہیں جبکہ اس سے اعراض برتا جائے اور اپنے اختیار سے اس میں مشغول نہ ہو جائے۔ (نجات)

تحیۃ الوضو کی فضیلت:

۲۶۷۔ وعن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلی ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر دل اور منہ (ظاہر اور باطن) کے ساتھ متوجہ ہو کر دو رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ (مسلم)

وضو کے بعد شہادتین پڑھنے کی فضیلت:

۲۶۸۔ وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: ”أشهد أن لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً عبده ورسوله“ [وفى رواية:] ”أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله“ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. [هكذا رواه مسلم في صحيحه والحميدى في أفراد مسلم وكذا ابن الأثير في جامع الأصول وذكر الشيخ محيي الدين النووي في آخر حديث مسلم على ما روينا، وزاد الترمذی:

”اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين“ والحديث الذي رواه محيي السنة في الصحاح: ”من توضأ فأحسن الوضوء“ الى آخره، رواه الترمذی فی جامعہ بعینہ الا کلمة ”أشهد“ قبل ”أن محمداً“.

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی وضو کرے پھر وضو کو کمال درجہ تک پہنچائے پھر کہے: ”أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله“ اور ایک روایت میں یوں وارد ہے: ”أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله“ اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو۔ [مسلم نے ایسا ہی روایت کیا ہے اپنی صحیح میں... اور ترمذی نے یہ اضافہ نقل کیا ہے: ”اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين“ ترجمہ: ”اے اللہ! مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔“ اور حدیث: ”من توضأ فأحسن الوضوء“ جسے محی السنۃ نے ”صحاح“ (یعنی فصل اول) میں روایت کیا ہے اس کو ترمذی نے اپنی جامع میں بعینہ روایت کیا ہے سوائے اس کے کہ ”أن محمداً“ سے پہلے ”أشهد“ نقل نہیں کیا۔]

تشریح: قولہ: فیبلغ أو فیسبغ...: ”أو“ شکّ رای پردال ہے، یہ دونوں لفظ اکمال کے معنی میں ہیں۔

قولہ: ثم يقول أشهد...: بعد از وضو کلمہ شہادت پڑھنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی حاصل ہو جائے۔

قولہ: فتحت له أبواب الجنة الثمانية: آٹھوں دروازوں کا کھولا جانا تعظیماً و تکریماً ہے، اگرچہ دخول کے لیے تو ایک ہی دروازہ کافی ہے۔ (نجات)

امت مسلمہ کا قیامت کے دن روشن اعضاء والا ہونا:

۲۶۹۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن أمتي يُدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت وضو کے آثار کی وجہ سے روشن پیشانی والی اور چمکتے ہوئے اعضاء والی پکاری جائی گی، سو تم میں سے جو طاقت رکھے کہ اپنی پیشانی کی روشنی کو بڑھائے تو اسے چاہیے کہ ایسا کرے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: إن أمتي يُدعون يوم القيامة غراً محجلين...: [غرّ] اغرّ کی جمع ہے بمعنی سفید چہرے و پیشانی والا ہونا، یہ غرّة سے ماخوذ ہے جو گھوڑے کی پیشانی پر پائے جانے والے سفید نشان کو کہتے ہیں، پھر ہر سفید و چمکدار چیز پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ ”محجلین“ محجل کی جمع ہے جو حجل بمعنی بیڑی سے ماخوذ ہے۔ ”محجل“ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے پاؤں باقی بدن کے برعکس سفید ہوں، لیکن یہاں اعضاء وضو کا روشن و چمکدار ہونا مراد ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے۔ (نجات، مرآة)

جنت میں مؤمن کا زیور:

۲۷۰۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. [مسلم]
ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کا زیور (جنت میں) وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔

”الفصل الثانی“

وضو کی حفاظت مؤمن ہی کر سکتا ہے:

۲۷۱۔ وعن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلوة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. [أحمد، مالك، ابن ماجه، دارمی]
ترجمہ: حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سیدھے رہو اور تم ہرگز (سیدھے رہنے کی) طاقت نہ رکھ سکو گے اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل نماز ہے اور وضو کی حفاظت مؤمن ہی کر سکتا ہے۔ (رواہ مالک، احمد، ابن ماجہ، دارمی)
تشریح: قولہ: استقيموا ولن تحصوا: اس کا مطلب ہے کہ تم کامل استقامت اختیار نہیں کر سکتے لہذا بقدر استطاعت کوشش کرو، یا یہ مطلب ہے کہ تم استقامت کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے۔

وضو پر وضو کرنے کا ثواب:

۲۷۲۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات. [ترمذی]
ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (ترمذی)

”الفصل الثالث“

جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے:

۲۷۳۔ عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. [أحمد]
ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ (احمد)

مقتدیوں کے اچھی طرح وضو کرنے کا اثر امام پر:

۲۷۴۔ وعن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ صلى صلاة الصبح فقرا ”الروم“ فالتبس عليه فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور وإنما يلبس علينا القرآن أولئك. [نسائی]
ترجمہ: شبيب بن ابی روح رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھی اور (اس میں) سورۃ الروم کی تلاوت کی، (اس اثنا میں) آپ (ﷺ) پر قرأت متشابہ ہو گئی، چنانچہ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ہمارے

ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح وضو نہیں کرتے، یہی لوگ ہم پر قرآن (کی تلاوت) میں اشتباہ ڈالتے ہیں۔ (نسائی)

تشریح: قولہ: وَإِنَّمَا يَلْبَسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَوْلَئِكَ.....: اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی عبادت کے سنن و مستحبات میں کوتاہی برتنے سے نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر برا اثر مرتب ہوتا ہے بلکہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، خود رسول اللہ ﷺ کا متاثر ہونا اس کی واضح دلیل ہے۔ اب ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے جو اہل فسق و فجور کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ (نجات)

روزہ آدھا صبر ہے اور پاکی نصف ایمان ہے:

۲۷۵۔ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِي أَوْ فِي يَدِهِ قَالَ: التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطَّهْوَرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ. [ترمذی وقال هذا حديث حسن] ترجمہ: سلیم (قبیلہ) کا ایک شخص روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان (آگے مذکور باتوں) کو میرے ہاتھ میں گنایا (کہا کہ) اپنے ہاتھ میں گنا۔ فرمایا: سبحان اللہ کہنا آدھا ترازو (بھردیتا) ہے اور (سبحان اللہ کے ساتھ یا فقط) الحمد للہ کہنا ترازو کو بھردیتا ہے اور اللہ اکبر کہنا آسمان وزمین کے درمیان (فضا) کو بھردیتا ہے اور روزہ آدھا صبر ہے اور پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ (ترمذی)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

تشریح: قولہ: وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ....: یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ روزہ کو نصف صبر کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مطلق صبر خواہ وہ ”صبر علی الطاعة“ ہو یا ”صبر علی المصیبة“ یا ”صبر عن المصیبة“ ہو، دن و رات دونوں میں ہوتا ہے جبکہ روزہ میں صرف دن کو صبر ہوتا ہے اس لیے اس کو ”نصف صبر“ قرار دیا۔

وضو کی وجہ سے تمام اعضا سے گناہوں کا نکلنا:

۲۷۶۔ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَتَمَّضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ وَإِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشِيئُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَوْتُهُ نَافِلَةً لَهُ. [مالك، نسائی]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ صنابحیؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب مؤمن بندہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو گناہ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں اور جب ناک جھاڑتا ہے تو گناہ اس کی ناک سے نکل جاتے ہیں اور جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو گناہ اس کے چہرے سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے پلکوں سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو گناہ اس کے سر سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دونوں کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں اور جب پیر دھوتا ہے تو گناہ اس کے پیروں سے بھی نکل جاتے

ہیں یہاں تک کہ اس کے پیر کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کے لیے زائد (ثواب) ہے۔ (مالک، نسائی)

تشریح: قولہ: حتیٰ تخرج من تحت أشفارِ عینہ... :- "أشفار" شفر کی جمع ہے بمعنی پلکوں کی جڑ۔

کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کا مسئلہ:

قولہ: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه... :- اس روایت سے احناف کی تائید ہوتی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ سر کے مسح سے باقی رہ جانے والی تری سے کانوں کا مسح کرنا درست ہے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں مسح رأس کے ذیل میں "خروج خطايا عن الاذنين" کا ذکر فرمایا گیا، معلوم ہوا کہ اذنین مسح کے حکم میں رأس کے ساتھ شریک ہیں۔ جبکہ شوافع مسح اذنین کے لیے ماء جدید کے قائل ہیں۔

قولہ: ثم كان مشبه إلى المسجد وصلاته نافلة له... :- اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو سے گناہ معاف ہو چکے اب اس شخص کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا مزید ثواب اور رفع درجات کا باعث بنے گا۔ (نجات)

آپ ﷺ کا امت کو شرف اخوت سے نوازنا:

۲۷۷۔ وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قدر أينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله! قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقلوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله! فقال: أريت لو أن رجلاً له خيلٌ غرٌّ مُحَجَّلَةٌ بين ظهري خيلٍ دهمٌ بهمٍ ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فأنهم يأتون غرّاً مُحَجَّلِينَ من الوضوء وأنا فرطهم على الخوض. [مسلم]

ترجمہ: ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ قبرستان تشریف لائے اور فرمایا کہ "اے مؤمنین کی جماعت! تم پر سلام ہو اور ہم بھی انشاء اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، میں اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں" صحابہؓ نے عرض کیا کہ آیا ہم آپ کے بھائی نہیں۔ فرمایا: تم تو میرے صحابہ (دوست) ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی (دنیا میں) نہیں آئے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی امت میں سے جو ابھی تک آئے نہیں ہیں آپ انہیں (قیامت میں) کس طرح پہچانیں گے؟ آنحضرت نے فرمایا: مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں سفید ہو اور وہ نہایت سیاہ گھوڑوں کے درمیان ملے ہوئے ہو، کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان سکے گا؟ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیوں نہیں پہچان سکے گا۔ (یہ سن کر) آنحضرت نے فرمایا: وہ وضو کے اثر سے (قیامت کے دن) سفید پیشانی والے، سفید اعضاء والے ہو کر آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا میرا سامان (پہلے سے موجود) ہوں گا۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: أتى المقبرة فقال... :- یعنی آپ ﷺ جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لائیں۔ "السلام عليكم دار قوم مؤمنين" میں [دار] سے مراد اموات مؤمنین کی جماعت ہے اور اس کا نصب یا تو علی وجہ الاختصاص ہے اور یا پھر [یا] حرف نداء محذوف کی وجہ سے ہے۔ "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" میں آپ ﷺ کا [إن شاء الله] فرمانا ازراہ تبرک تھا اور نہ موت تو یقینی ہے یا مقام موت و

مدفن میں شک کی بنا پر [ان شاء اللہ] فرمایا۔ یہ روایت واضح طور پر سماعِ موتی پر دلالت ہے۔

قولہ: انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یأتوا :- یہاں صحابہ سے اخوت کی نفی مقصود نہیں بلکہ ان کے لیے شرفِ صحابیت کا اثبات مقصود ہے جو کہ اخوت سے بڑھ کر ہے۔

قولہ: بین ظہری خیلِ ذُہمِ بُہم..... - لفظ "ظہری" زائد برائے تحسینِ کلام ہے۔ "ذُہم" ادھم کی جمع ہے بمعنی کالا سیاہ اور "بُہم" ابھم کی جمع ہے بمعنی خالص سیاہ، یہ "ذُہم" کی تاکید ہے۔

قولہ: وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْخَوْضِ..... - یعنی میں ان سے پہلے ہی خدا کے پاس جا کر ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے اسباب کروں گا۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ فرط اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قافلہ سے آگے جا کر اہل قافلہ کے لیے پانی وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے۔ (نجات، مرآة)

۲۷۸- وعن ابي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وانا اول من يؤذن له ان يرفع رأسه فانظر الى ما بين يدي فاعرف امتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرف امتك من بين الأمم فيما بين نوح الى امتك؟ قال: هم غرُّ مُحجَّلُونَ مِن اَثْرِ الوُضوءِ لیس احدٌ كذلك غيرهم واعرفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم تسعى بين ايديهم ذريتهم. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائیگی اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جسے سجدہ سے سرائٹھانے کی اجازت دی جائے گی چنانچہ میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان پہچان لوں گا اور پھر اپنے پیچھے اس طرح اور اپنے دائیں اس طرح اور اپنے بائیں اس طرح (دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچان لوں گا) ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر اپنی امت تک کی تمام امتوں میں آپ (ﷺ) اپنی امت کو کیسے پہچان پاؤ گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ (یعنی میرے امتی) وضو کے اثر سے سفید پیشانی اور سفید اعضا والے ہونگے ان کے سوا کوئی بھی ایسا نہ ہوگا اور میں ان کو (اس بات سے) پہچان لوں گا کہ ان کے اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کو (اس بنا پر) پہچانوں گا کہ ان کے آگے ان کی (نابالغ) اولاد دوڑتی ہوگی۔ (احمد)

تشریح: قولہ: واعرفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم..... - امت محمدیہ کو اعمال ناموں کا دائیں ہاتھ میں ملنا اور ان کی اولاد کا ان کے آگے آگے دوڑنا بطور مدح و کرامت کے ذکر فرمایا گیا نہ کہ بطور تخصیص کے، کیونکہ دوسری امتوں کے صلحاء کو بھی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔

(باب ما يوجب الوضوء)

موجبات وضو کے تین درجات:

فضائل وضو بیان کرنے کے بعد اب موجبات وضو کا بیان فرما رہے ہیں، موجبات وضو یعنی نواقض وضو کے تین درجات ہیں:

- (۱) وہ چیزیں جن کے موجب وضو ہونے پر جمہور صحابہ کا اتفاق ہے جیسے: بول و براز، ندی، نوم ثقیل وغیرہ۔
- (۲) وہ چیزیں جن کے موجب وضو ہونے میں صحابہ و تابعین کا اختلاف ہے اور روایات بھی اس کے بارے میں متعارض ہیں جیسے مس ذکر (یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا) اور مس امراة کا موجب وضو ہونا۔
- (۳) وہ چیزیں جن کا موجب وضو ہونا حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے لیکن بالاجماع ان سے وضو واجب نہیں ہے جیسے: "وضوء مٹا مت النار" یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرنا اور "وضوء من لحوم الابل" یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو وغیرہ؛ صاحب مشکوٰۃ بالترتیب ان کے متعلق احادیث لائے ہیں۔

دوفصل الاول

بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی:

۲۷۹۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. [متفق عليه]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وضو کر لے۔

کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی:

۲۸۰۔ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ. [مسلم]
ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جاتی اور نہ حرام مال سے صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: لا تقبل صلاة بغیر طہور....۔ صلاة، نکرہ ہے اور تحت انفی واقع ہے اس لیے یہ عموم کا فائدہ دے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی نماز خواہ فرض ہو یا نفل یا جنازہ یا سجدہ تلاوت بغیر طہارت کے صحیح نہیں، ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے۔ یہاں قبولیت کی نفی سے صحت کی نفی مقصود ہے نہ کہ ترتب اجر و ثواب کی نفی، کیونکہ لفظ قبول کے دو معنی آتے ہیں:

(۱) "كون الشيء مستجمعًا لجميع الشرائط والأركان" یعنی کسی چیز کا تمام شرائط و ارکان کا جامع ہونا۔ اس معنی کے اعتبار سے قبول و صحت دونوں مترادف ہیں، اسے قبول و صحت بھی کہتے ہیں کہ آدمی کا فریضہ ادا ہو جائے خواہ ثواب ملے یا نہ ملے اس کی نظیر یہ ارشاد نبوی ہے: "لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بحمارٍ" یہاں نفی قبول سے نفی صحت مراد ہے۔

(۲) "وقوع الشيء في حيز مرضاة الله" یعنی اجر و ثواب کا مرتب ہونا، یہ معنی مراد لینے کی صورت میں نفی قبولیت سے مراد اجر و ثواب کی نفی ہے۔ حدیث مذکور میں بالاتفاق قبول کا پہلا معنی مراد ہے، گویا [لا تقبل]، لاتصح کے معنی میں ہے، اس پر درج ذیل کئی قرائن ہیں:

(۱) آیت: "إذا قُتِمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ....." سے معلوم ہوتا ہے کہ طہارت صحتِ صلاة کے لیے شرط ہے اس کے بغیر نماز صحیح نہ ہوگی۔

(۲) حدیث: ”مفتاح الصَّلَاة الطهور“ بھی اس پر قرینہ ہے۔

(۳) بغیر طہارت کے نماز صحیح نہ ہونے پر امت کا اجماع بھی اس کا قرینہ ہے۔

فاقد الطہورین کا مسئلہ:

یہاں شارحین فاقد الطہورین (یعنی ایسا شخص جو حصول طہارت کے لیے نہ پانی پر قادر ہو اور نہ مٹی پر) کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ ایسا شخص نماز پڑھے گا یا نہیں؟

چنانچہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں ایسا شخص نماز نہ پڑھے بلکہ مؤخر کرے اور بعد میں قضا پڑھ لے۔

امام احمدؒ کے ہاں ادا پڑھنا واجب ہے اور قضا واجب نہیں۔

امام مالکؒ کے نزدیک نہ فی الحال ادا پڑھنا واجب ہے اور نہ بعد میں قضا واجب ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے اس مسئلہ میں چار اقوال ہیں، راجح قول کے مطابق ادا اور قضا دونوں واجب ہیں۔

جبکہ صاحبین رحمہما اللہ کے ہاں ایسا شخص ”تختہ بالمصلین“ کرے گا یعنی بغیر نیت و بلا قراءت و بلا تسبیحات کے صرف قیام

اور رکوع و سجدہ کی ہیئت اختیار کرے گا۔ اس کے متعدد نظائر شریعت میں موجود ہیں، مثلاً: جس کا حج و قوف عرفہ سے پہلے فاسد ہو جائے تو وہ

صرف تختہ بالحج کرے گا وغیر ذلک، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا رجوع بھی اس قول کی طرف ثابت ہے۔

حرام مال سے کیا جانے والا صدقہ:

قولہ: ولا صدقة من غلول...: ”غلول“ کا معنی ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ پھر اس کا اطلاق ہر اس مال پر ہونے لگا جو حرام

ذرائع سے حاصل ہوا ہو، یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ ما قبل سے اس جملہ کا ربط یہ ہے کہ وہاں ظاہری طہارت کا بیان تھا اور یہاں طہارت

باطنی کا بیان ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”تُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ“۔ یعنی ”لیجیے ان کے مالوں سے زکوٰۃ جو ان کو

پاک کرے گا“۔ حدیث کے زیر بحث جملے کا مطلب یہ ہے کہ مال حرام سے کیا جانے والا صدقہ صحیح نہیں حتیٰ کہ اجر و ثواب کی امید پر مال حرام

سے صدقہ کرنے سے اندیشہ کفر ہے، البتہ اگر حرام مال سے جان چھڑانے کی خاطر بلا نیت ثواب اس کو صدقہ کیا جائے تو یہ درست ہے اور

اس پر ثواب بھی ملے گا۔ (فتحات، مرآة)

ندی آنے پر وضو کا حکم:

۲۸۱۔ وعن علیؑ قال: كنت رجلاً مذاءً فكنت أستحي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل

ذكرة ويتوضأ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جسے کثرت سے ندی آتی ہو اور (اس بارے میں) آنحضرت ﷺ سے پوچھنے سے

آپ ﷺ کی صاحبزادی (حضرت فاطمہؑ) کی وجہ سے حیا مانع تھی، چنانچہ میں نے حضرت مقدادؓ سے درخواست کی۔ انہوں نے آپ ﷺ

سے (یہ) مسئلہ پوچھا۔ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ (ندی نکلنے پر) اپنی پیشاب گاہ کو دھو ڈالے اور وضو کر لے۔ (متفق علیہ)

مرد کی شرمگاہ سے نکلنے والا پانی:

تشریح: قولہ: کنت رجلاً مذاء... [مذاء] صیغہ مبالغہ ہے، اُس شخص کو کہتے ہیں جس کو منی بکثرت آئے۔

مرد کے ذکر (شرمگاہ) سے تین قسم کا پانی خارج ہوتا ہے:

(۱) مذی: یہ وہ سفید ویس دار پانی ہے جو ملاعبتِ زوجہ یا تذکرہ جماع کے وقت خارج ہوتا ہے اور اس کے خروج سے ضعف و فتور لاحق نہیں ہوتا، حدیث میں اسی کی کثرت کی شکایت ہے۔

(۲) منی: یہ وہ سفید گاڑھا پانی ہے جو اچھل کر اور شہوت و لذت کے ساتھ نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد ضعف و فتور طاری ہو جاتا ہے۔

(۳) ودی: یہ وہ سفید گاڑھا پانی ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں ایک یا دو قطروں کی صورت میں نکلتا ہے۔

مذی بالاتفاق نجس اور ناقض وضو ہے۔ امام احمد کے نزدیک خروجِ مذی سے خصیتین سمیت پورے ذکر کو دھونا واجب ہے، آپ کا

استدلال ابو داؤد شریف کی ان احادیث سے ہے جن میں اس صورت میں غسل ذکر مع خصیتین کی صراحت ہے۔

جبکہ جمہور فقہاء کے ہاں خروجِ مذی سے صرف موضعِ نجاست کو دھونا ضروری ہے، یہ حضرات ابو داؤد شریف کی احادیث کا جواب

یہ دیتے ہیں کہ وہ احادیث یا تو استحباب پر محمول ہیں یا پھر علاج پر کیونکہ کل ذکر کو دھونے سے مزید مذی کا نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ (نجات)

قولہ: فکنت أستحیی أن أسألَ النبی ﷺ لِمکانِ ابنتہ فأمرتُ المِقْدَادَ... چونکہ خروجِ مذی عموماً ملاعبتِ زوجہ کے وقت ہوتا

ہے اور آپ کی زوجہ سیدتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں جو حضور ﷺ کی صاحبزادی تھیں، لہذا خود سوال کرنے سے حیا مانع ہوئی۔ یہاں

”فأمرتُ المِقْدَادَ“ میں حضرت مقداد کی معرفت سے سوال کرنے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں حضرت عمار کے واسطے سے سوال کرنے

کا ذکر ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں، البتہ بعض روایات میں سوال کی نسبت خود حضرت علی کی طرف ہے جو قابل اشکال ہے۔ تطبیق کی

صورت یہ ہے کہ اصل سائل تو حضرت علی ہی تھے حضرت مقداد و عمار تو واسطہ تھے، یا یہ کہ بعد میں مزید اطمینان کے لیے حضرت علی نے خود

بھی مسئلہ دریافت کیا۔ (نجات)

آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو کرنے کا مسئلہ:

۲۸۲- وعن أبي هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. [رواه مسلم] وقال الشيخ الامامُ الأجلُّ

مُحِبِّي السَّنَةِ: هذا منسوخٌ بحديثِ ابنِ عباسٍ قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اُن چیزوں سے وضو کرو جسے آگ پہنچی ہو (یعنی

آگ سے پکی ہو)۔ (مسلم) شیخ امام محی السنۃ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، ناسخ یہ حدیث ابن عباس ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بکری

کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ... آگ سے پکی ہوئی چیزوں کے استعمال سے وضو کے نہ ٹوٹنے پر ائمہ اربعہ کا اتفاق

ہے۔ باقی رہی یہ حدیث تو اس کی کئی توجیہات کی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) یہ حدیث منسوخ ہے جیسا کہ امام محی السنہ نے اس کی تصریح کی ہے اور ناسخ متعدد احادیث ہیں، مثلاً حدیث ابن عباسؓ، حدیث ام سلمہؓ (یہ دونوں حدیثیں آگے مذکور ہیں) اور جابرؓ کی یہ حدیث: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الْوَضُوءَ مِمَّا غَيَّرَ النَّارَ." (ابوداؤد، ترمذی)

(۲) اس حدیث میں وضو کا حکم استحباب پر محمول ہے۔ دلیل حضرت جابر بن سمرہؓ کی حدیث ہے جو اس حدیث کے متصل بعد مذکور ہے۔

(۳) اس حدیث میں وضو کا لغوی معنی یعنی ہاتھ منہ دھونا مراد ہے۔ دلیل حضرت سوید بن نعمانؓ کی حدیث ہے جو اسی فصل میں آگے مذکور ہے

اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا مسئلہ:

۲۸۳۔ وعن جابر بن سمرۃ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم! فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرائب الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. [مسلم]

ترجمہ:- حضرت جابر بن سمرہؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کیا ہم بکری کے گوشت (کھانے) سے وضو کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو وضو کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ سائل نے پھر پوچھا: کیا اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ فرمایا کہ ہاں! اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ اس نے پوچھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ فرمایا کہ ہاں! پھر اس نے پوچھا کہ کیا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم! فتوضأ من لحوم الإبل..... اونٹ کا گوشت کھانا جمہور فقہاء کے نزدیک ناقض وضو نہیں۔ جبکہ امام احمدؒ اور امام اسحاق بن راہویہؒ کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا وضو کا موجب ہے، ان حضرات کی دلیل زیر بحث حدیث کے علاوہ ترمذی میں مروی حدیث براء بن عازبؓ ہے، جس میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا حکم دیا گیا ہے۔

جبکہ جمہور حضرات کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا موجب وضو نہیں۔ یہ حضرات ان احادیث کی وہی تین توجیہات کرتے ہیں جو "توضؤا مما مسّت النار" کے ضمن میں کی گئی یعنی: یا تو یہ احادیث منسوخ ہیں یا مراد لغوی وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا ہے یا ان احادیث میں وضو کا حکم استحباب پر محمول ہے اس کی تائید حدیث سمرہ بن جندبؓ سے ہوتی ہے: "قال: سألت رسول الله ﷺ، فقلت: إنا أهل بادية وماشية فهل نتوضأ من لحوم الإبل و ألبانها؟ قال: نعم... (مجمع الزوائد ص ۲۵۰ ج ۱، فتح الملہم ص ۳۹۰ ج ۱) یعنی "میں نے پوچھا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے اور اس کا دودھ پینے سے وضو کریں؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں۔" اس حدیث میں البان ابل سے بھی وضو کا ذکر ہے جس کو امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ بھی استحباب پر محمول کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی جمہور حضرات "وضوء من لحوم الإبل" کو بھی استحباب پر محمول کرتے ہیں۔ (نہات، مرآة)

جانوروں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا مسئلہ:

قولہ: أصلي في مرائب الغنم؟ قال: نعم..... [مرائب] مرائب کی جمع ہے بمعنی بکریوں کا باڑہ۔ اور [مبارك] مبارك کی جمع۔ بمعنی اونٹوں کے باندھنے وغیرہ کی جگہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کی جگہ کا نجس ہونا یقینی طور پر یا ظن غالب سے معلوم ہو تو وہاں نماز پڑھنا جائز

نہیں خواہ وہ مبرا بضع غنم ہو یا مبارک اہل، لیکن جگہ کے پاک ہونے کی صورت میں مبرا بضع غنم میں تو نماز پڑھنا جائز ہے لیکن مبارک اہل میں درجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ازراہ شفقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے:

(۱) اونٹ بڑا اور شریر جانور ہے جو بدک کراذیت پہنچا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس خدشہ کے ہوتے ہوئے نماز میں حضور قلب باقی نہیں رہیگا لہذا آپ ﷺ نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

(۲) اونٹ کے پیشاب کی چھینٹیں دور تک پہنچتی ہے جس سے کپڑوں کے نجس ہونے کا اندیشہ لاحق رہتا ہے، لہذا اونٹ کے باڑہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی۔ اور اگر کوئی ان خطرات سے مامون ہو تو اس کے حق میں یہ ممانعت نہ ہوگی۔

شک سے وضو نہیں ٹوٹتا:

۲۸۴۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكَل عليه أخرج منه شيئاً أو فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں کوئی اپنے پیٹ کے اندر کچھ (آواز وغیرہ) پائے اور اس پر یہ مشتبہ ہو جائے کہ کوئی چیز (ریح) نکلی ہے یا نہیں؟ تو وہ مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ (ریح) کی آواز نہ یا بوحسوس کرے۔ (مسلم)

تشریح: قوله: أخرج منه شيئاً أم لا، فلا يخرج من المسجد: چونکہ شک ہے جو ناقض وضو نہیں، لہذا بغرض وضو مسجد سے باہر نکلنے کی حاجت نہیں۔

قوله: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.....: اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب تک خروج ریح کا یقین حاصل نہ ہو اپنے وضو کو باقی سمجھے، خروج ریح کا یقین یا صوت ریح (آواز) سے حاصل ہوتا ہے یا رائحہ کریہہ (بدبو) سے، اس لیے نقض وضو کے حوالے سے اس کا ذکر فرمایا۔

آپ ﷺ کا دودھ پی کر کلی فرمانا:

۲۸۵۔ وعن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله ﷺ شرب لبناً فمضمض وقال: إن له دسماً. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دودھ نوش فرمایا پھر کلی کی اور فرمایا کہ دودھ کی چکناہٹ ہوتی ہے۔

ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا مسئلہ:

۲۸۶۔ وعن بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بَوْضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، فَقَالَ: عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت بریدہ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور موزوں پر مسح کیا (یہ دیکھ کر) حضرت عمر نے عرض کیا کہ آج آپ ﷺ نے ایک ایسا عمل کیا جسے آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا: اے عمر! میں نے قصد ایسا کیا ہے۔ (مسلم)

تشریح: قوله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بَوْضُوءٍ وَاحِدٍ.....: اس حدیث کی بنا پر جمہور فقہاء کا یہ موقف ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ جبکہ امام داؤد ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب ہے۔ آپ آیت: "إذا

فتمم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم....“ سے استدلال کرتے ہیں۔

جمہور حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وضو ہونے کی صورت میں ”فاغسلوا“ کا امر استحباب پر محمول ہوگا نہ کہ وجوب پر، یا یہ حکم وضو ”وأنتم محدثون“ کی قید تقدیری کے ساتھ مقید ہے یعنی نماز کے وقت وضو کرو جبکہ تمہارا وضو نہ ہو۔

۲۸۷۔ وعن سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله ﷺ عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فشرى فأكل رسول الله ﷺ وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت سويد بن نعمان سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ (فتح) خیبر کے سال نکلے یہاں تک کہ صہباء (ایک جگہ) میں پہنچے جو خیبر کے نزدیک ہے تو (آپ ﷺ نے) عصر کی نماز پڑھی، پھر توشہ (زادراہ) منگوا یا، پس صرف ستو حاضر کیا گیا، آپ ﷺ نے (گھولنے کا) حکم دیا اس کو گھولا گیا پھر آپ ﷺ نے (بھی) کھایا اور ہم نے بھی، پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی اور وضو نہیں کیا۔ (بخاری)

”دوفصل الثانی“

۲۸۸۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا وضوء إلا من صوب أو ریح: [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وضو کرنا واجب نہیں مگر (ریح کی) آواز سے یا (اس کی) بوسے۔
خروج مذی سے وضو واجب ہوتا ہے:

۲۸۹۔ وعن علي قال: سألت النبي ﷺ عن المذی، فقال: من المذی الوضوء ومن المنی الغسل. [تومذی]

ترجمہ: حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ سے مذی کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مذی سے وضو (لازم) ہے اور منی سے غسل۔ (ترمذی)

نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے:

۲۹۰۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: مفتاح الصلاة الطهور وتحریمها التكبير وتحليلها التسليم.

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل تسلیم ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، دارمی، ابن ماجہ عن ابی سعید)

تشریح: قولہ: وتحریمها التكبير....: تحریم، محرم کے معنی میں ہیں یعنی نماز میں مباح چیزوں کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے۔

تکبیر تحریمہ کے الفاظ میں فقہاء کا اختلاف:

تکبیر تحریمہ کے الفاظ میں فقہائے کرام کا اختلاف ہوا ہے جو درج ذیل ہے:

چنانچہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک تحریمہ میں ”اللہ اکبر“ کہنا فرض ہے۔

امام شافعی کے ہاں ”اللہ اکبر“ اور ”اللہ الاکبر“ دونوں سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، البتہ اس سے تجاوز درست نہیں۔

حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کے ہاں ”اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر“ سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے اور ان سے تجاوز درست نہیں۔

ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف زیر بحث حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور آیت: ”وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ“ کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں، نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تکبیر کے ماسوا کسی دوسرے صیغے کا استعمال جائز ہوتا تو رسول اللہ ﷺ سے بیان جواز کے لیے عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ تحریمہ صلاۃ کے لیے دوسرے صیغے کا استعمال ثابت ہوتا۔

پھر امام شافعی اور امام ابو یوسف کے ہاں ”اللہ الاکبر“ (بدخول الف لام) سے معنی میں مزید مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے جائز ہے اور امام ابو یوسف کے ہاں فعلیل بمعنی اُفعل حق تعالیٰ کی صفات میں بکثرت استعمال ہوا ہے لہذا کبیر بمعنی اکبر کی اجازت بھی ہوگی۔

جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد تحریمہ صلاۃ کے لیے ہر اس لفظ کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں جو اللہ کی تعظیم پر دلالت کرے خواہ اس کا مادہ تکبیر ہو جیسے اللہ اعظم، سبحان اللہ، الحمد لله، لا اله الا الله، ان میں سے کسی بھی کلمہ کے کہنے سے فرض ادا ہو جائیگا، البتہ جو شخص ”اللہ اکبر“ کہنے پر قادر ہو اس کے لیے اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔

ان حضرات کا استدلال آیت: ”وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى“ سے ہے کہ ”فصلی“ میں [فاء] ”تعقیب مع الوصل“ کے لیے ہے اور ”ذکر اسم ربہ“ سے یقیناً تحریمہ مراد ہے لیکن عنوان عام اختیار کیا گیا ہے تو خاص صیغہ تکبیر کو کیونکر فرض قرار دیا جاسکتا ہے؟ ایسے ہی ان حضرات کا استدلال ابو العالیہ کی اس حدیث سے ہے: ”سُبِّحَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ“. ترجمہ: ”آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کس چیز سے نمازوں کو شروع کیا کرتے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ توحید، تسبیح اور تہلیل کے کلمات سے“۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ ذکر مثل تسبیح و تہلیل وغیرہ جو تعظیم باری تعالیٰ پر مشتمل ہو اس سے تحریمہ درست ہے۔

ان حضرات (امام ابو حنیفہ و امام محمد) کی جانب سے زیر بحث حدیث کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے جس سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے نہ کہ فرضیت اور اللہ اکبر کے ساتھ تحریمہ کہنے کے وجوب کے ہم بھی قائل ہیں۔

اور آیت ”وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ“ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ”وَرَبُّكَ فَعَظَّمْ“ کے معنی میں ہے (یعنی اپنے رب کی تعظیم کر) جیسے ”فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ“ میں أَكْبَرْنَا، عَظَّمْنَا کے معنی میں ہے۔ اور تیسری دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کا بغیر چھوڑے کسی کام پر مداومت کرنا زیادہ سے زیادہ وجوب ثابت کرتا ہے جس کے ہم قائل ہیں۔

سلام کہہ کر نماز سے نکلنا فرض ہے یا واجب؟:

قولہ: وتحللها التسليم... :- ”تحلیل“ مُحَلِّل کے معنی میں ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے ہاں لفظ سلام کہہ کر نماز سے نکلنا فرض ہے، ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے۔

جبکہ احناف کے ہاں سلام کہہ کر نماز سے نکلنا فرض تو نہیں البتہ واجب ہے، مذکورہ حدیث سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے، نیز حدیث ابن مسعود سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کہہ کر نماز سے نکلنا فرض نہیں، چنانچہ اس حدیث میں قعدہ اخیرہ اور تشہد کے بارے میں یہ الفاظ ہیں: "إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ...." (طبرانی) یعنی "جب تشہد پڑھ لیا یا اتنا بیٹھ گئے تو آپ کی نماز پوری ہو گئی..."۔

بلا آواز خروجِ ریح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے:

۲۹۱۔ وعن علی بن طلحہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن.

ترجمہ: حضرت علی بن طلحہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی ریح (بلا آواز) خارج ہو تو چاہیے کہ وضو کرے اور عورتوں کی مقعدوں میں مت آؤ (یعنی دبر میں جماع مت کرو)۔ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ولا تأتوا النساء في أعجازهن.....: [أعجاز] عجز کی جمع ہے بمعنی پچھلا حصہ۔ یہاں دبر کے معنی میں ہے۔ ما قبل سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ خروجِ ریح جو طہارت اور قربِ الہی کے زوال کا سبب ہے اس کا تعلق بھی دبر کے ساتھ ہے اور "إتیان فی الأعجاز" کا تعلق بھی دبر کے ساتھ ہے جبکہ یہ معصیت طہارت اور قربِ الہی کو زائل کرنے میں اشد ہے۔

نیند سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ:

۲۹۲۔ وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبي ﷺ قال: إنما العينان و كاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء.

ترجمہ: حضرت معاویہ بن ابی سفیان راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آنکھیں سرین کا سر بند ہیں چنانچہ جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو سر بند کھل جاتا ہے۔ (دارمی)

تشریح: قولہ: إنما العينان و كاء السه.....: [و كاء] اس ڈوری کو کہتے ہیں جس سے تھیلی کا منہ باندھتے ہیں۔ "سه" اصل میں ستہ تھا جس کی جمع استاء ہے بمعنی سرین، یہاں "حلقہ دبر" مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان بیدار رہتا ہے تو اس کو ریح روکنے پر اختیار ہوتا ہے لیکن جب آنکھ لگ جاتی ہے تو یہ اختیار باقی نہیں رہتا اور خروجِ ریح کا امکان قوی ہو جاتا ہے۔

نیند کے ناقض وضو ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں علامہ نووی نے آٹھ، جبکہ علامہ عینی نے نو (۹) مذاہب نقل کیے ہیں۔ یہاں جمہور ائمہ کے مذاہب نقل کیے جاتے ہیں۔

چنانچہ امام شافعی کے ہاں اگر بحالتِ نوم مقعد زمین کے ساتھ ٹکا ہوا ہو تو نوم یعنی نیند ناقض نہیں، یہی آپ کا صحیح قول ہے۔

امام مالک کے ہاں اگر نوم، طویل و ثقیل ہو یعنی لمبی اور گہری ہو تو ناقض ہے اور اگر طویل خفیف ہو یعنی لمبی اور ہلکی نیند ہو تو ناقض تو نہیں البتہ اس صورت میں وضو کرنا مستحب ہے اور اگر قصیر خفیف ہو یعنی تھوڑی اور ہلکی نیند ہو تو ناقض نہیں اور اگر قصیر ثقیل ہو یعنی تھوڑی اور گہری نیند ہو تو ایک روایت میں ناقض وضو ہے اور ایک میں غیر ناقض وضو۔

جبکہ امام ابوحنیفہ کے ہاں سونے کی چار صورتیں ناقض وضو ہیں:

(۱) نوم مضطجعاً یعنی پہلو کے بل لیٹ کر سونا

(۲) نوم مستلقياً یعنی چت لیٹ کر سونا

(۳) نوم متورسکاً یعنی ایک سرین پر لیٹ کر سونا

(۴) نوم مستنداً یعنی کسی چیز پر اس طرح ٹیک لگا کر سونا کہ اگر وہ چیز ہٹادی جائے تو آدمی گر پڑے۔

امام صاحب کی دلیل ابن عباس کی یہ روایت مرفوعہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "إِنَّ الوضوءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ." (حدیث: ۲۹۳) اس حدیث میں نقض وضو کا داروددار "استرخائے مفاصل" پر رکھا گیا ہے اور یہی علت نوم متورسکا و مستلقیا اور مستنداً میں بھی پائی جاتی ہے لہذا اصطلاح پر قیاس کرتے ہوئے ان صورتوں کو بھی امام صاحب "نقض وضو قرار دیتے ہیں۔

۲۹۳۔ وعن علیؑ قال: قال رسول الله ﷺ: وكاء السنه العینان فمن نام فلیتوضأ. [أبو داؤد] وقال الشيخ الامام محیی السنه: هذا فی غیر القاعد لِمَصْصَعٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تُخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤْنَ. [أبو داؤد والترمذی] الْآ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ "يَنَامُونَ" بَدَلًا "يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تُخْفِقَ رُؤُسُهُمْ". [

ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سرین کا سر بند آنکھیں ہیں لہذا جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ (ابو داؤد) شیخ امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم بیٹھ کر سونے والے کے بارے میں نہیں، کیونکہ حضرت انس سے صحیح حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب عشاء کی نماز کا (بیٹھ کر) انتظار کرتے یہاں تک کہ (نیند کی وجہ سے) ان کے سر جھک جاتے تھے، پھر (اسی حالت میں اٹھ کر) وہ نماز پڑھتے اور (نیا) وضو نہ کرتے۔ (ابو داؤد، ترمذی)

۲۹۴۔ وعن ابن عباسؓ قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ الوضوءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ. ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وضو اس پر لازم ہے جو لیٹ کر سو جائے کیونکہ جب آدمی لیٹ کر سو جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ (ترمذی، ابو داؤد)

شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کا حکم:

۲۹۵۔ وعن بسرہؓ قالت: قال رسول الله ﷺ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

ترجمہ: حضرت بسرہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔

تشریح: قولہ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ۔ مس ذکر کے ناقض وضو ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے جو درج ذیل ہے:

ائمہ ثلاثہ "مس ذکر کو ناقض وضو بتاتے ہیں اگرچہ امام مالک و امام احمد سے ایک ایک قول عدم نقض کا بھی منقول ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا

استدلال زیر بحث حدیث کے علاوہ حدیث ابو ہریرہ: "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ..." سے ہے۔

جبکہ امام ابو حنیفہ "مس ذکر کو غیر ناقض وضو کہتے ہیں۔ آپ روایت بالا کے متصل طلق بن علی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں،

نیز حضرت علیؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ، حضرت حذیفہؓ، ابودرداءؓ اور عمران بن حصینؓ کے آثار سے بھی حنفیہ کی پرزور تائید ہوتی ہے اور قیاس بھی حنفیہ کی مؤید ہے، چنانچہ بول و براز جو نجس العین ہیں اس کو مس کرنا کسی کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے تو اعضائے مخصوصہ جو بالاتفاق طاہر ہیں اس کو مس کرنا بطریق اولیٰ ناقض وضو نہیں ہوگا۔

حضرات احناف حدیث بسرہ والی ہریرہ کے کئی جوابات دیتے ہیں، چند ایک پیش خدمت ہیں:

(۱) ان احادیث میں وضو کا حکم استحبابی ہے اور حدیث طلق میں وجوب کی نفی ہے۔

(۲) ان احادیث میں وضو لغوی یعنی ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔

(۳) یہ احادیث منسوخ ہیں۔

(۴) مس ذکر سے مجازاً بول مراد ہے کیونکہ بول میں عادتاً مس ذکر ہوتا ہے۔

۲۹۶۔ وعن طلق بن علی قال: سئلت رسول الله ﷺ عن مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ قال: وهل هو الا بضعة منه. [أبو داود، ترمذی، نسائی] وروى ابن ماجه نحوه وقال الشيخ الامام محيى السنة: هذا منسوخ لأن أبا هريرة أسلم بعد قدوم طلق وقد روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال: إذا فوضي أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. [رواه الشافعى والدارقطنى] ورواه النسائى عن بسرة إلا أنه لم يذكر: "ليس بينه وبينها شيء".

ترجمہ: حضرت طلق بن علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے آدمی کے اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ سے چھونے کے متعلق پوچھا گیا بعد اس کے کہ وہ آدمی وضو کر چکا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ (عضو مخصوص) بھی تو آدمی (کے بدن) کا ایک ٹکڑا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) شیخ امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس لیے کہ ابو ہریرہؓ حضرت طلقؓ کے مدینہ آنے کے بعد اسلام لائے ہیں اور حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تم میں سے کسی کا ہاتھ اپنے ستر (ذکر) تک پہنچ جائے اور ستر اور ہاتھ کے درمیان کوئی چیز (حائل) نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ (شافعی، دارقطنی) اور نسائی نے بسرہ سے روایت کی ہے مگر اس میں ”لیس بینہ و بینہا شیء“ کا ذکر نہیں۔

امام محی السنہ کا حنفیہ کی مستدل حدیث کو منسوخ قرار دینا:

تشریح: قال الشيخ الامام محيى السنة: هذا منسوخ لأن أبا هريرة أسلم بعد قدوم طلق بن علي (عنى صاحب المصباح)

مذکورہ مسئلہ میں حنفیہ کی دلیل حدیث طلق بن علیؓ کو حدیث ابو ہریرہؓ سے منسوخ قرار دینا درست ہے کیونکہ طلق بن علیؓ بارگاہ نبویؐ میں اوائل ہجرت میں حاضر ہوئے اور مسجد نبویؐ کی تعمیر میں حصہ لیا، جبکہ ابو ہریرہؓ فتح خیبر کے بعد اسلام لائے، معلوم ہوا کہ ابو ہریرہؓ کی روایت طلقؓ کی روایت کے بعد کی ہے لہذا یہ روایت طلقؓ کی روایت کے لیے ناخ ہوگی، چنانچہ حدیث طلقؓ سے استدلال درست نہیں ہوگا۔

حنفیہ کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ صحیح کا دار و مدار اسلام کی قبلیت پر ہے، بلکہ صحیح حدیث کی قبلیت و بعدیت پر ہے، نیز یہ اعتراض تو اس وقت ثابت ہوگا جبکہ اس بات کو ذیل سے ثابت کیا جائے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے اسلام لانے کے بعد

حضرت طلقؓ بارگاہِ نبویؐ میں دوبارہ حاضر خدمت نہ ہوئے، حالانکہ البدایہ میں ۹ھ میں حضرت طلقؓ کی آمد ثابت ہے لہذا عین ممکن ہے کہ حضرت طلقؓ کی مذکورہ روایت دوبارہ حاضر خدمت ہونے کے وقت کی ہو۔ (نجات، مرآة، اختلاف الائمہ)

عورت کو چھونے سے نقض وضو کا مسئلہ:

۲۹۷۔ وعن عائشةؓ قالت: كان النبي ﷺ يقبلُ بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. [أبو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجة] وقال الترمذی: لا يصحُّ عند أصحابنا بحالٍ إسنادُ عروة عن عائشة وأيضاً إسنادُ ابراهيم التيمي عنها وقال أبو داؤد: هذا مرسلٌ و ابراهيم التيمي لم يسمع عن عائشة.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ فرماتے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (محدثین) کے ہاں ”عروہ عن عائشہؓ“ کی سند کسی حال میں صحیح نہیں اور اسی طرح ”ابراہیم التیمی عن عائشہؓ“ کی سند بھی صحیح نہیں اور امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے اور ابراہیم تیمیؒ کو حضرت عائشہؓ سے سماع حاصل نہیں۔

تشریح: قولہا: يقبلُ بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ...:۔ یہاں مس مرءة (عورت کو چھونا) کے ناقض وضو ہونے نہ ہونے میں فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے جو درج ذیل ہے:

چنانچہ امام مالکؒ کے ہاں مس مرءة تین شرطوں کے ساتھ ناقض وضو ہے یہ کہ مرءة کبیرہ ہو، اجنبیہ ہو اور مس بشہوۃ ہو۔ امام شافعیؒ کے ہاں مس مرءة مطلقاً ناقض وضو ہے خواہ مرءة کبیرہ ہو یا صغیرہ، مس بشہوۃ ہو یا بلا شہوت، بشرط یہ کہ مس بلا حائل ہو۔ اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مس مرءة مطلقاً ناقض وضو نہیں، البتہ مباشرت فاحشہ (یعنی بدن کے خاص حصوں کا بلا حائل ملنے) کی صورت میں حضرات شیخینؒ (امام ابوحنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ) نقض وضو کے قائل ہیں۔ جبکہ امام احمدؒ کے اس مسئلہ میں تینوں قسم کے قول ہیں۔

ائمہ ثلاثہؒ کی دلیل یہ آیت ہے: ”وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءً“ الآیة، اس میں ”لمستم“ (مفاعلہ سے) اور ”لمستم“ (بمجرد سے) دو قراءتیں ہیں، مجرد کا مصدر لمس ہے جس کا حقیقی معنی مس بالید (یعنی ہاتھ سے چھونا) ہے، اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے کسی نے عورت کو ہاتھ سے چھوا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ حضرت عمرؓ، ابن مسعودؓ، اور ابن عمرؓ کے آثار موقوفہ سے بھی ان حضرات کی تائید ہوتی ہے، یہ آثار اسی باب کے فصل ثالث میں مذکور ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی دلیل حدیث باب ہے، اس کے علاوہ دیگر مرفوع احادیث بھی حنفیہ کی مؤید ہیں اور ائمہ ثلاثہؒ کے پاس کوئی مرفوع حدیث نہیں، البتہ صحابہ کے آثار ہیں جو اول تو روایات مرفوعہ کے خلاف ہیں، پھر ان کے معارض حضرت علیؓ و ابن عباسؓ کے آثار موجود ہیں۔ نیز امام شافعیؒ کے ہاں تو آثار صحابہ مجتہد کے لیے حجت ہی نہیں تو پھر صحابہ کے مذکورہ آثار سے ان کا استدلال کیونکر درست (مذکورہ آیت سے)۔ چنانچہ امام شافعیؒ نے اس مسئلہ میں آثار صحابہ کے آثار سے ان کا استدلال کیونکر درست کیا۔

ہوگا احناف کی جانب سے آیت کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کس و ملامت کی نسبت جب "نساء" (عورتوں) کی طرف ہو تو جماع مراد ہوتا ہے، فقط ہاتھ سے چھونا مراد نہیں ہوتا، اس کی کئی وجوہ ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت ابن عباسؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ملامتہ کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔

(۲) ملامتہ باب مفاعلہ سے ہے جس کی خاصیت مشارکت ہے جس کا مطلب ہے کہ وقوع فعل جانہین کی طرف سے ہوگا اور مشارکت کا معنی جماع میں پایا جاتا ہے نہ کہ مس بالید (یعنی ہاتھ سے چھونے) میں۔

(۳) اگر جماع کا معنی مراد لیں گے تو آیت سے حدیث اصغر اور حدیث اکبر دونوں کے لیے تیمم کے جواز کا حکم ثابت ہوگا اور اگر مس بالید کا معنی مراد لیں گے تو صرف حدیث اصغر کے لیے تیمم کا حکم ثابت ہوگا اور آیت کا ایسا معنی مراد لینا جو زیادہ احکام پر مشتمل ہو، اولیٰ ہے اس معنی سے جو نسبتاً کم احکام پر مبنی ہو۔

مذکورہ حدیث عائشہؓ پر مولف مشکوٰۃ کے دو اعتراض:

قولہ: وقال الترمذی: لا یصح عند أصحابنا بحال إسناده عن عروة عن عائشة وأيضاً إسناده إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِي عَنْهَا...۔ مذکورہ حدیث عائشہؓ دو طرق (یعنی دو سندوں) سے مروی ہے:

(۱) عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة...

(۲) عن إبراهيم التيمي عن عائشة...

پہلے طریق پر صاحب مشکوٰۃ نے امام ترمذی کے حوالے سے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت عروہؓ کا حضرت عائشہؓ سے سماع ثابت نہیں ہے لہذا یہ روایت منقطع ہے جو لائق استدلال نہیں۔

احناف کی جانب سے اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے یہ بات ملاحظہ ہو کہ یہاں صاحب مشکوٰۃ سے امام ترمذی کا اعتراض نقل کرنے میں تسامح ہوا ہے۔ اصل اعتراض یہ ہے کہ حبیب بن ابی ثابتؓ کا عروہؓ سے سماع ثابت نہیں، اسی وجہ سے امام بخاریؒ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ باقی حضرت عروہؓ کا سماع حضرت عائشہؓ سے صحیحین اور خود ترمذی کی بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔

باقی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حبیب بن ابی ثابتؓ ثقہ تابعی ہیں جس کی منقطع حدیث مرسل کے حکم میں ہوتی ہے اور مرسل حنفیہ، مالکیہ اور جمہور محدثین کے ہاں مطلقاً مقبول ہے اور شوافع کے ہاں اگر اس کے توابع موجود ہو تو مقبول ہے ورنہ تو نہیں اور مذکورہ حدیث کے توابع بھی موجود ہیں مثلاً: ابراہیم تیمی کی سند سے یہی حدیث۔

صاحب مشکوٰۃ کا دوسرا اعتراض اس روایت کی دوسری سند پر ہے جو یہ ہے کہ ابراہیم تیمیؒ کا سماع حضرت عائشہؓ سے ثابت نہیں لہذا یہ حدیث منقطع ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہ ابراہیم تیمیؒ کا سماع حضرت عائشہؓ سے ثابت نہیں لیکن یہی روایت دارقطنیؒ میں موصولاً مروی ہے یعنی "عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة..."۔ پس انقطاع کا اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ بالفرض اگر یہ منقطع بھی ہو تب بھی مقبول ہوگی کیونکہ ابراہیم تیمیؒ ثقہ تابعی ہیں جس کی منقطع مرسل کے حکم میں ہوتی ہے۔ (نجات، مرآة، اختلاف الائمہ)

آپ ﷺ کا گوشت تناول فرمانا اور وضو نہ کرنا:

۲۹۸۔ وعن ابن عباس قال: أكل رسول الله ﷺ كيفاً ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. [أبو داؤد، ابن ماجه]
ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (بکری کا) شانہ کھایا پھر اپنے نیچے بچھے ہوئے ٹاٹ سے اپنا ہاتھ پونچھا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ (ابوداؤد، ابن ماجه)

۲۹۹۔ وعن أم سلمة أنها قالت: قربت إلى النبي ﷺ جنباً مشروباً فاكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. [أحمد]
ترجمہ: حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے (بکری کا) بھنا ہوا پہلو آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا، آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ (احمد)

دو لفصل الثالث

۳۰۰۔ عن أبي رافع قال: أشهدُ لقد كنتُ أشوي لرسولِ اللهِ ﷺ بطنَ الشاةِ ثم صلتى ولم يتوضأ.

ترجمہ: حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ (ایک مرتبہ) میں رسول اللہ ﷺ کے لیے بکری کا پیٹ بھون رہا تھا (آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا) پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ (مسلم)

۳۰۱۔ وعنه قال: أُهديت له شاةٌ، فجعلها في القدرِ، فدخل رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: ما هذا يا أبا رافع! فقال: شاةٌ أُهديتُ لنا يا رسولَ اللهِ! فطبختها في القدرِ قال: ناولني الذراعَ يا أبا رافع! فناولته الذراعَ ثم قال: ناولني الذراعَ الآخرَ، فناولته الذراعَ الآخرَ ثم قال: ناولني الذراعَ الآخرَ فقال له يا رسولَ اللهِ! إنما للشاةِ ذراعانِ، فقال له رسولُ اللهِ ﷺ: أما أنك لو سكتَ لناولتني ذراعاً فذراعاً ماسكتَ ثم دعا بماءٍ فتمضمضَ فاه وغسلَ أطرافَ أصابعه ثم قام فصلى ثم عادَ اليهم فوجدَ عندهم لَحْماً بارداً فاكلَ ثم دخلَ المسجدَ فصلى ولم يمَسْ ماءً. [أحمد، ورواه الدارمي عن أبي عبيدٍ إلا أنه لم يذكر: "ثم دعا بماءٍ" إلى آخره.]

ترجمہ: حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ ان کو ایک بکری ہدیہ میں دی گئی، چنانچہ انہوں نے اس (کے گوشت) کو ہانڈی میں ڈال دیا (اسے پکایا) آپ ﷺ تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اے ابورافع! انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک بکری ہے جو ہمیں ہدیہ میں ملی ہے اور میں نے اس کو ہانڈی میں پکا لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے (اس بکری کی) دستی (اگلی ران) دو (ابورافع کا بیان ہے کہ) میں نے آپ ﷺ کو دستی دی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے دوسری دستی دو، میں نے دوسری دستی بھی آپ ﷺ کو دے دی پھر فرمایا کہ مجھے اور دستی دو۔ ابورافع نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بکری کی دو ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ (اس پر) آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اگر تو خاموش رہتا تو مجھ کو دستی پر دستی دیتا چلا جاتا جب تک تو خاموش رہتا۔ پھر آپ ﷺ نے پانی منگوایا اور کھلی کی اور انگلیوں کے پورے دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی پھر ان (ابورافع وغیرہ) کے پاس واپس تشریف لائے اور ان کے ہاں ٹھنڈا گوشت پایا چنانچہ آپ ﷺ نے اسے کھایا اور مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی اور پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا (احمد، دارمی)

۳۰۲۔ وعن أنس بن مالك قال: كنتُ أنا وأبيُّ وأبو طلحة جُلوسًا فأكلنا لحمًا وخبزًا ثم دعوتُ بوضوءٍ فقالوا: لمَ تتوضأ، فقلتُ: لهذا الطعام الذي أكلنا فقالوا: أتتوضأ من الطَّيِّبَاتِ، لم يتوضأ منه من هو خيرٌ منك. [أحمد]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی اور حضرت ابو طلحہؓ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے گوشت اور روٹی کھائی پھر میں نے وضو کا پانی منگوا دیا۔ اُن دونوں نے کہا کہ تو وضو کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ پاکیزہ چیزوں (کے کھانے) سے وضو کرتے ہو جس سے اس شخص نے وضو نہیں کیا جو تجھ سے بہتر تھا (یعنی رسول اللہ ﷺ نے)۔ (احمد)

مسئ مرآہ سے نقض وضو کے متعلق آثار صحابہ:

۳۰۳۔ وعن ابن عمر كان يقول: قُبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ومن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ آدمی کا اپنی بیوی سے بوسہ لینا اور (ہاتھ سے) اس کو چھونا ملامت میں سے ہے اور جس نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا اس کو ہاتھ سے چھوا تو اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ (رواہ مالک والشافعی)

۳۰۴۔ وعن ابن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء.

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہا کرتے تھے کہ اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے وضو لازم آتا ہے۔ (مالک)

۳۰۵۔ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ بوسہ لینا لمس میں داخل ہے لہذا اس سے وضو کیا کرو۔

بہنے والے خون سے وضو واجب ہے:

۳۰۶۔ وعن عمر بن عبد العزيز عن تميم الدارقي قال: قال رسول الله ﷺ: الوضوء من كل دم سائل. [رواه الدارقطني

وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الدارقي ولا راه ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان.]

ترجمہ: عمر بن عبد العزيزؓ حضرت تميم دارقيؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وضو ہر بہنے والے خون سے واجب ہوتا ہے۔ اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ عمر بن عبد العزيزؓ نے نہ تميم دارقيؓ سے (احادیث کو) سنا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے اور یزید بن خالد اور یزید بن محمد دونوں مجہول راوی ہیں۔

غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست کا ناقض وضو ہونا:

تشریح: اس حدیث میں بدن سے بہہ کر نکلنے والے خون کو ناقض وضو قرار دیا جا رہا ہے، یہ حدیث حضرات حنفیہ اور حنابلہ کی دلیل ہے جو اس کے قائل ہیں کہ بدن سے نجاست کا نکلنا مطلقاً ناقض وضو ہے خواہ سبیلین سے نکلے یا غیر سبیلین سے۔ اس کے علاوہ حدیث عائشہؓ: "مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصِرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنْ عَلِيَّ صَلَاتِهِ" (ابن ماجہ) حدیث فاطمہ بنت ابی حمیشہؓ: "انِّي امرأةٌ مستحاضةٌ..." (بخاری) اور حدیث ابی الدرداءؓ (ترمذی) بھی ان حضرات کی دلیل ہیں۔

جبکہ شافعیہ و مالکیہ کے ہاں غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست ناقض وضو نہیں۔ ان حضرات کا استدلال حدیث جابرؓ سے ہے جس

میں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک مہاجر اور انصاری صحابی کے پہرہ دینے اور انصاری صحابی کو یکے بعد دیگرے تین تیر لگنے اور خون بہنے اور اس حالت میں بھی نماز نہ توڑنے کا ذکر ہے۔ (ابوداؤد) باوجود خون بہنے کے اس انصاری صحابی کا نماز نہ توڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر سبیلین سے نجاست کا نکلنا ناقض وضو نہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی جانب سے اس حدیث کے کئی جواب دیے گئے ہیں:

(۱) لذت نماز اور حلاوت قرآن کی وجہ سے اس صحابی کا خون کی طرف التفات نہیں ہوا، چنانچہ اسی حدیث کے یہ الفاظ اس پر دال ہیں: "قال: ان كنت في سورة اقرأها فلم أحب ان أقطعها..." یعنی "میں نے ایک سورت پڑھنی شروع کی تھی اسے ختم کرنے سے پہلے نماز توڑنا میں نے پسند نہ کیا۔"

(۲) یہ فعل صحابی ہے جس کے ساتھ تقریر نبی ﷺ کا ذکر نہیں اور شواہد کے ہاں تو آثار صحابہؓ نجات ہی نہیں۔

قولہ: عمر بن عبدالعزیز لم يسمع من تميم الدارمي ولا راه، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان: اس روایت پر صاحب مشکوٰۃ نے دارقطنی کے حوالے سے دو اعتراض نقل کیے ہیں:

(۱) پہلا یہ کہ یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو حضرت تمیم داریؒ سے سماع حاصل نہیں، لہذا الاتی استدلال نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیزؒ تابعی ہیں جس کی حدیث منقطع، مرسل کے حکم میں ہوتی ہے لہذا اس سے استدلال درست ہے۔ یہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ کمال بن عدیؒ میں یہی حدیث سند جید کے ساتھ زید بن ثابتؓ کے طریق سے مروی ہے جس میں انقطاع نہیں۔

(۲) دوسرا اعتراض یہ کہ عمر بن عبدالعزیزؒ کے شاگرد زید بن خالد اور زید بن محمد دونوں مجہول ہیں اس لیے یہ روایت قابل استدلال نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات مجہول الوصف ہیں نہ کہ مجہول الذات اور مجہول الوصف کی روایت ہمارے ہاں معتبر ہے۔

فائدہ: جاننا چاہیے کہ مجہول الوصف وہ ہوتا ہے جس کے حالات کا علم نہ ہو اور مجہول الذات اس کو کہتے ہیں جس کے شاگرد معلوم نہ ہو۔ (فتحات، مرآة)

(بابُ آدابِ الخلاءِ)

"آداب" ادب کی جمع ہے، حدود و قوانین کی رعایت رکھنا ادب ہے اور ہر قابل مدح قول و فعل پر بھی ادب کا اطلاق ہوتا ہے۔ خلاء اصل میں خالی جگہ کو کہتے ہیں پھر قضائے حاجت اور اس کے لیے مخصوص جگہ پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔

و الفصل الاول

بوقت حاجت قبلہ کی طرف استدبار و استقبال کا مسئلہ:

۳۰۷: عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتيتُم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. [متفق عليه] قال شيخ الإمام محيي السنة: هذا الحديث في الصحراء وأمافي البنيان فلا بأس لما روى عن

عبداللہ بن عمرؓ قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله ﷺ يقضي حاجته مُستدبر القبلة مُستقبل الشام. [متفق عليه]

ترجمہ: ابویوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم قضاے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پشت کرو، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف منہ یا پشت کرو۔ (متفق علیہ) شیخ امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کھلی جگہ (صحرا، جنگل وغیرہ) کے بارے میں ہے، مکانات میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ابن عمرؓ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی ضرورت کی وجہ سے حضرت حفصہؓ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے آپ ﷺ کو اس طرح قضاے حاجت فرماتے دیکھا کہ پشت قبلہ کی طرف اور منہ شام کی طرف تھا۔

تشریح: قولہ: إذا أتيت الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها: قضاے حاجت کے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کے جواز اور عدم جواز میں فقہاء کے آٹھ اقوال ہیں، یہاں ائمہ اربعہ کے اقوال اور مذاہب ذکر کیے جاتے ہیں، اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کے تین مذاہب ہیں:

- (۱) امام ابوحنیفہؒ کے ہاں استقبال و استدبار دونوں مکروہ تحریمی ہیں خواہ صحرا میں ہو یا آبادی میں۔
- (۲) امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے ہاں استقبال و استدبار صحرا یعنی کھلی فضا میں ناجائز ہیں اور آبادی میں دونوں جائز ہیں۔
- (۳) امام احمدؒ کے ہاں استقبال مطلقاً ناجائز اور استدبار مطلقاً جائز ہے۔

حضرات حنفیہ کے دلائل درج ذیل ہیں:

- (۱) حدیث شواب (۲) حدیث ابی ہریرہؓ: "أنا لکم مثل الوالد لولدہ..." (مشکوٰۃ ص ۴۲، ابن ماجہ و دارمی)
- (۳) ابویوب انصاریؓ کی موقوف روایت جس میں آتا ہے: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت مستقبل القبلة فنحرف عنها ونستغفر الله..." (بخاری و ترمذی و طحاوی) یعنی "جب ہم شام آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بیت الخلا قبلہ رو ہے تو ہم قضاے حاجت کے وقت قبلہ سے انحراف کرتے اور استغفار بھی پڑھتے۔"

حضرات شافعیہ و مالکیہ کے دلائل درج ذیل ہیں:

- (۱) حدیث ابن عمرؓ: "قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام." صاحب مصابیح نے حدیث ابی یوب انصاریؓ ذکر کرنے کے بعد اپنے مذہب کے مطابق اس کی تاویل کی اور پھر صاحب حضرت ابن عمرؓ کی روایت اس بارے میں نقل کی کہ قضاے حاجت اگر آبادی کے اندر ہو تو استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ میں کوئی حرج نہیں۔
- (۲) فصل ثالث میں حدیث مروان ابن الاصفر: "قال: رأيت ابن عمرؓ أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس بيول إليها..." (مشکوٰۃ ص ۴۳ بحوالہ ابو داؤد) اس حدیث میں وارد ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے مروان کے استفسار پر فرمایا کہ قضاے حاجت کے وقت استقبال قبلہ اس وقت ممنوع ہے جب کہ سامنے کوئی سترہ یعنی پردہ نہ ہو بلکہ کھلی فضا ہو۔

- (۳) حدیث جابرؓ: "قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بيول فرأيت قبل أن يقبض بعمام يستقبلها." (ابو داؤد)

حضرات حنابلہ کا استدلال حدیث سلمانؓ سے ہے: "قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة لغائط أو

بول [مسلم] یعنی حضور ﷺ نے ہمیں قضائے حاجت کے وقت قبلہ رو ہونے سے منع فرمایا، اس میں صرف استقبال قبلہ سے نبی آئی ہے۔
حضرات حنفیہ کی جانب سے شافعیہ و مالکیہ کی پہلی دلیل حدیث ابن عمر کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے سطحی نظر سے
آپ ﷺ کو دیکھا تھا کیونکہ اس حالت میں کوئی بھی نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ ممکن ہے کہ حضرت ابن عمر کو مغالطہ ہوا ہو۔ یہ جواب بھی دیتے
ہیں کہ حدیث ابن عمر فعلی ہے اور ہماری پیش کردہ حدیث قولی ہے اور قولی حدیث فعلی کے مقابلہ میں راجح ہوتی ہے۔

اور صاحب مصابیح کا حدیث ابویوبؓ کو صحرا میں قضائے حاجت پر محمول کرنا اس لیے درست نہیں کہ خود ابویوبؓ کی موقوف روایت میں
بلد شام کے مراجیح (یعنی بیت الخلاء) کا ذکر ہے، صحرا میں قضائے حاجت کا ذکر نہیں۔

حدیث مروان بن الاصر کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابن عمر کا عمل یعنی اونٹنی کے اوٹ میں بیٹھ کر قبلہ منہ پیشاب کرنا حدیث روایت
کی بنا پر تھا، جس کا جواب گزر چکا کہ وہ فعل نبی ﷺ پر مشتمل ہے اور حنفیہ کی مستدل احادیث قول نبی ﷺ پر، اور قول راجح ہے فعل سے۔

تیسری دلیل (حدیث جاہڑ) کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق ضعیف راوی ہیں۔ ان کے بارے میں امام
مالک کے الفاظ یہ ہیں "دجال من الدجاجلة" یعنی "وجالوں میں سے ایک دجال ہے"۔

حنابلہ کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث سلمانؓ استدبار سے ساکت ہے یعنی استدبار کا حکم نہیں بتا رہی اور حدیث
ابویوبؓ ناطق ہے یعنی استدبار کا حکم بتا رہی ہے اور ناطق کو ساکت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔

فائدہ: مذکورہ حدیث میں وارد حکم "شرقوا أو غربوا" کا تعلق مدینہ اور اس کے مضافات سے ہے لہذا جن علاقوں میں قبلہ بچہ مشرق واقع
ہے وہاں قضائے حاجت کے لیے شمالاً جنوباً بیٹھنے کا حکم ہوگا۔ (فحاح، مرآة)

دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت:

۳۰۸۔ وعن سلمان قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من
ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں (اس سے) منع فرمایا کہ ہم پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ رو ہوں یا دائیں ہاتھ
سے استنجا کریں یا تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کریں یا گوبر، ہڈی کے ساتھ استنجا کریں۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: أو أن نستنجي باليمين....۔ ال ظاہر اور بعض حنابلہ اس نبی کو تحریم پر محمول کرتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اگر کسی
نے دائیں ہاتھ سے استنجا کیا تو ظہارت حاصل نہ ہوگی۔

لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ نہیں تزیہی ہے۔ البتہ دائیں ہاتھ سے استنجا میں دائیں ہاتھ کی بے حرمتی ہے کیونکہ دائیں ہاتھ کو
شارع نے امور شریفہ کے لیے مخصوص فرمایا ہے، اس لیے استنجا بالیمین کو مکروہ کہا جائیگا۔

استنجا کتنے ڈھیلوں سے کیا جائے؟

قولہ: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار....۔ "استنجا بالاحجار" کتنے ڈھیلوں سے کیا جائے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے:

چنانچہ حضرات شافعیہ اور حنابلہ حدیث باب اور اس مضمون کی دیگر تمام روایات سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تثلیث یعنی تین ڈھیلوں سے استنجا اور انقاء (یعنی محل نجاست کو خوب صاف کرنا) واجب ہیں اور ”ایتار مانوق الثلاث“ (یعنی تین سے زائد طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرنا) مستحب ہے۔

جبکہ حضرات حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک اصل واجب تو صرف انقاء ہے خواہ وہ تین پتھروں سے حاصل ہو یا کم سے یا زیادہ سے، البتہ ایتار مستحب ہے، چنانچہ اگر تین پتھروں سے انقاء حاصل نہ ہو تو بالاتفاق تین پر زیادتی واجب ہے۔

ثمرۂ اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ دو پتھروں سے انقاء حاصل ہو جائے تو اب تیسرے پتھر کا استعمال حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک مستحب ہوگا اور شوافع اور حنابلہ کے ہاں واجب۔

یہ حضرات (حنفیہ و مالکیہ) درج ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں:

(۱) الحدیث ابی ہریرہؓ ”قال: ومن استحمر فلیوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج...“

(۲) اور حدیث ابن مسعودؓ: ”فأتیته بحجرین وروۃ فأخذ الحجرین و ألقى الروثۃ وقال: إنہا ركس...“ (بخاری)۔ پہلی حدیث میں ”فلا حرج“ سے وجوب ایتار کی نفی فرمائی جس سے تثلیث کی نفی بھی ہو جاتی ہے اور دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا حجرین پر اکتفا کرنے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوا کہ تثلیث واجب نہیں۔

یہ دلائل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شوافع و حنابلہ کی متدل احادیث میں تین سے کم ڈھیلوں کے متعلق وارد شدہ نبی تنزیہی ہے اور تثلیث کا حکم استحبابی ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عام طور پر تین پتھروں سے طہارت و انقاء حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی تائید حدیث عائشہؓ کے ان الفاظ ”فإنہا تجزی عنہ“ سے اور حضرت ابو ایوبؓ کی روایت میں ”فإن ذلك كافیہ“ کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ (نجات، مرآة)

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا:

۳۰۹۔ وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخُبثِ والخبائثِ.

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ (دعا) کہتے: ”اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور جنیوں (کے شر) سے“۔ (متفق علیہ)

بیت الخلاء کی دعا کی پڑھی جائے؟

تشریح: قولہ: إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخُبثِ والخبائثِ:۔ یہ دعا بیت الخلاء وغیرہ میں داخل ہوتے وقت پڑھنے اور کھلی جگہ میں ترفع ثوب یعنی ستر کھولنے سے پہلے۔ اور اگر بھولے سے رہ جائے تو دخول خلا کے بعد دل میں پڑھ لے۔ جمہور حضرات یہی فرماتے ہیں، جبکہ امام مالکؒ کے نزدیک بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد بھی زبان سے پڑھنا درست ہے۔ ”اللهم إني أعوذ بك من الخُبثِ والخبائثِ“ میں [خُبث] ”بضم الخاء والباء“ جمع ہے خبیث کی اور [خبائث] جمع ہے خبیثہ کی، مراد مذکر اور مؤنث

شیاطین ہیں۔

بوقتِ دخولِ خلا اس دعا کے پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ نجس جگہوں میں شیاطین کا ہجوم ہوتا ہے جو بسا اوقات انسانوں کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ان شیاطین کے اثرات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ ﷺ اگر چہ شیطانی اثرات سے محفوظ تھے پھر بھی اظہارِ عہدیت اور تعلیم امت کی خاطر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔

پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے پر عذابِ قبر:

۳۱۰۔ وعن بن عباس قال: مرّ النبی ﷺ بقبرین، فقال: إنهما لیُعذبان وما یُعذبان فی کبیرٍ أما أحدهما فكان لا یتنزہ من البول [وفی رواية لمسلم: لا یتنزہ من البول] وأما الآخر فكان یمشی بالنمیمۃ ثم أخذ حریدۃ رطبۃ فشقّها بنصفین ثم غرز فی کلّ قبر واحدۃ قالوا: یا رسول اللہ! لم صنعت هذا؟ فقال: لعلہ أن یخفف عنہما ما لم یبسا. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ دو قبروں کے پاس گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑی (دشوار) چیز پر عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور مسلم کی روایت میں ”لا یتنزہ“ کے الفاظ ہیں اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے (کھجور کی) ایک تر شاخ لی اس کو (بیچ سے) آدھوں آدھ چیرا، پھر ہر قبر پر ایک ایک شاخ گاڑ دیں، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ شاید ان سے عذاب کم کیا جائے جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: مرّ النبی ﷺ بقبرین...۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قبریں مسلمانوں کی تھی جس پر متعدد قرآن ہیں، مثلاً: ابن ماجہ کی روایت میں ”قبرین جدیدین“ کے الفاظ اور مسند احمد کی روایت میں ”من دفنتم ہہنا الیوم؟“ کے الفاظ ملتے ہیں، نیز مسند احمد کی روایت سے ان دونوں قبروں کا جنت البقیع میں ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔

جبکہ ابو موسیٰ مدینی کے ہاں یہ کافروں کی قبریں تھی اور اس پر حضرت جابرؓ کی روایت میں وارد شدہ اس تصریح سے استدلال کرتے ہیں ”مرّ علی قبرین من بنی النجارِ ہلکافی الجاہلیۃ“ یعنی ”یہ دونوں قبریں بنو نجار کے کافروں کی تھی“۔ جمہور حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں ”ابن لہیعہ“ ہے جو ضعیف راوی ہے لہذا اس سے استدلال درست نہ ہوگا۔

ایک تعارض اور اس کا دفعیہ:

قولہ: وما یُعذبان فی کبیر...۔ بخاری کی ایک روایت میں اس کے بعد ”ثم قال: بلی“ اور ایک دوسری روایت میں ”وانہ لکبیر“ وارد ہوا ہے، اس سے اس حدیث کے دونوں جملوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان گناہوں سے کبیرہ ہونے کی نفی فرمائی اور پھر انہی گناہوں کو کبیرہ قرار دیا۔ اس تعارض کو دفع کرنے کے لیے مختلف جوابات دیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

- (۱) پہلے جملہ میں کبیرہ بمعنی دشوار کی نفی ہے اور دوسرے جملہ میں کبیرہ بمعنی گناہ کبیرہ کا اثبات ہے۔
- (۲) ان گناہوں کے کبیرہ ہونے کی نفی ان اصحابِ قبور کے اعتبار سے ہے کہ وہ ان گناہوں کو کبیرہ نہیں سمجھتے تھے، اور کبیرہ ہونے کا اثبات عند اللہ کبیرہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔

(۳) پہلے آپ ﷺ کو ان گناہوں کے کبیرہ ہونے کا علم نہ تھا لہذا فرمایا: ”وما يُعذِّبانِ في كَبِيرٍ“ اس کے فوراً بعد وحی آئی کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بلی“ اور ”وانہ لکبیر“۔

قولہ: وأما الآخر فكان يمشی بالنميمة.... ”نميمة“ (چغلی خوری) اسے کہتے ہیں کہ ایک کی بات دوسرے کے سامنے افساد اور اضرار کی نیت سے کہی جائے۔ اور اگر اصلاح کی نیت سے کہی جائے تو وہ نمیمہ نہیں کہلائے گا اور اس پر گناہ بھی نہ ہوگا، حتیٰ کہ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے نمیمہ اور غیبت سے کام لینا بااوقات واجب ہوتا ہے۔

قبر پر شاخ گاڑنے کی بحث:

قولہ: ثم أخذ جریده رطبة.... اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض حضرات مثلاً: علامہ ابن حجرؒ قبر پر شاخ گاڑنے کو درست بلکہ اولیٰ سمجھتے ہیں۔ نیز یہ لوگ ایک صحابی حضرت بریدہ بن الحصیبؓ کی وصیت (جو انہوں نے اپنی قبر پر دو شاخیں گاڑنے سے متعلق کی تھیں) سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

لیکن جمہور علماء کے نزدیک قبر پر شاخ گاڑنا درست نہیں اور اس کا التزام کرنا بدعت ہے، باقی اس حدیث میں جو شاخ گاڑنے کا ذکر ہے تو یہ کوئی عمومی حکم نہیں اور نہ ہی آپ ﷺ کی عادت مستمرہ ہے ورنہ تو ہر صحابی کی قبر پر یا کم از کم اکثر صحابہ کی قبروں پر شاخیں گاڑنا ثابت ہوتا لیکن ایسا نہیں اور ایک صحابی کا عمل جمہور صحابہ اور خلفاء راشدینؓ کے عمل کے مقابلہ میں حجت نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: حدیث باب سے بعض اہل بدعت قبروں پر پھول اور پھولوں کی چادر پڑھانے پر استدلال کرتے ہیں جو بالکل بے اصل ہے، کیونکہ اس کا ذکر نہ اس حدیث میں ہے اور نہ کسی دوسری حدیث میں۔

اصحاب قبور سے تخفیف عذاب کی توجیہات:

قولہ: لعلہ ان یخفف ما لم یبسا.... ان اصحاب قبور سے تخفیف عذاب کی کئی توجیہات کی گئی ہیں، راجح ترین وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے حق میں دعا کی اور ان کی شفاعت فرمائی تو دعا کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ جب تک یہ شاخیں تر اور سرسبز رہیں گی اس وقت تک ان میتوں کے متعلق آپ ﷺ کی دعا (عذاب اٹھائے جانے کی) منظور ہے چنانچہ حضرت جابرؓ کی روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں: ”ان صاحبی القبرین احييت شفاعتی فیہما ما دام القضیبین رطبین“ یعنی ان اصحاب قبور کے بارے میں میری دعا اس وقت تک کے لیے قبول کر لی گئی ہے جب تک یہ شاخیں تر رہیں۔ معلوم ہوا کہ تخفیف عذاب آپ ﷺ کی دعا کا اثر تھا نہ کہ شاخوں کی تری کا اور بقول علامہ طرطوشؒ: ”شاخوں میں یہ اثر آپ ﷺ کے مبارک ہاتھوں کے لگنے کا تھا۔“ (نجات، مرآة)

دو باعث لعنت کام:

۳۱۱۔ وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اتقوا اللاعنين قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله اقال: الذي يتخلى في طريق الناس اوفى ظلهم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو باعث لعنت کاموں سے بچو۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دو

باعثِ لعنتِ کام کیا ہیں؟ فرمایا: (ایک) جو شخص لوگوں کے راستہ میں پاخانہ کرے (دوسرا) لوگوں کے سایہ (میں بیٹھنے کی جگہ) میں پاخانہ کرے۔ (مسلم)

دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوا جائے:

۳۱۲۔ وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمسه ذكره
بيمينه ولا يمتسح بيمينه. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب بیت الخلا میں جائے تو دائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ (متفق علیہ)

۳۱۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ فليستثر ومن استحمر فليوتر.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص وضو کرے تو اسے چاہیے کہ ناک جھاڑے اور جو استنجا کرے تو چاہیے کہ طاق (عد میں) ڈھیلے استعمال کرے۔ (متفق علیہ)

صرف پانی سے استنجا کرنا:

۳۱۴۔ وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحملُ أنا و غلامٌ أداةً من ماءٍ وعنزةً يستنجي بالماء.

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلا میں تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا (بلالؓ یا ابن مسعودؓ) پانی کا برتن اور برچی (ساتھ) لے جاتے۔ آپ ﷺ پانی سے استنجا فرماتے۔ (متفق علیہ)

”الفصل الثانی“

بیت الخلا جاتے وقت انگوٹھی اتارنا:

۳۱۵۔ وعن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمته. [أبو داؤد، نسائی ورواه ترمذی وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب وقال أبو داؤد: هذا حديث منكر، وفي روايته "وضع" بدل "نزع".]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلا تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار لیتے (کیونکہ آنحضرت کی انگوٹھی پر ”محمد رسول اللہ“ کندہ تھا)۔ (ابو داؤد، نسائی، ترمذی)

قضائے حاجت کے لیے دوڑ جانا:

۳۱۶۔ وعن جابر قال: كان النبي ﷺ إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو (اتنی دوڑ) جاتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا۔ (ابو داؤد)

پیشاب کے لیے نرم جگہ تلاش کرنا:

۳۱۷۔ وعن أبي موسى قال: كنت مع النبي ﷺ ذات يوم فأراد أن يبول فأنى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليتردد لبوله. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک ﷺ کے ہمراہ تھا آپ ﷺ نے پیشاب کرنا چاہا تو ایک دیوار کی جڑ میں نرم زمین پر آئے، پیشاب کیا پھر فرمایا: جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پیشاب کے لیے نرم جگہ تلاش کرے۔ (ابوداؤد)

حاجت کے وقت زمین کے قریب ہو کر ستر کھولنا:

۳۱۸۔ وعن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.

ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنا کپڑا اٹھاتے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

لید، ہڈی کے ساتھ استنجا کی ممانعت:

۳۱۹۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إنما أنزلكم مثل الوالد لولده أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة ونهى أن يستطيب الرجل يمينه. [ابن ماجه، دارمی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تمہارے لیے (تعلیم و تربیت کے حوالے سے) ایسا ہوں جیسا کہ باپ بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ جب تم پاخانہ میں جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پشت کرو، (اس کے بعد) آپ ﷺ نے تین ڈھیلوں (کے استعمال) کا حکم دیا اور لید، ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ (ابن ماجه، دارمی)

طبعی طور پر مکروہ ہر کام کے لیے بائیں ہاتھ:

۳۲۰۔ وعن عائشة قالت: كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لظهوره وطعامه و كانت يده اليسرى لخلاته وما كان من أذى. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا داہنا ہاتھ مبارک وضو کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے تھا اور بائیں ہاتھ استنجا کرنے اور (طبعاً) مکروہ ہر کام کے لیے تھا۔ (ابوداؤد)

۳۲۱۔ وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فأنها تجزي عنه. [أحمد، أبو داود، نسائي، دارمی]

ترجمہ: حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ استنجا کرنے کے لیے اپنے ساتھ تین پتھر لے جائے جو اس کے لیے (پانی کے استعمال سے) کافی ہو جائیں گے۔ (ابوداؤد، نسائی، دارمی)

کے بالوں کو گھنکر یا لاناٹانے کے لیے اس میں گرہ لٹائی جائے یا خوبصورت دکھائی دینے کے لیے داڑھی چڑھائی جائے، اس کی مذمت کی چار وجوہات ہیں:

(۱) مخالفت سنت، کیونکہ ارسال لہیہ یعنی داڑھی کا لٹکا ہوا ہونا مسنون ہے۔

(۲) تشبہ بالنساء یعنی اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت کی کوشش ہے۔

(۳) تشبہ بالجبلیہ، اہل جاہلیت چونکہ اس طرح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ مشابہت ہے۔

(۴) تغیر لخلق اللہ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا لازم آتا ہے جو جائز نہیں ہے۔

قولہ: أو تقلد وترأ... "وترأ" (تغییر) اس سے مراد کمان کی وہ تانت اور وہ تعویذ گنڈے ہیں جو نظر بد اور دیگر آفات سے حفاظت کے لیے بچوں یا اونٹ، گھوڑوں کے نکلے میں پہنانے جاتے تھے اور اس کو موثر بالذات سمجھا جاتا تھا حالانکہ اللہ کے ماسوا کوئی بھی چیز موثر بالذات نہیں اس لیے اس کی مذمت بیان فرمائی۔

طاق عدو کی رعایت واجب نہیں:

۳۲۴۔ وعن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من اکتحل فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا، فلا حرج ومن استحمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا، فلا حرج ومن اکل فماتعل فللیفظ ومالاک بلسانہ فلیتبع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتی الغائط فلیستبر فان لم یجد الا ان یجمع کتیباً من رمل فلیستدبرہ فان الشیطان یلعب بمقاعدہ بنی آدم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ [ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سرمہ لگائے تو چاہیے کہ طاق (عدو سلاخیاں) لگائے جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تو کوئی حرج (گناہ) نہیں اور جو شخص استنجا کرے تو طاق ڈھیلوں سے کرے جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہ کیا (اس پر) کوئی گناہ نہیں۔ اور جس نے (کچھ) کھایا تو جو چیز (ریشہ وغیرہ) خلال کرنے سے نکلی، چاہیے کہ اسے پھینک دے اور جو چیز زبان سے نکالے چاہیے کہ اسے نکل لے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اور جو قضائے حاجت کے لیے جائے، اسے چاہیے کہ (کسی چیز سے) پردہ کرے اور اگر (پردہ کرنے کی کوئی چیز) نہ پائے مگر یہ کہ ریت کا تودہ جمع کرے (اور ایسا کرنے کے بعد) چاہیے کہ اس کی طرف پشت کرے اس لیے کہ شیطان بنی آدم کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کچھ گناہ نہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

غسل خانہ میں پیشاب کرنے کی ممانعت:

۳۲۵۔ وعن عبد اللہ بن المغفل قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا یبولن احدکم فی مستحیبه ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ فان عامۃ الوساوس منه۔ [ابوداؤد، ترمذی والنسائی الا انہما لم یذکرا: "ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ"۔]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے نہانے کی جگہ میں پیشاب نہ کرے جس

میں پھر وہ نہائے یا اس میں وضو کرے، اس لیے کہ اکثر وساوس اس سے (پیدا) ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: قولہ: لا یبولن أحدکم فی مستحّمہ.....: "مستحّم" (بضم الحمیم وفتح الحاء) جمیم سے مشتق ہے بمعنی اگر م پانی۔ مستحّم اصل میں اس غسل خانہ کو کہتے ہیں جس میں گرم پانی استعمال کیا جاتا ہو، بعد میں اس کا اطلاق ہر غسل خانہ پر ہونے لگا۔ اس حدیث میں غسل خانہ کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے اور علت یہ بیان کی گئی ہے کہ عام طور پر وساوس اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب غسل خانہ سے پیشاب کے خارج ہونے کا کوئی راستہ نہ ہو بلکہ وہ اندر جمع ہوتا ہو اس صورت میں بدن پر اور برتن میں ناپاک چھینٹیں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے جس سے وسوسے پیدا ہو کر دراز سے دراز تر ہوتے چلے جاتے ہیں، البتہ اگر غسل خانہ پختہ ہو اور پانی نکلنے کا راستہ بھی ہو تب اگر پیشاب کیا جائے تو ممانعت نہ رہے گی لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ (نجات)

سوراخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت:

۳۲۶۔ وعن عبد اللہ بن سرجس قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا یبولن أحدکم فی جُحرٍ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ (ابوداؤد، نسائی)

۳۲۷۔ وعن معاذ قال: قال رسول اللہ ﷺ: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز فی المَوارِدِ وقارعة الطریقِ والظّل.

ترجمہ: حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین باعث لعنت کاموں سے بچو (جو یہ ہیں) گھاٹوں (یعنی پانی پینے کی جگہوں) پر

قضائے حاجت کرنا اور راستہ کے بیچ میں اور (لوگوں کے بیٹھنے کے) سایہ میں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

قولہ: اتقوا الملاعن الثلاثة: "ملاعن" کی جمع ہے یعنی باعث لعنت کام، اس حدیث میں مذکور ان تین جگہوں میں قضائے

حاجت کرنے والے پر چونکہ لوگ لعنت بھیجتے ہیں اس لیے ان تین جگہوں میں قضائے حاجت کرنے کو باعث لعنت ارشاد فرمایا۔

رفع حاجت کے وقت باتیں کرنے پر وعید:

۳۲۸۔ وعن أبی سعید قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا یخرج الرجلان بصرہما ان العائط کاشفین عن عورتہما یتحدّثان فإن اللہ

یمقت علی ذلک. [أحمد، أبوداؤد، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو شخص پاخانہ کے لیے (اس طرح) نہ نکلیں کہ اپنے ستر کھولے ہوئے

ہوں اور باتیں کر رہے ہوں کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

قضائے حاجت کی جگہوں میں شیاطین کی حاضری:

۳۲۹۔ وعن زید بن أرقم قال: قال رسول اللہ ﷺ: إن هذه الحُشوش مُحتَضِرَةٌ فإذا أتى أحدکم النحلَاءَ فليقل: أعوذُ باللہ

من الخُبثِ والخبائث. [أبوداؤد، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قضائے حاجت کی جگہیں (شیاطین کے) حاضر ہونے کی جگہیں

ہیں لہذا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ یہ (دعا) پڑھے: "میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنات سے"

اور ناپاک جینوں سے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

قولہ: ان هذه الحشوش محتضرة: "حشوش" (بضم الحاء) حش (بضم الحاء و بفتحها) کی جمع ہے بمعنی کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔ لیکن یہاں یہ کنایہ ہے قضائے حاجت کی جگہوں سے، چونکہ عرب قضائے حاجت کے لیے کھجور کے باغات کا رخ کرتے اس لیے یہاں بیت الخلاء کو حشوش سے تعبیر فرمایا۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ قضائے حاجت کی جگہوں میں شیاطین اور جنات حاضر ہوتے ہیں۔

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت "بسم اللہ" کہنا:

۳۳۰۔ وعن علی قال: قال رسول الله ﷺ: ستر ما بين أعين الجنِّ و عوراتِ بني آدم إذا دخل أحدُهم الخلاء أن يقول: بسم الله. [رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب و اسنادہ ليس بقوی]

ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنات کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے تو "بسم اللہ" کہے۔ (ترمذی)

بیت الخلاء سے نکلنے وقت [غفرانک] کہنا:

۳۳۱۔ وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء، قال: غفرانك.

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو کہتے: "غفرانک"۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: قولہ: غفرانک۔ یعنی اسے اللہ میں تیری مغفرت مانگتا ہوں۔ غفران، مصدر ہے اس کا نصب یا تو اس بنا پر ہے کہ "أطلسب" یا "أسئل" فعل محذوف کا مفعول بہ ہے اور یا "اغفر" فعل امر محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ آپ ﷺ کا یہ دعا پڑھنا تواضع کی بنا پر نہ یا پھر تعلیم است کے واسطے تھا کیونکہ آپ ﷺ معصوم و منقور ہیں۔ "معارف السنن" میں لکھا ہے کہ یہاں "غفران" شکر کے معنی میں ہے، چنانچہ عرب لوگ کہتے ہیں "غفرانک لا کفرانک" اس میں غفرانک کو کفرانک کے مقابل ذکر کیا گیا جس سے شکر کا معنی متعین ہو جاتا ہے لہذا اگر اس سے شکر کا معنی لیا جائے تب بھی درست ہوگا کیونکہ یہ منہا ہی شکر کا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ دعا بھی منقول ہے: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى و عافاني" بہتر یہ ہے کہ وہاں نہیں پڑھی جائیں۔ (نجات)

استنجا کے بعد ہاتھ زمین پر رگڑ کر دیکھنا:

۳۳۲۔ وعن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء، أتته بساء في تورٍ أو ركوة فاستنحى ثم مسح بيده على الأرض ثم أتته بئاء آخر فتوضأ. [أبو داؤد، وروى الترمذی و النسائی معناه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو میں پیالے یا (چمڑے کے) چھاگل میں پانی لاتا آپ ﷺ استنجا فرماتے پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑتے، پھر میں دوسرا برتن (پانی کا) لاتا اور آپ ﷺ وضو فرماتے۔ (ابوداؤد، دارمی، نسائی)

پیشاب سے فراغت پر رومالی پر چھینٹے مارنا:

۳۳۳۔ وعن الحكم بن سفيان قال: كان النبي ﷺ إذا بال، توضأ و نضح فرجه. [أبو داؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت حکم بن سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب پیشاب کر لیتے تو وضو فرماتے اور اپنی شرمگاہ کو (یعنی اسکے بالمقابل ازار کو) دفع و سانس کی خاطر پانی کا (چھینٹا دیتے۔) (ابوداؤد، نسائی)

رات کو لکڑی وغیرہ کے برتن میں پیشاب کرنا:

۳۳۴۔ وعن أميمة بنت رقيقة قالت: كان للنبي ﷺ قدح من عيدان تحت سريرہ، يبول فيه بالليل. [أبو داؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ ﷺ کی چارپائی کے نیچے پڑا رہتا تھا، آپ ﷺ رات کو اس میں پیشاب فرمایا کرتے۔ (ابوداؤد، نسائی)

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت:

۳۳۵۔ عن عمر قال: رأيت النبي ﷺ وأنا أبول قائمًا، فقال: يا عمر! لا تبول قائمًا، فما بُلْتُ قائمًا. [ترمذی، ابن ماجہ] قال

الشيخ محي السنة: قد صح عن حذيفة قال: أتى النبي ﷺ سباطة قوم فبال قائمًا. [متفق عليه] قيل: كان ذلك لعذر. ترجمہ: حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے (ایک مرتبہ) مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے عمر! کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ چنانچہ (اس کے بعد) میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ شیخ محی السنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہؓ سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ ایک قوم کے کوڑے (کی جگہ) پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ (متفق علیہ) کہا گیا ہے کہ یہ (کھڑے ہو کر پیشاب کرنا) کسی عذر کی بنا پر تھا۔

بول قائمًا سے متعلق تین روایات اور ان میں تطبیق:

تشریح: قولہ: لا تبول قائمًا... کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے عوارض سے تین روایات میں نقل کی جاتی ہیں:

(۱) زیر بحث حدیث حضرت عمرؓ، اس سے ممانعت معلوم ہوتی ہے۔

(۲) فصل ثالث کی پہلی حدیث: "عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائمًا فلا تُصِدِّقُوهُ..." (احمد ترمذی

نسائی) اس روایت میں آنحضرت ﷺ کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نفی ہے۔

(۳) مذکورہ حدیث عمرؓ کے متصل حضرت حذیفہؓ کی حدیث: "أتى النبي ﷺ سباطة قوم فبال قائمًا" (متفق علیہ)۔ اس روایت سے

آنحضرت ﷺ کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا معلوم ہوتا ہے۔

پہلی دو حدیثوں سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے جبکہ حضرت حذیفہؓ کی روایت سے خود آنحضرت کا

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا معلوم ہوتا ہے، جو بظاہر تعارض ہے لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اصل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا

جائے جیسا کہ حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے اور حدیث عائشہؓ میں یہی آپ ﷺ کی عادت مستمرہ بیان کی گئی ہے۔ اس سے حضرت حذیفہؓ

کی حدیث کی تردید نہیں ہوتی کیونکہ حدیث حذیفہؓ میں ایک اتفاقی اور جزئی واقعہ منقول ہے جو گھر سے باہر پیش آیا اور جس کا علم حضرت عائشہؓ

آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں فرمایا؟

باقی آپ ﷺ کے کھڑے ہو کر پیشاب فرمانے کی درج ذیل کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں :

(۱) بیان جواز کے لیے آپ ﷺ نے ایسا فرمایا کیونکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تزیہی ہے نہ کہ مکروہ تحریمی۔

(۲) کر یا گھٹنے میں تکلیف کی بنا پر آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔

(۳) آپ ﷺ زرہ پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنا مشکل تھا۔

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی شرعی حیثیت: فقہاء میں سے امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک بلاعذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے جبکہ امام مالک اور امام احمد کے ہاں اگر پیشاب کی چھینٹ پڑنے اور شرمگاہ پر دوسروں کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے ورنہ تو بلا کراہت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ (نجات، اختلاف الامم)

دو الفصل الثالث

۳۳۶۔ عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائماً، فلا تُصدِّقوه ما كان يبول إلا قاعداً.

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی پاک ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرو، آپ ﷺ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ (احمد، ترمذی، نسائی)

۳۳۷۔ وعن زيد بن حارثة عن النبي ﷺ أن جبريل أتاه في أول ما أوجى إليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه. [أحمد، دارقطنی]

ترجمہ: حضرت زید بن حارثہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس آئے (جس وقت) آپ ﷺ کو اول اول وحی کی گئی اور آپ ﷺ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی، چنانچہ جب جبریل وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لیا اور اس کو اپنی شرمگاہ (کے) بالقابل کپڑے پر چھڑک دیا۔ (احمد، دارقطنی)

۳۳۸۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: جاءني جبرئيل، فقال: يا محمد! إذا توضأت فانتضح. [رواه الترمذی وقال: هذا حديث غريب وسمعتُ محمداً بهي البخاري يقول: الحسن بن علي الهاشمي الراوي مُنكر الحديث.]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا: اے محمد! جب آپ وضو کریں تو پانی چھڑک لیا کریں۔ (ترمذی)

ہر وقت با وضو رہنا سنتِ مؤکدہ نہیں:

۳۳۹۔ وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: فقام عمرُ خلفه بكوزٍ من ماءٍ، فقال: ما هذا؟ يا عمر! فقال: ماءٌ تتوضأ به، قال: ما أمرتُ كلماً بلتُ أن أتوضأ ولو فعلتُ لكانت سنة. [أبو داود، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے پیشاب فرمایا، حضرت عمرؓ آپ ﷺ کے پیچھے پانی کا لوٹالے کر کھڑے تھے آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: اے عمر! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: آپ ﷺ کے وضو کے لیے پانی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اس بات کا (وجوبی) حکم نہیں دیا گیا ہے کہ جب بھی میں پیشاب کروں تو وضو کروں اور اگر میں (ایسا) کروں تو یہ سنت (مؤکدہ) ہو جائیگا۔
ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجا کرنے کی تحسین:

۳۴۰۔ وعن أبي أيوبٍ وجابرٍ وأنسٍ أن هذه الآية لسا نزلت: "فيه رجالٌ يُحْتَوَنُ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الظُّهُورِ فَمَا ظَهَرُوا كُمْ؟ قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَقَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِهِ. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ایوبؓ، جابرؓ اور انسؓ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: [ترجمہ] "اس (مسجد قبا) میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاکی حاصل کریں اور اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے"۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے گروہ انصار! اللہ نے پاکی کے معاملہ میں تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری پاکی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور (ڈھیلے کے بعد) پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: یہی (تعریف کی وجہ) ہے پس اس کو لازم پکڑو (ابن ماجہ)
آپ ﷺ صحابہ کو حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے:

۳۴۱۔ وعن سلمان قال: قال بعض المشركين: وهو يستهزئ: إنني لأرى صاحبكم يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قُلْتُ: أَجَلْ! أَمَرْنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِي بِأَيْسَانِنَا وَلَا نَكْفِي بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيْعٌ وَلَا عَظْمٌ. ترجمہ: حضرت سلمانؓ سے مروی ہے کہ ایک مشرک نے بطور استہزا (مجھ سے) یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا صاحب (پیغمبر) تمہیں ہر بات سکھاتا ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی۔ میں نے (جواب) میں کہا کہ جی ہاں! آپ ﷺ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم (قضائے حاجت کے وقت) قبلہ رونہ ہو اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں اور نہ (استنجا میں) تین پتھروں سے کم پر کفایت کریں، ان (پتھروں) میں نے گوبر وغیرہ ہو اور نہ ہڈی۔ (مسلم، احمد۔ لفظ احمد کے ہیں)

آپ ﷺ کا ڈھال کی اوٹ میں پیشاب فرمانا:

۳۴۲۔ وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده الدَّرَقَةُ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ الْيَهَافِقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: وَيْحَكَ، أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَهَنَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ. [أبو داود، ابن ماجه، ورواه النسائي عنه وعن أبي موسى]

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن حسنةؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ ﷺ کے ہاتھ میں ڈھال تھی، آپ ﷺ نے اسے (سامنے) رکھا پھر (اس کی طرف) بیٹھ کر پیشاب کیا۔ ایک مشرک یا منافق نے کہا: انہیں دیکھو، عورت کی طرح پیشاب کرتے ہیں۔ نبی پاک ﷺ نے اس بات کو سن لیا اور فرمایا: تجھ پر افسوس ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بنی اسرائیل کے (ایک) صاحب کو کیا (عذاب) پہنچا؟

اسرائیل (کے کپڑوں) کو جب پیشاب لگ جاتا تو اس جگہ کو قینچیوں سے کاٹتے۔ اس صاحب نے ان کو (ایسا کرنے سے) منع کیا تو قبر میں عذاب دیا گیا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی عن ابی موسیٰ)

تشریح: قوله: وفى يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها... :- "درقة" (بفتح الدال والراء والقاف) چمڑے کی بنی ہوئی وہ ڈھال جس میں لکڑی اور پٹھانہ ہو۔

قوله: فقال بعضهم: أنظروا إليه، يبول كما تبول المرأة... :- اس قول کے قائل "بعضهم" سے کون مراد ہے؟ چنانچہ کچھ علماء کے نزدیک یہ قائل کوئی منافق تھا جس نے طعن اور استہزا کے طور پر یہ الفاظ کہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے توبیخ و تہدید کے انداز میں فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے شریعت موسوی کے ایک حکم (یعنی یہ کہ موضع نجاست کو قینچی سے کاٹنا جائے) سے لوگوں کو روکا تو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کا حکم جو شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ موافق عقل بھی ہے اس کا استہزا کرنے والا تو بطریق اولیٰ عذاب کا مستحق ہوگا۔ جبکہ سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات خود حضرت عبدالرحمن بن حسنہ اور عمرو بن العاص نے کہے تھے۔ اب اگر یہ کلمات ان حضرات نے قبول اسلام سے پہلے کہے ہو تب تو کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ کلمات انہوں نے قبول اسلام کے بعد کہے تھے تو پھر یہ کہا جائیگا کہ بنا برتجب غیر اختیاری طور پر یہ کلمات ان سے صادر ہوئے، کیونکہ عرب عام طور پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ "یبول كما تبول المرأة" یہ تشبیہ تستر (پردے کی آڑ میں پیشاب کرنے) اور بیٹھ کر پیشاب کرنے میں دی جا رہی ہے کیونکہ عربوں کی عورتیں پردے کی آڑ میں بیٹھ کر پیشاب کیا کرتی تھیں۔

قوله: إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض... :- یعنی جس کپڑے کو پیشاب لگ جاتا اس کو کاٹ کر علیحدہ کر دیتے، بخاری کی روایت میں ثوب کی تصریح موجود ہے لہذا بدن کا ٹامرا نہیں ہوگا۔

قوله: و رواه النسائي عنه عن أبي موسى :- صاحب مشکوٰۃ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمن، ابو موسیٰ کے حوالے سے اس کو روایت کرتے ہیں یہ صاحب مشکوٰۃ کا نسخ ہے کیونکہ نسائی میں یہی روایت عبدالرحمن بن حسنہ سے مرفوعاً مروی ہے (نجات، حاشیہ)

۳۴۳۔ وعن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بل إنما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس. [أبو داؤد] ترجمہ: مروان اصغر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا اونٹ قبلہ کی جانب بٹھایا پھر بیٹھ کر اس کی طرف پیشاب کرنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ اے ابو عبدالرحمن! کیا اس (قبلہ رو ہو کر پیشاب کرنے) سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ ابن عمر نے فرمایا: ہاں! صحرا (کھلی فضا) میں اس سے منع کیا گیا ہے، البتہ جب تیرے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز پردہ (حائل) ہو تو کوئی حرج نہیں۔ (ابوداؤد)

۳۴۴۔ عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني". [ابن ماجة] ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو یہ (دعا) کہتے کہ "تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تکلیف دینے والی چیز مجھ سے دور کی اور عافیت فرمائی۔" (ابن ماجہ)

بارگاہ نبوت میں جنات کے وفد کی حاضری:

۳۴۵۔ وعن ابن مسعود قال: لما قدم وفد الجن على النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله! إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أوزوثة أو

حَمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب جنات کا وفد نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ وہ ہڈی، لپید اور کونکھ سے استنجا نہ کریں کیونکہ اللہ نے ہماری روزی اس میں (پیدا کر) رکھی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ہمیں اس (کے ساتھ استنجا کرنے) سے منع فرمایا۔ (ابو داؤد)

(بَابُ السَّوَاكِ)

سواک کے آداب و فضائل:

[سواک] مصدر بھی مستعمل ہے اور بمعنی سواک بھی، اس کی جمع ”سُوكٌ“ آتی ہے۔ سواک پیلو کے درخت کی مستحب ہے نیز یہ بھی مستحب ہے کہ سواک دائیں طرف سے شروع کی جائے، دانتوں کی چوڑائی میں کی جائے نہ کہ لمبائی میں، سواک نرم ہو، بالشت برابر لمبی ہو اور بقدر خنصر (یعنی چھنگلیا نگلی) موٹی ہو۔

سواک کے فضائل میں بہت سی روایات وارد ہیں چنانچہ اسی باب کے فصل ثالث میں حضرت عائشہ کی روایت ہے ”قال رسول اللہ ﷺ: تفضل الصلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لا يُستاك لها سبعين ضعفاً“ (بیہقی) یعنی جس نماز کے لیے سواک کی جائے وہ نماز اس نماز پر ستر درجہ فضیلت رکھتی ہے جس کے لیے سواک نہ کی جائے۔ حضرت جابرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی اس مضمون کی روایات مروی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے مشائخ کے حوالے سے سواک کے ستر [۷۰] فوائد تحریر کیے ہیں، چنانچہ ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔

سواک کرنا کئی موقعوں پر مستحب ہے، شیخ ابن ہمام نے پانچ مواقع ذکر فرمائے ہیں:

(۱) وضو کے وقت (۲) نماز سے پہلے متصل (۳) نیند سے اٹھتے وقت (۴) منہ کی بدبو کے وقت (۵) دانتوں کی زردی کے وقت۔

بعض حضرات نے دیگر کئی مواقع بھی استحباب کے ذکر کیے ہیں۔ (نجات، مرآة)

”وفصل الاول“

سواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی؟:

۳۴۶۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلوة.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اپنی امت پر گراں ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو عشا تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے لیے سواک کرنے کا حکم دیتا۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: و بالسواک عند کلّ صلاة...: حضرات شوافع کے ہاں سواک سنت صلاۃ ہے لہذا ہر نماز کے تکبیر تحریمہ کے وقت سواک کرنا ان کے ہاں سنت مؤکدہ ہے، حدیث باب ان حضرات کی دلیل ہے۔

جبکہ حضرات حنفیہ کے ہاں سواک وضو کی سنت ہے نہ کہ نماز کی۔ یہ حضرات حدیث باب کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، علاوہ ازیں حدیث باب کی یہ توجیہ بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد "عند وضوء کلّ صلاة" ہے یعنی ہر نماز کے وضو کے وقت سواک کرنا مراد ہے۔ اور قرینہ یہ ہے کہ اسی روایت کے بعض طرق میں "عند کلّ وضوء" اور بعض میں "مع کلّ وضوء" کے الفاظ بھی آئے ہیں اور صحیح ابن حبان میں مروی حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ "إن النبی ﷺ قال: لولا أن أشق علی أمتی لأمرتہم بالسواک مع الوضوء عند کلّ صلاة"۔ اس کے علاوہ ان قرآن سے بھی حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ ہر نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت آپ ﷺ سے سواک کرنا ثابت نہیں۔ نیز فقہاء اور محدثین باب السواک کو کتاب الطہارۃ میں ذکر کرتے ہیں نہ کہ کتاب الصلاۃ میں، پھر نماز کے وقت سواک کرنے میں دانتوں سے خون نکلنے کا اندیشہ بھی ہے جو حنفیہ کے ہاں ناقض وضو ہے جو تکبیر تحریمہ فوت ہونے کا باعث ہے۔

گھر میں داخل ہوتے وقت سواک کرنا:

۳۴۷۔ وعن شریح بن ہانی، قال: سألت عائشۃؓ بأی شیء کان یدعُ رسول اللہ ﷺ إذا دخل بیتہ؟ قالت: بالسواک. [مسلم]
ترجمہ: شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ جب گھر تشریف لاتے تو پہلا کام کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے سواک فرماتے۔ (مسلم)

تہجد کے لیے اٹھتے وقت سواک کرنا:

۳۴۸۔ وعن حذیفۃ قال: کان النبی ﷺ إذا قام لالتہجد من اللیل یُشَوُّ فاه بالسواک. [متفق علیہ]
ترجمہ: حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ رات میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ کو سواک سے ملتے۔ (متفق علیہ)

دس امورِ فطرت کا بیان:

۳۴۹۔ وعن عائشۃ قالت: قال رسول اللہ ﷺ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحِيَةِ وَالسَّوَاكُ وَاسْتِنشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبُرْجَمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْاسْتِنْجَاءَ. قَالَ الرَّوَايُ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ الْآنَ تَكُونُ الْمَضْمُضَةُ. [مسلم] وفي رواية: "الْحِثَانُ" بدل "إِعْفَاءِ اللَّحِيَةِ". لم أجِدْ هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدى ولكن ذكرها صاحب الجامع وكذا الخطابي في "معالم السنن" عن أبي داؤد برواية عمار بن ياسر.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دس باتیں فطرت میں سے ہیں: لبوں کا کم کرنا، داڑھی بڑھانا، سواک کرنا، ناک میں پانی دینا، ناخن کترانا، جوڑوں کی جگہ کو دھونا، بغلوں کے بال اکھاڑنا (دور کرنا) زیناف بالوں کا مونڈنا اور پانی کا کم کرنا یعنی (پانی) سے استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ دسویں بات میں بھول گیا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہو۔ (مسلم) اور ایک روایت میں "إِعْفَاءُ"

اللحیة“ کی بجائے ”ختان“ (ختنہ کرنا) مذکور ہے۔

تعارض اور اس کا دفعیہ:

تشریح: قولہ: عشر من الفطرة... اس حدیث میں امور فطرت دس بیان کیے گئے ہیں جبکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں امور فطرت پانچ بیان کیے گئے اور حدیث ابن عمرؓ میں تین، جو کہ بظاہر تعارض ہے۔ لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ یہ توجیہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ﷺ نے موقع محل کی مناسبت سے کہیں تین امور فطرت کو بیان فرمایا کہیں پانچ کو اور کہیں دس کو۔

اس جگہ فطرت سے کیا مراد ہے؟

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فطرت سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ اکثر علماء کے ہاں فطرت سے انبیاء علیہم السلام کی سنت مراد ہے۔ ابو عوانہ کی روایت کے ان الفاظ: ”عشر من السنة“ سے اس کی تائید ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ دس خصالتیں تمام انبیاء علیہم السلام کی متفقہ سنتیں ہیں جو فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہیں حتیٰ کہ کوئی بھی سلیم الفطرت شخص ان خصال کو اپنائے بغیر چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔

قولہ: قص الشارب: مونچھوں کا اتنا کتر دانا کہ اوپر والے ہونٹ کی سرخی ظاہر ہو جائے، مسنون ہے اور اس میں مبالغہ کرنا مستحب ہے۔

داڑھی کا وجوب:

قولہ: وإعفاء اللحية... ایک قبضہ یعنی مٹھی بھر داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس سے کم کرنا یا مونڈنا حرام ہے اور قبضہ بھر داڑھی کو مسنون کہنا اس وجہ سے ہے کہ ثابت بالسنة ہے اور دلیل یہ حدیث ہے: ”کان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض غلی لحیته فما فضل أخذہ“ (بخاری) یعنی ابن عمرؓ جب حج یا عمرہ فرماتے تو داڑھی کو مٹھی میں پکڑ لیتے پھر جو مٹھی سے زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے۔ نیز سلف صالحین کا اس پر تعامل اور ائمہ اربعہ کا اجماع بھی وجوب کی دلیل ہے۔ (نجات، مرآة)

”الفصل الثانی“

مسواک کی فضیلت:

۳۵۰۔ عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: السواک مطهرة للّفم مَرَضَةٌ لِلرَّبِّ. [رواه الشافعی وأحمد والدارمی

والنسائی وروى البخاری فی صحیحہ بلا إسناد]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا سبب ہے۔

۳۵۱۔ وعن أبی ایوب قال: قال رسول الله ﷺ: أربع من سنن المرسلین: الحیاء [ویروی ”الختان“] والتعطر والسواک

والنکاح. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ایوبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چار باتیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں (جو یہ ہیں) حیا کرنا (اور

دوسری روایت میں ہے کہ ختنہ کرنا) اور خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ (ترمذی)

سو کر اٹھنے کے بعد وضو سے پہلے مسواک کرنا:

۳۵۲۔ وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ لا يرقد من ليل ولا نهار فيسنيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. [أحمد، أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب رات، دن میں (کسی وقت) سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔

میاں بیوی کا ایک دوسرے کی مسواک استعمال کرنا:

۳۵۳۔ وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فاستاك ثم أخسبه وأدفعه إليه. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ مسواک فرماتے پھر مجھے دھونے کے لیے دے دیتے چنانچہ میں اس سے (پہلے ازراہ تبرک) خود مسواک کرتی پھر اسے دھولتی اور آپ ﷺ کو دے دیتی۔ (ابو داؤد)

دو لفصل الثالث

۳۵۴۔ وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت

السواك الأصغر منهما فتبيل لي كبر فدفعتني إلى الأكبر منهما. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ مسواک کر رہا ہوں، (اس دوران) میرے پاس دو آدمی آئے ایک ان میں سے بڑا تھا چنانچہ میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دینا چاہا پس مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، چنانچہ میں نے مسواک ان میں سے بڑے کو دے دی۔ (متفق علیہ)

آپ ﷺ کا مسواک کا اہتمام:

۳۵۵۔ وعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: ماجاءني جبرئيل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أخفي مقدم في. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبرئیل علیہ السلام میرے پاس جب بھی آئے، مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا (یہاں تک کہ) مجھے خوف ہوا کہ میں (مسواک کرتے کرتے) اپنے منہ کے اگلے حصہ کو چھیل نہ ڈالوں۔ (احمد)

۳۵۶۔ وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لقد أكثرت عليكم بالسواك. [بخاری]

ترجمہ: انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تحقیق مسواک کے حوالے سے میں نے تمہیں کثرت کے ساتھ تاکید کی۔ (بخاری)

۳۵۷۔ وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يستسئ وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوجي إليه في فضل السواك: أن كبر أعط السواك أكبرهما. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسواک فرما رہے تھے اور آپ (ﷺ) کے پاس دو آدمی تھے ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، چنانچہ مسواک کی فضیلت کے بارے میں آپ ﷺ کو وحی کی گئی کہ بڑے کو مقدم کر اور ان میں سے بڑے کو مسواک دو (ابو داؤد)

مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز:

۳۵۸۔ وعنہا قالت: قال رسول الله ﷺ: تفضل صلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لا يُستاك لها سبعين ضعفاً.
ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز پر ستر درجے فضیلت رکھتی ہے جس کے لیے مسواک نہ کی جائے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

مسواک کے سلسلہ میں ایک صحابی کا عمل:

۳۵۹۔ وعن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لو لأن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلوة ولأخرت صلوة العشاء إلى ثلث الليل، قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلوة إلا استن ثم رده إلى موضعه. [رواه الترمذی وأبو داؤد إلا أنه لم يذكر: "ولأخرت صلوة العشاء إلى ثلث الليل" وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح.]

ترجمہ: حضرت ابو سلمہؓ، زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں: زیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ اگر اپنی امت پر گراں ہونے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء ایک تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ زید بن خالد نماز پڑھنے مسجد میں آتے اور ان کی مسواک کان پر رکھی ہوتی جس طرح کاتب کے کان پر قلم رکھا رہتا ہے (جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے، پھر اپنی جگہ (کان پر) اس کو رکھ دیتے۔ (ترمذی، ابو داؤد)

(بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ)

”الفصل الاول“

نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کا مسئلہ:

۳۶۰۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا استيقظ أحدكم من نومته فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو تین مرتبہ دھو لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده... اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد اور داؤد ظاہری اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ رات کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونا واجب ہے اگر کسی

...نہ لیشیر ہاتھ دھوئے برتن میں ہاتھ داخل کیے تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور یہ شخص گنہگار ہوگا۔

جبلہ جمہورائے کے نزدیک ہاتھ دھونے کا یہ حکم استحبالی ہے۔ لہذا لیشیر ہاتھ دھوئے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے نہ پانی نجس ہوگا اور نہ ہی وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ طہارت ید یقین ہے اور شجاست مشکوکہ مجتہل ہے اور مسلم فقہی قاعدہ ہے کہ "الیقین لا یزول بالشک"۔ حدیث باب کے اس جملے: "فإنه لا یدری أين باتت یدہ" سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونے کی علت احتمال نجاست ہے نہ کہ نجاست کا یقین۔ البتہ اگر کسی کو ہاتھ کے نجس ہونے کا یقین یا ظن غالب ہو تو یقین کی صورت میں ہاتھ دھونا فرض اور ظن غالب کی صورت میں دھونا واجب ہوگا۔

قولہ: فانہ لا یدری أين باتت یدہ: چونکہ عرب لوگ عام طور پر استنجابا لا حجار کیا کرتے تھے، اس لیے نجاست میں کمی تو آجاتی لیکن مکمل صفائی نہ ہوتی، پھر حجاز میں گرمی بھی خوب پڑتی جس سے بدن پر پسینہ بھی خوب آتا، ایسی صورت میں اس بات کا احتمال رہتا کہ نیند کی حالت میں ہاتھ موضع نجاست کو پہنچ جائے اور نجس ہو جائے، اس پس منظر میں آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا۔ (مرآة النجات)

آنحضرت کا وضو:

۳۶۱۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشوميه. [متفق عليه] وقيل لعبدالله بن زيد بن عاصم: كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجله. [مالك، نسائي] وأبى داود نحوه، ذكره صاحب الجامع وفي المتفق عليه قيل لعبدالله بن زيد بن عاصم: توضأ لئلا وضوء رسول الله ﷺ فدعا برأيه فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثاً ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثاً ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر ثم غسل رجله إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله ﷺ. وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجله. وفي رواية: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء. وفي أخرى: فمضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثاً. وفي رواية للبخاري: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجله إلى الكعبين. وفي أخرى له: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگ اٹھے اور وضو کرے تو اپنی ناک کو تین مرتبہ جھاڑے اس لیے کہ شیطان اس (آدمی) کے ناک کے بانے پر رات گزارتا ہے۔ (متفق علیہ) اور حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ وضو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے وضو کا پانی منگوا یا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور دو مرتبہ ان کو دھویا پھر کلی کی اور ناک کو جھاڑا تین مرتبہ، پھر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھویا پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دو دو مرتبہ دھویا پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح

کیا چنانچہ دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے (اس طرح کہ) سر کے اگلے حصہ سے شروع کیا پھر دونوں ہاتھوں کو گدی کی طرف لے گئے پھر ان کو (سر پر پھیر کر) اسی جگہ واپس لائے جہاں سے (مسح) شروع کیا تھا پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ (روایت کیا اس کو مالک نے اور نسائی نے اور ابوداؤد میں بھی ایسا ہی مروی ہے) اور متفق علیہ (بخاری و مسلم) میں مروی ہے کہ عبد اللہ بن زید بن عاصم سے کہا گیا کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ﷺ کے وضو جیسا وضو کیجئے، چنانچہ آپ نے (پانی کا) برتن منگوا یا اور اسے اپنے ہاتھوں پر جھکایا اور ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا پھر (برتن میں) ہاتھ داخل کیا اور اسے (پانی سمیت) نکالا پھر ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایسا تین مرتبہ کیا پھر (برتن میں) اپنا ہاتھ داخل کیا اور اسے (پانی سمیت) نکالا پھر تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا پھر (برتن میں) ہاتھ ڈال کر (پانی) نکالا اور کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا، پھر (برتن میں) ہاتھ ڈال کر (پانی) نکالا اور سر کا مسح کیا پس ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے کر گئے اور پیچھے سے آگے لے کر آئے، پھر دونوں پاؤں نخنوں سمیت دھوئے، پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا وضو اس طرح کا ہوا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ (عبد اللہ بن زید) ہاتھوں کو پیچھے لے کر گئے پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے (اس طرح کہ) سر کی اگلی جانب سے شروع کیا اور گدی تک ہاتھوں کو لے کر گئے پھر (گدی کی طرف سے) واپس اس جگہ کی طرف لے کر آئے جہاں سے (مسح) شروع کیا تھا، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ ناک جھاڑی پانی کے تین چلوؤں کے ساتھ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کلی کی اور ناک میں پانی دیا ایک چلو سے، اس طرح تین مرتبہ کیا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سر کا مسح کیا چنانچہ ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے کر گئے اور پیچھے سے آگے لے کر آئے ایک بار (ایسا کیا) پھر دونوں پاؤں نخنوں تک دھوئے۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ کلی کی اور ناک جھاڑی تین مرتبہ (ایسا کیا) ایک چلو سے۔

وضو اور غسل میں مضمضہ اور استنشاق کی حیثیت:

تشریح: قولہ: فتوضاً فلیستتر ثلاثاً....۔ وضو اور غسل میں مضمضہ اور استنشاق کی کیا حیثیت ہے؟ اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے جو درج ذیل ہے:

امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کے ہاں مضمضہ اور استنشاق وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے، حدیث باب کے علاوہ یہ حضرات حدیث لقیط بن صبرہ کے ان الفاظ سے: "وبالغ فی الاستنشاق" اور "إذا توضئت فمضمض" سے استدلال کرتے ہیں کہ ان احادیث میں مضمضہ اور استنشاق کا حکم بصیغہ امر دیا گیا ہے جو وجوب کا متقاضی ہے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ غسل میں ان دونوں کا وجوب بطریق اولیٰ ہوگا کیونکہ غسل میں حدث اکبر کا ازالہ مقصود ہوتا ہے جبکہ وضو میں حدث اصغر کا ازالہ ہوتا ہے۔

امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں مضمضہ اور استنشاق سنت ہے، دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں دس خصائل فطرت یعنی سنن انبیاء کا ذکر ہے، ان سنن میں سے مضمضہ اور استنشاق بھی ہے، اس کے علاوہ یہ حضرات حدیث اعرابی میں وارد آپ ﷺ کے ارشاد: "فتوضاً كما أمرک اللہ" سے بھی استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں آپ ﷺ نے آیت وضو کا توالہ دیا اور خود بھی وضو کے فرائض ذکر فرمائے، لیکن نہ تو آیت میں مضمضہ اور استنشاق کا ذکر ہے اور نہ ہی حدیث میں۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق وضو میں تو سنت ہے اور غسل میں فرض۔ وضو میں سنت ہونے کے لیے آپؐ انہی روایات سے استدلال کرتے ہیں جو امام شافعیؒ کی مستدل ہیں۔ جبکہ غسل میں فرض ہونے کے لیے آپؐ کا پہلا استدلال قرآن کی اس آیت سے ہے: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" یعنی جب تم جنبی ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ یہ آیت مبالغہ پر دلالت ہے اور مبالغہ کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں وضو میں سنت ہیں غسل میں ان کو فرض قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ حدیث ابی ہریرہؓ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْفُوا الْبَشْرَةَ" سے بھی استنشاق کی فرضیت پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ ناک کے اندر بھی بال ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابن عباسؓ کے فتویٰ ہے بھی استدلال فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت میں استنشاق یا مضمضہ بھول کر نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ مضمضہ وغیرہ کر کے نماز دوبارہ پڑھ لے۔ ابن سیرینؒ کا مرسل اثر بھی امام صاحبؒ کی دلیل ہے۔ جمہور حضرات فقہاء کی طرف سے حنا بلکہ کے دلائل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان روایات میں صیغہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔

قولہ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ...: خیشوم، ناک کا آخری حصہ جو دماغ کے اگلے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو کسی مجازی معنی پر محمول کرنے کی بجائے حقیقت پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے کہ بوقت نوم شیطان وسوسے تو نہیں ڈال سکتا لیکن خیشوم پر بیٹھ کر رویائے فاسدہ کا القا کرتا ہے اور رویائے صالحہ سے مانع بنتا ہے۔ (نہجیات)

مضمضہ اور استنشاق کی کیفیت میں اختلاف فقہاء:

قولہ: ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا...: مضمضہ اور استنشاق کی کیفیت میں اختلاف ہے جو درج ذیل ہے:

ائمہ ثلاثہ مضمضہ اور استنشاق ثلاثہ عرفات وصالاً (ایک چلو پانی سے مضمضہ اور استنشاق دونوں کرے، پھر اسی طرح دوسرے اور تیسرے چلو سے) کو اولیٰ اور افضل کہتے ہیں، ان حضرات کی دلیل حدیث باب کے علاوہ اس کے متصل وہ تمام روایات ہیں جن میں "من کف واحد" وارد ہوا ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں اولیٰ یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق بستہ عرفات فصلاً (یعنی چھ الگ الگ چلو) سے کیا جائے، آپؐ کے

دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) اسی باب کے فصل ثانی کی روایت عن ابی حبیہ قال رأیت عن ابی حبیہ قال رأیت علیاً... ثم مَضَمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا... الخ۔

(۲) عن شقیق بن ابی سلمة قال شهدت علیاً... تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ مِنَ الْاسْتِنْشَاقِ... (صحیح بن سکین)۔

(۳) عن طلحة عن أبیه قال... فرأیته یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق... الخ (معجم طبرانی) ان تمام روایات میں تین تین

مرتبہ مضمضہ اور استنشاق کرنے کا ذکر ہے۔ قیاس بھی احناف کی مؤید ہے کہ باقی اعضاء کی طرح منہ اور ناک کو بھی الگ الگ نئے پانی کے

ساتھ تین تین مرتبہ دھویا جائے کیونکہ یہ بھی مستقل اعضاء ہیں۔

حنفیہ کی جانب سے ائمہ ثلاثہ کو زیر بحث حدیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث بیان جواز پر محمول ہے اور ان کی دوسری دلیل

(یعنی وہ روایات جن میں "من کف واحد" کے الفاظ وارد ہیں) کا جواب یہ دیتے ہیں کہ "من کف واحد" کا مطلب یہ ہے کہ مضمضہ

اور استشق دونوں کے لیے پانی ایک ہی ہاتھ (یعنی دائیں ہاتھ) سے لیا جائے نہ ہاتھ بدلنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ دوسرا کف یعنی ہاتھ ملانے کی۔

مسحِ راس کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف:

قولہ: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر...: مسح راس کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے ہاں پورے سر کا مسح فرض ہے، یہ حضرات حدیث باب کے علاوہ آیت: "وَأَسْبِغُوا بُرُوءَكُمْ" سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں مطلق مسحِ راس مذکور ہے جس کی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا لہذا پورے سر کا مسح مراد ہوگا۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک پورے سر کا مسح مسنون ہے نہ کہ فرض، البتہ اس مسح کی فرض (یعنی کم سے کم) مقدار کی تعیین میں یہ حضرات آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، چنانچہ امام شافعیؒ کے ہاں ایک بال کے مسح سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ آپ کا استدلال آیت مسح سے ہے کہ اس میں مسحِ راس کا نم تو دیا گیا ہے لیکن مقدار کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس کو مطلق رکھا گیا اور مطلق ادنیٰ فرد سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، لہذا ایک بال کے مسح سے بھی فرض ادا ہو جائیگا۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ مسحِ راس (یعنی پورا سر) کے مسح کو فرض قرار دیتے ہیں۔ آپ "وَأَسْبِغُوا بُرُوءَكُمْ" کو مقدار مسح کے حوالے سے مجمل مانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اجماع کی تفسیر کے لیے احادیث کی طرف رجوع کیا جائیگا اور احادیث اس سلسلہ میں دو قسم کی وارد ہوئی ہیں: بعض میں تو اسے پورا سر کے مسح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث میں اور بعض میں راس کا ذکر ہے جیسا کہ حدیث میں وغیرہ بن شعبہ میں: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَغَدَاؤُهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ... (صحیح مسلم) یعنی نبی پاک ﷺ نے راس کا مسح فرمایا۔ یہ حدیث آیت مسح کے اجماع کو دور کرتی ہے، آپ راس کا مسح کرنا اور نہ اس کے مسح کو فرض کرنا صحیح ہے اور استیعاب سنت ہے۔ اور راس کا مسح جائز نہیں کیونکہ اگر جائز ہوتا تو آپ ﷺ بیان جواز کے لیے پوری زندگی میں کم از کم ایک دو مرتبہ تو اس کو ضرور اختیار فرماتے۔ باقی بالکے اور حنا بلکہ حدیث باب کو سارے سر کے مسح کی فرضیت کی دلیل بنانا کافی نہیں کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو فرضیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ (مخارج، ص ۱۰۴)

مسح کی تعداد میں اختلاف:

مذکورہ اختلاف مسح کی مقدار کے بارے میں تھا۔ تعداد مسح میں بھی اختلاف ہے، چنانچہ امام شافعیؒ کی مشہور روایت میں تثلیث (یعنی تین مرتبہ مسح کرنا) مسنون ہے، آپ کی دلیل حضرت شقیق بن سلمہ کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے تین مرتبہ سر کا مسح کیا اور پھر فرمایا: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ هَذَا" (ابوداؤد) یعنی میں نے حضور ﷺ کو اس طرح کرتے دیکھا۔

جبکہ ائمہ ثلاثہ (امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ) کے ہاں مسحِ راس صرف ایک مرتبہ ہے۔ یہ حضرات حدیث باب کے ان الفاظ سے استدلال کرتے ہیں: "وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً" نیز فصل ثانی میں مذکور حدیث ابی حنیہ بھی ان حضرات کی دلیل ہے جس میں حضرت علیؓ کے بارے میں آتا ہے کہ "وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً" (ترمذی)۔ اس کے علاوہ قیاس بھی ان حضرات کی مؤید ہے

کیونکہ دیگر مواقع مثلاً: تیمم، مسح علی الخفین، اور مسح علی الجبیرۃ میں بھی مسح ایک مرتبہ کیا جاتا ہے۔

یہ حضرات امام شافعیؒ کی دلیل حدیث عثمانؓ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ روایت شاذ اور ضعیف ہے کیونکہ وضو کے سلسلہ میں حضرت عثمانؓ کی تمام صحیح روایات میں تین مرتبہ مسح کا ذکر نہیں، چنانچہ امام ابوداؤد کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ”أحادیث عثمان الصّحاح کلّھا تذلل علی مسح الرّأس أنّه مرّة“ یعنی ”حضرت عثمانؓ کی تمام صحیح احادیث اس پر دال ہیں کہ سر کا مسح ایک مرتبہ ہے۔“ (مرآة)

اعضائے وضو ایک ایک، دو، دو بار دھونا:

۳۶۲۔ وعن عبد الله بن عباس قال: توضأ رسول الله ﷺ مرّةً مرّةً لم يزد علي هذا. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک بار وضو کیا اور اس پر زیادتی نہ کی۔ (بخاری)

۳۶۳۔ وعن عبد الله بن زيد ان النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين. [بخاری]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے دو دو مرتبہ وضو فرمایا (یعنی دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا)۔ (بخاری)

اعضائے وضو تین مرتبہ دھونا:

۳۶۴۔ وعن عثمان أنه توضأ بالمقاعد وقال: ألا أرىكم وضوء رسول الله ﷺ، فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے مقاعد (ایک جگہ) میں (لوگوں سے) فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کا وضو نہ دکھلاؤں؟ پھر آپؐ نے تین تین مرتبہ وضو کیا (تین تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا)۔ (مسلم)

اعضائے وضو کے خشک رہ جانے پر وعید:

۳۶۵۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: رجعتنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتبهينا اليهم وأعقابهم تلوح لم يمسه الماء فقال رسول الله ﷺ: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی ہمراہی میں مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے یہاں تک کہ جب ہم راستہ میں ایک پانی پر پہنچے تو کچھ لوگوں نے عصر (کی نماز) کے وقت جلدی کی اور وضو کیا وہ لوگ جلدی میں تھے، چنانچہ جب ہم ان کے پاس پہنچے (تو دیکھا) کہ ان کی ایڑیاں (خشک) چمک رہی تھی، ان کو پانی نے نہ چھوا تھا (اسے دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہلاکت ہے (ان) ایڑیوں کے لیے آگ سے، وضو پورا کرو۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء...۔ ويل، بمعنی ہلاکت و مشقت اور بعض علماء کے ہاں یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس کی تائید حدیث: ”ويل واد في جهنم“ سے بھی ہوتی ہے۔ ”أعقاب“ جمع ہے بمعنی ایڑھی، بعض حضرات یہاں ”سنان مقدرمانتے ہیں یعنی ”ويل لأصحاب الأعقاب“ اور بعض علماء کے بقول یہ عذاب خاص ہوگا اعقاب کے ساتھ۔

پاؤں کے دھونے اور مسح کے بارے میں اختلاف:

یہاں پر وضو میں پاؤں کے غسل (دھونے) اور اس پر مسح کرنے کے حوالے سے اہل سنت والجماعت اور روافض کے مابین پایا جانے والا اختلاف ذکر کیا جاتا ہے، چنانچہ جمہور فقہائے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اثنائے وضو (جبکہ موزے نہ پہنے ہو) پاؤں کا فریضہ غسل یعنی دھونا ہے، مسح جائز نہیں۔ ان حضرات کے دلائل درجہ ذیل ہیں:

(۱) آیت وضو میں ارشاد باری تعالیٰ: "وَأَرْجِلِكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" میں "أَرْجِلِكُمُ" کی نصب والی قراءت جو دال ہے غسلِ رجليں پر، کیونکہ اس کا عطف "أَيْدِيَكُمْ" پر ہے۔

(۲) "غسلِ رجليں" پر دلالت کرنے والی احادیث جو حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ "بائیس صحابہ" نبی پاک ﷺ کے وضو کو نقل کرنے والے ہیں جو سب کے سب غسلِ رجليں پر متفق نظر آتے ہیں، حدیث باب بھی غسلِ رجليں کی فرضیت پر دال ہے کہ صرف ایڑھیوں کے خشک رہ جانے پر "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" کی سخت وعید سنائی گئی۔

جبکہ روافض کے ہاں ننگے پاؤں کا فریضہ مسح یعنی گیلہا ہاتھ پھیرنا ہے، ان کے دلائل یہ ہیں:

(۱) آیت "وَأَرْجِلِكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" میں "أَرْجِلِكُمُ" کی "جروالی قراءت"۔ اس صورت میں اس کا عطف "رؤوسكم" پر ہوگا۔

(۲) حضرت علیؓ، حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی وہ روایات جس میں آپ ﷺ کے وضو کے بیان میں: "ومسح على نعليه" اور "ومسح على قدميه" کے الفاظ مروی ہیں۔

اہل سنت والجماعت کی طرف سے روافض کی پہلی دلیل کے کئی جواب دیے جاتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) جروالی قراءت جڑ جوار پر محمول ہے یعنی "وَأَرْجِلِكُمُ" کا عطف تو "وَجَوْهَكُمْ" اور "أَيْدِيَكُمْ" پر ہے جو کہ "فاغسلوا" کے معمول ہیں لیکن "برؤوسكم" کے جوار کی وجہ سے "أَرْجِلِكُمُ" پر جر پڑھا گیا ہے، اس کے متعدد نظائر موجود ہیں مثلاً: عذابِ یومِ الیمِّ میں "الیمِّ"، "عذاب" کی صفت ہے لیکن یوم کے جوار کی وجہ سے اس پر جر پڑھا جاتا ہے، مذکورہ جواب کا قرینہ لفظ "إِلَى الْكَعْبَيْنِ" ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسلِ رجليں کی حد کعبین ہے جیسا کہ "وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ" میں غسلِ ایدی کی حد مرفقین بتائی جا رہی ہے، جبکہ روافض کے ہاں مسح کی حد ظہر قدم (پاؤں کی پشت) پر ابھری ہوئی ہڈی ہے نہ کہ کعبین۔

(۲) بقول امام شافعیؒ جروالی قراءت مسح علی الخفین پر محمول ہے ورنہ تو ایک آیت کی دو قراءتوں میں تعارض لازم آئیگا کہ ایک قراءت سے غسلِ رجليں کا حکم ثابت ہوگا اور دوسری سے مسحِ رجليں کا۔

(۳) مسح بمعنی غسل خفیف مراد ہے تاکہ غسلِ رجليں کے وقت پانی کا ضیاع نہ کیا جائے۔

روافض کی دوسری دلیل کے بھی کئی جوابات دیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت علیؓ، انسؓ اور ابن عباسؓ کا رجوع ثابت ہے چنانچہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے تمام صحابہ کا غسلِ رجليں پر اجماع نقل کیا ہے۔

(۲) ان صحابہ کی روایات وضو علی الوضو پر محمول ہے، چنانچہ نسائی میں حضرت علیؓ کے متعلق منقول ہے کہ "آپؓ نے وضو کر کے جو توں پر مسح کیا اور فرمایا کہ یہ با وضو شخص کا وضو ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا ہی کرتے دیکھا۔

عمامہ پر مسح کرنے کا مسئلہ:

۳۶۶۔ وعن المغيرة بن شعبة قال: إن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصرته وعلی العمامة وعلی الخفين. [مسلم]

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے وضو کیا اور اپنی پیشانی (کے بالوں) پر اور پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا۔

تشریح: قوله: فمسح بناصرته وعلی العمامة... :- یہاں عمامہ پر مسح کا ذکر ہے امام احمد اور امام داؤد ظاہری اس کے قائل ہیں۔ ان

حضرات کے ہاں مسح علی العمامہ پر اکتفا کرنا بھی درست ہے، البتہ امام احمد کے ہاں اس کی تین شرطیں ہیں:

(۱) عمامہ بحالت طہارت پہنا ہوا ہو۔

(۲) اور سر کا جو حصہ عموماً مکشوف نہیں ہوتا وہ مکشوف نہ ہو۔

(۳) عمامہ مسلمانوں کے طریقہ پر پہنا ہو۔

ان حضرات کی دلیل حدیث باب سمیت وہ تمام احادیث ہیں جن میں مسح علی العمامہ کا ذکر ہے مثلاً حضرت ثوبان، بلال اور

عمر بن امیہ کی احادیث۔

جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں مسح علی العمامہ سے مسح کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ان حضرات کا استدلال ارشاد باری تعالیٰ: "وَأَمْسَحُوا

بِرؤوسکم" سے ہے کہ اس میں [باء] الصاق کے لیے ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ مسح راس میں ہاتھ سر کے ساتھ ملصق یعنی ملا ہوا ہو اور مسح

علی العمامہ میں یہ نہیں پایا جاتا۔

جمہور حضرات کی جانب سے حنابلہ کو کئی جوابات دیے جاتے ہیں:

(۱) مسح علی العمامہ سے فرض مسح کی ادائیگی کی بنیاد جن روایات پر ہے وہ اخبار آحاد ہیں جس سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کی جاسکتی جبکہ کتاب

اللہ میں صرف مسح راس کا حکم ہے۔

(۲) ان روایات میں بعض مؤول اور بعض مختصر ہیں اور زیر بحث حدیث مغیرہ بن شعبہ میں اضطراب ہے، کہیں تو "مسح علی العمامة"

کے الفاظ ہیں تو کہیں "مسح علی ناصيته و عمامته" کے اور کہیں "مسح علی جانب عمامته" اور کہیں "وضع یدہ علی

عمامته" کے الفاظ ہیں، ان سب کو سامنے رکھا جائے تو وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے مسح سر ہی پر کیا تھا نہ کہ صرف عمامہ پر، باقی

عمامہ پر ہاتھ رکھنا یا پھیرنا یا تو استیعاب مسح کے لیے تھا اور یا عمامہ درست کرنے کے لیے۔

(۳) بقول امام محمد "مسح علی العمامة کی روایات منسوخ ہیں۔

آپ ﷺ تمام کام سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا پسند فرماتے:

۳۶۷۔ وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ حتی الامکان تمام کاموں کو سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا پسند فرماتے (مثلاً) اپنی طہارت

میں، کنگھا کرنے میں اور جوتی پہننے میں۔ (متفق علیہ)

”الفصل الثانی“

۳۶۸۔ عن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسولُ اللہ ﷺ: إذا لبستُم وإذا توضأتُم فابدأوا بأیامِنِکُم. [أحمد، أبو داؤد]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم (لباس، جوتا وغیرہ) پہنو اور جب وضو کرو تو اپنے دائیں طرف سے شروع کرو۔ (احمد، ابو داؤد)

جس نے وضو کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں کہی اُس کا وضو کامل نہیں:

۳۶۹۔ وعن سعید بن زید قال: قال رسولُ اللہ ﷺ: لا وضوءَ لمن لم یذکر اسمَ اللہ علیہ. [ترمذی، ابن ماجہ] ورواہ أحمد وأبو داؤد عن ابی ہریرۃ والدرمی عن ابی سعید الخدری عن ابیہ وزاد وافی أولہ: ”لا صلوة لمن لا وضوءَ لہ“.
ترجمہ: حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کا وضو نہیں ہو جس نے (ابتدا میں) اللہ کا نام نہ لیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ) احمد و ابو داؤد نے ابو ہریرہؓ سے اس کو روایت کیا ہے اور دارمی نے ”ابو سعید خدری عن ابیہ“ کی سند سے یہ حدیث ذکر کی ہے جس کے شروع میں یہ اضافہ ہے کہ ”اس کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو“۔

ابتدائے وضو میں ”بسم اللہ“ کہنے کا مسئلہ:

تشریح: قولہ: لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ... اس جگہ ابتدائے وضو میں ”بسم اللہ“ کہنے کے وجوب اور عدم وجوب میں ہونے والا اختلاف نقل کیا جاتا ہے جو درج ذیل ہے، چنانچہ اہل ظواہر اور ایک روایت میں امام احمدؒ اس کی فرضیت کے قائل ہیں، بایں معنی کہ بغیر بسم اللہ کے وضو ہی درست نہ ہوگا، ان حضرات کی دلیل زیر بحث روایت ہے۔

جبکہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے ہاں تسمیہ عند الوضو مسنون ہے نہ کہ واجب ان کا استدلال ایک تو آیت وضو سے ہے کہ اس میں تسمیہ کا ذکر نہیں اگر تسمیہ فرض ہوتا تو دیگر فرائض وضو کی طرح اس کا بھی ذکر ہوتا، اب اگر خبر واحد سے فرضیت ثابت کی جائے تو کتاب اللہ پر خبر واحد سے زیادتی لازم آئیگی جو کہ ممنوع ہے، علاوہ ازیں فصل ثالث میں مروی یہ حدیث بھی ان حضرات کی دلیل ہے ”عن ابی ہریرۃ و ابن مسعود و ابن عمر أن النبی ﷺ قال: من توضأ و ذکر اسم اللہ تطہر جسئہ کئہ و من توضأ ولم یذکر اللہ لم یطہر الا موضع الوضوء“۔ (ذاری قطنی) یعنی جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے اس کا سار ابدن پاک ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا نام لیے بغیر وضو کرے اس کے صرف اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں۔ حضرات ائمہ ثلاثہؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے وضو کی کیفیت نقل کرنے والے صحابہؓ نے فرائض سمیت مستحبات کو بھی نقل کیا ہے لیکن اکثر روایات میں تسمیہ کا ذکر ہی نہیں تو اس کا وجوب کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

ائمہ ثلاثہؒ کی جانب سے امام احمدؒ اور اہل ظاہر کو حدیث باب کے کئی جواب دیے جاتے ہیں:

(۱) یہ اور اس کے ہم معنی دوسری روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔

(۲) بالفرض اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو تسمیہ کے عدم وجوب کے مذکورہ دلائل کے قرینے سے اس حدیث میں ”لا وضوء“ کو کمال وضو

کی نفی پر محمول کیا جائیگا نہ کہ نفس وضو کی نفی پر جیسے: "لا صلاة لِحَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ" اور "لا إيمانَ لِمَنْ لا أمانةَ له ولا دينَ لِمَنْ لا عهدَ له" میں لافنی کمال کے لیے ہے۔ (نجات، مرآة)

قولہ: عن أبي سعيد الخدري عن أبيه ... :- اس عبارت میں کاتب سے غلطی ہوئی ہے، اصل میں "عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ" تھا کیونکہ ابوسعید خدری خود نبی پاک ﷺ سے روایت کرنے والے ہیں نہ کہ ان کے والد۔ (نجات)

انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا مسئلہ:

۳۷۰۔ وعن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء واخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. [أبو داود، ترمذی، نسائی وروی ابن ماجه والدرمی الی قوله: "بين الأصابع".]

ترجمہ: حضرت لقیط بن صبرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے وضو کے متعلق بتائیے، حضور ﷺ نے فرمایا: وضو کو پورا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی پہنچانے میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ آپ روزہ سے ہو۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

تشریح: قولہ: خلل بين الأصابع ... :- انگلیوں میں مسح کرنا حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں مسنون ہے جبکہ شافعیہ اور مالکیہ کے ہاں مستحب ہے، البتہ اگر کسی کی انگلیاں اس قدر ملی ہوئی ہوں کہ بغیر تخلیل کے اس میں پانی نہ جاتا ہو تو پھر واجب ہے۔ (نجات)

۳۷۱۔ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجلك. [ترمذی، وروی ابن ماجه نحوه وقال الترمذی هذا حديث غريب]

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔

پاؤں کی انگلیوں کا خلال کس انگلی کی مدد سے کیا جائے؟:

۳۷۲۔ وعن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ يذلك أصابع رجله بخنصره.

ترجمہ: حضرت مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب وضو فرماتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں (کے درمیان) کو (بائیں ہاتھ کی) چھنگلیاں سے ملتے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجه)

کیا داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے؟:

۳۷۳۔ عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أخذ كفأ من ماء فادخله تحت حنكته فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب وضو کرتے پانی کا ایک چلو نیتے اور اس کو ٹھوڑی کے نیچے پہنچاتے اور اس سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے اسی طرح (کرنے کا) میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: فادخله تحت حنكته فخلل به لحيته ... :- لحيه (داڑھی) سے متعلق یہاں دو مسئلوں پر بحث کی جائے گی:

(۱) تخلیل لحيہ (داڑھی کا خلال کرنا):

اہل ظاہر کے ہاں وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے، امام مالکؒ کے ہاں نہ وضو میں واجب ہے اور نہ غسل میں جبکہ جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ (امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ) کے ہاں وضو میں تو واجب نہیں لیکن غسل میں واجب ہے پھر جمہور میں سے بعض وضو میں اس کے مسنون ہونے کے قائل ہیں اور بعض صرف مستحب ہونے کے۔

اہل ظاہر کی دلیل حدیثِ باب ہے۔ اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ غسل میں تخلیل لحيہ کے وجوب کے لیے پہلی دلیل تو صیغہ ”فَاطَّهَّرُوا“ ہے (جو مبالغہ پر دال ہے) نیز حدیث ”تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ“ سے بھی استدلال کرتے ہیں لیکن وضو میں تخلیل لحيہ کی کوئی قوی دلیل موجود نہیں اور حدیثِ باب میں ”هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي“ یا تو نبی پاک ﷺ کی خصوصیت پر محمول ہے یا پھر امر استحباب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔

(۲) غَسْلُ لَحْيَةٍ (داڑھی دھونا):

غسل لحيہ سے متعلق یہ تفصیل ہے کہ لحيہ اگر ”خفيفه غير كتفه“ ہو (ہلکی داڑھی جو گھنی نہ ہو)، خواہ ”مسترسلہ“ (لٹکی ہوئی) ہو یا ”غیر مسترسلہ“ تو اس میں بالاتفاق جلد تک پانی پہنچانا واجب ہے وضو میں بھی اور غسل میں بھی۔

اگر داڑھی ”کتفہ غیر مسترسلہ“ ہو (گھنی داڑھی جو لٹکی ہوئی نہ ہو) تو خفيفہ کے راجح قول کے مطابق ساری داڑھی کا دھونا واجب ہے جلد تک پانی پہنچانا واجب نہیں، ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

اگر داڑھی ”کتفہ مسترسلہ“ ہو (گھنی لمبی داڑھی ہو) تو خفيفہ کے ہاں نہ اس کا دھونا واجب ہے اور نہ مسح البتہ مسح مسنون ہے اور شافعیہ کے ہاں صحیح قول کے مطابق دھونا واجب ہے، مالکیہ اور حنابلہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ (نجات)

۳۷۴۔ وعن عثمان أن النبي ﷺ كان يُحْلِلُ لِحْيَتَهُ. [ترمذی، دارمی]

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ اپنی داڑھی مبارک میں خلال فرمایا کرتے تھے۔ (ترمذی، دارمی)

وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا:

۳۷۵۔ وعن أبي حية قال: رأيتُ عليًّا تَوْضًا فغسلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضَمَّ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهْوَرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: أَحَبُّتُ أَنْ أَرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهْوَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [ترمذی، نسائی]

ترجمہ: ابو حیةؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا چنانچہ ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ انہیں صاف کر دیا پھر تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور بازوؤں کو تین مرتبہ دھویا اور ایک بار سر کا مسح کیا پھر پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا پھر کھڑے ہوئے اور وضو سے بچے ہوئے پانی کو لے کر اسے کھڑے ہو کر پیا پھر فرمایا: میں نے (اس بات کو) پسند کیا کہ تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ ﷺ کا وضو کیسا تھا؟۔ (ترمذی، نسائی)

۳۷۶۔ وعن عبد خیر قال: نحنُ جلوسٌ ننظرُ إلى علیٍّ حينَ توضأَ فأدخلَ يدهَ الیمنی فملاً فمهَ فمضمضَ واستنشقَ ونثرَ بیده الیسری، فعَلَ هذاتِ ثلاثِ مراتٍ، ثم قال: مَنْ سرَّه أنَ یُنظرَ إلى طهورِ رسولِ اللہ ﷺ فهذا طهورُهُ. [دارمی]

ترجمہ: عبد خیر کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے حضرت علیؑ کی طرف دیکھ رہے تھے جس وقت کہ آپؑ وضو فرما رہے تھے چنانچہ آپؑ نے دایاں ہاتھ (پانی میں) داخل کیا اپنا منہ بھرا کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے (ناک کو) جھاڑا ایسا تین مرتبہ کیا پھر فرمایا: جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے وضو کو دیکھے تو یہ آنحضرت ﷺ کا وضو ہے۔ (دارمی)

۳۷۷۔ وعن عبد اللہ بن زید قال: رأیتُ رسولَ اللہ ﷺ مضمضَ واستنشقَ من کفِّ واحدٍ فعلَ ذلك ثلاثاً.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ایسا تین مرتبہ کیا۔ (ابوداؤد، ترمذی)

کانوں کے مسح کی کیفیت :

۳۷۸۔ وعن ابن عباسٍ أنَ النبی ﷺ مسحَ برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتین وظاهرهما بإبهامیه. [نسائی]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے اپنے سر اور دونوں کانوں کا مسح فرمایا اور کانوں کے اندر کا مسح اپنی شہادت کی انگلیوں سے اور کانوں کے باہر کا مسح انگوٹھوں سے کیا۔ (نسائی)

۳۷۹۔ وعن الربیع بنتِ معوذ أنها رأیت النبی ﷺ يتوضأ، قالت: فمسحَ رأسه ما أقبلَ منه وما أدبرَ وصدغیه وأذنيه مرةً واحدةً وفی روايةٍ: أنه توضأَ فأدخلَ أصبعیه فی جُحرى أذنيه. [ابوداؤد، ترمذی، الروایة الأولى وأحمد وابن ماجه الثانية]

ترجمہ: حضرت ربیع بنت معوذؓ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کو وضو فرماتے دیکھا ربیعؓ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے سر کے اگلے حصہ کا، پچھلے حصہ کا اور کنپٹیوں کا اور دونوں کانوں کا ایک مرتبہ مسح فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے وضو کیا اور (مسح میں) اپنی انگلیوں کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیا۔ (ابوداؤد، اور ترمذی نے پہلی حدیث کو اور ابن ماجہ نے دوسری کو روایت کیا ہے)۔

سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کا مسئلہ:

۳۸۰۔ عن عبد اللہ بن زید قال: أنه رأی النبی ﷺ توضأَ وأنه مسحَ رأسه بماءٍ غیر فضلِ یدیه.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کو وضو کرتے دیکھا (اور دیکھا کہ) آپ ﷺ نے اپنے سر کا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھوں کا بچا ہوا نہ تھا۔ (ترمذی، مسلم)

تشریح: قولہ: وأنه مسحَ رأسه بماءٍ غیر فضلِ یدیه... :- مسحِ رأس کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام شافعیؒ کے نزدیک مسحِ رأس کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے، آپؐ کی دلیل حدیثِ باب ہے۔ جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں مسحِ رأس کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں، صرف مستحب ہے کیونکہ ہاتھوں میں پہلے سے بچی ہوئی تری بھی مسح کے لیے کافی ہے، آپؐ کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) حدیث ربیع بنت معاذ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ" (ابوداؤد) یعنی نبی پاک ﷺ نے سر مبارک کا مسح ہاتھوں کی پچی ہوئی تری سے فرمایا۔ اور حضرت ربیع کی دوسری روایت میں بھی یہی مذکور ہے "وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبِلَالِ يَدِيهِ" (دارقطنی)۔

(۲) حضرت علیؓ، ابن عمرؓ اور ابی امامہؓ کے آثار جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سر کا مسح بھول جائے تو داڑھی میں لگی ہوئی تری سے سر کا مسح کرنا اس کو کافی ہے۔ (کوکب الدرری، حاشیہ مشکوٰۃ)

امام ابوحنیفہؒ کی جانب سے امام شافعیؒ کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث باب سے ماعجدید سے مسح کرنے کا لازم اور شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف نفس جواز ثابت ہوتا ہے اور جواز بلکہ افضلیت کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ (مرآة المفحات)

۳۸۱۔ وعن أبي أمامة ذكر وضوء رسول الله ﷺ، قال: كان يمسح الحاقين وقال: الأذنان من الرأس. [ابن ماجة وأبو داؤد والترمذي وذكر: "قال حماد: لا أدري "الأذنان من الرأس" من قول أبي أمامة أم من قول رسول الله ﷺ".]

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ نے رسول اللہ ﷺ کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ آنکھوں کے کونوں کو ملا کرتے تھے اور فرمایا کہ دونوں کان سر کا حصہ ہے۔ اس کو روایت کیا ابن ماجہ اور ابوداؤد اور ترمذی نے اور ابوداؤد و ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ حماد کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ (اس حدیث میں) "الأذنان من الرأس" ابو امامہ کا قول ہے یا رسول اللہ ﷺ کا۔

مسح اذنین کے لیے نیا پانی لینے کا مسئلہ:

تشریح: قوله: الأذنان من الرأس:۔ یہاں اس بارے میں فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے کہ وضو میں مسح اذنین (یعنی کانوں کے مسح) کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ اور راجح قول کے مطابق امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ مسح اذنین کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں، سر کے مسح سے باقی رہ جانے والی تری بھی اس کے لیے کافی ہے، ان حضرات کی دلیل حدیث باب کا زیر بحث جملہ "الأذنان من الرأس" ہے کیونکہ آپ ﷺ کی بعثت بیان احکام کے لیے ہوئی ہے نہ کہ بیان خلقت کے لیے، اس کے علاوہ حضرت ربیع بنت معاذؓ کی روایت جو ما قبل میں گزر چکی اور حضرت عبداللہ صنابحیؓ کی روایت (مشکوٰۃ ص ۳۹) بھی ان حضرات کی دلیل ہیں۔

جبکہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے ہاں مسح اذنین کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے کیونکہ کان ایک مستقل عضو ہے، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی مرفوع روایت (جس میں مسح اذنین کے لیے آپ ﷺ کا نیا پانی لینا مصرح ہے) اور حضرت ابن عمرؓ کے موقوف اثر سے بھی یہ حضرات استدلال کرتے ہیں۔

احناف کی جانب سے ان دلائل کے درج ذیل جوابات دیے جاتے ہیں: کان سر کے تابع ہیں اور سر کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تبھی تو مرد و عورت کے احرام میں کانوں کو سر کے تابع رکھا گیا لہذا حکم مسح میں بھی سر کے تابع ہوں گے، باقی عبداللہ بن زیدؓ کی روایت بیان جواز پر محمول ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک پر تری باقی نہ رہی تھی اس لیے نیا پانی لینے کی ضرورت پیش آئی۔

قوله: وذكر: قال حماد: لا أدري...:۔ زیر بحث حدیث چونکہ احناف کی دلیل ہے لہذا صاحب مشکوٰۃ نے اس پر ابوداؤد و ترمذی کے حوالے سے یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ امام حمادؒ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ "الأذنان من الرأس" کے قائل آپ ﷺ ہیں یا ابو امامہؓ۔

گویا اس روایت کا مرفوع ہونا مشتبہ ہے لہذا یہ روایت قابل استدلال نہیں۔

احناف کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اول تو ابن ماجہ میں ابو امامہ کی یہی روایت اس تصریح کے ساتھ موجود ہے کہ یہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے، دوم یہ کہ ابو امامہ کے علاوہ آٹھ صحابہؓ اس روایت کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض روایات کی سند نہایت قوی اور مضبوط ہے۔ (نہج، مرآة)

اعضائے وضو تین بار سے زیادہ دھونے پر وعید:

۳۸۲۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال:

هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. [نسائي، ابن ماجه، وروى أبو داود معناه]

ترجمہ: عمرو بن شعيب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عمرو) سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی پاک ﷺ کی خدمت میں آیا جو وضو (کی کیفیت) کے بارے میں پوچھ رہا تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو تین تین مرتبہ (اعضائے وضو کا دھونا) دکھلایا، پھر فرمایا: (کامل) وضو اس طرح ہے سو جس نے اس پر زیادہ کیا اس نے برا کیا تعدی کی اور ظلم کیا۔ (نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم :- یعنی اس نے سنت کو ترک کر کے برا کیا اور حد و سنت سے تجاوز کیا اور سنت کی مخالفت کر کے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو اعضائے وضو کے تین تین مرتبہ دھونے کو سنت نہ سمجھتا ہو یا بلا ضرورت تین مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہو۔ (نہج، حاشیہ مشکوٰۃ)

طہارت اور دعا میں تجاوز کرنے کی مذمت:

۳۸۳۔ وعن عبد الله بن المغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسئلك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال: إي بني! سأل الله

الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.

ترجمہ: عبداللہ بن مغفلؓ راوی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ (دعا) کہتے سنا: اے اللہ! میں تجھ سے جنت کے دائیں طرف سفید محل مانگتا ہوں۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! اللہ سے جنت مانگ اور اس کی پناہ طلب کر آگ سے، تحقیق میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ عنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہونگے جو طہارت اور دعا میں (حد سے) تجاوز کریں گے۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

وضو میں وساوس ڈالنے والا شیطان:

۳۸۴۔ عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ قال: إن للوضوء شيطاناً يُقال له: الولهَانُ، فاتقوا وسواس الماء. [رواه الترمذی، ابن

ماجة، وقال الترمذی: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لأننا لا نعلم أحداً أسنده غير خارجه وهو

ليس بالقوي عند أصحابنا.]

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ وضو کا بھی ایک شیطان ہے جسے ”ولہان“ کہا جاتا ہے لہذا پانی کے وسوسوں سے بچو۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: "ولہان" ولہ یولہ ولہا وولہانا، باب سمع سے مصدر آتا ہے اس کے معنی عقل کے چلے جانے اور شدت عشق سے حیران و پریشان ہونے کے آتے ہیں یہاں اس سے مراد وہ شیطان ہے جو وضو کے سلسلہ میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر متوضی کو پریشان کرتا ہے۔ ولہان مصدر یا تو بمعنی اسم فاعل ہے اور یا مبالغۃً اس کا اطلاق ذات پر کیا گیا ہے جیسے زید عدل میں ہے۔ (نجات)

وضو کرنے کے بعد اعضاءِ وضو کو پونچھنا:

۳۸۵۔ وعن معاذ بن جبل قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب وضو فرماتے تو اپنے چہرہ مبارک کو اپنے کپڑے کے کنارے سے پونچھتے۔ (ترمذی)

تشریح: قوله: إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه: وضو کے پانی کو پونچھنے کے لیے رومال وغیرہ کا استعمال جائز ہے یا مکروہ؟ اس بارے میں اختلاف ہوا ہے، چنانچہ جمہور صحابہ، تابعین اور فقہاء کے نزدیک وضو کے بعد رومال وغیرہ کا استعمال جائز ہے، ان حضرات کی دلیل حدیث باب کے علاوہ اس کے متصل حدیث عائشہ ہے: "كانت لرسول الله ﷺ حرقه ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء" (ترمذی) اور حدیث سلمان فارسی بھی اس کی مؤید ہے: "إن النبي ﷺ توضأ فقلب جبتة كانت عليه و مسح بها وجهه". [ابن ماجہ] جبکہ حضرات شوافع کے ہاں رومال وغیرہ کا استعمال مکروہ ہے اور ترک استعمال مستحب ہے، ان حضرات کا استدلال حضرت میمونہ کی حدیث سے ہے جس میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے غسل فرمایا تو حضرت میمونہ نے بدن مبارک پونچھنے کے لیے رومال پیش کیا تو آپ ﷺ نے رومال نہ لیا بلکہ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ (متفق علیہ)

اس حدیث کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ رومال نہ لینا کسی وجہ سے تھا مثلاً پانی کی ٹھنڈک کو باقی رکھنے کے لیے آپ ﷺ نے رومال استعمال نہیں فرمایا یا آپ ﷺ جلدی میں تھے جبکہ خود یہ حدیث بھی اس پر دال ہے کہ آپ ﷺ وضو و غسل کے بعد رومال استعمال فرمایا کرتے تھے ورنہ حضرت میمونہ رومال پیش ہی کیوں کرتی۔

۳۸۶۔ وعن عائشة قالت: كانت لرسول الله ﷺ حرقه ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء. [رواد الترمذی وقال:

هذا الحديث ليس بالقائم و أبو معاذ الراوى ضعيف عند أهل الحديث]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک (خاص) کپڑا تھا جس سے وضو کے بعد اپنے اعضاء کو پونچھتے۔ (ترمذی)

امام ترمذی کا قول اور جمہور کی طرف سے جواب:

تشریح: قوله: هذا الحديث ليس بالقائم و أبو معاذ الراوى ضعيف عند أهل الحديث...: اعضاء وضو کو رومال وغیرہ سے پونچھنے کے متعلق جمہور علماء کی دوسری دلیل حضرت عائشہ کی مذکورہ حدیث کی سند میں ایک راوی ابو معاذ ہیں، امام ترمذی اس کے متعلق فرماتے ہیں: "يقولون: هو سلمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث" یعنی ابو معاذ سے مراد سلمان بن ارقم ہیں جو محدثین کے ہاں ضعیف راوی ہیں، گویا اس طرح امام ترمذی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث لائق استدلال نہیں۔

جمہور علماء کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث مستدرک حاکم میں مذکور ہے اور امام حاکم ابو معاذ کے متعلق جزم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ ابو معاذ "فضل بن میسرۃ بصری" ہیں جن سے "یحییٰ بن سعید" روایت کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، حافظ ذہبی نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے تو گویا حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث ضعیف نہ رہی۔ (فتحات)

”الفصل الثالث“

۳۸۷۔ عن ثابت بن أبي صفيّة قال: قلت لأبي جعفر هو محمد الباقر: حدثك جابر أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً، قال: نعم. [ترمذی، ابن ماجه]

ترجمہ: ثابت بن ابی صفیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد باقر سے کہا کہ جابر نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے (کبھی) ایک ایک مرتبہ اور (کبھی) دو دو مرتبہ اور (کبھی) تین تین مرتبہ وضو فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ (ترمذی، ابن ماجه)

۳۸۸۔ وعن عبد الله بن زيد قال: إن رسول الله ﷺ توضأ مرتين مرتين وقال: هو نورٌ على نورٍ. ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو دو مرتبہ وضو فرمایا (یعنی اعضائے وضو کو دو دو مرتبہ دھویا) اور فرمایا کہ یہ نور کے اوپر نور ہے۔

۳۸۹۔ عن عثمان قال: إن رسول الله ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء إبراهيم. [رواهما رزين والنووي ضعف الثاني في شرح مسلم] ترجمہ: حضرت عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین تین مرتبہ وضو کیا اور فرمایا یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء اور ابراہیم کا وضو ہے۔ (رزین)

ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا مستحب ہے:

۳۹۰۔ وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء مالم يُحدث. [دارمی] ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے اور ہم کو (ایک) وضو اس وقت تک کافی رہتا جب تک وہ ٹوٹ نہ جاتا۔ (دارمی)

۳۹۱۔ وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر: رأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، عمن أخذته؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن خطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة ووضوع عنه الوضوء إلا من حدث، قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، ففعله حتى مات. ترجمہ: محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن عمر کو ہر نماز کے لیے وضو کرتے دیکھا خواہ (پہلے سے) وضو ہوتا یا نہ ہوتا انہوں نے یہ عمل کس سے لیا ہے؟ عبید اللہ بن عبد اللہ نے جواب دیا کہ اسماء بنت زید بن الخطاب نے

ان سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن حنظلہ بن ابی عامر الغیل نے اُن سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا خواہ پہلے سے وضو ہوتا یا نہ ہوتا، جب آپ ﷺ پر یہ گراں ہوا تو آپ ﷺ کو ہر نماز کے لیے (صرف) مسواک کرنے کا حکم دیا گیا اور وضو معاف کر دیا گیا مگر بے وضو ہونے کے وقت، عبید اللہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر کو خیال تھا کہ ان کو اس (ہر نماز کے لیے وضو) پر قوت ہے آپ نے اس پر موت تک عمل کیا۔ (احمد)

اسراف وضو میں بھی جائز نہیں:

۳۹۲۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ مرَّ بسعدٍ وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ يا سعد! قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم! وإن كنت على نهرٍ جارٍ. [أحمد، ابن ماجه]
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ سعدؓ پر سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کیا اسراف ہے اے سعد! حضرت سعدؓ نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! اگرچہ آپ بہتی نہر پر (وضو کرنے) بیٹھے ہو۔ (احمد، ابن ماجه)

وضو کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی فضیلت:

۳۹۳۔ عن أبي هريرة وأبن مسعود وأبن عمر أن النبي ﷺ قال: مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ لَمْ يُطَهِّرِ الْأَمْوَاعَ الْوُضُوءَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا اس نے سارے بدن کو پاک کر لیا اور جس نے اللہ کا نام لیا اس نے صرف وضو کی جگہ (اعضائے وضو) کو پاک کیا۔

وضو کے وقت انگٹھی وغیرہ ہلانا:

۳۹۴۔ وعن أبي رافع قال: كان رسول الله ﷺ إذا توضأ وضوء الصلاة، حرك خاتمته في أصبعه. [رواهما دارقطني وروى ابن ماجه الأخير].

ترجمہ: حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز کا وضو فرماتے تو اپنی انگٹھی انگلی میں ہلا دیتے۔ (دارقطنی، ابن ماجه)

(باب الغسل)

و الفصل الاول

جماع سے غسل کب واجب ہوتا ہے؟:

۳۹۵۔ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم

يُنزَلُ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے پھر کوشش کرے (یعنی جماع کرے) تو اس پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلی ہو۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل: - "شعب" جمع ہے شعبۃ کی بمعنی قطعۃ، یہاں "شعب اربعہ" سے مراد عورت کے فخذین اور رجلین ہیں اور "ثم جهدها" سے مراد جماع میں ادخالِ خشفہ ہے۔
"ادخالِ خشفہ" سے بغیر انزال کے غسل کا وجوب:

یہاں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صرف "ادخالِ خشفہ" بغیر انزال کے غسل کو واجب کرتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک ادخالِ خشفہ بغیر انزال کے بھی موجبِ غسل ہے، ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) حدیث باب

(۲) اسی باب کی فصل ثانی میں مروی حدیث عائشہؓ (بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ)

(۳) اسی باب کے فصل ثالث میں مروی حدیث ابی بن کعبؓ: "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها" (ترمذی، ابو داؤد) یعنی "انزال سے غسل کا وجوب ابتدائے اسلام میں تھا بعد میں اس سے منع کیا گیا۔"

(۴) حضرت عمرؓ کے دور میں اس پر ہونے والا اجماع، جس کا قصہ یہ ہوا کہ حضرات مہاجرین ادخالِ خشفہ بلا انزال سے وجوبِ غسل کے قائل تھے اور حضرات انصار عدمِ وجوب کے۔ حضرت عمرؓ نے ان حضرات کو جمع فرمایا اور ازواجِ مطہرات سے اس مسئلہ کی خوب تحقیق کی گئی وہاں سے وجوبِ غسل کا فتویٰ دیا گیا جس کی بنا پر حضرات انصار نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور وجوبِ غسل پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے یہ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد جو اس مسئلہ میں اختلاف کریگا اس کو سزا دی جائیگی۔

لیکن اہل ظاہر اس سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے ہاں محض ادخالِ خشفہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، ان حضرات کی دلیل زیر بحث حدیث کے متصل حدیث ابی سعید خدریؓ ہے: "قال رسول الله ﷺ: إنما الماء من الماء." [ماءِ اَوَّل] سے مراد "غسل کا پانی" ہے اور [ماءِ ثانی] سے مراد "منی" ہے یعنی وجوبِ غسل انزالِ منی سے ہوگا۔

صاحبِ مصابیح نے اس حدیث کے دو جوابات دیے ہیں:

(۱) یہ حدیث منسوخ ہے جیسا کہ ابی بن کعبؓ کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔

(۲) یہ حدیث احتلام اور جماع دونوں میں عام تھی، بعد میں جماع کے حق میں منسوخ ہو گئی اور احتلام کے حق میں اس کا حکم باقی رہا، یہ جواب حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ (نفحات، مرآة)

۳۹۶۔ وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: إنما الماء من الماء. [مسلم] قال الشيخ الإمام محيي السنة: هذا منسوخ

وقال ابن عباس: "الماء من الماء" في الإحتلام. [رواه الترمذی ولم أجده في الصحيحين]

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پانی (غسل) پانی (منی) سے (واجب ہوتا) ہے۔ امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ یہ (حکم) منسوخ ہے اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ”إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ“ کا تعلق احتلام سے ہے۔ (ترمذی)۔

عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے:

۳۹۷۔ وعن أم سلمةؓ قالت: قالت أم سليم: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم! إذا رأيت الماء فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله! أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم! تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها. [متفق عليه] وزاد مسلم برواية أم سليم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمِنْ أيهما عِلًّا [أو سبق] يكون مِنْهُ الشُّبُه.

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ام سلیمؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ حق (کے معاملہ) میں حیا نہیں کرتا (لہذا بتائیے کہ) کیا عورت پر غسل واجب ہوگا جب کہ اس کو احتلام ہو جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ (یہ سن کر) ام سلمہؓ نے اپنا منہ (شرم کے مارے) ڈھانپ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، خاک آلود ہو تیرا دایاں ہاتھ، (اگر ایسا نہ ہوتا تو) پھر کس سبب سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ (متفق علیہ) اور مسلم نے ام سلیمؓ کی روایت سے اس میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ ”مرد کا پانی (منی) گاڑھا سفید ہوتا ہے، اور عورت کا پانی (منی) پتلا زرد ہوتا ہے پس ان دونوں میں سے جو پانی غالب آئے یا سبقت کرے (بچہ کی) مشابہت اسی سے ہوتی ہے۔“

تشریح: قولہا: إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت...: حضرت ام سلیمؓ کا سوال ایسا تھا کہ جس کے ذکر کرنے سے حیا مانع تھی اس لیے پہلے بطور تمہید کے ”إن الله لا يستحي من الحق“ عرض کیا تا کہ کسی کو خلاف حیا کے ارتکاب کا شبہ نہ ہو۔ ”حیا“ انقباضِ نفس کو کہتے ہیں جو انفعال (اثر قبول کرنا) کے قبیل سے ہے اور اللہ تعالیٰ انفعال سے پاک ہے لہذا اللہ پاک کی طرف جب حیا کی نسبت ہوگی تو ترک کا معنی مراد ہوگا جو کہ لازم ہے حیا کو، پس قول مذکور یعنی ”لا يستحي من الحق“ کا معنی ہوگا کہ ”لا يترك ذكر الحق“۔

قولہا: أو تحتلم المرأة...: حضرت ام سلمہؓ یہ کہہ کر عورت کے احتلام کا انکار کر رہی ہے، جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ مردوں کی نسبت عورتوں کو بہت کم احتلام ہوتا ہے لہذا ممکن ہے کہ حضرت ام سلمہؓ اس سے واقف نہ ہو۔ (نہات)

آنحضرت ﷺ کے غسلِ جنابت کی کیفیت:

۳۹۸۔ وعن عائشةؓ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصت عاراً، أسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. [متفق عليه] وفي رواية لمسلم: يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الاناء ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غسلِ جنابت (کا ارادہ) فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر وضو کرتے جس طرح

نماز کے لیے وضو کیا کرتے پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل فرماتے اور اس سے اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال فرماتے پھر دونوں ہاتھوں سے تین چلو (پانی لے کر) سر پر ڈالتے پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے۔ (متفق علیہ) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ (پہلے) برتن میں دونوں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے دھوتے پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے پھر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر وضو کرتے۔

۳۹۹۔ وعن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي ﷺ غسلاً فسترته بثوبٍ وصَبَّ عليّ يديه فغسلهما ثم صبَّ بيمينه عليّ شماله فغسل فرجَه فضرب بيده الأرض فمسحها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صبَّ عليّ رأسيه وأفاض عليّ جسدي ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوباً فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. [متفق عليه ولفظه للبخاري]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ميمونہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک ﷺ کے لیے غسل کا پانی رکھا اور کپڑا اتان کر آپ ﷺ کے لیے ستر (پردے) کا اہتمام کیا۔ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، ان کو دھویا پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، اپنی شرمگاہ کو دھویا پھر زمین پر اپنا ہاتھ رگڑا اور اسے دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ اور دونوں بازو دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور اپنے بدن پر پانی بہایا پھر (وہاں سے) ہٹ گئے پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر میں نے آپ ﷺ کو ایک کپڑا دینا چاہا، آپ ﷺ نے کپڑا نہ لیا اور پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے (وہاں سے) چلے۔ (متفق علیہ)

۴۰۰۔ وعن عائشة قالت: إن امرأة من الأنصار سألت النبي ﷺ عن غسلها من المَحِيض، فأمرها كيف تغتسل؟ ثم قال: حذِي فُرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِي بِهَا، فَاجْتَذِبْنِي إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أُنْزِلَ الدَّم. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے نبی پاک ﷺ سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے اُسے بتایا کہ وہ غسل کیسے کرے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ مشک (میں بھگوئے ہوئے کپڑے) کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر، اس نے پوچھا کہ اُس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر، اُس نے (پھر) پوچھا کہ اس سے پاکی کیسے حاصل کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! اس سے پاکی حاصل کرو، (حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ) میں نے اس عورت کو اپنی جانب کھینچ لیا اور کہا کہ اس (کپڑے) کو خون کی جگہ پر رکھ دے۔ (متفق علیہ)

غسل کے لیے عورت کا سر کے بال کھولنے کا مسئلہ:

۴۰۱۔ وعن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله! إنني امرأة أشدُّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا إنا يكفينا أن تحنّي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضن عليك الماء. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے سر کے بالوں کو مضبوط گوندھنے والی عورت ہوں کیا غسل جنابت کے لیے میں اس کو کھولا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں! آپ کو بس اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر تین لپیں پانی ڈال دو پھر تمام بدن پانی بہالیا کرو، بس پاک ہو جائے گی۔ (مسلم)

تشریح: قولہا: أفانقضه لغسل الحنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحشى على رأسك ثلاث حثيات... اس حدیث کی بنا پر جمہور فقہاء اس کے قائل ہوئے ہیں کہ غسل جنابت میں عورت کے لیے ”نقض ضفائر“ (مینڈھیاں کھولنا) ضروری نہیں جبکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہو اور اگر بغیر کھولے پانی نہ پہنچے تو بالوں کا کھولنا ضروری ہوگا۔

ائمہ ثلاثہ مرد کو بھی اس حکم میں داخل سمجھتے ہیں جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں یہ حکم صرف عورت کے لیے ہے، چنانچہ حضرت ثوبانؓ کی مرفوع حدیث ہے: ”إنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: أما الرجل فليشتر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه.“ (رواہ ابوداؤد) یعنی مرد بالوں کو کھولے گا اور دھوئے گا یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور عورت پر بالوں کا کھولنا ضروری نہیں۔ نیز اگر مرد بال کھولنے میں حرج محسوس کرے تو یہ حرج معتبر نہیں کیونکہ مرد کے لیے بال منڈوانا بھی جائز ہے جبکہ عورت کے لیے حرام ہے۔ (نجات، مرآة)

کتنے پانی سے وضو اور غسل مناسب ہے؟

۴۰۲۔ وعن أنس قال: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. [متفق عليه]
ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ (ایک) مد پانی سے وضو فرماتے تھے اور ایک صاع سے لے کر پانچ مد تک (پانی) سے غسل کیا کرتے تھے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع... وضو اور غسل کے لیے شرعاً پانی کی کوئی حد مقرر نہیں البتہ اس کا لحاظ رکھا جائے کہ اسراف نہ ہو۔ زیر بحث حدیث میں آپ ﷺ کی عادت مبارکہ کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ عموماً ایک مد پانی سے وضو فرمایا کرتے اور غسل ایک صاع سے لے کر پانچ مد پانی سے فرمایا کرتے تھے۔

مد اور صاع کی مقدار میں اختلاف:

یہاں اس پر تو تمام فقہاء متفق ہیں کہ صاع میں چار مد ہوتے ہیں لیکن مد کی مقدار میں درج ذیل اختلاف ہوا ہے:

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ایک مد دو رطل کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے ایک صاع کی مقدار آٹھ رطل ہوئی۔ دلیل نسائی کی یہ روایت ہے: حضرت موسیٰ چہنیؒ سے مروی ہے کہ حضرت مجاہدؒ ایک برتن لے کر آئے، میں نے اس کا اندازہ لگایا تو آٹھ رطل کا نکلا۔ پھر حضرت مجاہدؒ نے حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث سنائی: ”قالت: إن رسول الله ﷺ كان يغتسل بمثل هذا“ یعنی نبی پاک ﷺ اس جتنے برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہؓ اور حضرت انسؓ سے متعدد اسانید کے ساتھ اس مضمون کی روایات منقول ہیں اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں لیکن مجموعی حیثیت سے ان کا ضعف باقی نہیں رہتا۔ نیز حجاج بن یوسف فخریہ کہا کرتا تھا کہ میں نے صاع عمرؓ کو تمہارے سامنے پیش کیا ورنہ تم اس کو گم کر چکے تھے اور صاع عمرؓ کا نبی پاک ﷺ کے صاع کے موافق ہونا ظاہر ہے، حجاج بن یوسف کا صاع آٹھ رطل کا تھا۔

جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں مد ایک رطل وثلث رطل کا ہوتا ہے اس اعتبار سے صاع پانچ رطل اور ایک ثلث رطل کا ہوا، یہ صاع حجازی کہلاتا ہے۔ ان حضرات کا استدلال اہل مدینہ کے تعامل سے ہے، چنانچہ سنن بیہقی میں امام ابو یوسفؒ کا ایک واقعہ منقول ہے جس میں مدینہ

کے بچے بوڑھوں نے مذکورہ بالا صاع پیش کیا جس پر امام ابو یوسفؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے قول کو چھوڑ کر اہل مدینہ کے قول کو اختیار کیا۔ جمہور حنفیہ اس واقعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ امام محمدؒ نے (جو امام ابو یوسفؒ کے شاگرد ہیں اور بیہقی سے زیادہ امام ابو یوسفؒ کے مذہب سے واقف ہیں اور امام ابو یوسفؒ کے اختلاف کو دوسرے مسائل میں بالالتزام نقل کرتے ہیں) نہ ہی یہ واقعہ کہیں ذکر کیا ہے اور نہ یہ رجوع اور اختلاف۔

شارح ہدایہ، علامہ ابن ہمامؒ مذکورہ اختلاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف نزاع لفظی کے قبیل سے ہے۔ کیونکہ صاع حجاجی کے رطل چھوٹے ہیں اور صاع حجازی کے رطل بڑے، یوں صاع حجاجی کے آٹھ رطل حجازی صاع کے پانچ رطل اور ایک ثلث رطل کے برابر ہوتے ہیں، چنانچہ صاع حجاجی کا ایک رطل بیس استار کا ہوتا ہے اور حجازی صاع کا رطل تیس استار کا، اس اعتبار سے دونوں کا مجموعہ ایک سو ساٹھ رطل بنتا ہے۔

فائدہ: واضح رہے کہ صدقۃ الفطر اور کفارات میں صاع حجاجی پر عمل کرنا احوط ہے۔

فائدہ ۲: حجاجی صاع تین سیر چھ چھٹانک کا، مد ساڑھے تیرہ چھٹانک کا اور رطل پونے سات چھٹانک کا ہوتا ہے۔ (نجات، مرآة)

میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل جنابت کرنا:

۴۰۳۔ وعن معاذۃ قالت: قالت عائشۃ: كنتُ اغتسلُ أنا ورسولُ اللہ ﷺ من إناءٍ واحدٍ بینی وبينہ فبدأرنی حتی أقول:

ذُع لى، ذُع لى. قالت: وهما جنبان. [متفق عليه]

ترجمہ: معاذہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک برتن سے نہاتے تھے جو میرے اور آپ ﷺ کے درمیان پڑا رہتا آپ ﷺ (پانی لینے میں) مجھ سے سبقت کرتے تو میں کہا کرتی کہ میرے لیے (پانی) چھوڑ دے، میرے لیے چھوڑ دے، (معاذہ کہتی ہیں کہ) اور وہ دونوں جنبی ہوتے۔ (متفق علیہ)

دو لفصل الثانی

احتلام کی دو صورتوں کا الگ الگ حکم:

۴۰۴۔ عن عائشۃ قالت: سُئِلَ رسولُ اللہ ﷺ عن الرجلِ یجدُ البَللَ ولا یَدُ کُرَّ احتلامًا، قال: یغتسلُ، وعن الرجلِ الذی

یرى أنه قد احتلَمَ ولا یجدُ بللاً قال: لا یغسلُ علیہ، قالت أمُّ سلیم: هل علی المرأة تری ذلك، غُسل؟ قال: نعم! إن النساءَ

شقائق الرجال. [ترمذی، أبو داؤد، وروی الدارمی وابن ماجہ الی قولہ: لا یغسل علیہ]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو (سو کر اٹھنے کے بعد کپڑے پر منی کی) تری

پائے اور احتلام (خواب) اسے یاد نہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا شخص غسل کرے گا اور آپ ﷺ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا

جسے خواب تو یاد ہو مگر تری نہ پاتا ہو، فرمایا کہ اس پر غسل نہیں۔ ام سلیمؓ نے پوچھا: کیا عورت پر غسل ہے اگر وہ یہ (تری) دیکھے؟ آپ ﷺ نے

فرمایا: ہاں! عورتیں بھی مردوں کی مانند ہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

حدیث: ”إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ...“

۴۰۵۔ وعنہا قالت: قال رسول الله ﷺ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا. ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب مرد کے ختنہ کی جگہ عورت کے ختنہ کی جگہ سے تجاوز کر جائے تو (دونوں پر) غسل واجب ہوگا (حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ) میں نے اور رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیا پھر ہم (دونوں) نے غسل کیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے:

۴۰۶۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبِشْرَةَ. [أبو داؤد، ترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی: هذا حديث غريب والحارث بن وجيه الراوى وهو شيخ ليس بذاك.]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے لہذا بالوں کو (خوب) دھویا کرو اور بدن کو پاک کیا کرو۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

۴۰۷۔ عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعَلَّ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ تَمَّ عَادِيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ تَمَّ عَادِيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ تَمَّ عَادِيْتُ رَأْسِي ثَلَاثًا. [رواه أبو داؤد وأحمد ودارمی إلا أنهم لم يكرروا: "فَمِنْ تَمَّ عَادِيْتُ رَأْسِي".]

ترجمہ: حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے جنابت میں ایک بال کے بقدر جگہ (خشک) چھوڑ دی اور اسے دھویا نہیں اُسے اس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گا، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر (کے بالوں) کے ساتھ دشمنی کی۔ تین بار یہی فرمایا۔ (ابوداؤد، احمد، دارمی)

غسل کے بعد وضو نہیں:

۴۰۸۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل. [ترمذی، أبو داؤد، نسائی، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

۴۰۹۔ وعنہا قالت: كان النبي ﷺ يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتري بذلك ولا يصب عليه. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ اپنا سر خطمی سے دھویا کرتے تھے اور اسی پر کفایت کرتے اور سر پر پانی نہیں ڈالا کرتے تھے

غسل پردے کی جگہ میں کیا جائے:

۴۱۰۔ وعن يعلى قال: إن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حيي ستير يوجب الحياء والتستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. [أبو داؤد والنسائي وفي روايته: "قال: إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن

يَغْتَسِلُ فَلْيَتَوَارِبْشِيءٌ“ [

ترجمہ: حضرت یعلیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو میدان میں نہا رہا تھا چنانچہ آپ ﷺ منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا: اللہ بہت حیا دار اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اسے چاہیے کہ پردہ کرے۔ (ابوداؤد، نسائی) اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ فرمایا اللہ بہت پردہ دار ہے، پس جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اسے چاہیے کہ کسی چیز سے پردہ کر لے۔

”الفصل الثالث“

۴۱۱۔ عن أبي بن كعب قال: إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نُهيَ عنها.

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں (یہ حکم کہ جماع میں) پانی (غسل) پانی (منی) کے نکلنے سے واجب ہوتا ہے ابتدائے اسلام میں رخصت (کی بنا پر) تھا پھر اس سے منع کیا گیا۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

غسل میں خشک رہ جانے والی جگہ:

۴۱۲۔ وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدراً موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله ﷺ: لو كنت مسحت عليه بيديك أجزاءك. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے جنابت سے غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھ لی پھر میں نے ناخن کے بقدر جگہ دیکھی جسے پانی نہیں پہنچا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تو اس جگہ پر (گیلا) ہاتھ پھیر دیتا تو یہ آپ کے لیے کافی تھا۔

شروع میں غسل جنابت سات مرتبہ تھا:

۴۱۳۔ وعن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مراتٍ وغسل البول من الثوب سبع مراتٍ فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلوة خمسيناً وغسل الجنابة مرةً وغسل الثوب من البول مرةً. [أبوداؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ (پہلے) نمازیں پچاس فرض تھیں اور غسل جنابت سات مرتبہ (فرض) تھا اور کپڑے سے پیشاب کا دھونا (بھی) سات مرتبہ تھا، پھر رسول اللہ ﷺ (اللہ تعالیٰ سے) مسلسل (اس میں تخفیف کا) سوال کرتے رہے یہاں تک کہ (فرض) نمازیں پانچ مقرر کی گئی اور غسل جنابت اور کپڑے سے پیشاب دھونا ایک بار مقرر کیا گیا۔ (ابوداؤد)

(بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنْبِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ)

{اس باب میں ”جنبی کے ساتھ اختلاط اور جو امور جنبی کے لیے جائز ہیں“ کے متعلق احادیث ذکر لائی گئی ہیں}

”د الفصل الاول“

جنابت سے مؤمن کی ذات نجس نہیں ہوتی:

۴۱۴- وعن أبي هريرة قال: لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنْبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَاغْتَسَلْتُ فَاتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ يَا أَبَاهِرِيرَةَ! فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ: سَبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ. [هذا اللفظ البخاري] [وَلَمْ يَسْلَمْ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَقُلْتُ لَهُ “لَقَدْ لَقَيْتَنِي وَأَنَا جُنْبٌ فَكِرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسَلَ”. وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي رَوَايَةٍ أُخْرَى.]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ ملے درآں حالیکہ میں جنبی تھا تو آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا چنانچہ میں آپ ﷺ کے ہمراہ چل پڑا، یہاں تک کہ آپ ﷺ بیٹھ گئے تو میں چپکے سے نکل گیا اور (اپنے) مکان پر آیا اور غسل کیا پھر آپ ﷺ کی خدمت میں آیا آپ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے، دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ! آپ کہاں (چلے گئے) تھے؟ میں نے آپ ﷺ کے سامنے اصل بات عرض کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ! مؤمن ناپاک نہیں ہوتا۔ [یہ بخاری کی روایت ہے] [مسلم نے اس کے ہم معنی الفاظ نقل کیے ہیں اور ”فَقُلْتُ لَهُ“ کے بعد یہ الفاظ مزید نقل کیے ہیں: ”أَبِى هُرَيْرَةَ مَجِيئًا مَجِيئًا مَجِيئًا“ میں چونکہ جنبی تھا چنانچہ مجھے گوارا نہ ہوا کہ آپ ﷺ کے پاس بیٹھوں یہاں تک کہ غسل کر لوں۔“

تشریح: قولہ: سَبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ: اس سے ”أحداث“ (بے وضو اور جنبی ہونے) کی نفی مقصود نہیں جو کہ نجاست حکمیہ کے قبیل سے ہیں بلکہ ذات اور عین کی نجاست کی نفی مقصود ہے، مطاب یہ ہے کہ جنابت سے مؤمن کی ذات نجس نہیں ہو جاتی کہ اس کے ساتھ مصافحہ یا معانقہ بھی درست نہ ہو۔

کیا کافر نجس العین ہے؟:

بعض اہل ظاہر حدیث کے اس جملہ کے مفہوم مخالف سے کفار کا نجس العین ہونا ثابت کرتے ہیں اور آیت: ”إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ“ کو بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔

لیکن یہ بات درست نہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے جو نجاست عین کے منافی ہے۔ باقی حدیث کا جواب یہ ہے کہ نصوص میں مفہوم مخالف حنفیہ کے ہاں معتبر نہیں اور آیت میں نجاست اعتقاد یہ کا ذکر ہے۔

جنبی ہونے کے فوراً بعد غسل کرنے کا مسئلہ:

۴۱۵۔ وعن ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله ﷺ: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطابؓ نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے (تو کیا فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: (اس وقت) وضو کرو اور اپنے عضو کو دھو ڈال، پھر سو جایا کر۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فقال له رسول الله ﷺ: توضأ واغسل ذكرك ثم نم...۔ اہل ظاہر اس حدیث کی بنا پر جنبی شخص کے لیے سونے سے پہلے وضو کو واجب قرار دیتے ہیں۔

جبکہ جمہور علماء کے نزدیک جنبی شخص کے لیے سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے نہ کہ واجب۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابن عمرؓ ہی کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ مروی ہے کہ ”عن ابن عمرؓ أنه سأل النبي ﷺ أينام أحدنا وهو جنب فقال رسول الله ﷺ: نعم ويتوضأ إن شاء“ اس روایت میں وضو قبل النوم کے ضروری نہ ہونے کی تصریح ہے، نیز فصل ثالث میں مروی حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے بھی جمہور کی تائید ہوتی ہے: ”كان رسول الله ﷺ يجنب ثم ينام ثم يبتبئ ثم ينام“ (احمد) یعنی رسول اللہ ﷺ جنبی ہوتے، پھر سو جاتے پھر جاگ جاتے اور پھر سو جاتے۔ اس میں جنابت کے بعد سونے کا ذکر ہے نہ کہ وضو کا، پس یہ حدیث وضو نہ کرنے کے جواز پر محمول ہے اور حضرت ابن عمرؓ کی حدیث باب وضو کرنے کے استحباب پر۔

جنبی کا کھانے اور سونے سے پہلے وضو کرنا:

۴۱۶۔ وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا كان جنباً فإراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءاً للصلاة. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب جنبی ہوتے اور کھانا کھانے یا سونے کا ارادہ ہوتا تو نماز کے وضو جیسا وضو کر لیتے۔ (متفق علیہ)

دو صحبتوں کے درمیان وضو کرنے کا مسئلہ:

۴۱۷۔ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما.

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے پاس آئے (صحبت کرے) اور پھر دوبارہ آنے (یعنی صحبت) کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ دونوں (صحبتوں) کے درمیان وضو کر لے۔ (مسلم)

تشریح: اہل ظاہر اس حدیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ وضوء بین المجامعتین (یعنی دو جماعوں کے درمیان وضو کرنا) واجب ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک صرف مستحب ہے، چنانچہ مسند ابن خزیمہ میں یہی روایت اس زیادتی کے ساتھ مروی ہے: ”فانه أنشط للعود“ یعنی اس سے دوبارہ جماع میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کا حکم نشاط طبع کے لیے ہے لہذا اسے مستحب ہی کہا جائے گا، نیز طحاوی میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے: ”إن رسول الله ﷺ يُجامع ثم يعود ولا يتوضأ“ یعنی رسول اللہ ﷺ دوبارہ جماع فرماتے اور وضو نہ

فرماتے۔ اس سے دوبارہ جماع کے لیے وضو کا ضروری نہ ہونا صراحتاً معلوم ہوا، پس ابو سعید خدریؓ کی روایت استحباب پر محمول ہوگی اور حضرت عائشہؓ کی روایت جواز پر۔ (نجات، مرآة)

متعدد بیویوں کے ساتھ ہمبستری کے بعد ایک غسل:

۴۱۸۔ وعن أنسٍ قال: كان النبي ﷺ يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت انسؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ اپنی تمام ازواج کے پاس ایک غسل کے ساتھ آتے (یعنی آخر میں ایک غسل کرتے)۔

آنحضرت ﷺ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے تھے:

۴۱۹۔ وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه. [مسلم] وحديث ابن عباس سند كره في كتاب

الأطعمة إن شاء الله تعالى.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ ہر وقت اللہ کو یاد رکھا کرتے۔ (مسلم)

”الفصل الثاني“

عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کا وضو کرنا:

۴۲۰۔ عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله!

إني كنت جنباً فقال: إن الماء لا يجنب. [ترمذی و أبو داؤد وابن ماجه، وروى الدارمی نحوه في شرح السنة عنه عن

ميمونة بلفظ المصباح]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ کی ایک زوجہ مطہرہ (حضرت ميمونة) نے ایک لگن میں غسل کیا، نبی پاک ﷺ نے اس

سے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں جنابت سے تھی (اور میں نے اس لگن سے غسل کیا ہے) آپ ﷺ نے

فرمایا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا۔ (ترمذی، ابو داؤد،)

تشریح: قولہ: فقالت: يا رسول الله! إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب:- یہاں فضالہ مرءة (یعنی عورت کے وضو

اور غسل سے بچے ہوئے پانی) سے مرد کے لیے وضو وغیرہ کرنے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے جو کہ درجہ ذیل ہے:

امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے ہاں فضالہ مرءة سے مرد کو طہارت حاصل کرنا جائز ہے، دلیل یہ حدیث ہے۔ جبکہ امام

احمدؒ اور داؤد ظاہریؒ کا کہنا ہے کہ اگر عورت نے مرد کی عدم موجودگی میں پانی استعمال کیا تو مرد کے لیے اس پانی کا استعمال جائز نہیں۔ ان

حضرات کی دلیل اسی باب کے فصل ثالث میں مروی حضرت حکم بن عمرو کی روایت ہے ”نہی رسول اللہ ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل

طهور المرأة“ (ابو داؤد، ترمذی) یعنی رسول اللہ ﷺ نے مرد کو عورت کے وضو وغیرہ سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔

ائمہ ثلاثہؒ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا استحباب پر محمول ہے۔ (نجات)

جنبی کے ساتھ لپٹنا جائز ہے:

۴۲۱۔ وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل من الجنابة ثم يستدفي بي قبل أن اغتسل. [رواه ابن ماجه، وروى الترمذی نحوه وفي شرح السنة بلفظ المصابيح]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جنابت سے غسل کرتے پھر قبل اس کے کہ میں غسل کرتیں مجھ سے گرمی حاصل کرتے۔ (ابن ماجہ، ترمذی)

حالت جنابت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں:

۴۲۲۔ وعن علي قال: كان النبي ﷺ يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه ولا يحجزه عن القرآن شي ليس الجنابة. [أبو داود، نسائي، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت علیؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ قضائے حاجت سے نکل کر ہمیں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے اور آپ ﷺ کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز سوائے جنابت کے نہ روکتی۔ (ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

جنبی اور حائضہ کے قرآن پڑھنے کا حکم:

۴۲۳۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حائضہ اور جنبی قرآن نہ پڑھے۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن۔ جنبی کے لیے قرأت قرآن کی ممانعت پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ البتہ حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک ممانعت تلاوت کے حکم میں جنبی اور حائضہ برابر ہے۔ ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ بھول جانے کے اندیشے سے حائضہ کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ حیض کئی دنوں پر مشتمل ہوتا ہے ایسے میں اگر حائضہ عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو قرآن بھول جائے گی اور بحالت جنابت قرآن بھول جانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ حائضہ اور جنبی کا مسجد میں گزرنا اور ٹھہرنا:

۴۲۵۔ وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: وجَّهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان گھروں (کے دروازوں) کو مسجد سے پھیر دو اس لیے کہ میں مسجد (میں داخل ہونے) کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب۔ حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں مکث (ٹھہرنا) اور مرور (گزرنا) جائز ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور جمہور علماء کے نزدیک حائضہ اور جنبی کے لیے نہ مسجد میں مکث

جائز ہے اور نہ مرور۔ ان حضرات کی دلیل اس حدیث کے علاوہ ابن ماجہ میں مروی حضرت ام سلمہؓ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں ”فنادی بأعلىٰ صوتہ أن المسجد لا یحلّ لجنبٍ ولا حائضٍ“۔ جبکہ امام شافعیؒ کے ہاں جنبی کے لیے عبور (یعنی گزرنا) جائز ہے اور مکث جائز نہیں اور حائضہ کے بارے میں آپؐ کا ایک قول تو یہی ہے اور ایک قول جمہور کے مطابق۔ امام احمدؒ حائضہ کے لیے تو مطلقاً ممانعت کے قائل ہیں یعنی نہ اس کے لیے مکث جائز ہے اور نہ مرور، البتہ جنبی اگر وضو کر لے تو اس کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت ہے۔

ان حضرات کی دلیل صحابہؓ کے وہ آثار ہیں جن میں صحابہؓ کا حالت جنابت میں مسجد میں مکث و مرور منقول ہے، نیز شواہد آیت: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ... وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ...“ سے بھی استدلال کرتے ہیں، ان کے ہاں اس آیت میں صلاۃ سے مراد مواضع صلاۃ یعنی مساجد ہیں، اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بحالت جنابت مسجد میں جانا نہیں چاہیے البتہ اس حالت میں صرف عبور جائز ہے۔

جمہور علماء کی جانب سے ان حضرات کو متعدد جوابات دیے گئے ہیں، چنانچہ ان کے پیش کردہ آثار صحابہؓ کا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ مرفوع روایات کے مقابلے میں وہ حجت نہیں یا اب وہ آثار منسوخ ہیں اور آیت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں صلاۃ سے مراد لینا مجاز ہے، حالانکہ صلاۃ کا حقیقی معنی مراد لینا کوئی متعذر نہیں، اس لیے حقیقی معنی مراد لینا اولیٰ ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ نہ نشہ کی حالت میں نماز پڑھو اور نہ جنابت کی حالت میں (الایہ کہ غسل کر لو) اور ”إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ“ کا تعلق سفر کے ساتھ ہے یعنی اگر حالت سفر میں جنابت لاحق ہو جائے اور پانی نہ ملے تو پھر تیمم کا حکم ہے جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہے، کمافی تفسیر ابن عباس۔ (نجات) جنبی رہنے کی مذمت:

۴۲۵۔ وعن علیؓ قال: قال رسولُ الله ﷺ: لَا تَدْخُلِ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ. [أبو داؤد، نسائی]
ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں (جاندار کی) تصویر ہو یا کتا ہو یا جنبی شخص ہو۔ (ابو داؤد، نسائی)

۴۲۶۔ وعن عمار بن ياسرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ثَلَاثٌ لَا تَقْرُبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّنُ بِالْخَلْقِ وَالْجَنبَ الْآءُ أَنْ يَتَوَضَّأَ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین شخص ہیں کہ (رحمت کے) ملائکہ ان کے قریب نہیں آتے، کافر کی لاش، خلوق (ایک رنگ دار زنانہ خوشبو) لگانے والا اور جنبی مگر یہ کہ وہ (جنبی) وضو کر لے۔ (ابو داؤد)

جنبی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا:

۴۲۷۔ وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ أنَّ في الكتابِ الذي كتبه رسولُ الله ﷺ لعمر بن حزمٍ أن

لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ. [مالك، دارقطنی]

ترجمہ: عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ وہ مکتوب جو آپ ﷺ نے عمرو بن حزم کے لیے لکھا تھا اس میں یہ (حکم) تھا کہ قرآن پاک کو صرف پاک انسان ہاتھ لگا سکتا ہے۔ (مالک، دارقطنی)

سلام کا جواب دینے کے لیے آپ ﷺ کا تیمم فرمانا:

۴۲۸۔ وعن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل في سكة من السكك فلقى رسول الله ﷺ وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل يتوارى في السكة ضرب رسول الله ﷺ بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال: إن لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. [أبو داود]

ترجمہ: نافع کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابن عمر کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے چلا، آپ کی اُس دن کی ایک حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص گلی میں گزرنا ہوا (راستہ میں) اس کی ملاقات آپ ﷺ سے ہوئی اور آپ ﷺ قضائے حاجت یا پیشاب سے (فارغ ہو کر) تشریف لارہے تھے اُس شخص نے آپ ﷺ کو سلام کیا، آپ ﷺ نے جواب نہ دیا یہاں تک کہ جب وہ آدمی گلی میں چھپنے (مڑنے) کے قریب ہوا تو آپ ﷺ نے (بغرض تیمم) اپنے ہاتھ دیوار پر مارے اور چہرے پر پھیرے پھر دوبارہ دیوار پر مار کر اپنے بازوؤں پر پھیرے پھر اُس شخص کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے آپ کے سلام کا جواب دینے سے صرف اس بات نے روکا کہ میرا وضو نہ تھا۔

۴۲۹۔ وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال: إنني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. [أبو داود، وروى النسائي إلى قوله: "حتى توضأ وقال: فلما توضأ رد علي".]

ترجمہ: حضرت مهاجر بن قنفذ سے مروی ہے کہ وہ نبی پاک ﷺ کے پاس آئے، (جبکہ) آپ ﷺ پیشاب فرما رہے تھے انہوں نے سلام کیا مگر آپ ﷺ نے جواب نہ دیا یہاں تک کہ وضو کر لیا پھر عذر بیان فرمایا اور کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ اللہ کا نام (بے وضو) لوں مگر یہ کہ وضو کر کے (اللہ کا نام) لوں۔ (ابوداؤد، نسائی)

”الفصل الثالث“

حالت جنابت میں سو جانے کی رخصت ہے:

۴۳۰۔ عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يجنب ثم ينام ثم يتيه ثم ينام. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جنبی ہو جاتے پھر (اسی حالت میں) سو جاتے پھر جاگتے اور پھر سو جاتے۔ (احمد)

۴۳۱۔ وعن شعبة قال: إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى سبع مرار ثم يغسل فرجه فبسي مرة كم أفرغ؟ فسألني فقلت: لأأدرى، فقال: لأأم لك، وما يمنعك أن تدرى؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول: هكذا كان رسول الله ﷺ يتطهر. [أبو داود]

ترجمہ: شعبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جب جنابت سے غسل کرتے تو (پہلے) اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر سات مرتبہ پانی

ڈالتے پھر اپنی شرمگاہ دھوتے، ایک مرتبہ بھول گئے کہ پانی کتنی مرتبہ ڈالا ہے؟ تو مجھ سے پوچھا، میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا، انہوں نے فرمایا: تمہاری ماں نہ رہے (یعنی مرجائے) تجھے جاننے سے کس بات نے روکا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر اپنے بدن پر پانی بہاتے، پھر فرماتے کہ اسی طرح رسول اللہ ﷺ پاک ہوا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

ہر بیوی سے صحبت کے بعد الگ الگ غسل کرنا:

۴۳۲۔ وعن أبي رافع قال: إن رسول الله ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً آخر قال: هذا زكي وأطيب وأطهر. [أحمد، أبوداؤد]

ترجمہ: حضرت ابورافعؓ راوی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ اپنی تمام ازواج پر پھرے (یعنی سب کے ساتھ صحبت کی) چنانچہ اس کے پاس بھی غسل کرتے اور اس کے پاس بھی (یعنی ہر ایک کے ہاں الگ الگ غسل کیا) ابورافعؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے آخر میں ایک غسل کیوں نہ فرمایا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ (اس طرح کرنا) زیادہ پاک کرنے والا (طبیعت کے لیے) بہت خوش آئند، اور (بدن) کو خوب صاف کرنے والا ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

۴۳۳۔ وعن الحكم بن عمرو قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضْلِ طهور المرأة. [أبوداؤد، ابن ماجه، ترمذی وزاد: "أوقال: بسورها" وقال: هذا حديث حسن صحيح]

ترجمہ: حضرت حکم بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اس بات سے) منع فرمایا کہ مرد عورت کے غسل یا وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی؛ امام ترمذیؒ نے "أوقال: بسورها" کی زیادتی نقل کی ہے)

۴۳۴۔ وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضْلِ الرجل أو يغتسل الرجل بفضْلِ المرأة. زاد مسدّد: "ولْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا". [أبوداؤد، نسائي، وزاد أحمد في أوله: "نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مُغتسلٍ". رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس]

ترجمہ: حمید حمیری کہتے ہیں کہ میں ایک شخص سے ملا جو ابو ہریرہؓ کی طرح چار سال تک نبی پاک ﷺ کی صحبت میں رہا تھا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ مسدّد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ دونوں (میاں بیوی) ایک ساتھ چلو لے (کر نہائیں تو جائز ہے)۔ [ابوداؤد، نسائی] احمد نے اس کے شروع میں یہ زیادتی نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ہر روز کنگھی کرے یا غسل خانہ میں پیشاب کرے۔ (اس کو ابن ماجہ نے بھی عبد اللہ بن سرجسؓ سے روایت کیا ہے)

(بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ)

{اس باب میں پانی کے احکام کا بیان ہے}

وَمِنْ لَفْصِلِ الْاَوَّلِ

ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت:

۴۳۵۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. [متفق عليه] وفي رواية لمسلم: قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة! قال: يتناوله تناولاً. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہنے والا نہ ہو پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی میں غسل کرے (متفق علیہ) اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا: تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ (یہ حدیث سن کر) لوگوں نے پوچھا: اے ابو ہریرہ! پھر (غسل) کیسے کرے؟ فرمایا کہ پانی الگ سے لے لے (یعنی پانی لے کر اس جگہ سے ہٹ کر غسل کرے)۔

ٹھہرا ہوا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟

تشریح: قولہ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري...۔ ائمہ ثلاثہ "یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مائرا کد (ٹھہرا ہوا پانی) اگر قلیل ہے تو وقوع نجاست سے مطلقاً ناپاک ہو جاتا ہے اور اگر کثیر ہے تو وہ ماء جاری کے حکم میں ہے یعنی وقوع نجاست سے اس وقت ناپاک ہوگا جب احد الاوصاف الثلاثہ (یعنی رنگ، بو، مزہ) میں تغیر آجائے۔

ان حضرات کے دلائل درجہ ذیل ہیں: حدیث باب، اس کے متصل حدیث جابر: "نہی رسول اللہ ﷺ أن يبال في الماء الراكد" اور حدیث ابو ہریرہ: جس میں اس برتن کو سات مرتبہ دھونے کا حکم ہے جس میں کتے نے منہ ڈالا ہو۔ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مائرا کد قلیل مطلق نجاست کرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے خواہ احد الاوصاف الثلاثہ متغیر ہو یا نہ ہو۔

جبکہ امام مالک، مائرا کد قلیل اور کثیر میں کوئی فرق نہیں کرتے اور بہر صورت ناپاک ہونے کے لیے احد الاوصاف الثلاثہ کے تغیر کو شرط قرار دیتے ہیں۔ اور اہل ظواہر کے ہاں جب تک نجاست بالذات غالب نہ ہو (یعنی ایسا غلبہ نہ ہو جو پانی کی طبعی رقت اور سیلان کو ختم کر دے) اس وقت تک مائرا کد قلیل نجس نہیں ہوگا اگرچہ اوصاف میں تغیر آچکا ہو۔

ان حضرات کا استدلال فصل ثانی میں مروی بیربضاء کی حدیث کے اس جملہ سے ہے: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" یعنی پانی پاک ہے اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتا۔ ابن ماجہ نے اس حدیث میں یہ اضافہ بھی روایت کیا ہے کہ "إلا ما غلب على ربحه وطعمه ولسونه" یعنی جب نجاست پانی کے رنگ، بو، اور مزے پر غالب آجائے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ یہاں پانی کے نجس ہونے کے لیے اوصاف

کے تغیر کا تو ذکر ہے لیکن قلیل و کثیر کا کوئی ذکر نہیں۔

جمہور فقہاء کی جانب سے اہل ظاہر کے جواب میں بیربضاعہ کی ابن ماجہ والی روایت پیش کی جاتی ہے اور امام مالک کے استدلال

کے کئی جواب دیے جاتے ہیں، جو یہ ہیں:

(۱) "إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ" میں [ماء] سے مراد خاص بیربضاعہ کا پانی ہے جو کہ ماء جاری تھا جیسا کہ امام طحاوی نے واقدی کے حوالے سے نقل کیا ہے "كَانَتْ بئر بَضَاعَةَ جَارِيَةً تَسْقِي مَنْهُ بَسَاتِينَ" یعنی بیربضاعہ کا پانی جاری تھا جس سے باغوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ علامہ واقدی اگرچہ احکام کی احادیث میں ضعیف ہیں لیکن تاریخ میں معتمد اور قوی ہیں اور بیربضاعہ کا چشمہ دار اور جاری ہونا تاریخی بات ہے۔

(۲) اگر حدیث بیربضاعہ میں ماء یعنی پانی کو عام بھی مان لیں تب بھی دوسری احادیث کے سبب یہ ماء جاری اور ماء کثیر کے ساتھ مقید ہوگا۔

(۳) حدیث بیربضاعہ کی سند میں اضطراب ہے چنانچہ ایک سند میں "عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج" ہے، دوسری میں "عبد اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج" اور تیسری میں "عبد اللہ بن عبد الرحمن..." ہے۔ اور کہیں "عبید اللہ بن عبد الرحمن..." ہے۔ لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔

نیز عقلاً بھی یہ محال ہے کہ اس حدیث میں جن نجاستوں کے بیربضاعہ میں گرنے کا ذکر ہے ان سب کے گرنے کے باوجود بھی بیربضاعہ کا پانی متغیر نہ ہوتا ہو۔ ہاں اگر بیربضاعہ کے پانی کو کثیر اور جاری مان لیا جائے تو پانی کا متغیر نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ حدیث میں ذکر کی گئی نجاستیں سوال کے وقت بیربضاعہ میں نہیں ڈالی جاتی تھی بلکہ جاہلیت میں چونکہ ایسا ہوتا تھا، تو ان سابقہ نجاستوں سے پانی کے ناپاک ہونے کا وہم تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے سوال کیا گیا تھا۔

۴۳۶۔ وعن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُبَالَ في الماء الرَّأَكِدِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ (مسلم)

وضو کا بچا ہوا پانی پینا جائز ہے:

۴۳۷۔ وعن السائب بن يزيد قال: ذهب بي خالتي إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعالي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوءه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی پاک ﷺ کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا (یہ) بھانجا بیمار ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی پھر آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ ﷺ کے وضو کا (بچا ہوا یا مستعمل) پانی پی لیا، پھر میں آپ ﷺ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا تو آپ ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان (دہن کے) پلنگ کی گھنڈی کی مانند مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ (متفق علیہ)

”الفصل الثانی“

حدیث قلتین:

۴۳۸۔ عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينبؤه من الدواب والسباع فقال:

اذا كان الماء قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ. [أحمد أبو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی وابن ماجه، وفي أخری لأبی داؤد: "فإنه لا ینحس"]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اس پانی کے متعلق پوچھا گیا جو جنگل (ویران زمین) میں ہوتا ہے اور نوبت بنوبت چار پائے اور درندے اس پانی پر (پینے کے لیے) آتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: جب پانی دو قلوں (یعنی دو مشکوں) کے بقدر ہو تو وہ ناپاکی کو قبول نہیں کرتا۔ (ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی، ابن ماجه) ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔

پانی کے قلیل و کثیر ہونے کی تعیین میں اختلاف:

تشریح: قوله: إذا كان الماء قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ.... :- امام مالکؒ کے علاوہ حضرات ائمہ ثلاثہ اس بات پر متفق ہیں کہ ماء راکد قلیل وقوع نجاست سے مطلق ناپاک ہو جاتا ہے اور ماء راکد کثیر احد الاوصاف الثلاثہ میں تغیر آنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، البتہ قلیل و کثیر کی تحدید تعیین میں ان حضرات کا اختلاف ہے۔ چنانچہ شوافع و حنابلہ کے ہاں جب پانی قَلْتَيْنِ (دو مشکوں) کے بقدر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو کثیر ہے اور اس سے کم ہو تو قلیل، ان حضرات کا استدلال زیر بحث حدیث سے ہے۔

جبکہ حنفیہ کے نزدیک پانی کی قلت و کثرت کا دار و مدار مجتہا ہے (جس کو یہ مسئلہ درپیش ہو) کی رائے پر ہے، وہ جس پانی کو قلیل سمجھے، وہ قلیل ہے اور جس کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہے۔ لیکن عوام کی سہولت کے لیے عشر فی عشر (وہ درہ) کا قول کیا گیا ہے جو امام محمدؒ کے ایک قول سے ماخوذ ہے، ان حضرات کا استدلال من جملہ دو احادیث سے ہے:

(۱) إِنْ زَنْجِيًا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ فَأَمْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَ وَأَمْرُ بَهَا أَنْ تُنْزَحَ. [دارقطنی]

(۲) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فِي بَثْرٍ وَقَعَتْ فَارَةٌ فِيهَا فَمَانَتْ قَالَ: تُنْزَحُ. [طحاوی]

حاصل یہ ہے کہ ان دو حدیثوں میں مذکورہ بیر (کنویں) کا پانی باوجود یہ کہ قَلْتَيْنِ سے زیادہ تھا لیکن صحابہؓ نے اپنے غلبہ ظن کی بنا پر ان کنوؤں کے پانی کو قلیل قرار دیا اور پاک کرنے کی غرض سے ان کا پانی نکالنے کا حکم دیا۔ بیر زمزم کا واقعہ صحابہؓ کے مجمع میں پیش آیا تھا۔ حضرات حنفیہ کی جانب سے شافعیہ کی مستدل حدیث قَلْتَيْنِ کے درجہ ذیل کئی جوابات دیے جاتے ہیں:

(۱) محدثین کی ایک بڑی جماعت نے حدیث قَلْتَيْنِ کو روایت و درایت ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں۔

(۲) یہ حدیث سند، متن، معنی اور مصداق ہر اعتبار سے مضطرب ہے۔ چنانچہ سند میں اضطراب اس طرح سے ہے کہ یہ حدیث تین سندوں سے مروی ہے، دو سندوں میں تو اضطراب کے ساتھ ساتھ راوی بھی متکلم فیہ ہے، جبکہ تیسری سند میں موقوف و مرفوع ہونے کا اضطراب ہے۔ متن میں اضطراب اس طرح سے ہے کہ بعض روایات میں "قَلْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا" بعض میں "قَلْتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ" اور بعض میں "أَرْبَعِينَ قَلَّةً" وارد ہوا ہے، جبکہ کہیں "أَرْبَعِينَ غَرْبًا" اور کہیں "أَرْبَعِينَ دَلْوًا" بھی مروی ہے۔ معنی میں اضطراب یوں ہے کہ لفظ "قَلَّةً" عربی لغت میں مٹکا، پہاڑ کی چوٹی، آدمی کا قد وغیرہ کئی معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مصداق میں اضطراب اس طرح سے ہے کہ قَلَّةً کو اگر مٹکے کے معنی میں تسلیم بھی کر لیا جائے تو مٹکے تو چھوٹے بڑے مختلف سائز کے ہوتے ہیں، یہاں کس سائز کا مٹکا مراد ہے؟ ان

اضطرابات کے ہوتے ہوئے اس حدیث سے استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے؟۔

(۳) صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حدیثِ قلتین کے ان الفاظ ”لم یحمل الخبث“ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پانی نجس نہیں ہو سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ پانی کی اتنی مقدار نجاست کا تحمل نہیں کر سکتی لہذا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ (فحاحات، مرآة)

حدیثِ بئرِ بضاعة:

۴۳۹۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئرِ بضاعة وهي بئرٌ يلقي فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله ﷺ: إن الماء طهورٌ لا ينجسه شيء. [أحمد، ترمذی، أبو داؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! کیا ہم بضاعہ کے کنویں سے وضو کریں؟ (جبکہ) اس میں حیض کے (خون سے آلودہ) کپڑے، کتوں کے گوشت اور گندگی ڈالی جاتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: (اس کنویں کا) پانی پاک ہے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی)

سمندر کے پانی کا حکم:

۴۴۰۔ وعن أبي هريرة قال: سئل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله ﷺ: هو الطهور ماءه والحل ميتته. [مالك، ترمذی، أبو داؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم سمندر میں (کشتیوں پر) سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا (میٹھا) پانی لے کر جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کرتے ہیں تو پیا سے رہتے ہیں تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ (مالک، ترمذی، ابو داؤد، نسائی)

تشریح: قولہ: سال رجل.....: اس رجل (سائل) کا نام عبد اللہ بن صحرہ، یا حمید بن صحرہ تھا۔

قولہ: أفنتوضأ بماء البحر.....: سمندر کے پانی کے متعلق سوال کرنے کی منشا یا تو یہ تھی کہ اس میں سمندری حیوانات مرتے رہتے ہیں یا یہ کہ اس کا ذائقہ، رنگ اور بو متغیر ہوتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں اس سے وضو کرنا درست ہے؟ جبکہ مذکورہ وجوہ سے ناپاکی کا شبہ ہوتا ہے۔

قولہ: هو الطهور ماءه والحل ميتته.....: ”هو الطهور ماءه“ سے آپ ﷺ نے ماء البحر کے استعمال کی عام اجازت مرحمت فرمائی اور ”الحل ميتته“ سے اس شبہ کا ازالہ فرمایا کہ سمندر میں مرنے والے حیوانات سبب نجاست ہے، اس صورت میں ”الحل“ ظاہر کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر اس کو حلال کے معنی میں لیا جائے تو اس جملہ کا اضافہ آپ ﷺ کی جانب سے ازراہ شفقت ہوگا کیونکہ سمندر میں سفر کرنے والے کو جیسے سادہ پانی کی کمی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے ویسے ہی کبھی کبھار توشہ بھی کم پڑ جاتا ہے لہذا ارشاد فرمایا کہ سمندر کا میتہ حلال ہے۔

قولہ: والحل ميتته.....: مچھلی کے علاوہ دیگر سمندری حیوانات کے حلال و حرام ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے جو درج ذیل ہے:

چنانچہ امام مالکؒ کے ہاں سمندری خنزیر کے علاوہ تمام سمندری جانور حلال ہیں۔

امام احمدؒ کے ہاں مگر مچھ، مینڈک اور سمندری انسان کے علاوہ تمام سمندری جانور حلال ہیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک صحیح روایت کے مطابق مینڈک کے ماسوا تمام بحری جانور حلال ہیں۔ یہ سب حضرات اس حدیث کے زیر بحث حصہ سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ حضرات حنفیہؒ کے نزدیک مچھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور حرام ہیں۔ یہ حضرات ارشاد باری تعالیٰ: ”وَبِحَرَمِ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ“ سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ مچھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور خبائث کے ذیل میں آتے ہیں، اس لیے حرام ہوں گے اور جہاں تک مذکورہ حدیث کا تعلق ہے تو یہ حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں ”مبتہ“ سے مراد مچھلی ہی ہے جیسا کہ ابن عمرؓ کی روایت میں اس کی تفسیر مذکور ہے۔ ایسے ہی اگر ”الحل“ کو طاہر کے معنی میں لیا جائے تب بھی ائمہ ثلاثہ کا اس حدیث سے استدلال تام نہ ہوگا۔ حلت بمعنی طہارت مستعمل بھی ہے اور اور سیاق حدیث کے مناسب بھی۔ کیونکہ سائل کو یہ شبہ تھا کہ چونکہ سمندر میں بحری جانور مرتے رہتے ہیں اس لیے اس کا پانی ناپاک ہوگا تو آپ ﷺ نے اس شبہ کے ازالہ کے لیے فرمایا کہ ”والحل میتہ“ یعنی سمندر کے میتات پاک ہیں اس سے پانی نجس نہ ہوگا اور پاک ہونا حلال ہونے کو لازم نہیں یعنی ہر چیز جو پاک ہو ضروری نہیں کہ وہ حلال بھی ہو۔

نبیذ سے وضو کا مسئلہ:

۴۴۱۔ وعن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال له ليلة الجن: ما في أدوتك؟ قلت: نبيذ قال: تمر طيبة وماء طهور. [أبو داؤد] وزاد أحمد والترمذی "فتوضاً منه" وقال الترمذی: أبو زيد مجهولٌ وصح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ﷺ. [رواه مسلم]

ترجمہ: ابو زید حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اُن سے لیلۃ الجن میں فرمایا کہ تیری چھاگل میں کیا ہے؟ عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نبیذ (کھجور کا شربت) ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کھجور پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے۔ (ابوداؤد) اور احمد اور ترمذی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ ﷺ نے اُس سے وضو کیا اور ترمذی کا کہنا ہے کہ ابو زید مجهول ہے اور علقمہ عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں لیلۃ الجن میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہیں تھا۔ (مسلم)

تشریح: قوله: قلت: نبيذ، قال: تمر طيبة وماء طهور.... وزاد أحمد والترمذی فتوضاً منه.... یہاں نبیذ تمر سے وضو کے جواز و عدم جواز کے متعلق بحث ہوئی ہے کہ پانی کی عدم موجودگی میں اس سے وضو کیا جائے یا تیمم کیا جائے؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے: چنانچہ امام ابو حنیفہؒ کی مشہور روایت کے مطابق ایسی صورت میں نبیذ تمر سے وضو کیا جائے تیمم نہ کیا جائے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں تیمم کیا جائے وضو نہ کیا جائے اور امام محمدؒ کے ہاں وضو بھی کیا جائے اور تیمم بھی۔

امام صاحب کا استدلال زیر بحث حدیث سے ہے، اس پر مشکوٰۃ میں درج ذیل دو اعتراض کیے گئے ہیں:

(۱) قال الترمذی: أبو زيد مجهول. یعنی اس حدیث کے ایک راوی ابو زید مجهول ہیں۔

(۲) وصح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لم أكن مع رسول الله ﷺ ليلة الجن. یعنی علقمہ سے مروی ہے کہ ابن مسعودؓ

نے فرمایا کہ میں لیلۃ الجن میں آپ ﷺ کے ساتھ نہیں تھا۔ علقمہ کی سند سے مروی حضرت ابن مسعودؓ کی یہ روایت زیر بحث روایت کے

معارض ہے۔

امام صاحب کی جانب سے پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابوزید مجہول الوصف والعدالۃ ہے نہ کہ مجہول الذات۔ اور مجہول الوصف کی روایت متابع ہونے کی صورت میں معتبر ہوتی ہے اور یہاں ابوزید کے چودہ متابعین ہیں جو اس روایت کو ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں لہذا یہ روایت معتبر ہے۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ چھ مرتبہ پیش آیا اور ابن مسعود صرف دو مرتبہ آپ ﷺ کے ساتھ تھے، لہذا ممکن ہے کہ علقمہ کی روایت میں ان دو مرتبہ کے علاوہ باقی چار مواقع پر معیت کی نفی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین تبلیغ کے موقع پر معیت کی نفی کی گئی ہو۔ چونکہ بعد میں امام صاحب نے جمہور کے قول کی طرف رجوع کر لیا اس لیے نزاع ہی ختم ہو گیا۔ اب اس حدیث کو آیت ”فلسم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیباً“ سے منسوخ مانا جائے گا۔ (مرآة، فحیات)

سورہ ہرہ (بلی کا جوٹھا) پاک ہے یا ناپاک؟

۴۴۲۔ وعن كبشة بنت مالك و كانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء فحائث هرة تشرّب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرانى أنظر اليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخی! قالت: فقلت: نعم! فقال: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجسٍ إنما من الطوافين عليكم أو الطوافات. [مالك، أحمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی]

ترجمہ: كبشة بنت مالك جو ابوقتادہ کے بیٹے کی بیوی تھی سے مروی ہے کہ (ان کے سر) ابوقتادہ ان کے پاس آئے۔ اس (كبشة) نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور اس میں سے پینے لگی، ابوقتادہ نے اس کے لیے برتن کو جھکا دیا یہاں تک کہ اس (بلی) نے پانی پی لیا، كبشة کہتی ہیں کہ ابوقتادہ نے مجھے ان کی طرف (تعجب سے) دیکھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے میری بھتیجی! کیا تجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ كبشة کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں! (یہ سن کر) ابوقتادہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک بلی ناپاک نہیں، وہ تو تمہارے پاس آنے جانے والوں میں سے ہے یا فرمایا کہ آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ (مالك، احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: قوله: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجسٍ إنما من الطوافين عليكم و الطوافات... :- یہاں سورہ ہرہ کے متعلق فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے، چنانچہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف سورہ ہرہ کو بلا کراہت پاک مانتے ہیں حدیث باب اور اس کے متصل داؤد بن صالح کی حدیث سے ان حضرات کا استدلال ہے۔

جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد سورہ ہرہ کو کراہت کے ساتھ پاک مانتے ہیں، پھر امام طحاوی نے علت کراہت گوشت کی حرمت کو قرار دیا ہے جو کراہت تحریمی کی طرف مشیر ہے اور امام کرخی نے نجاست سے نہ بچنے کی بنا پر تو ہم نجاست کو کراہت کی علت بتایا ہے جس سے کراہت کا تنزیہی ہونا معلوم ہوتا ہے، راجح یہی قول ہے۔

یہ حضرات کراہت کے اثبات کے لیے ان تمام احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں بلی کا جھوٹا گرانے اور برتن کو ایک یا دو مرتبہ دھونے کا حکم ہے مثلاً: اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ کی مروی تمام مرفوع و موقوف احادیث، ایسے ہی یہ حدیث مرفوع: ”الهره سبع.“ (طحاوی)

حضرات حنفیہ کی جانب سے ائمہ ثلاثہ کی مستدل حدیثِ باب کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں نجاست کی نفی ہے جس کے ہم قائل ہیں اور کراہت کو ہم دیگر احادیث سے ثابت کرتے ہیں۔ (نجات)

حضرت عائشہؓ کا بلی کا جوٹھا کھانا:

۴۴۳۔ وعن داؤد بن صالح بن دینار عن أمه أن مولتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة قالت: فوجدتها تصلّي فأشارت الي أن ضعيفها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت عائشة من صلواتها أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجسٍ إنهما من الطوافين عليكم وإني رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها. [أبو داؤد]

ترجمہ: داؤد بن صالح بن دینار اپنی والدہ سے نقل کرتا ہے (وہ کہتی ہیں) کہ اس کی مالکن نے اسے ہریسہ (ایک قسم کا کھانا) دے کر حضرت عائشہؓ کے پاس بھیجا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ اس کو رکھ دے (اتنے میں) ایک بلی آئی اور اس (ہریسہ) میں سے کھانے لگی جب حضرت عائشہؓ نماز سے فارغ ہو گئی تو جہاں سے بلی نے کھایا تھا اسی جگہ سے کھانے لگی اور کہنے لگی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں کیونکہ وہ تمہارے اوپر چکر لگانے والوں میں سے ہے اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ بلی کے جوٹھے سے وضو فرما رہے ہیں۔ (ابو داؤد)

سور حمار (گدھے کا جوٹھا) کی بحث:

۴۴۴۔ وعن جابر قال: سئل رسول الله ﷺ أنتوضأ بما أفضل الحُمُر؟ قال: نعم! وبما أفضل السباع كلها. [شرح السنة]

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم گدھوں سے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! اور تمام درندوں کے چھوڑے ہوئے پانی سے بھی (وضو کیا جاسکتا ہے)۔ (شرح السنہ)

تشریح: قوله: أنتوضأ بما أفضل الحُمُر؟ قال: نعم!...۔ یہاں حمر اہلیہ (پالتو گدھے) کے جوٹھے کے متعلق فقہاء کے مذاہب ذکر کیے جاتے ہیں جو درجہ ذیل ہیں:

ائمہ ثلاثہ کے ہاں حمر اہلیہ کا جوٹھا پاک ہے اور اس کی طہارت میں کوئی شک نہیں، زیر بحث حدیث، اس کے علاوہ حدیثِ غالب بن ابجر اور حضرت بن عباسؓ کی روایت جو لحم حمار یعنی گدھے کے گوشت کی حلت و طہارت پر دال ہے، ان حضرات کی مستدل ہیں۔

جبکہ حنفیہ کے نزدیک حمر اہلیہ کا جوٹھا مشکوک ہے یعنی اس کی پاکی اور ناپاکی میں شک ہے۔ پھر بعض علمائے حنفیہ کے نزدیک شک کا مدار احادیث و آثار موقوفہ میں گدھوں کے گوشت اور جوٹھے کے متعلق پانے جانے والے تعارض پر ہے، چنانچہ حدیثِ باب، حدیثِ غالب اور حدیثِ ابن عباسؓ کی روایات حلت و طہارت کی متقاضی ہیں، جبکہ ابن عمرؓ کی روایت ”نہی النبی ﷺ عن لحوم الحُمُر الأہلیہ یوم خیبر“ (بخاری) یعنی خیبر کے موقع پر آپ ﷺ نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ ایسے ہی خیبر کے موقع پر آپ ﷺ کا بذریعہ منادی گدھوں کے گوشت کے بارے میں یہ اعلان کروانا کہ ”فإنہا رجس“ (یعنی یہ گوشت ناپاک ہے) اور گوشت کی ہانڈیاں گرانا اس بات کی دلیل ہے کہ گدھوں کا گوشت حرام ہے اور اس کا جوٹھا ناپاک۔

جبکہ شیخ الاسلام خواہر زادہؒ مشکوک ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا دار و مدار ضرورت کے تحقق پر ہے اور سوہر حمار میں یہ ضرورت من وجہ متحقق ہے کہ گدھوں کو گھروں میں پالا جاتا ہے اور گھر کے برتنوں میں ان کو پانی پلایا جاتا ہے، اور من وجہ ضرورت متحقق نہیں کیونکہ یہ ضرورت اس درجہ کی نہیں جس درجہ کی بلی چوہے وغیرہ میں ہے کہ ان سے برتنوں کے بچانے میں حرج ہے جبکہ یہاں یہ حرج نہیں لہذا سوہر حمار کی پاکی و ناپاکی مشکوک رہے گی۔

درندوں کا جوٹھا پاک ہے یا ناپاک؟

قولہ: وبما أفضلت السباع کلھا... اس ارشاد نبوی سے ائمہ ثلاثہؒ سوہر سباع (درندوں کے جوٹھے) کی طہارت کے قائل ہوئے ہیں۔ بجز کلب و خنزیر کے کہ ان دونوں کا جوٹھا بالاتفاق ناپاک ہے۔

جبکہ حضرات حنفیہؒ سوہر سباع کے نجس ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) حدیثِ قلتین (جو ماء قلیل و کثیر کی تحدید میں شوافع کی مستدل ہے) اس حدیث میں دو اب و سباع کے پانی پر آنے کا ذکر ہے اگر سوہر سباع پاک ہوتا تو یہ کہنے کی کیا حاجت تھی کہ پانی جب دو قلعے ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا۔

(۲) اسی باب کی فصلِ ثالث کی پہلی روایت جس میں مذکور ہے کہ سفر کے موقع پر حضرت عمرو بن العاصؓ نے ایک حوض کے مالک سے سوال کیا ”هل ترد حوضك السباع؟“ یعنی کیا آپ کے حوض پر درندے آتے ہیں؟۔ یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ سوہر سباع ناپاک ہے۔ باقی اس پر حضرت عمرؓ کا یہ کہنا ”یا صاحب الحوض! لا تخبرنا“ اس لیے تھا کہ اس حوض کا پانی کثیر تھا اور اس کے اوصاف میں تغیر نہیں ہوا تھا لہذا سوال و جواب کی حاجت ہی نہیں تھی لیکن اگر صاحب الحوض و روہر سباع کی خبر دے دیتا تو اس پانی سے طبعی نفرت پیدا ہو جاتی جس سے ناگواری ہوتی، گو شرعاً وہ پاک ہوتا۔

حضرات حنفیہؒ کی جانب سے ائمہ ثلاثہؒ کو حدیثِ باب کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ماء کثیر پر محمول ہے جیسا کہ فصلِ ثالث میں مروی حدیثِ ابی سعید خدریؓ کو ائمہ ثلاثہؒ ماء کثیر پر محمول کرتے ہیں جس میں ”تردھا السباع و الکلاب و الحمر“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کیونکہ اس میں کلاب (کتوں) کا بھی ذکر ہے جس کا جوٹھا بالاتفاق نجس ہے اور حنفیہؒ اس حدیث کے قرینہ سے حدیثِ باب میں بھی یہی تاویل کرتے ہیں۔ (نجات، مرآة)

آٹے کے اثر والے طشت میں غسل کرنا:

۴۴۵۔ وعن أم هانئ قالت: اغتسل رسول الله ﷺ هو وميمونة في قَصْعَةٍ فِيهَا أَثْرُ الْعَجِينِ. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ام ہانیؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ميمونہؓ نے ایک ایسے طشت میں غسل فرمایا کہ جس میں گندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا۔ (نسائی، ابن ماجہ)

”دالفصل الثالث“

۴۴۶۔ عن يحيى بن عبد الرحمن قال: إن عمرٌ خرج في ركبٍ فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً فقال

عمر: یا صاحب الحوض! اهل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض! لا تخبرنا فان ارد على السباع وترد علينا. [مالك] وزاد رزين: قال بعض الرواة في قول عمر: "راى سمعت رسول الله ﷺ يقول: لها ما اخذت في بطونها وما بقى فهو لنا طهور وشراب".

ترجمہ: یحییٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ایک قافلہ میں نکلے جس میں حضرت عمرو بن العاصؓ بھی تھے، یہاں تک کہ ایک حوض (تالاب) پر پہنچے تو عمرو بن العاصؓ نے (حوض کے بالک سے) پوچھا کہ! اے حوض والے! کیا آپ کے تالاب پر (پانی پینے کے لیے) درندے بھی آتے ہیں؟ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ نے کہا کہ اے تالاب کے مالک! ہم کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤ کیونکہ ہم درندوں (کے گھاٹ) پر (پانی کے واسطے) آتے ہیں اور درندے ہم پر آتے ہیں۔ (رواہ مالک) اور رزین نے یہ اضافہ کیا ہے کہ بعض راوی حضرت عمرؓ کے قول میں یہ اضافہ نقل کرتے ہیں: "اور میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سن چکا ہوں کہ وہ پانی جو درندے اپنے پیٹ میں لے جائیں ان کا ہے اور جو باقی رہ جائے تو وہ ہمارے واسطے پاک کرنے والا اور پینے کے لائق ہے۔"

۴۴۷۔ وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر عن الطهر منها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ان تالابوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں اور ان پر درندے، کتے اور گدھے (پانی پینے کے لیے) آتے رہتے ہیں، (آیا) ان تالابوں سے پاکی حاصل کی جاسکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو پانی وہ (جانور) اپنے پیٹوں میں لے جائے وہ ان کا ہے اور جو باقی رہ جائے وہ ہمارے لیے پاک کرنے والا ہے۔ (ابن ماجہ)

۴۴۸۔ عن عمر بن الخطاب قال: لا تغسلوا بالماء المشمس فلانه يورث البرص. [دارقطني]

ترجمہ: حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ دھوپ میں گرم ہونے والے پانی سے مت نہاؤ کیونکہ یہ برص (ایک بیماری) کا باعث ہے۔ (دارقطنی)

(باب تطهير النجاسات)

”الفصل الاول“

سورِ کلب کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ:

۴۴۹۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. [متفق عليه] وفي رواية لمسلم: قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پانی پی لے تو چاہیے کہ اس برتن کو سات مرتبہ دھوئے۔ (متفق علیہ) اور مسلم کی روایت میں ہے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اس کا پاک ہونا یہ

ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھوئے، نیز پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ (دھوئے)۔

تشریح: قوله: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات... :- یہاں دو مختلف فیہ مسئلے ذکر کیے جاتے ہیں:

(۱) یہ کہ سو رکلب نجس ہے یا نہیں؟ (۲) تسبیح و تلیث (اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس کو سات بار دھونا واجب ہے یا تین بار؟) (پہلے مسئلہ میں) امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد سو رکلب کی نجاست پر متفق ہیں۔ حدیث باب ان حضرات کی دلیل ہے۔ جبکہ امام

مالک سے اس بارے میں چار اقوال منقول ہیں:

(۱) مٹی انہیں ثلاثہ کے ناپاک ہونے کا قول ہے۔

(۲) پاک ہونے کا قول ہے۔

(۳) تیسرا قول یہ ہے کہ جن کتوں کے پالنے کی اجازت ہے صرف ان کا جوٹھا پاک ہے۔

(۴) چوتھا قول یہ کہ شہری کتے کا جوٹھا پاک اور دیہاتی کا ناپاک ہے۔

امام مالک سو رکلب کے پاک ہونے کے لیے فصل ثالث میں مروی ابن عمر کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جو یہ ہے

کہ ”كانت الكلاب تُقبل و تُدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون من ذلك“۔

جمہور فقہاء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہی روایت بعض طرق میں ”تبول“ کی زیادتی کے ساتھ یوں مروی ہے: ”كساست

الكلاب تبول و تقبل....“ اس صورت میں ”فلم يكونوا يرشون من ذلك“ کا جو جواب امام مالک کی طرف سے دیا جاتا ہے وہی

جواب جمہور کی طرف سے امام مالک کو سو رکلب کے مذکورہ مسئلہ میں دیا جاتا ہے۔

تسبیح و تلیث کا مسئلہ:

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کی طہارت کے لیے تسبیح یعنی سات مرتبہ دھونا واجب ہے یا نہیں؟۔

چنانچہ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کے ہاں تسبیح واجب ہے، البتہ امام مالک کے ہاں تسبیح غسل کا حکم تعبدی ہے بنا برنجاست نہیں کیونکہ

آپ سو رکلب کی نجاست کے قائل ہی نہیں ہیں اور آپ کی نجاست والی روایت کے مطابق بھی سو رکلب کو اس وقت تک نجس نہیں کہہ سکتے

جب تک پانی کے احد الاوصاف الثلاثہ میں تغیر نہ آیا ہو کیونکہ آپ کے نزدیک نجاست ماء کے لیے احد الاوصاف کا متغیر ہونا شرط ہے اور کتے

کے منہ ڈالنے سے یہ تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ تسبیح کے حوالے سے ائمہ ثلاثہ کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث باب ہے۔

حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ برتن میں کتے کے منہ ڈالنے کی صورت میں تلیث غسل یعنی تین مرتبہ دھونا واجب ہے اور تسبیح

مستحب ہے۔ ان حضرات کی دلیل کامل ابن عدی میں مروی حضرت ابو ہریرہ کی یہ مرفوع حدیث ہے: ”قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ

الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات“ یعنی جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس سے پانی وغیرہ کو گرا دے

اور تین مرتبہ اس کو دھولے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ کی موقوف روایت جسے سنن دارقطنی نے نقل کیا ہے: ”عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب

في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات“۔

ائمہ ثلاثہ کی مستدل زیر بحث حدیث ابو ہریرہؓ کے کئی جواب حنفیہ کی جانب سے دیے گئے ہیں:

(۱) یہ روایت یا منسوخ ہے یا استحباب پر محمول ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کا خود تثلیث کی روایت بیان کرنا اور تسبیح کو چھوڑ کر تثلیث پر عمل کرنا اس بات کی قوی دلیل ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب راوی صحابی اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو یہ اس روایت کے منسوخ یا مؤول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔

(۲) یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ تسبیح کا حکم طہی حیثیت سے دیا گیا ہے اور تثلیث کا حکم شرعی حیثیت سے، کیونکہ کتے کے لعاب میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں جن کو زائل کرنے کے لیے تسبیح اور مٹی سے مانجھنا تجویز کیا گیا۔

قولہ: أولهن بالتراب۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو مٹی سے مانجھنا واجب ہے، دلیل حدیث کا مذکورہ جملہ ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے ہاں مٹی سے دھونے کا حکم طہی مصلحت پر یا استحباب پر محمول ہے۔ (نجات، مرآة)

۴۵۰۔ وعنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَيَّ بُولَهُ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مَيَسَّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسَّرِينَ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی کھڑے ہوئے اور مسجد میں پیشاب کر دیا لوگ اس کو پکڑنے لگے تو نبی پاک ﷺ نے اُن سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو اور تنگی کرنے والے نہیں بنا کر بھیجے گئے۔ (بخاری)

زمین کی تطہیر کے طریقے:

تشریح: قولہ: فقال لهم النبي ﷺ: دَعُوهُ...۔ آپ ﷺ نے ”دَعُوهُ“ فرمایا (یعنی اس اعرابی کو پیشاب کرنے دو) اور اس کو پیشاب کرنے سے نہیں روکا تا کہ اچانک پیشاب روکنے سے اس کو کوئی بڑی تکلیف لاحق نہ ہو جائے۔

قولہ: وهريقوا علي بوله سجالاً من ماء...۔ اس حدیث میں پانی سے ناپاک زمین کو پاک کرنے کا ذکر ہے۔ ائمہ ثلاثہ اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ناپاک زمین صرف پانی ہی سے پاک ہوگی۔

جبکہ حنفیہ کے ہاں ناپاک زمین پانی کے علاوہ تشمیس (دھوپ لگنے سے) حفر (ناپاک مٹی کو کھود کر پھینکنے سے) اور القائے تراب (اوپر پاک مٹی ڈالنے سے) بھی پاک ہو سکتی ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت ابن عمرؓ کی روایت: ”كانت الكلابُ تبولُ وتقبلُ وتُدبرُ في المسجد فلم يَكُونُوا يَرِشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ“ (ابوداؤد) یعنی مسجد نبوی میں کتے آجایا کرتے، پیشاب بھی کر لیتے اُس پر صحابہ پانی وغیرہ نہیں بہایا کرتے تھے۔

(۲) حضرت عائشہؓ اور حضرت محمد بن حنفیہؒ کی موقوف روایت: ”زَكَاةُ الْأَرْضِ يُسْهَأُ“ یعنی زمین کا خشک ہونا اس کا پاک ہونا ہے۔

حضرات احناف ائمہ ثلاثہ کی مستدل خلاصہ باب کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ ﷺ کا زمین کی پاک کی لیے پانی کو اختیار کرنا یا تو اس وجہ سے تھا کہ نماز کا وقت قریب تھا اور اتنی جلدی خشک ہو کر پاک ہونے کی امید نہیں تھی یا اس وجہ سے تھا کہ پانی سے پاک کرنا نسبت

دوسرے طریقوں سے اعلیٰ ہے، بہر حال پانی کے ذریعہ سے تطہیر دوسرے طریقوں سے تطہیر کی نفی نہیں کرتا۔ (نجات، مرآة)

مسجد نبوی میں ایک اعرابی کے پیشاب کا واقعہ:

۴۵۱۔ وعن أنسٍ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه، فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه دَعُوهُ فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وإنما هي لذكر الله والصلوة وقراءة القرآن. [أو كما قال رسول الله ﷺ] قال: وأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فسنه عليه. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ ہم مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے اچانک ایک اعرابی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا (یہ دیکھ کر) صحابہؓ کہنے لگے کہ رُک جا، ایامت کر۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کا پیشاب بند مت کرو اس کو (پیشاب کرنے) چھوڑ دو۔ صحابہؓ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر چکا۔ پھر آپ ﷺ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لائق نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ کی یاد، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، یا جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا (یعنی راوی کو شک ہے کہ ایسا ہی فرمایا یا کچھ اور فرمایا) انسؓ کہتے ہیں: اور آپ ﷺ نے قوم میں سے ایک شخص کو حکم دیا چنانچہ وہ پانی کا ایک ڈول لے کر آیا اور اس (پیشاب) پر بہا دیا۔ (متفق علیہ)

حیض لگے ہوئے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ:

۴۵۲۔ وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: إذا أصاب ثوب إحدانا من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه. ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ ہم میں سے اگر کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ (پہلے) اُسے چٹکیوں سے ملے، پھر پانی کے ساتھ دھولے، پھر اس میں نماز پڑھے (متفق علیہ)

تشریح: قولہا: سألت امرأة رسول الله ﷺ، فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة...: سوال کا منشا یہ تھا کہ جس طرح خشک منی میں فرک (کھر چنے) کی اجازت ہے، غسل (دھونا) ضروری نہیں ایسے ہی دم حیض میں بھی یہ سہولت موجود ہے یا نہیں؟ جبکہ دونوں موجب غسل بھی ہے اور دونوں میں ابتلا بھی ہے۔

قولہ: إذا أصاب ثوب إحدانا من الحيضة، فلتقرضه ثم لتنضحه...: "لتقرضه" قرص سے ماخوذ ہے بمعنی انگلیوں میں ملنا۔ آپ ﷺ نے دم حیض میں "فرک" کی اجازت نہیں دی کیونکہ منی کے مقابلہ میں دم حیض زیادہ غلیظ اور شدید نجس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خروج منی سے غسل تو واجب ہوتا ہے لیکن نماز، روزہ کے وجوب میں کوئی فرق نہیں آتا جبکہ دم حیض سے وجوب غسل کے ساتھ ساتھ نماز بھی ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے اور روزہ میں بھی تاخیر کرنی پڑتی ہے یہاں "لتنضحه" سے بالاتفاق غسل (دھونا) مراد ہے۔

منی کو دھو کر کپڑا پاک کرنا:

۴۵۳۔ وعن سلیمان بن یسار قال: سألت عائشة عن المني يُصيب الثوبَ فقالت: كنتُ أغسلُهُ من ثوبِ رسولِ الله ﷺ فيخرجُ الى الصلوةِ وأثرُ الغسلِ في ثوبِهِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جاتی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نبی پاک ﷺ کے کپڑے سے منی کو دھویا کرتی تھیں، چنانچہ آپ ﷺ نماز کے لیے اس حال میں تشریف لے جاتے کہ دھونے کا اثر (گیلا پن) آپ ﷺ کے کپڑے میں باقی رہتا۔ (متفق علیہ)

منی نجس ہے یا پاک؟

تشریح: قولہ: فقالت: كنتُ أغسلُهُ من ثوبِ رسولِ الله ﷺ.... منی نجس ہے یا کہ پاک؟ یہاں اس حوالے سے فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے جو درج ذیل ہے:

چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک منی نجس ہے۔ زیر بحث حدیث ان حضرات کی دلیل ہے جس میں منی کے متعلق سوال کے جواب میں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ آپ ﷺ کے کپڑوں سے منی دھویا کرتی تھی۔ قیاس بھی ان ائمہؒ کی مؤید ہے، کیونکہ مرد کی شرمگاہ سے نکلنے والی دوسری چیزیں مثلاً پیشاب، مذی اور ودی بالاتفاق نجس ہیں حالانکہ وہ حدثِ اصغر کا سبب ہے تو پھر منی جو حدثِ اکبر کا موجب ہے بطریق اولیٰ نجس ہوگی۔

البتہ حنفیہ کے نزدیک منی اگر خشک ہو جائے تو اس میں بغرض طہارت فرک یعنی کھر چنا بھی کافی ہے جبکہ مالکیہ کے ہاں بہر حال دھونا ضروری ہے خواہ منی خشک ہو یا تر۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے ہاں منی پاک ہے۔ حدیث باب کے متصل حضرت عائشہؓ کی صحیح مسلم والی روایت ان حضرات کی دلیل ہے: "قالت كنتُ أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يصلني فيه" یعنی میں آپ ﷺ کے کپڑوں سے منی کو کھرچ لیا کرتی تھی پھر آپ ﷺ اسی کپڑوں میں نماز پڑھتے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ فرک (یعنی کھرچنے) سے تقلیل نجاست تو ہو جاتی ہے لیکن نجاست کا مکمل ازالہ نہیں ہوتا بلکہ نجاست کے کچھ اجزاء باقی بھی رہ جاتے ہیں، اب ایسے کپڑوں میں رسول اللہ ﷺ کا نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث بھی ان حضرات کی دلیل ہے جس میں آپ ﷺ نے منی کو ناک کی ریش اور منہ کے بلغم کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کہ پاک چیزیں ہیں۔ نیز یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ منی اللہ کے مقرب بندوں یعنی انبیاء علیہم السلام کا مادہ تولید ہے لہذا اسے پاک ہونا چاہیے۔

حنفیہ کی جانب سے ان حضرات کے دلائل کے درج ذیل جوابات دیے گئے ہیں:

”فرک منی“ بھی تطہیرِ ثوب کا ایک طریقہ ہے یہ الگ بات ہے کہ اس سے نجاست بالکلیہ ختم نہیں ہو جاتی لیکن اجزائے نجاست میں کمی ضرور آ جاتی ہے اور نجاستِ قلیلہ معاف ہے۔ ”حدیث ابن عباسؓ“ میں منی کو ناک کی ریش اور بلغم کے ساتھ تشبیہ طہارت میں نہیں بلکہ لزوجت

(لیس دار ہونے) اور گاڑھے پن میں دی گئی ہے۔ باقی ”منی سے انبیاء علیہم السلام کا پیدا ہونا“ قدرتِ خداوندی کا اظہار ہے کہ ایسی ناقابلِ ذکر نجس چیز سے ایسے مقرب و مکرم بندے پیدا فرمائے۔ نیز یہ منی کے پاک ہونے کی دلیل اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ بڑے بڑے سرکش بھی تو منی سے پیدا کیے گئے جو منی کے نجس ہونے کا متقاضی ہے۔ (نفحات، مرآة)

کپڑے سے منی کھر چنا:

۴۵۴۔ عن الأسود وهمام عن عائشة قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ﷺ. [مسلم] وبرواية علقمة والأسود عن عائشة نحوه وفيه: ”تم يصلی فیہ“.

ترجمہ: اسود اور ہمام عائشہ سے روایت کرتے ہیں: آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے کپڑے سے منی کھرچ لیا کرتی تھی۔ (مسلم)

۴۵۵۔ وعن أم قیس بنت مِحْصَن أنها أتت بَابِنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فِدْعًا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ام قیس بنت مِحْصَن سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنا اتنا چھوٹا بچہ لے کر آئی جو (روٹی وغیرہ) نہ کھاتا تھا رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اُس نے آپ ﷺ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا چنانچہ آپ ﷺ نے پانی منگوا لیا، اُسے کپڑے پر چھینٹا اور اس کو (اچھی طرح) دھویا نہیں۔ (متفق علیہ)

بولِ صبیان سے کپڑوں کو پاک کرنے کا مسئلہ:

تشریح: قولہا: فبال علی ثوبہ، فدعا بماء فنزحه ولم يغسله: صبحی اور صبیۃ (بچہ اور بچی) جب ماں کے دودھ کے علاوہ غذا کھانا شروع کر دے تو سب فقہاء کے نزدیک ان کا پیشاب نجس ہے اور اس کا دھونا ضروری ہے اور جب تک ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا شروع نہ کی ہو تو اس صورت میں بولِ غلام اور بولِ جاریہ کے طریقہ تطہیر کے متعلق فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے جو درج ذیل ہے:

چنانچہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک بولِ صبحی میں نضح اور رش یعنی صرف پانی کے چھینٹے مارنا پاک کرنے کے لیے کافی ہے غُسل یعنی دھونے کی ضرورت نہیں جبکہ بولِ جاریہ میں غُسل ضروری ہے۔ حدیثِ باب اور اسی باب کے فصلِ ثانی کی پہلی حدیث جو لبا بہ بنت الحارثؓ کی سند سے ہے، اور وہ تمام روایات جن میں بولِ صبحی کے لیے نضح اور رش کے الفاظ آئے ہیں، ان حضرات کی مستدل ہیں۔ جبکہ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے ہاں صبحی اور صبیۃ دونوں کے پیشاب میں غُسل ضروری ہے، البتہ بولِ صبحی میں غُسلِ خفیف یعنی بغیر ملے ایک مرتبہ دھونا کافی ہے، اور بولِ صبیۃ میں غُسلِ شدید یعنی تین مرتبہ مل کر دھونا ضروری ہے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت عائشہؓ سے مروی وہ تمام احادیث ہیں جن میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ کی گود میں کسی بچے نے پیشاب کیا اور اس کے بعد یہ الفاظ مروی ہیں: ”فدعا بماء فأتبعه اياه“ (بخاری) اور ”فدعا بماء فصبه عليه“ (مسلم) اور اتباع ماء اور صب ماء کا معنی پانی گرانا اور بہانا ہے نہ کہ فقط چھینٹیں مارنا۔

یہ حضرات، شوافع اور حنابلہ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ حضرات کی پیش کردہ احادیث میں وارد ”نضح“ اور ”رش“ کے الفاظ سے غُسل یعنی دھونا مراد ہے جس کا قرینہ مذکورہ دلائل کے علاوہ یہ ہے کہ مذی کے بارے میں ”فلینضح“ بمعنی ”فلیغسل“ ہے اور دم حیض

کے متعلق حضرت اسماءؓ کی روایت میں ”ثم لتنضحہ“ کو ”لتغسلہ“ کے معنی میں آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، لہذا یہاں بھی نضح کو غسل کے معنی میں لینا چاہیے۔ رہی زیر بحث حدیث تو اس میں ”فنضحہ ولم یغسلہ“ سے غسل شدید کی نفی کی جا رہی ہے نہ کہ مطلق غسل کی، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے: ”فدعا رسول اللہ ﷺ بماء فنضحہ علی ثوبہ ولم یغسلہ غسلاً“ اس میں غسل شدید کی نفی مصرح ہے۔ اس کے علاوہ لغت عرب میں بھی نضح بمعنی صب ماء کے مستعمل ہے، پس جن روایات میں نضح کے الفاظ وارد ہیں وہاں غسل خفیف مراد ہے اور جہاں غسل کی نفی ہے تو وہاں غسل شدید کی نفی مراد ہے۔

فائدہ: بول غلام و جاریہ میں مذکورہ فرق کی وجہ یہ ہے کہ بول غلام میں اس قدر بدبو و غلظت نہیں ہوتی جو بول جاریہ میں مزاج کی رطوبت و ورودت کی وجہ سے ہوتی ہے (نجات)

دباغت کے بعد جلو و میہ کی پاکی کا مسئلہ:

۴۵۶۔ وعن عبد الله بن عباس قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: إذا ذُبغ الإهابُ فقد طُهرَ. [مسلم]

ترجمہ: عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب (کچا) چمڑا رنگ دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔

تشریح: قولہ: إذا ذُبغ الإهابُ فقد طُهرَ:۔ یہاں جلو و میہ یعنی مردار جانوروں کی کھالوں کی نجاست و طہارت کے متعلق بحث کی جاتی ہے جو درج ذیل ہے:

چنانچہ اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جلو و میہ دباغت سے پہلے نجس ہے۔ البتہ دباغت کے بعد اس کے پاک ہونے نہ ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک جلو و میہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ زیر بحث حدیث، اس کے متصل حضرت ابن عباسؓ کی روایت اور حضرت سودہؓ کی روایت اور فصل ثانی میں مروی حضرت عائشہؓ کی روایت ان حضرات کی متدل ہیں۔ جبکہ امام مالکؒ اور مشہور روایت میں امام احمدؒ کے نزدیک جلو و میہ دباغت سے پاک نہیں ہوتی۔ ان حضرات کی دلیل فصل ثانی میں مروی حضرت عبد اللہ بن عکیم کی روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ ”أتانا کتاب رسول الله ﷺ أن لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ“ یعنی ”مردار کے چمڑے اور پٹھے سے نفع مت اٹھاؤ“۔ اس میں ”اہاب میہ“ سے صراحتاً منع کیا جا رہا ہے۔

حضرات حنفیہ و شافعیہ کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اولاً تو یہ روایت مرسل ہے۔ ثانیاً باعتبار سند کے ضعیف ہے جبکہ حضرت ابن عباسؓ کی روایات مرفوع اور سند اقویٰ ہیں لہذا ترجیح ان ہی کو ہوگی۔ یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ عبد اللہ بن عکیم کی روایت میں اہاب سے مراد غیر مدبوغ کھال ہے جس سے انتفاع کے عدم جواز کے ہم بھی قائل ہیں۔ (نجات، مرآة)

۴۵۷۔ وعنہ قال: تُصدَّق علی مولاة لمیمونۃ بشاة فماتت فمرَّ بها رسولُ الله ﷺ فقال: هَلَا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَّغْتُمُوہَا فَانْتَفَعْتُمْ بِہَا فَقَالُوا: إِنَّا مِيتَةٌ فَقَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت میمونہؓ کی ایک آزاد کردہ باندی کو ایک بکری صدقہ میں دی گئی جو مر گئی۔ رسول اللہ ﷺ کا اُس پر سے گزر ہوا تو فرمایا: اس کا چمڑا تم لوگوں نے کیوں نہ (اتار) لیا؟ کہ اسے تم دباغت دیتے اور اس سے نفع اٹھاتے۔ انہوں نے عرض کیا

کہ یہ تو مردار ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔ (متفق علیہ)

۴۵۸۔ وعن سودہ زوج النبی ﷺ قالت: ماتت لنا شاة فذبغنا مسکھا ثم ما زلنا ننبذ فیہ حتی صار سنا. [بخاری]
ترجمہ: نبی پاک ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت سودہ فرماتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مر گئی تو ہم نے اس کے چمڑے کو رنگا اور ہمیشہ اسی میں نبیذ بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانا مشکیزہ ہو گئی۔ (بخاری)

”د الفصل الثانی“

حضرت حسینؓ کا نانا ﷺ کی گود میں پیشاب کرنا:

۴۵۹۔ عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله ﷺ فبال علي ثوبه فقلت: البس ثوبا وأعطيني إزارك حتى أغسله قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. [أحمد، أبو داود، ابن ماجه] وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي السّمح قال: ”يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.“

ترجمہ: حضرت لبابہ بنت الحارثؓ کہتی ہیں کہ حسین بن علیؓ رسول اللہ ﷺ کی گود میں (بیٹھے) تھے کہ آپ ﷺ کے کپڑے پر انہوں نے پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ (دوسرا) کپڑا پہن لے اور اپنا ازار مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو لوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لڑکی کے پیشاب سے (کپڑا) دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب سے (کپڑے پر) صرف (پانی کے) چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ (احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ) اور ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت میں ابواصح کے حوالے سے مروی ہے کہ لڑکی کے پیشاب سے (کپڑا) دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب سے (کپڑے پر) صرف پانی چھڑکا (بغیر ملے بہایا) جاتا ہے۔

جوتے کی تطہیر:

۴۶۰۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وطئ أحدكم بِنَعْلِهِ الأذى فإنّ التراب له طهور. [أبو داود لابن ماجه معناه]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے کے ساتھ گندگی پر چلے تو مٹی اس کو پاک کرنے والی ہے۔ (ابو داؤد، ابن ماجہ)

جسم دارنجاست کے پاک کرنے کا طریقہ:

تشریح: اس حدیث میں خشک ذی جرم یعنی جسم رکھنے والی نجاست کے بارے میں ارشاد ہے کہ اگر جوتے کو لگ جائے تو مٹی اس کو پاک کر دے گی، یہی حکم پاؤں، موزے اور دامن کا بھی ہے بشرط یہ کہ لگنے والی نجاست خشک ہو کیونکہ مٹی سے رگڑ کھانے کی وجہ سے نجاست کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر نجاست رطب (ترزی جرم) ہو تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جوتے اور موزے کو لگ جانے کی صورت میں اگر اس کو زمین پر خوب رگڑا جائے تو پاک ہو جائیں گے۔ جبکہ امام ابو حنیفہؒ کے ہاں رطب ذی جرم نجاست کا دھونا ضروری ہے رگڑنا کافی نہیں اور غیر ذی جرم رطب نجاست مثلاً بول، خمر، دم وغیرہ کا دھونا بالاتفاق واجب اور ضروری ہے۔

۴۶۱۔ وعن أم سلمة قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، قالت: قال رسول الله ﷺ: يطهره مابعدہ [مالك، أحمد، ترمذی، أبو داؤد، دارمی وقالوا: "المرأة أم ولد لابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف"۔]
ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ [زوجہ رسول اللہ ﷺ] سے مروی ہے کہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ میں اپنا دامن دراز رکھتی ہوں اور ناپاک جگہ میں چلتی ہوں تو انہوں نے اس عورت سے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (ناپاک زمین کے) بعد والی زمین اس کو پاک کرتی ہے۔ (مالک، احمد، ترمذی، ابو داؤد)

تشریح: قولہا أطیل ذیلی وأمشی فی المكان القذر....:۔ یہ سوال تو ہم نجاست کی بنا پر تھا۔ مکان مذکور سے مراد وہ جگہ ہے جہاں خشک نجاستیں پڑی ہوئی ہو۔ باقی اس عورت کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ میرا گزرا ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں خشک نجاستیں پڑی ہوتی ہیں جو دامن سے الجھ جاتی ہیں۔ اس پر ام سلمہؓ نے آپ ﷺ کا یہ ارشاد مبارک سنایا: "یطهره مابعدہ" یعنی "بعد میں جب تم پاک زمین پر چلتی ہو تو دامن کے ساتھ الجھی ہوئی نجاستیں زمین پر گر کر کھانے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں لہذا دامن پاک ہو جائے گا"۔

درندے کی کھال پہننے کی ممانعت:

۴۶۲۔ وعن المقدم بن معدیکرب قال: نهی رسول الله ﷺ عن لبس جلود السباع والركوب علیها. [أبو داؤد، نسائی]
ترجمہ: حضرت مقدم بن معدیکربؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کی کھالیں پہننے سے اور اس پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ (ابو داؤد، نسائی)

تشریح: قولہ: نهی رسول الله ﷺ عن لبس جلود السباع....:۔ اس جگہ جلود سباع پہننے کی ممانعت کا بیان ہے، اگر یہ ممانعت جلود سباع غیر مدبوغہ سے ہے تو سبب ممانعت نجاست ہے۔ اور اگر جلود مدبوغہ سے ممانعت مراد ہو تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جلود سباع کا استعمال تعیش پسند فساق اور متکبرین کا طریقہ ہے لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ پہلی صورت میں نبی تحریمی اور دوسری صورت میں تنزیہی ہوگی۔ (نہات)

۴۶۳۔ وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن النبي ﷺ نهی عن جلود السباع. [أحمد، أبو داؤد، نسائی وزاد الترمذی والدارمی: "أن تفترش"۔]
ترجمہ: ابوالملیح بن اسامہ اپنے باپ سے وہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے درندوں کی کھالوں سے منع کیا۔ (احمد، ابو داؤد۔ ترمذی اور دارمی نے "أن تفترش" کا اضافہ کیا ہے)۔

۴۶۴۔ وعن أبي المليح أنه كره ثمن جلود السباع. [ترمذی]
ترجمہ: حضرت ابوالملیح سے مروی ہے کہ وہ درندوں کی کھالوں کی قیمت کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ (ترمذی)

مردار کے چمڑے اور پٹھے سے انتفاع جائز ہے:

۴۶۵۔ وعن عبد الله بن عکیم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ أن لا تتفمغوا من الميتة بإهاب ولا عصب.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ کا مکتوب آیا (جس میں لکھا تھا) کہ مردار کے چمڑے اور پٹھے سے نفع مت اٹھاؤ۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

۴۶۶۔ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ أمر أن يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. [مالك، ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا جب کہ اس کو رنگ دیا گیا ہو۔ (مالک، ابوداؤد)

۴۶۷۔ وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مرّ على النبي ﷺ رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله ﷺ:

لواخذتم إهابها قالوا: إنها ميتة فقال رسول الله ﷺ: يطهرها الماء والقرظ. [أحمد، ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے پاس سے قریش کے چند آدمی گزرے جو اپنی ایک مری ہوئی بکری کو (مردہ) گدھے کی مانند کھینچ رہے تھے۔ (یہ دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کاش! تم اس کا چمڑا نکال لیتے (تو کام آجاتا)۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: پانی اور کیکر کے پتے اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ (احمد، ابوداؤد)

۴۶۸۔ وعن سلمة بن المحجّب قال: إن رسول الله ﷺ جاء في غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قرية معلقة فقالوا له: يا رسول

الله! إنها ميتة فقال: دباغها طهورها. [أحمد، ابوداؤد]

ترجمہ: سلمہ بن محجّب راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص کے گھر پر تشریف لائے، (اچانک) ایک مشکیزہ لٹکا ہوا نظر آیا آپ ﷺ نے پانی مانگا۔ انہوں (گھر والوں) نے عرض کیا کہ یہ مردار (کی کھال سے بنا) ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی دباغت اس کو پاک کرنے والی ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

دو لفصل الثالث

۴۶۹۔ عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله! إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟

قالت: فقال: ليس بعدها طريق هي أطيب منها، قلت: بلى فقال: هذه بهذه. [أبوداؤد]

ترجمہ: بنو عبد الأشهل (قبیلہ) کی ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مسجد جانے کا ہمارا راستہ گندہ ہے، پس جب بارش ہو (اور کچھڑ بن جائے) تو ہم کیا کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا اس راستہ (سے گزرنے) کے بعد کوئی صاف راستہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں (ہے)۔ آپ نے فرمایا کہ یہ (پاک صاف راستہ) اس (ناپاک) راستے کے بدلے میں ہو جائے گا۔ (ابوداؤد)

۴۷۰۔ وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلّي مع رسول الله ﷺ ولا نتوضأ من الموطئ. [ترمذی]

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور (زمین پر) چلنے سے وضو نہیں کیا کرتے تھے۔

۴۷۱۔ وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكنوا يرشون شيئاً من

ذلك. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں کتے مسجد کے اندر آیا جایا کرتے تھے اور صحابہؓ اس کی وجہ سے کوئی چیز نہ دھوتے تھے۔ (بخاری)

حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟:

۴۷۲۔ وعن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. وفي رواية جابر: قال: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله. ترجمہ: حضرت براءؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس (جانور) کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت جابرؓ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔ (احمد، دارقطنی) تشریح: قولہ: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه:۔ یہاں ماکول اللحم (حلال) جانوروں کے پیشاب کی نجاست و طہارت میں فقہاء کا اختلاف بیان کیا جاتا ہے جو درج ذیل ہے:

چنانچہ امام مالک، امام احمد اور امام محمدؓ اس کی طہارت کے قائل ہیں۔ یہ حضرات زیر بحث حدیث، اس کے متصل حدیث جابرؓ اور حدیث عرینین سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ ﷺ نے قبیلہ عرینہ کے چند نو مسلموں کو (جو مدینہ میں آ کر بیمار ہو گئے تھے) صدقہ (زکوٰۃ) کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا تھا۔

• جبکہ امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام شافعیؒ حلال جانوروں کے پیشاب کو نجس قرار دیتے ہیں، البتہ اس کی نجاست کو خفیفہ کہتے ہیں۔ ان حضرات کی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث ہے: "استنزھوا من البول فان عامة عذاب القبر منه" (دارقطنی، مسند احمد، ابن ماجہ) اس حدیث میں "بول" اپنے اطلاق و عموم کی وجہ سے تمام قسم کے "ابوال" کو شامل ہے۔ البتہ امام ابو یوسفؒ تو علاج کی غرض سے ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب استعمال کرنے کی مطلقاً اجازت دیتے ہیں جبکہ امام ابوحنیفہ متقی اور حاذق و ماہر طبیب کی تجویز پر اس کی اجازت دیتے ہیں۔

ان حضرات کی جانب سے مذکورہ "حدیث براء" کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی سوار بن مصعب ہے جو کہ موضوعات کا راوی ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے جو لائق استدلال نہیں۔

"حدیث جابر" کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی سند میں عمر بن الحصین اور یحییٰ بن العلاء دور راوی ہیں جن پر محدثین نے شدید جرح کی ہے لہذا یہ حدیث بھی لائق استدلال نہیں۔

"حدیث عرینین" کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم علاج اور تدوی پر محمول ہے کیونکہ آپ ﷺ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی شفا اونٹوں کے پیشاب میں ہے، لہذا ان کو اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ تینوں احادیث منسوخ ہیں۔ (نجات، مرآة)

(بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ)

مسح علی الخفین کا ثبوت:

مسح علی الخفین کا ثبوت اخبار متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ بقول امام احمد اس حوالے سے چالیس مزفوع احادیث مروی ہیں اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ کو مسح علی الخفین کی روایت بیان کرنے والے پایا۔ امام ابوحنیفہ "مسح علی الخفین کے برحق سمجھنے کو اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت قرار دیتے ہیں اور اس کے منکر پر اندیشہ کفر کا اظہار فرماتے ہیں۔ اگرچہ قرآن میں اس کا کوئی صریح ذکر موجود نہیں سوائے "وَامْسُحُوا بِرُؤُسِكُمْ" کی جروالی قرأت کے، جبکہ اس کو مسح علی الخفین پر محمول کیا جائے لیکن پھر بھی اس کا جواز مسلم ہے کیونکہ اخبار متواترہ اور اجماع امت سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔

روافض مسح علی الخفین کے منکر ہیں اور مسح علی الخفین کے برعکس مسح علی الرجلین کے قائل ہیں۔ یہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ جس چیز کا ثبوت قطعی دلائل سے ہو رہا ہے اس کا تو انکار کرتے ہیں اور جس چیز (مسح علی الرجلین) کے ثبوت میں ایک بھی دلیل نہیں بلکہ اس کے خلاف پر بہت سے قوی دلائل موجود ہیں اس کو نہ صرف یہ کہ ثابت مانتے ہیں بلکہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ باب الوضو میں غسل رجلین کے بحث میں روافض کے دلائل اور اس کے کافی ثبوتی جوابات مفصل ذکر کیے جا چکے ہیں وہاں دیکھ لیے جائیں۔ (نفحات، مرآة)

دو الفصل الاول

مسح علی الخفین کی مدت:

۴۷۳۔ وعن شريح بن هانئ قال: سئلت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. [مسلم]

ترجمہ: شرح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ سے موزوں پر مسح کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسافر کے لیے (مسح کی مدت) تین دن تین راتیں اور مقيم کے لیے ایک دن رات مقرر فرمائی ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم:- یہاں توقيت مسح (مسح علی الخفین کی مدت مقررہ) کے متعلق فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے:

چنانچہ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور جمہور فقہاء مسح کے لیے توقيت (مقرر شدہ وقت) کے قائل ہیں۔ زیر بحث حدیث، فصل ثانی میں مروی حدیث ابی بکرؓ، حدیث صفوان بن عسال اور اس کے علاوہ بکثرت دوسری احادیث جو توقيت مسح پر دلالت کرتی ہیں، ان حضرات کا متدل ہیں۔

جبکہ امام مالک اور امام لیث بن سعد توقيت مسح کے قائل نہیں ہیں، بلکہ موزہ پہنے والے کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جب تک چاہے

مسح کر سکتا ہے اور جب چاہے موزے اتار سکتا ہے، مقیم و مسافر اس میں برابر ہے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت خزیمہ بن ثابتؓ اور حضرت ابی عمارہؓ کی احادیث ہیں۔ حدیثِ خزیمہؓ کے یہ الفاظ ان حضرات کے مستدل ہیں: ”ولو استزذناہ لزا دنا“ یعنی اگر ہم تین دنوں سے زیادہ مہلت مسح کے لیے مانگتے تو آپ ﷺ عنایت فرمادیتے۔ اور حدیثِ ابی عمارہؓ کے یہ الفاظ ان حضرات کی دلیل ہے: ”قال و ثلثة قال نعم وما شئت“۔ (ابوداؤد)

جمہور فقہاء کی جانب سے امام مالکؒ کو ”حدیثِ خزیمہ“ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ”لو استزذناہ لزا دنا“ حضرت خزیمہؓ کا اپنا گمان ہے اور چونکہ بہت سی صحیح روایات اس کے برخلاف ہیں لہذا عدم توقیت پر اس سے استدلال درست نہ ہوگا۔

”حدیثِ ابی عمارہ“ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث باعتبار سند کے ضعیف ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، لہذا صحیح روایات کے مقابلہ میں اس جیسی ضعیف روایت ہرگز قابل استدلال نہ ہوگی۔ (نجات، مرآة)

آنحضرت کا مسبوق بننا:

۴۷۴۔ وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك قال المغيرة: فتبرز رسول الله ﷺ قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر فلما رجع جعلت أهريق على يديه من الإداوة فغسل يديه ووجهه ووعليه جبة من صوف ذهب يحسُر عن ذراعيه فضاقت كُم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصرته وعلى العمامة ثم أهويت لأنزع خفيته فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فركب وركبت فانتھينا الى القوم وقد قاموا الى الصلوة ويصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبى ﷺ ذهب يتأخر فأوما اليه فأدرك النبى ﷺ إحدى الركعتين معه فلما سلم قام النبى ﷺ وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقتنا. [مسلم]

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہؓ راوی ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، مغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر سے پہلے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں نے آپ ﷺ کے ساتھ (پانی کی) چھاگل اٹھائی، جب آپ ﷺ (قضائے حاجت سے) واپس تشریف لائے تو میں نے آپ ﷺ کے ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالنا شروع کیا، چنانچہ آپ ﷺ نے ہاتھ اور چہرہ دھویا، آپ ﷺ پر ایک اونچی جبتھا، آپ ﷺ آستین چڑھانے لگے تو جبہ کی آستینیں تنگ پڑ گئیں، لہذا آپ ﷺ نے جبہ کے نیچے سے ہاتھ نکالے اور جبہ کو شانوں پر ڈال دیا اور اپنے بازوؤں کو دھویا پھر اپنی پیشانی کے بالوں پر اور پگڑی پر مسح کیا، پھر میں آپ ﷺ کے موزیں اتارنے کے لیے جھکا تو آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے (ان میں) پاؤں پاکی کی حالت میں داخل کیے تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے ان پر مسح فرمایا پھر آپ ﷺ سوار ہوئے، میں بھی سوار ہوا، ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ ان کو نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا بھی چکے تھے، جب انہیں آپ ﷺ (کے آنے) کا احساس ہوا تو پیچھے ہونے لگے (مگر) آپ ﷺ نے انہیں اشارہ فرمایا (کہ پیچھے نہ ہٹے) چنانچہ نبی پاک ﷺ کو ان کے ساتھ ایک رکعت نماز ملی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو آپ ﷺ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جو رکعت ہم سے رہ گئی تھی وہ پڑھ لی۔ (مسلم)

”الفصل الثانی“

۴۷۵۔ عن أبي بكرٍ عن النبي ﷺ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. [رواه الأثرم في سننه ورواه ابن خزيمة والدارقطني وقال الخطابي: ”هو صحيح الإسناد“، كذا في المنتقى]

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے مسافر کو تین دن رات اور مقيم کو ایک دن رات موزوں پر مسح کرنے کی رخصت دی جب کہ وضو کر کے موزیں پہنے ہو۔ (سنن اثرم، ابن خزيمه، دارقطنی)

جنابت سے موزیں اتارے جائیں گے:

۴۷۶۔ وعن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ. [ترمذی، نسائی]

ترجمہ: حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن راتوں تک موزیں نہ اتارے (بلکہ اس پر مسح کریں) مگر جنابت سے (اتاریں) البتہ پاخانہ، پیشاب اور نیند (وغیرہ) سے (وضو ٹوٹنے پر موزیں نہ اتاریں)۔ (ترمذی)

موزوں پر مسح صرف اس کے اوپر ہوگا یا نیچے بھی؟:

۴۷۷۔ وعن المغيرة بن شعبه قال: وضأت النبي ﷺ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله. [أبو داود، ترمذی، ابن ماجه وقال الترمذی: هذا حديث معلول وسألت أبا زرعة ومحمداً يعني البخاري عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح وكذا ضعفه أبو داود.]

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ تبوک میں نبی پاک ﷺ کو وضو کرایا، آپ نے موزوں کے اوپر اور نیچے مسح کیا۔

تشریح: قوله: فمسح أعلى الخف وأسفله.....۔ یہاں اس حوالے سے فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے کہ موزوں پر مسح صرف اس کے اوپر والے حصے پر کرنا چاہیے یا نیچے والے حصے پر بھی؟، ذیل میں مذاہب ذکر کیے جاتے ہیں:

چنانچہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک مسح موزہ کے اوپر اور نیچے دونوں حصوں کا کیا جائے گا۔ البتہ امام مالکؒ اس کو ضروری سمجھتے ہیں جبکہ امام شافعیؒ اعلیٰ خف کے مسح کو واجب اور اسفل خف کے مسح کو مستحب کہتے ہیں، ان حضرات کی دلیل زیر بحث حدیث ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ صرف موزے کے اوپر والے حصے کے مسح کے قائل ہیں۔ ان حضرات کی پہلی دلیل حضرت مغیرہؒ ہی کی روایت ہے جو زیر بحث حدیث کے متصل بعد واقع ہے جس میں وارد ہے کہ ”رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما“ یعنی ”میں نے نبی پاک ﷺ کو خفین کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے دیکھا“۔

دوسری دلیل فصل ثالث میں مذکور حضرت علیؓ کی یہ حدیث ہے: ”لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح“

من اعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه"۔ (ابوداؤد) یعنی اگر احکام دین کا مدار عقل پر ہوتا تو موزے کا نچلا حصہ مسح کا زیادہ حقدار ہوتا اور پر والے حصے سے، حالانکہ میں نے آنحضرت ﷺ کو موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے۔

حضرت مغیرہؓ کی زیر بحث روایت جو مالکیہ و شافعیہ کی مستدل ہے اس کا جواب خود اس روایت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے: "وقال الترمذی هذا حدیث معلول و سالت ابا زرعة....." اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو زرعة، امام بخاری، امام ابوداؤد اور امام ترمذی اس حدیث کے ضعف پر متفق ہیں، جس کے بعد اس حدیث سے استدلال کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ نیز یہ روایت ساٹھ طرق سے مروی ہے جس میں صرف یہی ایک طریق ایسا ہے جس میں اسفل کا ذکر ہے لہذا یہ حدیث قابل احتجاج نہیں۔ (نجات، مرآة)

۴۷۸۔ وعنه أنه قال رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت مغیرہؓ ہی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا کہ موزوں کے اوپر مسح فرما رہے ہیں۔ (ترمذی)

جرابوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟:

۴۷۹۔ وعنه قال توضأ النبي ﷺ ومسح على الجوربين والنعلين. [أحمد، ترمذی، ابن ماجه، أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت مغیرہؓ راوی ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے وضو فرمایا اور نعلین سمیت جوربین (جرابوں) پر مسح کیا۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجه، ابوداؤد)

تشریح: موزوں پر مسح تو بالاتفاق جائز ہے۔ باریک سوتی جرابوں پر بالاتفاق مسح جائز نہیں۔ البتہ موٹے قسم کے جرابوں پر مسح کے جواز میں فقہاء حنفیہ کے مابین درج ذیل اختلاف ہے:

چنانچہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبینؒ کے نزدیک جوربین اگر ٹخنیں (موٹے) ہو کہ بغیر باندھے پنڈلی سے چمٹے رہے اور پیر تک پانی کے وصول سے مانع ہو، نیز اس میں مسلسل دو یا تین میل تک چلنا ممکن ہو، تو اس پر مسح کرنا درست ہے، مجلّد (اوپر نیچے چمڑا لگا ہو) اور منقل ہونا (کہ صرف نیچے چمڑا ہو) ضروری نہیں۔ یہ حضرات مذکورہ حدیث کے علاوہ تیرہ [۱۳] صحابہ کرامؓ کی احادیث سے اس پر استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہؒ کے ہاں "جوربین ٹخنیں" پر اس وقت مسح درست ہے جبکہ وہ مجلّد یا منقل ہو۔ آپؒ مذکورہ روایت کی درج بالا عبارت میں "داؤ" کو "واو مع" کے معنی میں لیتے ہیں، اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ "مسح على الجوربين مع كونهما منقلين"۔ آپؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا جواز خلاف قیاس ہے لہذا جوربین جب تک مجلّد یا منقل نہ ہو اس وقت تک یہ ٹھنکے کے مثل نہ ہوں گے اور حکم مسح میں اس کو خف پر قیاس نہیں کیا جاسکے گا کیونکہ غیر مدرک بالقیاس (خلاف قیاس) حکم کو قیاس سے متعدی نہیں بنایا جاسکتا یعنی اس پر دوسری چیز قیاس نہیں کی جاسکتی۔

فائدہ: امام صاحبؒ نے اپنی وفات سے تین دن یا نو دن پہلے صاحبینؒ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، اب جوربین ٹخنیں پر بالاتفاق مسح جائز ہے اگرچہ منقل و مجلّد نہ ہو۔

فائدہ: غیر مقلدین اس حدیث سے سوتی اور باریک قسم کے جرابوں پر مسح کے قائل ہوئے ہیں لیکن ان کا یہ خیال ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء و علماء کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ نصوص قطعیہ کے ساتھ بھی متصادم ہے۔ وہ اس طرح کے قرآن پاک سے "غسل رجلین" کا حکم

صراحت و قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، جبکہ ”مسح علی الخفین“ کا حکم ”احادیث کثیرہ صحیحہ مشہورہ متواترہ“ سے ثابت ہے، فقہی اور حدیثی ضابطہ کی رو سے متواتر و مشہور حدیث قرآن کے نص قطعی کے لیے ”مخصص“ بن سکتی ہے، چنانچہ اس ضابطہ کی رو سے قرآن میں وارد ”غسلِ رجلین“ کے حکم میں احادیث مسح علی الخفین کی بنا پر تخصیص ہو جائے گی اور کہا جائے گا کہ غسلِ رجلین کی طرح مسح علی الخفین بھی جائز ہے۔

”مسح علی الخفین“ کے برخلاف ”مسح علی الجوزین“ کی احادیث انفرادی حیثیت سے ضعیف اور اجتماعی حیثیت سے قرآن کے نص قطعی سے متصادم ہیں، نیز تواتر اور شہرت سے کم درجے کی اخباراً احاد ہیں اور ضابطہ ہے کہ خیر واحد سے نص قطعی کی تخصیص نہیں کی جاسکتی، یہی وجہ ہے کہ کسی فقیہ نے بھی ان احادیث کی بنا پر مطلق جُراہوں پر مسح کی اجازت نہیں دی ہے، ہاں اس شرط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے کہ وہ جُراہے شحانت وغیرہ اوصاف میں ”ھت“ کی مانند ہو اور اُس میں پانی نہ چھنتا ہو نیز بغیر جوتوں کے اُس میں مسلسل دو یا تین میل چلنا ممکن ہو۔ اس صورت میں وہ جُراہے حکم ھت ہو جائیں گے اور اُن پر مسح جائز ہوگا۔ یہی بات کہ مذکورہ شرائط کا مدار کس حدیث پر ہے تو اُس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ شرائط کا مدار اُن نصوص و روایات ہی پر ہے جو غسلِ رجلین یا مسح علی الخفین کے حوالے سے صریح ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پاؤں کا وظیفہ ھت پہنے ہوئے نہ ہونے کی حالت میں غسل ہے اور ھت کی حالت میں ”مسح“ اور مذکورہ شرائط کے ساتھ متصف موٹے جُراہے بمنزلہ ھت ہیں لہذا ان پر بھی مسح جائز ہوگا لیکن سوتی باریک جُراہے بمنزلہ ھت کے نہیں لہذا اُس پر مسح جائز نہ ہوگا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سوتی جُراہوں پر مسح کو جائز سمجھنا موجودہ غیر مقلدین کی کورنہی ہے، خود غیر مقلدین کے اکابر علماء جیسے شارح ترمذی مولانا شمس الحق عظیم آبادی سوتی جُراہوں پر مسح کے جواز کی تردید کر چکے ہیں اور اس مسئلہ میں جمہور فقہاء و ائمہ کی تائید کی ہے۔ واضح رہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے تقریباً ساٹھ کے قریب سندوں سے ”مسح علی الخفین“ منقول ہے جبکہ ایک سند سے ”مسح علی الجوزین“ مروی ہے۔

”الفصل الثالث“

۴۸۰۔ عن المغیرة قال: مسح رسول الله ﷺ على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت، قال: بل أنت نسيت بهذا امرني ربي عز وجل. [أحمد، أبو داود]

ترجمہ: حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے موزوں پر مسح فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ (پاؤں دھونا) بھول گئے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم بھول گئے ہو، میرے رب نے مجھے اس (مسح علی الخفین) کا حکم دیا ہے۔ (احمد، ابو داؤد)

اگر دین عقل پر موقوف ہوتا تو.....

۴۸۱۔ وعن علي أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه. [أبو داود، والدارمي معناه]

ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے [عقل] پر (موقوف) ہوتا تو موزوں کے نیچے مسح کرنا بہتر تھا نسبت اوپر مسح کرنے کے، حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ موزوں کے اوپر مسح فرمایا کرتے تھے۔ (ابو داؤد، دارمی)

(بَابُ التَّيْمِ)

تیمم کا لغوی اصطلاحی معنی اور اس کی مشروعیت کا قصہ:

”تیمم“ لغت میں قصد کو کہتے ہیں اور شرع میں اس کے معنی ہیں: ”قَصْدُ الصَّعِيدِ الطَّاهِرِ بِصِفَةِ مَخْصُوصَةٍ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ

حَقِيقَةً أَوْ حَكْمًا“ یعنی ”صعید طاہر کا قصد کرنا صفت مخصوصہ [چہرے اور ہاتھوں کے مسح] کے ساتھ جبکہ پانی حقیقتہً یا حکماً نایاب ہو۔“

تیمم کی مشروعیت غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر ہوئی۔ جس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت عائشہؓ کا ایک قیمتی ہار گم ہو گیا، جس کی تلاش میں کافی دیر ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، اور قریب میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرامؓ کو کافی پریشانی ہوئی، اس وقت تیمم کی آیت: ”فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا“ نازل ہوئی۔

تیمم کے لیے نیت ضروری ہے:

تیمم کا لغوی معنی چونکہ [قصد کرنا] ہے جو جو نیت کا تقاضا کرتا ہے اس بنا پر حضرات حنفیہ تیمم کے لیے نیت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ نیز مٹی کافی نفسہ مطہر نہ ہونا بلکہ باعث تکوین ہونا بھی نیت کے ضروری ہونے کا تقاضا کرتا ہے، برخلاف وضو کے، کیونکہ نہ وضو کا لغوی معنی قصد و نیت کو متضمن ہے اور نہ شرعی معنی، نیز وضو پانی سے کیا جاتا ہے جو فی نفسہ مطہر ہے نہ کہ ملوث جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا“

تیمم طہارتِ مطلقہ ہے یا طہارتِ ضروریہ؟

یہاں یہ گفتگو بھی ہوئی ہے کہ تیمم وضو کی طرح طہارتِ مطلقہ ہے یا طہارتِ ضروریہ ہے؟ چنانچہ حضرات حنفیہ کے ہاں تیمم وضو کی طرح مطلق طہارت ہے، لہذا اس سے کئی فرائض بھی ادا کیے جاسکتے ہیں اور متوضیین کی امامت بھی کی جاسکتی ہے۔ جبکہ دیگر ائمہ کے ہاں تیمم طہارتِ ضروریہ ہے لہذا اس سے متعدد فرائض ادا نہیں کیے جاسکتے بلکہ ایک فرض نماز اور اس کی تبعیت میں سنن و نوافل ادا کیے جاسکتے ہیں، ہاں البتہ تیمم سے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی متوضیین کی امامت جائز ہے جو کہ باعث تعجب ہے۔

”دَلْفِصْلِ الْاَوَّلِ“

امتِ محمدیہ کی تین خصوصیات:

۴۸۲۔ عن حذیفۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبُهَا لَنَا طَهُورًا إِذْ أَلِمْنَا نَجِدَ الْمَاءِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم کو لوگوں (پچھلی امتوں) پر تین باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے (یہ کہ)

ہماری (نماز کی) صفیں فرشتوں کے صفوں کی طرح قرار دی گئی ہیں اور ساری زمین ہمارے واسطے مسجد قرار دی گئی ہے (کہ ہم جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں) اور زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے جب کہ ہمیں پانی دستیاب نہ ہو۔ (مسلم)

جنابت کے لیے تیمم:

۴۸۳۔ وعن عمر ان قال: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْقَلَبَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ: عَلَيْكَ بِالضَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرات عمر ان کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ آپ ﷺ نے (ہم) لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب اپنی نماز سے فارغ ہو چکے تو (دیکھا کہ) ایک آدمی الگ بیٹھا ہوا ہے اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ ﷺ نے اُن سے پوچھا: اے فلاں! تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس بات نے روکا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے جنابت لاحق ہوئی ہے اور پانی نہیں (کہ غسل کر لوں) آپ ﷺ نے فرمایا کہ تجھ پر مٹی (سے تیمم) لازم ہے پس وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ (متفق علیہ)

۴۸۴۔ وعن عمار قال: جاء رجل الى عمر بن الخطاب، فقال: اِنِّي جَنِبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعَمْرٍو! اَمَّا تَذَكُّرُ اَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ اَنَا وَ اَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَ اَمَّا اَنْتَ فَتَمَعَّتْ فَصَلِّتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفْيِهِ الْاَرْضَ وَ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ كَفْيَهُ. [بخاری] وَلَمْ يَسْلَمْ نَحْوَهُ وَ فِيهِ: "قَالَ: اِنَّمَا يَكْفِيكَ اَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ الْاَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخُ ثُمَّ تَمْسُحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ كَفْيَكَ."

ترجمہ: حضرت عمار کہتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بن الخطاب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جنبی ہو چکا ہوں اور پانی دستیاب نہیں (اب کیا کروں؟) حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے (اور نہانے کی حاجت ہو گئی تھی) تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا تھا پھر نماز پڑھ لی تھی، پھر نبی پاک ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ آپ کو تو بس اتنا کافی تھا (یہ فرماتے ہوئے) نبی پاک ﷺ نے زمین پر دونوں ہاتھ مارے، ان میں پھونک ماری پھر دونوں سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا (بخاری) اور مسلم میں بھی ایسا ہی مروی ہے البتہ اس میں وارد ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر اس میں پھونک کر اس کے ساتھ تو چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرے۔

تیمم کے حوالے سے دو اختلافی مسائل:

تشریح: قولہ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفْيِهِ الْاَرْضَ وَ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ كَفْيَهُ:- یہاں تیمم کے بارے میں دو اختلافی مسئلے ذکر کیے جاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

(۱) تیمم کے لیے "ضربة واحدة" [ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا] کافی ہے یا "ضربتين" [دو ضرب] ضروری ہیں؟

(۲) دوسرا مسئلہ یہ کہ مسح "الی الرغین" (گھٹوں تک) ہوگا یا "الی المرغین" (کہنیوں تک)؟

چنانچہ امام احمد تیمم کے لیے ضربة واحدة کے قائل ہیں، اسی طرح مسح الی الرغین کے بھی قائل ہیں۔ زیر بحث حدیث سے آپ

استدلال فرماتے ہیں، نیز مسئلہ اولیٰ میں مذکورہ حدیث کے متصل حدیث ابی الجہیم سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی تیمم کے لیے ضربتین کے قائل ہیں اور ایسے ہی مرفقین تک مسح کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا استدلال متعدد احادیث سے ہے جن سے ضربتین کا ثبوت بھی ہوتا ہے اور مسح الی المرفقین کا بھی مثلاً: حدیث جابرؓ مرفوعاً "التیمم ضربتان ضربۃ للوجه وضربۃ للیدین الی المرفقین" (متدرک حاکم، بیہقی) یعنی تیمم دو ضرب ہیں ایک چہرہ کے لیے اور ایک کہنیوں سمیت ہاتھوں کے لیے۔ نیز حضرت عمارؓ ہی کی ایک حدیث میں ضربتین اور مسح الی المرفقین کا ذکر ہے، اس حدیث کو ابن حجر نے بحوالہ بزار اسناد حسن کے ساتھ نقل کیا ہے: "عن عمار قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضررنا واحدة للوجه وأخرى لليدين الی المرفقین"۔

جمہور ائمہ کی جانب سے امام احمد کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمارؓ کی زیر بحث حدیث باب، فعلی ہے اور جمہور ائمہ کی پیش کردہ احادیث قولی ہیں اور قولی کو فعلی پر ترجیح حاصل ہے۔ نیز زیر بحث حدیث عمارؓ کے متعلق یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں تیمم کی ابتدائی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ حدیث اصغر کے لیے تیمم کا واقعہ تو پہلے گزر چکا تھا اور حضرت عمارؓ کو اس کی پوری کیفیت بھی معلوم تھی بلکہ اشارے میں جنابت لاحق ہونے کی صورت میں بھی اسی تیمم کو تجویز کیا جا رہا ہے جو وضو کے لیے مشروع ہوا تھا، گویا آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا کہ جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے مٹی میں ٹونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہی تیمم کافی ہے جو حدیث اصغر سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ "حدیث ابی الجہیم" کا جواب بھی یہ دیتے ہیں کہ وہ فعلی حدیث ہے اور جمہور کی پیش کردہ احادیث قولی ہیں اور قولی احادیث فعلی احادیث سے راجح ہوتی ہیں۔

فائدہ: اسی باب کے فصل ثالث میں حضرت عمار بن یاسرؓ کی ایک روایت ہے جس میں ضربتین کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر ہے کہ تیمم میں مسح یدین "إلى المناكب والآباط" (کندھوں اور بغلوں تک) ہوگا۔ اس سے امام زہری نے استدلال کیا ہے کہ مسح کندھوں اور بغلوں تک ہوگا۔

جمہور فقہاء کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تیمم میں مسح یدین کے حوالے سے عمارؓ کی مرویات میں چونکہ "اضطراب" پایا جاتا ہے، لہذا حضرت عمارؓ کی وہی روایت قابل قبول ہوگی جو اس حوالے سے دیگر روایات کے موافق ہے اور وہ "مسح الی المرفقین" والی روایت ہے، نیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ "مسح الی المناكب" والی روایت منسوخ ہے۔

۴۸۵۔ وعن أبي الجهم بن الحارث بن الصمة قال: مررت على النبي ﷺ وهو يبول فسلمت عليه فلم يرده علي حتى قام الی جدار فحتمه بعضاً كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رده علي. [ولم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولكن ذكره في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن.]

ترجمہ: حضرت ابوالجہیم بن الحارث بن الصمہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کے پاس سے گزرا جبکہ آپ ﷺ پیشاب فرما رہے تھے۔ میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا، آپ ﷺ نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ ایک دیوار کی طرف کھڑے ہو کر اس کو اپنی لائھی سے کھرچا، پھر دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا (تیمم کیا) پھر میرے سلام کا جواب دیا۔ (شرح السنہ)

قوله: ولم أجد هذه الرواية في الصحيحين... اس عبارت سے مولف مشکوٰۃ کو یا صاحب مصابح پر اعتراض کر رہے ہیں کہ فصل اول میں تو صحیحین کی حدیث لانے کا التزام کیا گیا ہے اس جگہ حسن درجہ کی حدیث فصل اول میں کیوں لائی گئی ہے۔

”الفصل الثانی“

پاک مٹی مسلمان کے لیے باعث طہارت:

۴۸۶۔ عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: الضعيف الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء

فليمسسه بشفرة فإن ذلك خير. [رواه أحمد، ترمذی، أبو داؤد، وروى النسائي نحوه إلى قوله: ”عشر سنين“.]

ترجمہ: حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کی طہارت ہے اگر چہ دن سال تک اسے پانی نہ ملے،

اور جب پانی پائے تو چاہیے کہ اپنے بدن کو لگائے (یعنی اس سے بدن دھو لے) کیونکہ یہ بہتر ہے۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد)

۴۸۷۔ وعن جابر قال: خرجنا في سفير فأصاب منا رجلاً حجراً، فمشيت في رأسه فاجتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي

رخصة في التيمم، قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ فأخبر بذلك،

قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السواك، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضب على جرحه خزقة ثم

يمسح عليها ويغسل سائر جسده. [أبو داؤد، ورواه ابن ماجه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.]

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے ہم میں سے ایک آدمی کو سر میں پتھر لگا، (اتفاق سے) اُسے اجھلام ہو گیا، تو اس نے اپنے

ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم میرے لیے (غسل کی بجائے) تیمم کرنے کی رخصت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے تیمم کی

رخصت نہیں پاتے جبکہ آپ کو پانی (کے استعمال) پر قدرت ہے، چنانچہ اس نے غسل کیا (جس سے) وہ مر گیا۔ پس جب ہم نبی پاک ﷺ

کے پاس آئیں تو آپ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی۔ آپ ﷺ نے (غصہ اور رنج کے ساتھ) فرمایا: ان کے ساتھیوں نے اسے مار دیا، اللہ

ان کو مارے، پھر فرمایا: اگر وہ (مسئلہ) نہیں جانتے تھے تو کیوں نہ پوچھ لیا، (اس لیے کہ) نہ جاننے کی شفا (یعنی علاج) پوچھنا ہے، اسے

(مرنے والے صحابی کو) تو اتنا کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر ایک کپڑا باندھ کر اس پر مسح کرتا اور پھر سارا بدن دھو لیتا۔ (ابو داؤد)

۴۸۸۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيما صعيداً طيباً فصلباً

ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلوة بوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكر ذلك فقال للذي لم يعد:

أصبت السنة وأجزأتك صلواتك وقال: للذي توضع وأعاد: لك الأجر مرتين. [أبو داؤد، دازمی، والنسائي نحوه]

ترجمہ: ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ دو شخص (صحابی) ایک سفر میں نکلے، نماز کا وقت ہو گیا ان کے پاس پانی نہ تھا، لہذا پاک مٹی سے تیمم

کر کے دونوں نے نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر اندر ان کو پانی مل گیا، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے وضو کر کے (وہی) نماز دوبارہ پڑھ

لی اور دوسرے نے نہ پڑھی، پھر دونوں آپ ﷺ کی خدمت میں آئے اور یہ (قصہ) ذکر کیا۔ آپ نے (سن کر) اس شخص سے فرمایا: جس نے

نماز دوبارہ نہیں پڑھی: ”تم نے سنت کو پالیا“ (یعنی عمل کر لیا) اور جس نے وضو کر کے نماز لوٹائی تھی اس سے فرمایا کہ ”تمہیں دو ہرا اجر ہے“۔

۴۸۹۔ عن أبي الجهم بن الحارث بن الصمة قال: أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقبته رجل فسلم عليه فلم يرده عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رده عليه السلام. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو الجهم بن الحارث بن الصمة سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ جمل کے کنویں کی طرف سے تشریف لائے، ایک آدمی آپ ﷺ سے ملے، اس نے آپ ﷺ کو سلام کیا، نبی پاک ﷺ نے سلام کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ ایک دیوار کے پاس آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر اس آدمی کے سلام کا جواب دیا۔ (متفق علیہ)

۴۹۰۔ وعن عمار بن ياسر أنه كان يحدث: أنهم تمسحوا، وهم مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلوة الفجر فضربوا بأبائهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأبائهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر سے مروی ہے، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی ہمراہی میں (ایک مرتبہ پانی نہ ملنے کی بنا پر) صحابہ نے فجر کی نماز کے لیے (پاک) مٹی سے تیمم کیا چنانچہ انہوں نے (پہلے) مٹی پر ہاتھ مارے پھر ایک بار اپنے چہروں کا مسح کیا پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارے اور اپنے ہاتھوں کی اندر کی جانب سے مونڈھوں اور بغلوں تک پورے ہاتھوں کا مسح کیا۔ (ابوداؤد)

(بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ)

”الفصل الاول“

کیا جمعہ کے لیے غسل واجب ہے؟

۴۹۱۔ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ (پڑھنے) کو آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔

تشریح: قولہ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل: اس جگہ غسل جمعہ کے وجوب اور عدم وجوب کے متعلق فقہائے کرام کے مابین جو اختلاف ہوا ہے اس کو نقل کیا جاتا ہے:

چنانچہ اہل ظواہر اور سلف کی ایک جماعت کے ہاں غسل جمعہ واجب ہے۔ مذکورہ حدیث اور وہ تمام احادیث ان حضرات کی دلیل ہے جس میں غسل جمعہ کے وجوب کا یا ہر مسلمان پر حق ہونے کا ذکر ہے مثلاً: اس حدیث کے متصل حدیث ابو سعیدؓ مرویاً: ”غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم“۔ (متفق علیہ) ایسے ہی اس کے متصل حدیث ابو ہریرہؓ۔

جبکہ جمہور فقہاء غسل جمعہ کو مستحب و مسنون کہتے ہیں نہ کہ واجب۔ ان حضرات کی دلیل اسی باب کے فصل ثانی کی پہلی روایت ہے: ”عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فإلغسل أفضل.“ یعنی جمعہ کے دن صرف وضو کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن غسل کرنا افضل ہے۔

فصل ثانی میں مروی حدیث ابن عباسؓ بھی ان حضرات کی دلیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں مسجد نبویؐ تنگ تھی اور لوگ محنت مشقت کرتے تھے، اس پر صوف کے کپڑے اور گرمیوں کا زمانہ۔ یہ سب باتیں خوب پسینے اور بدبو کا سبب بنتیں، اس بنا پر نماز جمعہ میں آنے کے لیے غسل کو واجب کیا گیا تھا، بعد میں جب فتوحات ہوئی، مسجد نبویؐ میں توسیع کر دی گئی اور پسینے کی بدبو سے ایذا اور تکلیف پانے کا قصہ باقی نہ رہا تو غسل کا وجوب منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ کی اس حدیث سے زیر بحث حدیث ابن عمرؓ کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں وارد 'فلیغتسل' صیغہ امر کو استحباب پر محمول مانا جائے گا۔

غسل جمعہ کی مشروعیت صلاۃ جمعہ کے واسطے ہے یا...؟:

جمہور فقہاء زیر بحث حدیث ابن عمرؓ سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ غسل جمعہ صلاۃ جمعہ کے واسطے مشروع ہے نہ کہ یوم جمعہ کے واسطے، حدیث ابن عباسؓ سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ غسل کا صلاۃ جمعہ کے واسطے مشروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی غسل میں کیے جانے والے وضو سے نماز ادا کی جائے، لہذا اگر کسی کو غسل کے بعد حدث لاحق ہو جائے اور وہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کر لے تو عندالجمہور اس شخص کی نماز جمعہ کے لیے غسل کرنے کی سنت رہ گئی۔

جبکہ امام محمدؒ اور امام داؤد ظاہریؒ کے ہاں غسل جمعہ، یوم جمعہ کی سنت ہے نہ کہ نماز جمعہ کی۔ ان کا استدلال حدیث ابی سعیدؓ سے

ہے: "غسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم"۔ (متفق علیہ)

۴۹۲۔ وعن ابی سعیدؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: غسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ (متفق علیہ)

۴۹۳۔ وعن ابی ہریرہؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعة آیام یغسل فیہ رأسہ و

جسدہ. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر (عقل بالغ) مسلمان پر حق (ضروری) ہے کہ ہر سات دن میں

(ایک دن) نہائے جس میں اپنا سر اور بدن (اچھی طرح) دھوئے۔ (متفق علیہ)

دو لفصل الثانی،

جمعہ کے دن غسل کرنا وضو کی بنسبت زیادہ بہتر ہے:

۴۹۴۔ عن سمرہ بن جندبؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من توضأ یوم الجمعة فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندبؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن (صرف) وضو کیا تو ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے

اور جس نے غسل کیا تو غسل زیادہ بہتر ہے۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، دارمی)

میت کو نہلانے والا خود بھی غسل کرے:

۴۹۵۔ وعن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ غَسَلَ مَبْتَأًا فَلْيَغْتَسِلْ. [ابن ماجہ وزاد أحمد والترمذی وأبو داؤد: "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے مردہ کو غسل دیا اسے چاہیے کہ (خود بھی) غسل کر لے۔

میت کو نہلانے والے پر غسل کے وجوب کا مسئلہ:

تشریح: قوله: مَنْ غَسَلَ مَبْتَأًا فَلْيَغْتَسِلْ.... وزاد أحمد والترمذی وأبو داؤد: "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".... اس جیسی احادیث کی بنا پر حضرت علیؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، سعید بن المسیبؓ اور امام زہریؒ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ میت کو نہلانے کے بعد غاسل یعنی نہلانے والے پر غسل واجب ہے اور جنازہ اٹھانے والے پر وضو۔

جبکہ جمہور صحابہ کرامؓ اور فقہاء نہ غسل کے وجوب کے قائل ہیں اور نہ وضو کے۔ یہ حضرات بیہقی میں مروی ایک مرفوع حدیث سے استدلال کرتے ہیں: "لیس علیکم فی غسل میتکم غسل إذا اغتسلتموه، إنا مؤمن طاهر وإن المسلم لیس بنجس فحسبکم ان تغسلوا أیدیکم" یعنی "میت کو نہلانے پر غسل واجب نہیں کیونکہ میت ایک پاک مؤمن ہے اور مسلمان نجس نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھولو"۔ یہ حضرات زیر بحث حدیث میں وارد "فلیغتسل" اور "فلیتوضأ" صحیح امر کو استحباب پر محمول مانتے ہیں اور غسل میت کے بعد غسل کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ غاسل کو اپنی طہارت کے حوالے سے اطمینان حاصل ہو اور مشاہدہ میت سے جو ضعف و اکتاہٹ لاحق ہوئی اس کا ازالہ ہو جائے۔ اور حمل جنازہ سے وضو کا حکم دینے میں حکمت یہ کہ آگے چل کر صلاۃ جنازہ کی ادائیگی کے وقت وضو کرنے کی دقت نہ ہو یا یہ کہ حمل جنازہ بھی ایک عبادت ہے لہذا مناسب ہے کہ یہ عبادت بھی با وضو ہو۔ (نجات، مرآة)

چار باتوں سے غسل کرنے کا حکم:

۴۹۶۔ وعن عائشۃ أن النبی ﷺ کان یغتسل من أربع: من الجناب یوم الجمعة ومن الحمامة ومن غسل المیت. [أبو داؤد] ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ چار باتوں سے غسل کرتے (یعنی غسل کرنے کا حکم دیتے): جنابت سے، جمعہ کے دن اور سینگ لگوانے سے اور میت کو غسل دینے سے۔ (ابوداؤد)

قولہ: کان یغتسل... ای "یا امرؤ یا لاغتسال" یعنی آنحضرت چار وجوہ سے غسل کرنے کا حکم دیتے تھے، یہ تاویل اس لیے اختیار کی گئی کہ آنحضرت کا کسی میت کو غسل دینا ثابت نہیں چہ جائیکہ آپ غسل دے کر نہاتے ہوں۔

قبول اسلام پر غسل:

۴۹۷۔ وعن قیس بن عاصم أنه أسلم فامرہ النبی ﷺ أن یغتسل بماء و سدر. [ترمذی، أبو داؤد، نسائی] ترجمہ: حضرت قیس بن عاصمؓ سے مروی ہے کہ وہ اسلام لائے تو نبی پاک ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور پیری (کے پتوں) کے ساتھ غسل کرے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

”الفصل الثالث“

غسلِ جمعہ کی ابتدا کا قصہ:

۴۹۸۔ عن عكرمة قال: إن ناساً من أهل العراق جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس أتري الغسل يوم الجمعة واجباً قال: لا ولكنك أظهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ الغسل؟ كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقاً مقابلاً باب السقف إنما هو عريش فنحرج رسول الله ﷺ في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى بذلك بعضهم بعضاً فلما وجد رسول الله ﷺ تلك الرياح قال: يا أيها الناس! إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسّع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذى بعضهم بعضاً من العرق. [أبو داود]

ترجمہ: عکرمہ سے مروی ہے کہ عراق کے کچھ لوگ آئے اور (ابن عباسؓ) سے پوچھا کہ اے ابن عباس! کیا آپ جمعہ کے دن غسل کرنے کو واجب سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا: نہیں! لیکن غسل کرنا آدمی کے لیے زیادہ پاکی کا باعث اور زیادہ بہتر ہے۔ اور جو غسل نہ کرے تو اس پر واجب بھی نہیں۔ اور میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ (جمعہ کے دن) غسل کی ابتدا کیسے ہوئی؟ (اصل بات یہ تھی کہ) لوگ نادار تھے، اون (کے کپڑے) پہنا کرتے تھے، اپنی پیٹھوں پر (بوجھ اٹھانے کا) کام کرتے تھے، ان کی مسجد تنگ اور نیچی چھت والی تھی، وہ (مسجد) تو بس ایک چھپر ہی تھا، چنانچہ ایک سخت گرم (جمعہ کے) دن نبی پاک ﷺ تشریف لائے اور لوگ صوف (کے لباس) میں پسینہ پسینہ ہو گئے تھے یہاں تک کہ (ان کے پسینہ کے سبب) بد بو پھیل گئی، جس سے بعض بعض کی تکلیف کا سبب بنے، جب رسول اللہ ﷺ کو اس بد بو کا احساس ہوا تو فرمایا: اے لوگو! جب یہ (جمعہ کا) دن ہو تو نہالیا کرو اور چاہیے کہ تم میں سے جو شخص عمدہ خوشبو اور تیل پائے تو وہ لگائے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مال دیا اور لوگ صوف کے علاوہ (عمدہ سوتی) کپڑے پہننے لگے اور کام کاج سے بھی (غلاموں کی وجہ سے) کفایت کیے گئے، اور مسجد بھی وسیع ہو گئی اور پسینہ کی وجہ سے جو بو [ایذا کا سبب بنتی] تھی وہ بھی نہ رہی۔

(بابُ الحَيْضِ)

حیض کا لغوی اصطلاحی معنی:

”حیض“ کے لغوی معنی سیلان (بہنا) کے آتے ہیں اور شرع میں اس کی تعریف ہے: ”هَلُو دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ امْرَأَةٍ“

”حیض وہ خون ہے جو تندرست اور بالغہ عورت کو ہر مہینے عادت کے طور پر آگے کی راہ سے آتا ہے۔“

حیض کی اقل اور اکثر مدت:

فقہائے کرام کے درمیان حیض کے اقل اور اکثر مدت کی تعیین میں اختلاف ہوا ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک

اقل مدت حیض ایک دن رات اور اکثر مدت پندرہ دن راتیں ہیں۔ یہ حضرات اقل مدت حیض کے لیے استبراء (یعنی عورتوں کے احوال کے تتبع اور تفقد) کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور اکثر مدت حیض کے لیے حدیث: ”تمکث إحداکن شطر عمرها لا تُصلی“ سے استدلال کرتے ہیں، اس حدیث میں وارد لفظ ”شطر“ نصف کے معنی میں آتا ہے اور نصف عمر نماز نہ پڑھنے کی تہی بنے گی جبکہ پندرہ دن کو اکثر مدت حیض قرار دیا جائے۔ اور امام مالک کے نزدیک اقل مدت حیض ایک ساعت ہے جبکہ اکثر مدت پندرہ یا سترہ دن ہیں، اقل مدت کے لیے آپ قیاس سے کام لیتے ہیں کہ جس طرح دوسرے احداث میں اقل مدت کا کوئی اعتبار نہیں اس طرح حیض بھی ایک حدت ہے، لہذا اس میں بھی اقل مدت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اکثر مدت حیض کے لیے آپ کی دلیل وہی ہے جو امام شافعی کی ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہ کے ہاں حیض کی اقل مدت تین دن راتیں ہیں اور اکثر مدت حیض دس دن راتیں ہیں۔ آپ کی دلیل حضرت واثلہ بن الاسقع کی یہ روایت ہے: ”قال رسول اللہ ﷺ: اقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.“ (دارقطنی) یعنی ”حیض کا کم دورانیہ تین دن ہیں اور زیادہ دس دن“۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہے، اسی بنا پر لائق استدلال ہے۔ امام صاحب کی جانب سے ان حضرات کے دلائل کے جوابات یہ ہیں کہ استبراء کوئی شرعی دلیل نہیں اور قیاس بمقابلہ نص معتبر نہیں جبکہ حدیث: ”تمکث إحداکن شطر عمرها لا تُصلی“ بے اصل ہے جس سے استدلال صحیح نہیں۔ (نجات)

”الفصل الاول“

حالت حیض میں بیوی سے استمتاع کا مسئلہ:

۴۹۹۔ عن أنس قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يُجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ فأنزل الله تعالى: ”ويسألونك عن المحيض“ فقال رسول الله ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود يقولون كذا وكذا، أفلا تُجامعهن، فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي ﷺ فأرسل في آثارهما فسقاها ما فعر فأنه لم يجد عليهما. [مسلم]

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آجاتا تو وہ لوگ نہ اس کے ساتھ کھاتے اور نہ گھروں میں ان کے ساتھ رہتے، چنانچہ نبی پاک ﷺ کے صحابہ نے نبی پاک ﷺ سے (اس بارے میں) پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ”ويسألونك عن المحيض...“ اتاری، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ (ان کے حیض میں) سوائے جماع کے سب کچھ کرو۔ یہ بات یہود کو معلوم ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ شخص (محمد ﷺ) ہمارے دین کی کوئی بات نہیں چھوڑنا چاہتا مگر یہ کہ اس میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ (یہ سن کر) اسید بن حضیر اور عباد بن بشر آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! یہودی ایسا ایسا کہتے ہیں (یہود کا کلام نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ) آیا ہم بھی (ایام حیض میں) عورتوں کے پاس رہنا ترک نہ کر دیں؟ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ ﷺ ان پر خفا ہو گئے ہیں چنانچہ وہ دونوں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی آپ ﷺ کے پاس ہدیہ میں دودھ آیا، آپ نے ان دونوں کے پیچھے (آدی)

بھیجا (جب وہ آئے تو) آپ ﷺ نے اُن کو دودھ پلایا، تو وہ جان گئے کہ آپ ﷺ اُن سے ناراض نہیں ہوئے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: اصنعوا کلّ شیءٍ اِلا النکاحَ...۔ یہاں حالتِ حیض میں بیوی سے استمتاع کا بیان ہے۔ حالتِ حیض میں وطی بالاتفاق حرام ہے اور ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے بدن سے استمتاع حاصل کرنا بالاتفاق حلال ہے اس حدیث میں ”نکاح“ بمعنی وطی کے ہیں۔ البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ زیر ناف اور گھٹنوں سے اوپر بدن سے ماتحت الازار (نگے بدن سے) سوائے جماع کے استمتاع کرنا مثلاً ہاتھ پھیرنا وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ امام احمد، امام محمد اور امام داؤد ظاہری کے نزدیک علاوہ جماع کے حائضہ عورت سے اس طرح استمتاع کرنا جائز ہے۔ حدیثِ باب کی مذکورہ عبارت ان حضرات کی دلیل ہے۔

جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں اس طور پر استمتاع ناجائز ہے۔ یہ حضرات ان متعدد روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں زیر ناف بدن سے مافوق الازار یعنی کپڑوں کے اوپر سے استمتاع کی اجازت دی گئی ہے مثلاً: اسی باب کے فصلِ اول کی دوسری روایت میں وارد حضرت عائشہ کے یہ الفاظ: ”وکان یامرُنّی فأتّزّرُ فیباشرُنّی و انا حائضٌ۔“ [ترجمہ] ”حضور ﷺ مجھے حکم فرماتے، پس میں ازار باندھ لیتی پھر حضور ﷺ مجھ سے مباشرت فرماتے جبکہ میں حائضہ ہوتی۔“ اس حدیث میں حضور ﷺ کا اپنا عمل ”استمتاع بمافوق الازار“ منقول ہے۔ فصلِ ثالث میں زید بن اسلم کی روایت میں ایک شخص کا استفسار مذکور ہے کہ ”ما یجزلّ لی من امرأتی وہی حائضٌ“ یعنی ”حالتِ حیض میں بیوی سے کس طرح کا استمتاع میرے لیے حلال ہے؟“ اس کے جواب میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تشدّ علیہا ازارہا ثم شأنک باعلاہا“ یعنی ”وہ ازار باندھ لے پھر ازار کے اوپر سے آپ اس سے استمتاع کرو“۔ اس کے علاوہ دیگر روایات بھی جمہور کی مؤید ہیں جو اس پر ناطق ہیں کہ استمتاع بماتحت الازار جائز نہیں۔

جمہور حضرات کی طرف سے امام احمد وغیرہ حضرات کو زیر بحث حدیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ”اصنعوا کلّ شیءٍ اِلا النکاح“ میں ہصر اضافی ہے، چونکہ یہود حالتِ حیض میں عورت کے ساتھ تمام معاملات حتیٰ کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب ترک کر دیتے تھے جس کی بنا پر عورت حالتِ حیض میں کافی مظلوم ہوتی۔ یہاں یہود کے اس باطل عمل کی تردید کے پیش نظر اس ارشاد میں حائضہ کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دینی مقصود ہے نہ کہ استمتاع بماتحت الازار کی اجازت۔ (نجات)

حائضہ بیوی کے ساتھ معاشرت، سنت کی روشنی میں:

۵۰۰۔ وعن عائشۃ قالت: کنتُ اغتسلُ انا والنبیُّ ﷺ من اِناءٍ واحدٍ وکلانا جنبٌ وکان یامرُنّی فأتّزّرُ فیباشرُنّی و انا حائضٌ وکان یخرجُ الّی رأسہ وهو معتکفٌ فأغسلہ و انا حائضٌ۔ [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی پاک ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے اور (جب میں حیض میں ہوتی تو) آپ ﷺ مجھ سے (تہبند باندھنے کا) فرماتے، چنانچہ میں تہبند باندھ لیتی پھر آپ ﷺ مجھ سے ہم آغوش ہوتے، جبکہ میں حائضہ ہوتی اور جب آپ ﷺ اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر مبارک میری طرف (حجرہ کی جانب) نکال دیتے اور میں اسے دھوتی جبکہ میں ایام سے ہوتی۔ (متفق علیہ)

۵۰۱۔ وعنها قالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ ثمَّ أناولُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَبَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ مَوْضِعَ فَيِّ فَيَشْرَبُ وَأَنْعَرِقُ الْعَرَقُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاؤِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ مَوْضِعَ فَيِّ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں (کسی برتن سے) پانی پیتی پھر (وہ برتن) آپ ﷺ کو دے دیتی پس آپ ﷺ اپنا منہ مبارک اسی جگہ رکھ کر (پانی) پیتے جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا اور (کبھی) حالتِ حیض کے اندر میں ہڈی نوچتی، پھر وہ ہڈی آپ ﷺ کو دے دیتی چنانچہ نبی پاک ﷺ میرے منہ لگانے کی جگہ اپنا منہ رکھتے۔ (مسلم)

۵۰۲۔ وعنها قالت: كان النَّبِيُّ ﷺ يَتَكِيُّ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ میری گود میں سر رکھ دیتے اور میں حائضہ ہوتی پھر آپ ﷺ قرآن پڑھتے۔ (متفق علیہ)

۵۰۳۔ وعنها قالت: قال لي النَّبِيُّ ﷺ: ناوليني الخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ مجھے مسجد سے بوری (جائے نماز) پکڑا دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں حائضہ ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ (مسلم)

۵۰۴۔ وعن ميمونة قالت: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي مِرْبَطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ميمونہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (ایسی) چادر میں نماز پڑھ لیتے جس کا بعض حصہ میرے اوپر ہوتا اور بعض آپ ﷺ پر، جبکہ میں حائضہ ہوتی۔ (متفق علیہ)

”الفصل الثاني“

حائضہ سے ہمبستری پر وعید:

۵۰۵۔ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ.

[ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، توفی روایتہما: ”فصدقه بما يقول فقد كفر“۔] وقال الترمذی: لا نعرف هذا الحديث إلا من حكيه

الأثرم عن أبي تميمه عن أبي هريرة.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص حائضہ کے پاس آیا (یعنی صحبت کی) یا عورت کے پچھلے حصہ میں صحبت

کی یا کاہن کے پاس آیا تو اس نے محمد (ﷺ) پر نازل کیے گئے دین کا کفر کیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) اور ان دونوں کی روایت میں آ

ہے کہ ”اس آدمی نے کاہن کی باتوں کی تصدیق کی تو (گویا) کافر ہوا“۔

تشریح: قوله: مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ: ”اتیانِ حائضٍ“ اور ”اتیانِ امرأةٍ“

سے مراد جماع ہے اور ”اتیانِ کاہن“ سے مراد کاہن کی تصدیق کرنا ہے۔ اس اسلوب کو (کہ ایک لفظ کے دو معنی لیے جائیں اس طرح کہ

ایک جگہ میں ایک معنی اور دوسری جگہ میں دوسرا معنی مراد لیا جائے) علم بدیع میں ”صنعتِ استخام“ کہا جاتا ہے۔ اتیانِ حائض، اتیانِ

الزوجة فی دبرها اور اتیانِ کاہن اعلیٰ درجہ کے کبیرہ گناہ ہیں۔ ان تین گناہوں پر ”فقد كفر“ کا ترتب تغلیظاً و تشدیداً کیا گیا ہے یا پھر

ارشاد مستحکم (ان گناہوں کو حلال سمجھنے والے) کے بارے میں ہے۔ البتہ اتیان حائض اور اتیان زوجہ فی الدبر کے بارے میں فقہاء کا صحیح مذہب یہ ہے کہ اس کے حلال سمجھنے والے کی تکفیر نہ کی جائے کیونکہ اس کی حرمت لغیرہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زوجہ یا باندی کے علاوہ کسی بھی انسان کے ساتھ وطی فی الدبر کو حلال سمجھتا ہو تو وہ بلاشبہ کافر ہو جاتا ہے۔

۵۰۶۔ وعن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. [رزین، وقال محی السنه: اسنادہ لیس بقوی]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے لیے میری بیوی سے کس قسم کا استمتاع حلال ہے جبکہ وہ حیض سے ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تہبند کے اوپر سے استمتاع (حلال ہے) اور بچنا اس سے بھی افضل ہے۔ (رزین)

حیض کی حالت میں جماع پر کفارہ کا مسئلہ:

۵۰۷۔ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار.

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنی بیوی سے جماع کرے جبکہ بیوی حائضہ ہو تو اس کو چاہیے کہ آدھا دینار صدقہ کرے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، دارمی، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں قصد وطی کر لی تو اس پر کفارہ ہے یا نہیں؟ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، چنانچہ امام اوزاعی، قتادہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ ایسے شخص پر وجوب کفارہ کے قائل ہیں۔ ان حضرات کی دلیل زیر بحث حدیث اور اس کے بعد والی روایت ہے۔

لیکن جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ حالت حیض میں وطی کا تدارک فقط توبہ و استغفار ہے۔ یہ حضرات زیر بحث حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ روایت باتفاق محدثین ضعیف ہے لہذا اس سے استدلال درست نہیں اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر ”تصدق بنصف دينار“ کا حکم استنباطی ہوگا۔ (فحیات)

۵۰۸۔ وعنه عن النبي ﷺ قال: إذا كان دماً أحمر فدينارٌ وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار.

ترجمہ: حضرت ابن عباس ہی سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ جب (حیض کا) خون سرخ (رنگ کا) ہو (اور صحبت کر لے) تو ایک دینار صدقہ کرے اور اگر خون زرد رنگ کا ہو تو آدھا دینار صدقہ کرے۔ (ترمذی)

”الفصل الثالث“

۵۰۹۔ عن زيد بن أسلم قال: إن رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله ﷺ تشد عليه إزارها ثم شأنك بأعلاها. [مالك، دارمی مرسلًا]

ترجمہ: حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ مجھے میری بیوی سے کیا چیز حلال ہے جب کہ وہ حائضہ ہو؟ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر اپنا ازار مضبوطی کے ساتھ باندھ لے پھر تیرا کام اس کے اوپر سے ہے۔ (مالک، دارمی)

۵۱۰۔ عن عائشةؓ قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المِثَالِ على الحَصِيرِ فلم نَقْرُبْ رسولَ اللهِ ﷺ ولم نَدُدْ منه حتى نَطَهَّرَ.
ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب میں حیض سے ہو جاتی تو بستر سے اتر کر بوریے (چٹائی) پر آ جاتی پس (ایسی حالت میں) ہم رسول اللہ ﷺ کے قریب نہ ہوتیں اور نہ نزدیک ہوتیں یہاں تک کہ پاک ہو جاتیں۔ (ابوداؤد)

(بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ)

استحاضہ کا لغوی، اصطلاحی معنی، اقسام و احکام:

”استحاضہ“ باب استفعال کا مصدر ہے اس کا مادہ حیض بمعنی سیلان (بہنا) ہے، زیادتِ حروف سے اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا، اب معنی ہو گا کثرت کے ساتھ بہنا۔ شرع میں اس کی تعریف یہ ہے: ”هُدْمٌ يُخْرُجُ مِنَ الْعِرْقِ فِي فَمِ الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ ”الْعَازِلُ“ بِسَبَبِ الْمَرَضِ“ (یہ وہ خون ہے جو دہانہ رحم سے مرض کے سبب ”عازل“ نامی رگ سے نکلتا ہے)۔ چونکہ اس خون کا سبب مرض ہے لہذا اس کے کم و بیش مقدار کی نہ کوئی مدت مقرر ہے اور نہ ہی اس کے احکام حیض والے ہیں۔

مستحاضہ کی اقسام اور اس کے احکام:

حضرات فقہائے کرام نے استحاضہ کو عذر قرار دیا ہے اور مستحاضہ کے لیے [وضو لکل صلاة] یا [وضو لوقت کل صلاة] کو واجب کہا ہے مستحاضہ کے اقسام اور ان کے احکام درج ذیل ہیں:

(۱) مستحاضہ مبتدئہ: یہ وہ مستحاضہ عورت ہے جس کو ابتدائے بلوغ ہی سے استحاضہ کا خون جاری ہو جائے مثلاً: حضرت حمہ بنت جحش۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عورت اپنے خاندان کی عورتوں کے عادتِ حیض کا اعتبار کرے ورنہ ہر ماہ شروع کے دس دن حیض شمار کرے اور پھر انقطاعِ حیض والا غسل کر کے ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے اور نماز پڑھے۔

(۲) مستحاضہ معتادہ: اس سے وہ عورت مراد ہے جس کے حیض کی عادت مقرر تھی اور عادت اس کو یاد بھی تھی پھر اس کو استحاضہ لاحق ہو گیا مثلاً حضرت فاطمہ بنت ابی جحش یا فاطمہ بنت قیس۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی عورت ایامِ عادت کو حیض شمار کرے اور باقی کو استحاضہ اور نماز پڑھتی رہے۔

(۳) مستحاضہ متخیرہ یا مصلدہ: وہ مستحاضہ عورت ہے جس کے حیض کی عادت مقرر نہ تھی یا مقرر تو تھی لیکن بھول گئی مثلاً: بقول علامہ خطابی حضرت ام حبیبہ بنت جحش۔ اجمالی طور پر اس کے احکام یہ ہیں کہ ”غیر معتادہ متخیرہ“ اپنے قوم کی عورتوں کی غالب عادت پر عمل کرے اور ”معتادہ ناسیہ“ تخیری (غور و فکر) کر کے ظن غالب کے مطابق عمل کرے، یعنی جن ایام میں اس کو اپنے طاہرہ ہونے کا یقین ہو ان ایام میں ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے اور جن ایام میں اس کو اپنے حائضہ ہونے کا یقین ہو ان میں نماز نہ پڑھے۔ اور اگر کسی جانب بھی ظن غالب نہ ہو بلکہ تردد ہو تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: پہلی یہ کہ حیض و طہر کے درمیان دخول فی الحيض میں تردد ہو تو اس صورت میں وضو لکل سلاۃ کے ساتھ نماز پڑھے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ حیض اور طہر کے درمیان دخول فی الطہر میں تردد ہو، اس صورت میں غسل لکل

صلوٰۃ کے ساتھ نماز پڑھے گی۔

مستحاضہ کی درج بالا تینوں قسمیں اتفاقی ہیں۔ ایک چوتھی قسم ”مستحاضہ ممیزہ بالالوان“ ہے (یعنی وہ مستحاضہ جو خون کے رنگ سے اُس کے حیض یا استحاضہ ہونے کا یقین کرے) ائمہ ثلاثہ اس قسم کے قائل ہیں جبکہ احناف اس کے قائل نہیں۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ حیض کا خون اسود غلیظ (یعنی کالا سیاہ اور گاڑھا) ہوتا ہے جبکہ حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ استحاضہ کی صورت میں خون کے رنگ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ صرف عادت کا اعتبار ہوگا۔ اس سلسلے میں فریقین کے دلائل احادیث کی شرح کے تحت ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔

”الفصل الاول“

استحاضہ کی صورت میں خون کے رنگ کا اعتبار:

۵۱۱۔ وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إنني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا قبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حُبیشؓ نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں استحاضہ (مسلل خون آنے کی بیماری) میں مبتلا ایک عورت ہوں چنانچہ میں (کبھی) پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں! یہ تو ایک رگ (کا خون) ہے، حیض کا خون نہیں، لہذا جب تجھے حیض آنے لگے تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب حیض ختم ہو تو اپنے سے خون کو دھو ڈال اور نماز پڑھ۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فإذا قبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي... ائمہ ثلاثہ جو مستحاضہ ممیزہ بالالوان کے قائل ہیں، اُن کی پہلی دلیل یہ حدیث ہے، اس میں حیض کے اقبال و ادبار سے یہ حضرات اقبال لون اور ادبار لون مراد لیتے ہیں اور دوسری دلیل فصل ثانی میں مروی حضرت عروہ بن زبیرؓ کی پہلی روایت ہے: ”عن عروہ بن زبیر عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضعي وصلي فإنما هو عرق“۔ اس حدیث میں صراحت ہے کہ حیض کا خون کالا سیاہ ہوتا ہے اور بصورت استحاضہ حیض و استحاضہ کی پہچان خون کے رنگ سے کی جائے گی۔

جبکہ حضرات احناف (جو اس حوالے سے عادت حیض کا اعتبار کرتے ہیں اور تمیز بالالوان کے قائل نہیں ہیں) حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جو فصل ثانی کی دوسری روایت ہے، حضرت ام سلمہؓ نے ایک ایسی ہی مستحاضہ عورت کے بارے میں آپ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لتنظر عدد الليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلت ذلك فلتغتسل“ یعنی یہ مستحاضہ عورت اپنے سابقہ عادت حیض کو دیکھے، ہر ماہ اتنے ہی دنوں کو حیض شمار کرے اور باقی دنوں کو استحاضہ۔ اس روایت میں تصریح ہے کہ فقط ایام عادت کا اعتبار ہے، الوان کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں۔

حضرات حنفیہ کی دوسری دلیل ام سلمہؓ کی روایت کے متصل بعد مروی [عندی، بن ثابت عن ایہہ ...] کی روایت ہے، اس میں بھی عادت حیض کے معتبر ہونے کی تصریح ہے، نیز دیگر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا خون ہر رنگ کا ہو سکتا ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا جواب حضرات احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ زیر بحث حدیث عائشہؓ میں ”أقبلت“ اور ”أقبلت“ کے الفاظ معین طور پر اقبال لون اور ادبار لون پر دلالت نہیں کرتے، چنانچہ یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد اقبال عادت اور ادبار عادت ہو بلکہ یہ احتمال زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، اس کی تائید بخاری میں مروی حضرت فاطمہ بنت ابی حمیشہؓ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں اقبال حیض کے مقابل ادبار حیض کو ”فإذا ذهب قدرها“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے جو اس پر دلالت ہے کہ اقبال حیض سے مراد اقبال عادت ہے اور ”ذهب قدرها“ سے مراد ادبار عادت ہے اس لیے کہ ”قدر“ کا لفظ کم یعنی کیت کے قبیل سے ہے جو ایام پر صادق آتا ہے نہ کہ الوان پر جو کہ کیف یعنی کیفیت کے قبیل سے ہے۔ اور حدیث عروہ کا جواب یہ ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے نہایت سقیم اور ضعیف ہے جو قابل استدلال نہیں۔

مستحاضہ کا غسل انقطاع حیض کے بعد:

قولہ: *وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي* ...۔ یہاں فقہاء کے مابین اس سلسلہ میں اختلاف ہوا ہے کہ مستحاضہ انقطاع حیض کے بعد ایک غسل کرے پھر وضو لکل صلاۃ یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرے؟ (جیسا کہ شوافع کے ہاں ہے) یا وضو وقت کل صلاۃ (یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے وضو) کر کے نماز پڑھے؟ (جیسا کہ حنفیہ کے ہاں ہے) یا ہر نماز کے لیے وضو بنایا غسل کرے؟۔

چنانچہ جمہور حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ مستحاضہ پر ایام حیض کے اختتام پر صرف ایک غسل واجب ہے، اس کے بعد ہر نماز یا اس کے وقت کے لیے نیا نیا وضو کرے گی۔ زیر بحث حدیث عائشہؓ اور فصل ثانی میں مروی حدیث ام سلمہؓ کے یہ الفاظ: ”فإذا خلقت ذلك فلتغتسل ثم لتستفر بشوب ثم لتصلی“ ان حضرات کی دلیل ہے، اس میں فقط انقطاع حیض پر غسل کا حکم دیا گیا ہے۔

جبکہ حضرت علیؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ کا مذہب یہ ہے کہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے غسل واجب ہے۔ ان حضرات کا استدلال حضرت عائشہؓ کی اس حدیث سے ہے جس میں وارد ہے کہ ام حبیبہ بنت جحشؓ کو آپ ﷺ نے ہر نماز کے لیے غسل کا حکم دیا اور حضرت عائشہؓ ہی کی ایک روایت میں حضرت زینب بنت جحشؓ کے بارے میں یہی منقول ہے (بحوالہ ابوداؤد)۔

جمہور فقہاء کی طرف سے ان روایات کے کئی جوابات دیے گئے ہیں:

(۱) یہ روایات منسوخ ہیں کیونکہ خود حضرت عائشہؓ کا نوٹی اس کے خلاف ہے۔ (طحاوی)

(۲) ان روایات میں غسل کا حکم استحباب پر محمول ہے۔

(۳) ان روایات میں غسل کا حکم علاج و تدوی پر محمول ہے کیونکہ غسل سے خون کے کم ہونے یا بند ہونے کی امید ہے۔

(۴) یہ روایات اس مستحاضہ متحیرہ کے بارے میں ہیں جس کو حیض اور طہر کے درمیان انقطاع حیض اور دخول فی الطہر میں شک ہو تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی اور سہولت کے پیش نظر اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ جمع بین الصلا تین ایک غسل کے ساتھ کرے جیسا کہ حضرت عائشہؓ ہی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، البتہ اس صورت میں دوسری نماز کے لیے تجدید وضو لازم ہے کیونکہ خروج وقت سے

اصحاب اعذار کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ (نجات، مرآة)

”الفصل الثانی“

۵۱۲۔ عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضُ فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلوة فإذا كان الآخر فتوضئي واصلني فإنما هو عرق. [أبو داود، نسائي]

ترجمہ: عروہ بن زبیرؓ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے روایت کرتے ہیں کہ اسے استحاضہ (کا خون) آتا تھا چنانچہ نبی پاک ﷺ نے ان سے فرمایا کہ جب حیض کا خون آئے (تو اس کی علامت یہ ہے کہ) وہ سیاہ خون ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہذا جب خون ایسا ہو تو نماز سے رک جایا کر اور جب (اس کے سوا) دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ کیونکہ وہ رگ کا خون ہے (نہ کہ حیض کا)۔ (ابو داؤد، نسائی)

استحاضہ کا حیض کے ایام کے بقدر نماز چھوڑنا:

۵۱۳۔ وعن أم سلمة قالت: إن امرأة تُهراق الدم على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة النبي ﷺ فقال: لئنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصابها فلتترك الصلوة قدر ذلك من الشهر فإذا حلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوبٍ ثم لتصلي. [مالك، أبو داود، دارمي، وروى النسائي معناه]

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک عورت کو (استحاضہ کا) خون آتا تھا، ام سلمہؓ نے اُس کے بارے میں نبی پاک ﷺ سے فتویٰ پوچھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ دیکھے کہ اس بیماری کے آنے سے پہلے ہر مہینہ اس کو کتنے دن رات حیض آتا تھا، چنانچہ مہینہ میں اتنے دن نماز پڑھنا چھوڑ دے اور جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کر لے اور (پاجامہ کے اندر) کسی کپڑے کی لنگوٹی باندھ کر پھر نماز پڑھے۔ (مالک، ابو داؤد، دارمی، نسائی)

۵۱۴۔ وعن عدی بن ثابت عن أبيه عن جده [قال يحيى بن معين: جدُّ عدی اسمه "دينار"] عن النبي ﷺ أنه قال في المُستحاضة: تدع الصلوة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي.

ترجمہ: عدی بن ثابت اپنے باپ سے وہ عدی کے دادا سے روایت کرتے ہیں: [یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ عدی کے دادا (کا نام) دینار ہے] وہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے حیض کے ایام (جس میں اسے حیض آتا تھا) کے بقدر نماز چھوڑ دیا کرے پھر غسل کرے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ (ترمذی، ابو داؤد)

استحاضہ شیطان کالات مارنا ہے:

۵۱۵۔ وعن حمنة بنت جحش كنت أستحاضُ حِيضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأَخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُحْتِي [زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ] فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُسْتَحَاضُ حِيضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، قَالَ: أَنْعَتْ لِكَ الْكُرْسَفِ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَتَلْجَمِي، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا تُنْجُ ثَجًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سَامِرُكَ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا نَسِيتَ أَجْزَأُ غَنِكَ مِنَ الْآخَرِ وَإِنْ

قویٰ علیہما فانیت أعلم، قال لہا: انما ہذہ رکضۃ من رکضات الشیطان فتحییضی سبتۃ آیام أو سبتۃ آیام فی علم اللہ ثم اغتسلی حتی اذاریت أنک قد طہرت واستنقأت فصلی ثلاثا وعشرین لیلۃ أو أربع وعشرین لیلۃ وایامہا و صومی فان ذلك یجزئک و كذلك فافعلی کل شہر کما تحیض النساء و کما یطہرن میقات حیضہن و طہرہن وان قویٰ علی أن توخرین الظہر و تعجلین العصر فتغتسلین و تجمعین بین الصلوٰتین الظہر و العصر و توخرین المغرب و تعجلین العشاء ثم تغتسلین و تجمعین بین الصلوٰتین فافعلی مع الفجر فافعلی و صومی ان قدرت علی ذلك، قال رسول اللہ ﷺ: و هذا أعجب الأمرین الی۔ [أحمد، أبو داؤد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت حمزہ بنت جحش کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ استحاضہ کا خون آتا تھا، چنانچہ میں نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ آپ ﷺ سے فتویٰ پوچھوں اور (اپنی بیماری کی) خبر دوں، میں نے آپ ﷺ کو اپنی بہن زینب بنت جحش کے گھر میں پایا، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے بہت کثرت کے ساتھ استحاضہ کا خون آتا ہے، اس بارے میں آپ ﷺ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اس (استحاضہ) نے مجھے نماز، روزہ سے منع کر رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے روئی تجویز کرتا ہوں کیونکہ وہ خون کو ختم کرتی ہے (یعنی روک دیتی ہے) حمزہ نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ ہے (یعنی روئی سے نہیں رکے گا) آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر (روئی رکھنے کے بعد) لگام کی طرح کپڑا (لنگوٹ) باندھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ (خون) اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (لنگوٹ کے نیچے) کپڑا رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے، مجھے بارش کی دھار کی طرح خون آتا ہے۔ تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: میں تم کو دو باتوں کا حکم کرتا ہوں، ان میں سے تم جس کو بھی اختیار کرو گی وہ دوسرے سے تمہارے لیے کافی ہوگی اور اگر دونوں کی طاقت ہو تو تم (اپنی حالت کو) خوب جانتی ہو۔ آپ ﷺ نے (یہ بھی) فرمایا کہ یہ (استحاضہ) شیطان کالات مارنا ہے، تم چھ یا سات دنوں کو حیض کے شمار کر، (صحیح مقدار) اللہ کے علم میں ہے، پھر غسل کر، پھر جب تو دیکھے کہ پاک اور صاف ہو گئی تو تیس یا چوبیس دن رات نماز پڑھا کر اور روزے رکھا کر، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اور اس طرح ہر ماہ کیا کر، جس طرح عورتوں کو (ہر ماہ) حیض آتا ہے اور (ہر ماہ) پاک ہوتی ہیں اپنے حیض اور پاکی کے وقت میں۔ اور اگر تجھے اس کی طاقت ہو کہ ظہر کو (آخری وقت تک) مؤخر کر کے اور عصر کو (پہلے وقت تک) مقدم کر کے غسل کر کے ظہر و عصر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لو اور پھر مغرب کو مؤخر کر کے اور عشاء کو مقدم کر کے غسل کر کے دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لو تو ایسا کیا کر اور نماز فجر کے لیے (الگ سے) غسل کرو، تو ایسا کیا کر۔ اور اگر طاقت ہو تو روزے رکھ لیا کر۔ (یہ کہہ کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ بات مجھے دونوں باتوں میں سے زیادہ پسند ہے۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد)

تشریح: قولہ: ہذہ رکضۃ من رکضات الشیطن۔۔۔ یہاں پر استحاضہ کو شیطان کے لات مارنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ یا تو حقیقت پر محمول ہے اور یا پھر مجاز ہے اس بات سے کہ اس طرح شیطان استحاضہ عورت کے دین یعنی صوم و سلاۃ وغیرہ کو اپنی تلبیس سے خراب کرتا ہے۔ قولہ: فتحییضی سبتۃ أو سبتۃ آیام فی علم اللہ۔۔۔ یعنی غور و فکر کر کے چھ یا سات دن حیض کے تجویز کر لے، کیونکہ عام طور پر حیض کا خون چھ یا سات دن آتا ہے باقی مستحاضہ کے حقیقی ایام حیض کا علم اللہ کو ہے۔

قولہ: و هذا أعجب الأمرین الی۔۔۔ "هذا" کا مشاڑ الیہ بالاتفاق امر ثانی [جمع بین الصلا تین بغسل واحد] ہے البتہ امر اول کے مصداق

میں دو قول ہیں:

(۱) یہ کہ امر اول سے مراد [غسل لکل صلاة] ہو، بعض شارحین اس کو اختیار کرتے ہیں، لیکن زیر بحث روایت میں امر اول سے اس کو مراد لینا درست نہیں کیونکہ حضرت حمہ کے واقعہ میں کسی بھی روایت کے اندر ”غسل لکل صلاة“ کا ذکر نہیں۔ البتہ حضرت ام حبیبہ کی روایت میں چونکہ ”غسل لکل صلاة“ اور ”جمع بین الصلاتین بغسل واحد“ کا ذکر ہے، اس لیے وہاں امر اول سے غسل لکل صلاة مراد لینا صحیح ہے۔

(۲) یہ کہ امر اول سے یہاں [تین امور کا مجموعہ] مراد ہے وہ تین امور یہ ہیں: (اول) تحری لستة او سبعة آیام (ثانی) غسل طہارۃ عن الحيض، (ثالث) وضو لکل صلاة ثلاثاً أو أربعاً وعشرين يوماً۔

چونکہ یہاں امر ثانی یعنی جمع بین الصلاتین بغسل واحد کو [اعجب الامرین] کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس صورت میں نماز کی ادائیگی یقینی ہے نیز اس میں نظافت بھی ہے اور علاج بھی، جبکہ امر اول کی بنیاد تحری اور ظن پر ہے۔ (نہات)

”د الفصل الثالث“

۵۱۶۔ عن أسماء بنت عمیس قالت: قلت: يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تُصلِّ فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله! إن هذا من الشيطان ليتجلِسَ في مِرْكِنٍ فاذا رأتُ صفارةً فوق الماءِ فلتغتسلِ للظهرِ والعصرِ غُسلًا واحدًا وتغتسلِ للمغربِ والعشاءِ غُسلًا واحدًا وتغتسلِ للفجرِ غُسلًا واحدًا وتوضأُ فيما بين ذلك. [أبو داؤد، وقال: روى مجاهد عن ابن عباس: ”لما اشتدَّ عليها الغسلُ أمرها أن تجمعَ بين الصلواتين“.]

ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! فاطمہ بنت ابی حبیش کو اتنی اتنی مدت سے استحاضہ (کا خون) آرہا ہے لہذا نماز نہیں پڑھ رہی۔ رسول اللہ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا: سبحان اللہ! یہ (نماز کو چھوڑ دینا) شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ ایک لگن میں بیٹھ جائے جب پانی کے اوپر زردی دیکھے تو ظہر اور عصر کی نماز کے لیے ایک غسل کر لے اور مغرب و عشاء کے لیے بھی ایک غسل کرے اور (تنہا) فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے، اور ان (نمازوں) کے درمیان وضو کرے۔ (ابو داؤد) امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب فاطمہ پر (ہر نماز کے لیے) غسل دشوار ہوا تو آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ (ایک غسل کے ساتھ) دو نمازیں اکٹھی پڑھے۔

﴿کتابُ الصَّلَاةِ﴾

چونکہ اصل چیز ایمان ہے اور تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اس لیے پہلے کتاب الایمان کو ذکر کیا۔ پھر چونکہ مقتضیات ایمان پر عمل کرنا بغیر علم کے ممکن نہیں اس لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو ذکر کیا۔ پھر مقتضیات ایمان میں سب سے مقدم صلاۃ یعنی نماز ہے اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس کی ایک اہم شرط طہارت ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں اور ویسے بھی قاعدہ ہے کہ شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے، لہذا پہلے طہارت کو بیان کیا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اب صلاۃ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔

صلاة کا معنی، حکم اور فرضیت:

”صلاة“ کا لغوی معنی دعا کے ہیں چونکہ نماز کی ہر رکعت دعا: ”اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ پر مشتمل ہے، اس مناسبت سے پوری نماز پر صلاة کا اطلاق کیا گیا۔ چونکہ قرآن و سنت اور اجماع امت سے اس کی فرضیت ثابت ہے، لہذا اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ پہلے پہل صرف تہجد کی نماز فرض ہوئی چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”يَأْتِيهَا الْمَزْمَلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا“ پھر آیت: ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ“ سے فجر اور عصر کو فرض کیا گیا، پھر شب معراج میں پانچ نمازوں کو فرض قرار دیا گیا اور تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے ڈیڑھ سال پہلے سترہ رمضان ہفتے کی رات کو پیش آیا۔ (نجات، مرآة)

”الفصل الاول“

حسنت سے صغائر معاف ہوتے ہیں:

۵۱۷۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. [رواه مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ اور رمضان سے رمضان ان گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں جب کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: مُكْفِرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ: اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ اعمالِ صالحہ سے صغائر کی معافی کبار سے اجتناب پر موقوف ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حسنت سے صرف صغائر معاف ہونگے نہ کہ کبار۔ کبار کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بغیر توبہ کے معاف فرمادے۔

پانچوں نمازوں کی مثال:

۵۱۸۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے، کیا اس (کے بدن) پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں! اس (کے بدن) پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ (متفق علیہ)

بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے:

۵۱۹۔ وعن ابن مسعود قال: إن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ﷺ فأنزله الله تعالى: ”وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات“ فقال الرجل: يا رسول الله! ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وفي رواية

”لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي“ [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا (پھر نادم ہو کر) نبی پاک ﷺ کی خدمت میں آیا (اور سارا قصہ ذکر کیا) تو اللہ تعالیٰ نے آیت ”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ...“ اتاری (ترجمہ) ”اور نماز قائم کر دین کے دونوں حصوں میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں“۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ (حکم) خاص میرے لیے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (یہ) میری ساری امت کے لیے ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میری امت میں سے اس کے لیے ہے جس نے اس پر عمل کیا۔ (متفق علیہ)

۵۲۰۔ وعن أنسٍ قال: جاء رجلٌ فقال: يا رسول الله! إنني أصبتُ حدًّا فأقمه عليّ، قال: ولم يسأله عنه و حضرت الصلوٰۃ فصلت مع رسول الله ﷺ، فلما قضى النبي ﷺ الصلوٰۃ قام الرجل فقال: يا رسول الله! إنني أصبتُ حدًّا فأقم في كتاب الله، قال: أليس قد صليتَ معنا، قال: نعم! قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال: حدك. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے (باعثِ حد) گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لہذا میرے اوپر حد قائم کیجئے۔ انسؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس حد (گناہ) کے متعلق پوچھا نہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو اس شخص نے آپ ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھی جب نبی پاک ﷺ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میں نے حد (واجب کرنے والے گناہ) کا ارتکاب کیا ہے لہذا اللہ کی کتاب (کا حکم) میرے اوپر قائم فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں (پڑھی) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے ”تیرے گناہ“ کو، یا فرمایا کہ ”تیرے حد“ کو معاف کر دیا۔ (متفق علیہ)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

تشریح: قولہ: إني أصبتُ حدًّا فأقمه عليّ...: اس حدیث میں ”حد“ سے مراد بظاہر ایسا گناہ ہے جو حد کو واجب کرنے والا ہو اور ایسا گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے نہ کہ صغیرہ، اس پر آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”أليس قد صليتَ معنا، قال: نعم! قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك“ (نماز پڑھنے سے آپ کا وہ گناہ معاف ہو گیا) باعث اشکال ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کو بذریعہ وحی یا دوسرے قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ جس گناہ کا اس صحابی سے ارتکاب ہوا تھا وہ صغیرہ ہے لیکن چونکہ وہ صحابی جس بلند مقام پر فائز تھا اس کی وجہ سے اس پر ارتکاب صغیرہ سے اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ اپنے گناہ کو کبیرہ اور موجب حد سمجھنے لگا تھا لیکن چونکہ اصل میں وہ صغیرہ تھا اس لیے آپ ﷺ نے اس کو نماز پڑھنے پر اس گناہ کی معافی کی بشارت دی۔ (نجات)

اللہ کو محبوب عمل

۵۲۱۔ وعن ابن مسعودٍ قال: سألتُ النبي ﷺ أي الأعمال أحبُّ إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها، قلتُ: ثم أي؟ قال: برُّ الوالدين، قلتُ: ثم أي؟ قال: الجهادُ في سبيلِ الله. قال: حدَّثني بهنّ ولو استزدته لزداني. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ سے پوچھا کہ اللہ کو کونسا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔

میں نے پوچھا: پھر کونسا عمل؟ فرمایا: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا کہ پھر کونسا عمل؟ فرمایا کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھ سے یہی باتیں بیان فرمائی اور اگر میں مزید پوچھتا تو آپ ﷺ مزید بتاتے۔ (متفق علیہ)

بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے

۵۲۲۔ وعن جابرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: بين العبدِ وبين الكُفْرِ تركُ الصلاةِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا (حائل) ہے۔ (مسلم)

”الفصل الثانی“

فرائض کے اہتمام پر اللہ کا عہد:

۵۲۳۔ عن عبادة بن الصامتِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: خمسُ صلواتٍ افترضهنَّ اللهُ تعالى، مَنْ أحسنَ وضوءَهُنَّ و صلاهُنَّ لوقتهنَّ وأتمَّ رُكوعَهُنَّ وحشوعَهُنَّ كانَ له على اللهِ عهدٌ أن يغفرَ له ومَنْ لم يفعلْ فليسَ له على اللهِ عهدٌ إن شاءَ غفرَ له وإن شاءَ عذَّبَهُ. [أحمد، أبو داؤد، وروى مالك والنسائي نحوه]

ترجمہ: عباده بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان پانچ نمازوں کا وضو اچھے طریقہ سے کیا اور ان کو اپنے وقت میں پڑھا اور ان کا رکوع بھی پورا کیا اور خشوع بھی، اس شخص کے لیے اللہ کے ہاں اس بات کا عہد (ذمہ) ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور جس نے (ایسا) نہ کیا تو اللہ کی جانب سے اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے تو اللہ اس کی مغفرت فرمادے اور چاہے تو عذاب دے۔ (احمد، ابو داؤد)

۵۲۴۔ وعن أبي أمامةٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: صلُّوا خمسَكم و صوموا شهرَكم و أدُّوا زكوةَ أموالِكم و أطبِعوا ذأمرِكم تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. [أحمد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی پانچ نمازیں پڑھو اور اپنے مہینہ (رمضان) کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ (احمد، ترمذی)

بچوں کو نماز کی عادت ڈلوانے کی تاکید:

۵۲۵۔ وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسولُ الله ﷺ: مُرُوا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنينَ واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشرِ سنينَ وفرِّقوا بينهم في المضاجعِ. [أبو داؤد، و كذا رواه في شرح السنة وفي المصابيح عن سبرة بن معبد]

ترجمہ: عمرو بن شعيبؓ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرو جب کہ وہ سات سال کے ہوں اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز (نہ پڑھنے) پر ان کو مارو۔ اور (دس برس کے ہونے پر) ان کے بستر الگ

الگ کر دو۔ (ابوداؤد، شرح السنۃ)

جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا:

۵۲۶۔ وعن بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. [أحمد، ترمذی، نسائی]
ترجمہ: حضرت بريدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، لہذا جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: قوله: العهد الذي بيننا وبينهم... :- یعنی جس عہد کی بنا پر ہم منافقوں کے جان و مال سے تعرض نہیں کرتے، وہ نماز ہے اگر وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، تو اُن کا حکم وہی ہوگا جو دوسرے کافروں کا ہے لہذا ان کے جان و مال کی حرمت باقی نہیں رہے گی۔

”وفصل الثالث“

۵۲۷۔ عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! إنني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإنني أصبت منها مادون أن أمسها فأناهد افاقص في ما شئت فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، قال: ولم يرد النبي ﷺ عليه شيئاً وقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي ﷺ رجلاً فجاءه وتلا عليه هذه الآية: ”وأقم الصلوة طرفي النهار وزلفاً من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين“، فقال رجل من القوم: يا نبي الله! هذا له خاصة فقال: بل للناس كافة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ! مدینہ کے کنارے میں نے ایک عورت کو گلے لگایا اور اس کے ساتھ سوائے صحبت کے سب کچھ (بوس و کنار) کر لیا، پس میں یہ (حاضر) ہوں، میرے بارے میں آپ (ﷺ) جو چاہے حکم فرمادیں۔ (یہ سن کر) حضرت عمر نے اُن سے کہا کہ اللہ نے تیری پردہ پوشی فرمائی، کاش آپ خود اپنی پردہ پوشی کر لیتے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا، چنانچہ وہ شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا، نبی پاک ﷺ نے (اسے بلانے کے لیے) اُس کے پیچھے ایک آدمی بھیجا پھر اسے بلایا اور یہ آیت: ”وأقم الصلوة طرفي النهار...“ اس کے سامنے تلاوت فرمائی (ترجمہ) ”اور نماز قائم کردن کے دونوں حصوں میں اور رات کی چند ساعتوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے“۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی! یہ (حکم) خاص اس شخص کے لیے ہے۔ فرمایا کہ نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ (مسلم)

خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کا بدلہ:

۵۲۸۔ وعن أبي ذرٍّ أن النبي ﷺ خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بعصنين من شجرة، قال: فجعل ذلك الشجر يتهافت، قال: فقال: يا أبا ذر! قلت: لبيك يا رسول الله! قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلوة يريد بها وجه الله فتهافت عنه

ذنبه كمانهافتُ هذا الورق عن هذه الشجرة. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی پاک ﷺ موسم سرما میں باہر تشریف لائے، پتے جھڑ رہے تھے، آپ ﷺ نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں پکڑی۔ راوی کہتا ہے کہ (ٹہنیوں کو حرکت دینے سے) اس کے پتے (بہت زیادہ) جھڑنے لگے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو ذر! میں نے کہا کہ لبیک (میں حاضر ہوں) یا رسول اللہ! فرمایا کہ مسلمان بندہ جب خالص اللہ کی رضا جوئی کے واسطے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے ایسے جھڑتے ہیں جیسا کہ اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ (احمد)

دورکعت نماز سے گناہوں کی بخشش:

۵۲۹۔ وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے دورکعت نماز ایسی پڑھی کہ اس میں (غایت درجہ کی حضوری قلب کے باعث) سہونہ ہو تو اللہ اس کے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو بخش دے گا۔ (احمد)

نماز روزِ محشر نور، حجت اور ذریعہ نجات ہوگی:

۵۳۰۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنْدٍ. [أحمد، دارمی، بیہقی، شعب الایمان]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ایک دن نماز کا ذکر کیا چنانچہ فرمایا کہ جس نے نماز پر محافظت کی تو (یہ) نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، حجت اور نجات (کا ذریعہ) ہوگی اور جس نے نماز پر محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگی نہ حجت اور نہ نجات۔ اور قیامت کے دن ایسا شخص فرعون، ہامان، ابلی بن خلف کے ساتھ (بتلائے عذاب) ہوگا۔ (احمد، دارمی، بیہقی)

۵۳۱۔ وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلوة.

ترجمہ: عبد اللہ بن شقیقؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سوائے نماز کے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر خیال نہ کرتے تھے۔ (ترمذی)

۵۳۲۔ وعن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلوة مكتوبة متعمداً

فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست (نبی کریم ﷺ) نے وصیت فرمائی کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرا گرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا دیا جائے اور جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا (کیونکہ) جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس سے (اللہ کا) ذمہ بری ہو گیا اور شراب مت پی کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ (ابن ماجہ)

ایک شبہ اور اس کا جواب:

تشریح: قوله: أن لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت... اس ارشاد گرامی سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حالتِ اضطراب

میں ایمان پر دلی اطمینان کی شرط کے ساتھ کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، پھر آپ ﷺ نے ابوالدرداءؓ سے یہ کیوں فرمایا کہ اگرچہ تجھے نکلڑے نکلڑے کیوں نہ کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا؟ اس شبہ کا جواب یہ کہ یہ ابوالدرداءؓ کی خصوصیت تھی کہ ان کو حالتِ اضطراب میں بھی کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان کو رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔

(بَابُ الْمَوَاقِیْتِ)

نمازوں کے اوقات کے بیان میں

”الفصل الاول“

نمازوں کے اوقات:

۵۳۳۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله ﷺ: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم تغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب (سورج ڈھلنے کے بعد) ہے اور (آخری وقت جب) آدمی کا سایہ اس کے طول کی مانند ہو، جو جب تک عصر کا وقت نہ ہوا ہو۔ اور عصر کا وقت (اس وقت تک ہے) جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ اور مغرب کی نماز کا وقت (اس وقت تک ہے) جب تک شفق غائب نہ ہو۔ اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے اور فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر (اس وقت تک ہے) جب تک سورج نہ نکل آئے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو نماز سے رک جا کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر.....: اس حدیث میں نمازوں کے اوقات کا بیان ہے، اس بات پر تو تمام فقہاء متفق ہیں کہ کوئی بھی فرض نماز وقت سے پہلے ادا نہیں کی جاسکتی البتہ اوقات مفروضہ و مستحبہ کی تعیین میں اختلاف ہے۔ یہاں پہلے وقت ظہر کو ذکر کیا گیا ہے۔

ظہر کے آخری وقت میں فقہاء کا اختلاف:

ظہر کے ابتدائی وقت (یعنی زوال آفتاب سے فوراً بعد) میں تو کوئی اختلاف نہیں، البتہ ظہر کا انتہائی (آخری) وقت مختلف فیہ ہے۔ چنانچہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک ظہر کا وقت مثل اول کے اختتام تک رہتا ہے۔ البتہ امام مالک کے ہاں مثل اول کے بعد چار رکعت نماز پڑھنے کے بقدر وقت ظہر اور عصر میں مشترک ہے۔ اس کے لیے حدیث جبریل سے آپؐ استدلال فرماتے ہیں جس میں وارد ہے

کہ حضرت جبریلؑ نے پہلے دن مثلِ اول کے اختتام پر عصر پڑھائی اور دوسرے دن اختتام پر ظہر پڑھائی۔

ائمہ ثلاثہ اپنے موقف پر زیر بحث حدیث کے علاوہ فصلِ ثانی میں مروی حدیث ابن عباسؓ سے اور فصلِ ثالث میں مروی حضرت عمرؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ نیز امام مالکؒ حدیث ابن عباسؓ سے ظہر و عصر کے مابین وقتِ مشترک پر بھی استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں ظہر کی انتہا مثلین (مثلِ اول اور مثلِ ثانی) کے اختتام پر ہوتی ہے۔ اسی باب کی فصلِ اول کی دوسری روایت جو حضرت بریدہؓ سے مروی ہے، آپؐ کی دلیل ہے، اس میں وارد ہے کہ ”فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظھر، فأبرد بها فأنعم أن يُبرد بها“۔ اس حدیث میں خوب تر [ابراد] کے بعد ظہر پڑھانے کا ذکر ہے اور حجاز میں خوب تر ابراد (کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے) مثلِ اول کے بعد ہی ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مثلِ اول کے بعد تک ظہر کا وقت رہتا ہے، بخاری شریف میں مروی حدیث ابوذرؓ بھی آپؐ کی دلیل ہے۔

امام صاحبؒ کی جانب سے جمہور ائمہ کے دلائل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی امامتِ جبریلؑ والی روایت کے بعض اجزاء منسوخ ہیں ان میں ظہر کا آخری وقت بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمرؓ کی حدیث بھی ظہر کے آخری وقت کے اعتبار سے منسوخ ہے یا پھر محمول ہے اولیٰ اور مستحب وقت کے بیان پر۔ اسی طرح حدیث ابن عمرؓ میں بھی وقتِ مستحب کے آخر کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض علماء کے بیان کے مطابق امام صاحبؒ نے بعد میں جمہور کے قول کی طرف رجوع کر لیا، لیکن پھر بھی احتیاط اس میں ہے کہ ظہر تو مثلِ اول میں پڑھی جائے اور عصر مثلین کے بعد۔

امام مالکؒ جو وقتِ مشترک کے قائل ہیں، جمہور حضرات اُن کی دلیل کے جواب میں مذکورہ حدیث ابن عمرؓ اور وہ تمام روایات پیش کرتے ہیں جو حدیثِ جبریلؑ سے مؤخر ہیں اور اس پر ناطق ہیں کہ کسی بھی دو نمازوں کا وقت مشترک نہیں۔

عصر کا ابتدائی اور انتہائی وقت

قولہ: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس...: عصر کے ابتدائی وقت میں وہی اختلاف ہے جو ظہر کے آخری وقت میں ہے۔ جمہور کے ہاں عصر کی ابتدا مثلِ اول کے بعد سے ہوگی، جبکہ امام صاحبؒ کے ہاں مثلین کے بعد۔ اس حوالے سے جانبین کے دلائل ظہر کے انتہائی وقت کے ذیل میں گزر چکے۔

اور عصر کا انتہائی وقت ائمہ اربعہ کے نزدیک غروبِ شمس تک ہے۔ باقی اس حدیث میں: ’ما لم تصفر الشمس‘ سے وقتِ مستحب کی انتہا بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اصفرا شمس کے بعد عصر کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔

مغرب کے انتہائی وقت میں پایا جانے والا اختلاف:

قولہ: ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق...: مغرب کی ابتدا بالاتفاق غروبِ آفتاب سے ہے، جبکہ انتہا غروبِ شفق ہے لیکن شفق کے معنی میں فقہاء کا اختلاف پایا جاتا ہے جو درج ذیل ہے:

چنانچہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے ہاں شفق سے مراد ”شفقِ احمر“ ہے اور شفقِ احمر وہ حمرة (سرخی) ہے جو غروبِ آفتاب کے کچھ دیر بعد اُفق پر نمودار ہوتی ہے، اس سرخی کے غروب ہونے تک مغرب کا وقت ہے۔ دلیل حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث ہے: ”قالت: كانوا يُصلُّون العتمةَ فيما بين أن يغيبَ الشفقُ إلى ثلثِ الليلِ الأوَّلِ.“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ، باب تعجیل الصلوٰۃ) اس حدیث سے یہ حضرات اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ ”شفق“ بمعنی بیاض (وہ سفیدی جو شفقِ احمر کے غائب ہونے کے بعد اُفق پر نظر آتی ہے) تو ثلثِ لیل تک باقی رہتا ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس ثلثِ لیل تک مغرب کے پڑھنے کا کوئی بھی قائل نہیں اور اس حدیث میں اگر شفق سے مراد شفقِ ابیض ہو تو اس حدیث کے مطابق ثلثِ لیل سے پہلے عشاءِ جائز نہ ہوگی، لہذا اس حدیث میں لامحالہ طور پر شفق سے مراد شفقِ احمر ہوگا۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں شفق سے مراد ”شفقِ ابیض“ ہے جو شفقِ احمر کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کا استدلال درج ذیل احادیث سے ہے:

(۱) حدیث ابو مسعود انصاریؓ: ”وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسُوذُ الْأَفْقُ“۔ (ابوداؤد) اس میں عشاء کا ابتدائی وقت اسوداؤدِ افق (افق کا سیاہ ہونا) بتایا جا رہا ہے اور اسوداؤدِ افق شفقِ ابیض کے غروب کے بعد ہوتا ہے۔

(۲) حدیث جابرؓ کے ان الفاظ سے: ”ثُمَّ أَذَّنَ أَيُّ بَلَّالٍ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَهُوَ الشَّفَقُ.“ (طبرانی) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شفقِ ابیض کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوا اور اذان دی گئی۔

فائدہ: چونکہ مغرب کا آخری وقت اور عشاء کا ابتدائی وقت ائمہ مجتہدین کے درمیان مختلف فیہ ہے اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ مغربِ شفقِ احمر کے غائب ہونے سے پہلے پڑھی جائے اور عشاءِ شفقِ ابیض کے غائب ہونے کے بعد پڑھی جائے۔

عشاء کے وقت میں تفصیل:

قولہ: ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ الأوسطِ...۔ پہلے معلوم ہوا کہ عشاء کا ابتدائی وقت مختلف فیہ ہے، لہذا اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور عشاء کے آخری وقت کے بارے میں اگرچہ روایات مختلف ہیں لیکن شیخ علامہ ابن الہمام نے فتح القدر میں ان مختلف روایات کو جمع کر کے یہی ثابت کیا ہے کہ عشاء کا آخری وقت طلوعِ صبح صادق ہے، جمہور فقہاء اسی کے قائل ہیں۔ اس حوالے سے مروی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کو ثلثِ لیل تک مؤخر کرنا مستحب ہے اور نصف اللیل تک مؤخر کرنا بلا کراہت جائز ہے اور طلوعِ فجر تک تاخیر کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

قولہ: ووقتُ صلاةِ الصبحِ من طلوعِ الفجرِ ما لم تطلعِ الشمسُ:۔ فجر کا وقت بالاتفاق صبح صادق سے لے کر طلوعِ آفتاب تک رہتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

”فإنها تطلعُ بين قرني الشيطان“ کا مطلب:

قولہ: فإنها تطلعُ بين قرني الشيطان...۔ سورج کا شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہونا بعض علماء کے نزدیک مجاز پر محمول ہے۔ جبکہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت پر محمول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ طلوعِ آفتاب کے وقت شیطان واقعہً مطلعِ شمس (یعنی مشرق کی سمت میں) کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے تاکہ سورج کے پجاریوں کا سجدہ سورج کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے بھی ہو جائے اور وہ بھی مسجودہ

کہلا سکے یہ شیطان کی خود فریبی ہے۔ آپ ﷺ کا اپنی امت کو اس وقت میں نماز سے منع فرمانا اس وجہ سے ہے کہ سورج کے پجاریوں کے ساتھ تہنہ بھی لازم نہ آئے اور شیطان بھی ہماری عبادت سے خود فریبی میں مبتلا نہ ہو۔ (نجات، مرآة)

نمازوں کے ابتدائی اور انتہائی اوقات:

۵۳۴۔ وعن بُرَيْدَةَ قَالَ: إِذْ رَجَلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ: صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ [يَعْنِي: الْيَوْمَيْنِ] فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بِيضَاءَ نَقِيَّةٍ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمَ الثَّانِي أَمَرَ: فَأَبْرَدُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَهُ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أُخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت بريدہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے نماز کا (اول، آخر) وقت دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ یہ دو دن نماز پڑھو (تاکہ نماز کے اوقات معلوم ہو جائے) چنانچہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ ﷺ نے بلال کو (اذان دینے کا) حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی۔ پھر آپ ﷺ نے اُن کو (اقامت کہنے کا) حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی اقامت کہی۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں عصر کی اقامت کا حکم دیا جب کہ سورج (کی ٹکیہ) بلند، سفید اور صاف تھی، پھر غروب آفتاب کے وقت آپ ﷺ نے انہیں مغرب کی اقامت کہنے کا حکم دیا، پھر شفق کے غائب ہونے پر عشاء کی اقامت کہنے کا حکم دیا، پھر طلوع فجر کے وقت انہیں فجر کی اقامت کا حکم دیا، جب دوسرا دن ہوا تو آپ ﷺ نے اُن (بلال) کو حکم دیا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر۔ تو انہوں نے اُسے خوب اچھی طرح ٹھنڈا کیا (گرمی کی شدت کم ہونے پر دیر سے ظہر کی اقامت کہی) اور آپ ﷺ نے عصر پڑھی جب کہ سورج بلند تھا (لیکن) پہلے (دن) کی بنسبت دیر سے پڑھی اور مغرب شفق کے غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد پڑھی اور فجر کی نماز کو خوب روشنی ہو جانے پر پڑھی۔ پھر فرمایا کہ نماز کے (اول، آخر) وقت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں ہوں اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری نمازوں کے اوقات ان (اوقات) کے درمیان ہے جو تم دیکھ چکے۔ (مسلم)

”الفصل الثانی“

حدیث امامت جبرئیل:

۵۳۵۔ عن ابن عباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمْنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشَّرَاكِ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حُرِّمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي

الفجر فأسفر، ثم التفت إلى فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. [أبو داؤد، ترمذی] ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبریلؑ نے بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ (دو دن پانچوں نمازوں میں) میری امامت کی، چنانچہ (پہلے دن) ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ سورج ڈھل گیا تھا اور وہ (سایہ جوتے کے) تمہ کے بقدر رہ گیا تھا اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ (سوائے سایہ اصلی کے) اس کے مثل (مانند) ہو گیا اور مغرب پڑھائی (اس وقت) جبکہ روزہ دار افطار کرتا ہے اور شفق غائب ہونے پر عشاء پڑھائی اور فجر کی نماز (اس وقت) پڑھائی جس وقت روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ اور اگلے روز ظہر (اس وقت) پڑھائی جس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہوتا ہے اور عصر اس وقت پڑھائی جب کہ (ہر چیز کا) سایہ دو مثل ہوتا ہے اور مغرب (اس وقت) پڑھائی جبکہ روزہ دار افطار کرتا ہے اور عشاء ایک تہائی رات گزرنے پر پڑھائی اور فجر خوب روشنی ہونے پر پڑھائی پھر (جبریلؑ نے) میری طرف متوجہ ہو کر کہا: اے محمد! یہ آپ ﷺ سے پہلے انبیاء (کی نمازوں) کا وقت ہے اور (نماز کا) وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔ (ابو داؤد، ترمذی)

ایک سوال اور اس کا جواب:

تشریح: قوله: فصلی بی الظہر حین زالت الشمس و کانت قدر الشراک...۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دن کی نمازوں میں پہلی نماز فجر کی ہے تو جبریلؑ نے آپ ﷺ کو پہلے ظہر کی نماز کیوں پڑھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس دن فجر کی نماز بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ادا فرمائی تھی کیونکہ امامت جبریلؑ کا مذکورہ واقعہ شب معراج میں صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت کے بعد اگلے دن پیش آیا۔

صلاۃ عشاء امت محمدیہ پر ہی فرض کی گئی:

قوله: یا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين:۔ اس عبارت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلوٰۃ خمسہ انبیائے سابقین اور ان کی امتوں پر بھی فرض تھی حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اس جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیائے سابقین میں سے جس نبی پر جو ایک نماز فرض تھی، اُن نبی کی اُس فرض نماز کا جو وقت تھا وہ اس امت کے حق میں اُس نماز کا وقت ہے مثلاً: جس نبی کے ہاں فجر فرض تھی تو اُس نبی کی امت کے لیے جو فجر کا وقت تھا، وہ اس امت کے لیے بھی فجر کا وقت ہوگا علیٰ ہذا القیاس، ماسوائے عشاء کے کہ وہ اس امت سے پہلے کسی امت پر فرض نہیں ہوئی۔

”الفصل الثالث“

۵۳۶۔ وعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أحرَّ العصر شيئاً، فقال له عروة: أما أن جبريلَ قد نزلَ فصلیَ أُمَامَ رسولِ الله ﷺ، فقال عمر: أعلم ما تقول؟ يا عروة! فقال: سمعتُ بشيرَ بنَ أبي مسعودٍ يقول: سمعتُ أبا مسعودٍ يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: نزلَ جبريلُ فأمنيَ فصليتُ معه ثم صليتُ معه ثم صليتُ معه ثم صليتُ معه، يحسبُ بأصابِهِ خمسَ صلواتٍ. [متفق عليه]

ترجمہ: ابن شہاب زہری سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے عصر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھی، تو حضرت عروہؓ نے آپ سے کہا کہ آگاہ رہیے کہ جبریلؑ آئے تو آپ ﷺ کے آگے (امام بن کراول وقت میں) نماز پڑھی، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اُن سے فرمایا کہ اے عروہ! جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو عروہؓ نے کہا کہ میں نے بشیر ابن ابی مسعود کو سنا جو کہتے ہیں کہ میں نے ابو مسعودؓ کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جبریلؑ آئے، میری امامت کی، پھر میں نے اُن کے ساتھ نماز (ظہر) پڑھی، پھر میں نے اُن کے ساتھ نماز (عصر) پڑھی، پھر اُن کے ساتھ (مغرب) پڑھی، پھر اُن کے ساتھ نماز (عشاء) پڑھی، پھر اُن کے ساتھ نماز (فجر) پڑھی، آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں سے پانچ نمازیں گن کر بتائیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فقال عمر: اعلم ما تقول؟ یا عروہ افقال: سمعت بشیر بن ابی مسعود....: "اعلم" اس میں دو قول ہیں:

(۱) بظاہر یہ امر کا صیغہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ حضرت عروہؓ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی بابت یعنی حدیث امامت جبریلؑ بیان کر رہے ہو اور سند کا کوئی ذکر ہی نہیں، چنانچہ حضرت عروہؓ نے فوراً "سمعت بشیر بن ابی مسعود یقول سمعت ابا مسعود...." کہہ کر سند کے ساتھ حدیث کو بیان کیا، تاکہ کذب علی النبی ﷺ کا شائبہ بھی نہ ہو۔

(۲) بعض علماء "اعلم" کو واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ بتاتے ہیں اس صورت میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا مطلب یہ ہوگا کہ اے عروہ! آپ جو بیان کر رہے ہیں میں اُس سے واقف ہوں نہ کہ بے خبر۔

حضرت عمرؓ کا اپنے تمام حکام کو خط:

۵۳۷۔ وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عماله أن أهم أموركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لِماسيواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر أن كان الفجر ذراعاً إلى أن يكون ظلُّ أحدكم مثلَهِ العصر والشمس مرتفع بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلانامت عينه، فمن نام فلانامت عينه، فمن نام فلانامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. [مالك]

ترجمہ: مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے (اپنے عہد خلافت میں) اپنے تمام حکام کو لکھ بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں اہم کام نماز پڑھنا ہے لہذا جس نے نماز کی حفاظت و محافظت کی، اُس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ اس چیز (احکام دین) کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا جو نماز کے سوا ہے۔ پھر آپؓ نے لکھا کہ ظہر (اس وقت) پڑھو جب سایہ زوال ایک گز ہو یہاں تک کہ تم میں سے کسی کا سایہ (فجر زوال) کے علاوہ ایک مثل ہو جائے اور عصر پڑھو جب کہ سورج کی ٹکیہ بلند، سفید اور صاف ہو، سورج غائب ہونے سے اتنی دیر پہلے کہ سوار شخص اُس میں دو یا تین فرسخ (چھ یا نو میل) سفر طے کر سکے اور مغرب سورج غائب ہونے پر پڑھو، اور عشاء شفق کے غائب ہونے سے لے کر ایک تہائی رات گزر جانے تک پڑھو، پس جو (عشاء سے پہلے) سوئے تو (اللہ کرے کہ) اس کی آنکھیں نہ سکے اور صبح کی نماز (ایسے وقت) پڑھو جب کہ ستارے گنجان چمکتے ہوئے ہو۔ (مالک)

موسم گرما و سرما میں بوقتِ ظہر سایہ کا اندازہ:

۵۳۸۔ عن ابن مسعودٍ قال: كان قدرُ صلاةِ رسولِ الله ﷺ الظُّهرَ في الصيفِ ثلاثةَ أقدامٍ إلى خمسةِ أقدامٍ وفي الشتاءِ خمسةَ أقدامٍ إلى سبعةِ أقدامٍ. [أبو داؤد، نسائي]

ترجمہ: حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ موسم گرما میں رسول اللہ ﷺ کی ظہر کی نماز کا اندازہ تین سے پانچ قدم تک اور سردی میں پانچ قدم سے لے کر سات قدم تک تھا۔ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: قولہ: كان قدرُ صلاةِ رسولِ الله ﷺ الظُّهرَ في الصيفِ ثلاثةَ أقدامٍ إلى خمسةِ أقدامٍ..... اس حدیث میں نمازِ ظہر کے متعلق آپ ﷺ کا غالب اور اکثری معمول بتایا جا رہا ہے اور جن احادیث میں ظہر کا وقت بقدرِ شرک بعد الزوال بتایا گیا ہے ان میں ظہر کا ”اول وقت“ مراد ہے۔ قولہ: في الصيفِ ثلاثةَ أقدامٍ إلى خمسةِ أقدامٍ..... آپ ﷺ صیف یعنی گرمی میں جس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت سایہ اصلی کے علاوہ تین سے پانچ قدم تک سایہ کے بڑھنے کا اندازہ بیان کیا جا رہا ہے اور شتاء یعنی سردی میں پانچ سے سات قدم تک سایہ کے علاوہ سایہ اصلی کے بڑھنے کا اندازہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چونکہ سردی کے زمانے میں عام طور سے سورج ایک جانب کو مائل ہو جاتا ہے اس لیے سایہ زیادہ بنتا ہے اور گرمیوں میں سورج سر کے محاذ (مقابل) میں ہوتا ہے اس لیے سایہ کم ہوتا ہے، اسی بنا پر گرمی میں ظہر کے وقت کے لیے تین سے پانچ قدم تک سایہ کی مقدار بیان کی اور سردی میں ظہر کے لیے پانچ سے سات قدم۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ سایہ کی زیادتی اور کمی اقلیم (زمین کے مختلف خطوں) کے اختلاف سے مختلف ہوتی رہتی ہے، حدیث میں حجاز مقدس کا حال مذکور ہے جو اقلیمِ ثانی میں واقع ہے۔ (مرآة، نجات)

(بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ)

{اس باب میں نمازوں کے مستحب اوقات کو بیان کیا جا رہا ہے، مغرب میں بالاتفاق ”تعییل“ اور عشاء میں بالاتفاق ”تاخیر الی ثلث اللیل“ مستحب ہے، البتہ فجر، ظہر اور عصر کے مستحب اوقات میں اختلاف ہے جسے احادیث کی شرح کے ضمن میں ذیل میں بیان کیا جائے گا۔}

”الفصل الاول“

۵۳۹۔ عن سيار بن سلامة قال: دخلتُ أنا وأبي عليّ أبي برة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسولُ الله ﷺ يُصلي المكتوبةَ فقال: كان يُصلي الهجيرَ التي تدعونها الأولى حينَ تَدْخُضُ الشمسُ، ويُصلي العصرَ ثم يرجعُ أحدنا إلى رَحله في أقصى المدينة والشمسُ حيةٌ ونسيتُ ما قال في المغربِ وكان يستحبُّ أن يُؤخَّرَ العشاءَ التي تدعونها العِمةَ وكان يكرهُ النومَ قبلها والحديثُ بعدها وكان يَنْفَتِلُ من صلاةِ الغداةِ حينَ يَعْرِفُ الرجلُ جليسهَ ويقرأُ بالسُّتينِ إلى المائةِ. وفي

روایۃ: ولا یبالی بتأخیر العشاء الی ثلث اللیل ولا یحب النوم قبلها والحديث بعدها. [متفق علیہ]

ترجمہ: سیار بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد ابو برزہ اسلمیؓ کے پاس آئے، میرے والد نے اُن سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ فرض نماز کس طرح (یعنی کس کس وقت) پڑھتے تھے؟ تو ابو برزہؓ نے فرمایا کہ آپ ﷺ ظہر کی نماز جسے تم اولیٰ (پہلی نماز) کہتے ہو، اس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج ڈھلنا شروع کر دیتا اور عصر کی نماز (اس وقت) پڑھتے (کہ) پھر ہم میں سے کوئی مدینہ کے کنارے واقع اپنے مکان تک جاتا اور سورج زندہ (روشن) ہوتا (کہ واپس آجاتا) (راوی کہتا ہے کہ) اور میں بھول گیا ہوں کہ مغرب کے متعلق کیا کہا اور آپ ﷺ عشاء کو جسے تم لوگ عتمہ کہتے ہو دیر سے پڑھنا پسند کرتے اور عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے اور صبح کی نماز (فجر) سے ایسے وقت فارغ ہوتے جب کہ آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا اور ساٹھ آیتوں سے سو آیتوں تک پڑھتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک تہائی رات تک عشاء کو مؤخر کرنے کی پرواہ نہ کرتے تھے اور عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہ فرماتے۔ (متفق علیہ)

ظہر کی تعجیل کا مسئلہ:

تشریح: قوله: کان یصلی الہجیر الی تدعونہا الأولى حین تدحض الشمس....:۔ یہاں ظہر کی تعجیل (اول وقت میں پڑھنے) کے متعلق فقہاء میں درج ذیل اختلاف ہوا ہے:

امام شافعیؒ ظہر میں مطلقاً تعجیل کی افضلیت کے قائل ہیں خواہ سردی ہو یا گرمی۔ اس سلسلہ میں آپؒ کی پہلی دلیل مذکورہ حدیث ہے، ایسے ہی حضرت ام سلمہؓ، حضرت انسؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عمرؓ کی احادیث سے بھی آپؒ استدلال فرماتے ہیں۔ البتہ موسم گرما میں آپؒ درجہ ذیل چار شرطوں کے ساتھ ابراہیمؓ ظہر (ظہر کو تاخیر سے پڑھنے) کی اولویت کے قائل ہیں:

(۱) گرمی شدید ہو۔ (۲) گرم ممالک ہو۔ (۳) نماز باجماعت پڑھی جائے۔ (۴) جماعت کے لیے دور سے آنا پڑے۔

جبکہ امام ابو حنیفہؒ اور جمہور فقہاء کے نزدیک سردی میں تعجیل افضل ہے اور گرمی میں ابراہیمؓ ان حضرات کا استدلال درج ذیل

احادیث سے ہے:

(۱) اسی فصل میں مروی حدیث ابی ہریرہؓ مرفوعاً: "إذا اشتد الحر فابدؤا بالصلاة." (بخاری)

(۲) فصل ثالث میں مروی حدیث انسؓ: "قال کان رسول اللہ ﷺ إذا کان الحر أبرد بالصلاة وإذا کان البرد عجل." (نسائی)

اور ایسے ہی حضرت ابو ذرؓ اور حضرت ابوسعیدؓ کی احادیث سے بھی۔

جمہور حضرات کی جانب سے امام شافعیؒ کی پیش کردہ احادیث (جو تعجیل ظہر کے بارے میں ہیں) کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ

احادیث سردی کے ظہر پر محمول ہے۔

صلاة عصر کا مستحب وقت:

قوله: ویصلی العصر ثم یرجع أحدنا الی رحلہ فی أقصى المدینة والشمس حیة....:۔ اس عبارت سے جمہور فقہاء صلوٰۃ عصر

میں تعجیل کے مستحب ہونے پر استدلال کرتے ہیں، اس حدیث کے علاوہ فصل ثانی میں مذکور حدیث ام فروہ، فصل ثالث میں مروی حدیث رافع بن حدیج اور بخاری شریف میں مروی حضرت عائشہ اور حضرت انس کی احادیث سے بھی اپنے موقف پر استدلال کرتے ہیں۔ زیر بحث حدیث میں حضرت ابو ہریرہ اسلمی کا یہ قول بھی ان کی دلیل ہے: ”ہم عصر پڑھنے کے بعد عوامی مدینہ (اطراف مدینہ میں واقع بستیوں) کی طرف جاتے اور جب واپس لوٹتے تو بھی سورج اونچا رہتا تھا“ (اسی ہی بابت حدیث انس میں بھی ہے) جبکہ بعض عوامی چار میل کی مسافت پر بھی تھے۔ نیز حضرت رافع کی حدیث میں وارد ہے کہ عصر کے بعد ہم اونٹ ذبح کرتے اور مغرب سے پہلے پہل گوشت کی تقسیم اور بھون کر کھانے پینے سے فارغ ہو جاتے۔ یہ سب روایات اس بات پر دال ہیں کہ حضور ﷺ کے مبارک زمانے میں عصر کافی جلدی (اول وقت میں) پڑھی جاتی تھی، لہذا تعجیل عصر مستحب ہوگی۔

جبکہ امام ابو حنیفہ کے ہاں عصر میں کسی قدر تاخیر مستحب ہے۔ آپ فصل ثالث میں مروی حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ان الفاظ سے استدلال کرتے ہیں: ”وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ“۔ اسی طرح بخاری شریف میں مروی حدیث جابر اور حدیث ابن عمر سے بھی استدلال فرماتے ہیں۔

امام صاحب ”جمہور حضرات کے مذکورہ دلائل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان روایات میں نہ اس بات کی تصریح ہے کہ عوامی سے مراد مدینہ طیبہ کی وہ بستیاں ہیں جو چار، پانچ میل کی مسافت پر تھی اور نہ اس کی تصریح ہے کہ عوامی جانے والے لوگ پیرل ہوتے یا سوار، آہستہ چلتے یا تیز، لہذا اس سے تعجیل پر استدلال درست نہ ہوگا، اور یہ بھی ناممکن نہیں کہ حنفی مذہب کے مطابق عصر تاخیر کے ساتھ مستحب وقت میں ادا کی جائے اور اس کے بعد اونٹ ذبح کر کے مغرب سے پہلے پہلے اس کی تقسیم اور کھانے پکانے سے فراغت حاصل کی جائے کیونکہ اس کا تعلق ذبح اور طبخ نہیں، بھارت کے ساتھ ہے، ماہر قصاب اور ماہر طبّاخ ایسا کر سکتے ہیں خصوصاً گرمیوں میں۔ (نجات، مرآة)

تمذوق فخر کا افضل وقت:

قولہ: وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ..... یہاں صلوة فجر کے مستحب وقت میں پایا جانے والا اختلاف ذکر کیا جاتا ہے کہ فجر غلّس میں افضل ہے یا اسفار میں؟

چنانچہ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز اسفار (جب خوب روشنی ہو جائے) میں ادا کی جائے۔ دلیل حدیث باب کی زیر بحث عبارت ہے، علاوہ ازیں فصل ثانی میں مروی حدیث رافع: ”اسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلرَّجُلِ“۔ ترجمہ: ”فجر کو روشنی میں پڑھو کہ یہ زیادہ باعث اجر ہے“۔ اور حضرت ابن مسعود کی حدیث میں وارد یہ الفاظ: ”وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِقَاتِهَا“۔ ترجمہ: ”آپ ﷺ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز خلاف معمول غلّس میں ادا کی“۔ اس سے معلوم ہوا کہ عادتاً مبارک اسفار میں نماز پڑھنے کی تھی، عجاہب کا اجماع بھی اس پر دال ہے، یہ اجماع طحاوی میں ابراہیم نخعی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”مَا اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء مما اجتمعوا على التؤبير“۔ یعنی ”اسفار میں نماز پڑھنے پر صحابہ کا اجماع جیسا ہوا ہے ویسا کسی بات پر نہیں ہوا“۔ نیز ادا سے جماعت کے سلسلہ میں تکثیر جماعت مطلوب و مرغوب ہے اور فجر میں تکثیر جماعت جس قدر اسفار میں ہے غلّس میں نہیں۔

جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فجر میں تغلیس (منہ اندھیرے نماز پڑھنا) افضل ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں: حدیث

جابرؓ کے یہ الفاظ: "قال: كان النبي ﷺ يصلّيها بغلّس." (مسلم) یعنی "نبی پاک ﷺ فجر غلّس میں پڑھتے تھے"۔ اسی فصل میں مروی حدیث عائشہؓ: "كان النبي ﷺ يصلّي الصبح فيصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلّس." (متفق علیہ) یعنی نبی پاک ﷺ فجر کی نماز پڑھتے، عورتیں چادروں میں لپیٹی واپس ہوتی جو غلّس کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی۔ اور اس کے متصل حدیث انسؓ کے یہ الفاظ: "فلما فرغوا من سحورهم قام النبي ﷺ إلى الصلوة فصلّي." اس کے علاوہ حدیث ام فروہؓ اور حدیث ابن عمرؓ بھی ان حضرات کی متدل ہے جس میں ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی افضلیت مذکور ہے۔

حضرات احنافؒ کی جانب سے ائمہ ثلاثہ کے مذکورہ دلائل کے درج ذیل جواب دیے جاتے ہیں:

حدیث جابرؓ کا جواب یہ ہے کہ یہ اُس زمانہ سے متعلق ہے جس میں بوقت غلّس تکثیر جماعت ہوا کرتی تھی اور صحابہ بالعموم تہجد کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے، بعد میں یہ حالت نہ رہی اور تکثیر جماعت اسفار میں ہونے لگی، اسی بنا پر اسفار کی فضیلت بیان کی گئی۔

حدیث عائشہؓ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ عورتوں کی ذوات کا نہ پہچانا جانا ان کے چادروں کی وجہ سے تھا اور نوع کا نہ پہچانا جانا اس سبب سے تھا کہ مسجد نبویؐ تک تھی اور اس کی چھت بہت نیچی تھی، قبلہ جنوب میں تھا اور دروازے شمال میں تھے اس لیے مشرق کی طرف سے صبح کی روشنی کے آنے کا کوئی راستہ نہ تھا چنانچہ اندھیرا ہوتا۔ باقی اس حدیث میں "من الغلّس" کا اضافہ راوی کی طرف سے ہے یعنی بزعم راوی یہ اندھیرا غلّس کا ہوا کرتا، اس کی تائید ابن ماجہ میں دوسری سند کے ساتھ مذکور اسی روایت سے ہوتی ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ "من الغلّس" راوی کا اضافہ ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں رمضان المبارک میں فجر کی نماز غلّس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور رمضان میں تکثیر جماعت غلّس میں ہوتی ہے کیونکہ لوگ سحری کے لیے پہلے سے جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور طلوع فجر کے فوراً بعد نماز پڑھنا ان کے لیے سہل ہوتا ہے۔

عشاء کی نماز سے متعلق آپ ﷺ کا طریقہ:

۵۴۰۔ وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي ﷺ فقال: كان يصلّي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا كثرت الناس عجل واذا قلاوا اخر والصبح بغلّس. [متفق عليه] ترجمہ: محمد بن عمرو بن حسن بن علی کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبد اللہ سے نبی پاک ﷺ کی نماز کے متعلق پوچھا تو حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ نبی پاک ﷺ ظہر کی نماز دوپہر ڈھلتے وقت پڑھتے اور عصر (ایسے وقت) پڑھتے جب کہ سورج روشن ہوتا، اور مغرب سورج غروب ہونے پر پڑھتے اور عشاء کی نماز اگر لوگ زیادہ ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے اور اگر کم ہوتے تو دیر سے پڑھتے اور فجر اندھیرے میں پڑھتے۔ (متفق علیہ)

گرمی سے بچاؤ کی خاطر کپڑے پر سجدہ کرنا:

۵۴۱۔ وعن انس قال: كنا إذا صلينا خلف النبي ﷺ بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. [متفق عليه] ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں: ہم جب نبی پاک ﷺ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے تو گرمی سے بچاؤ کی خاطر اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے۔

سخت گرمی میں ظہر ٹھنڈک میں پڑھنے کا حکم:

۵۴۲۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. [وفى رواية للبخاري عن أبي سعيد: "بالظهر"] فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَيْتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ! أَكَلْتُ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسِي نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. [متفق عليه] وفى رواية للبخاري: "فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُومِهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا (کر کے) پڑھو۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ابو سعیدؓ سے مروی ہے کہ ظہر کو ٹھنڈا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کے بھاپ سے ہوتی ہے۔ آگ (دوزخ) نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرے بعض (شعلوں) نے بعض کو کھا لیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں، (گرمیوں میں) جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو اور (سردیوں میں) جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو (یہ اثر ان دو سانسوں کا ہے)۔ (متفق علیہ) اور بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو تو وہ دوزخ کے گرم ہواؤں (سانس) کی وجہ سے ہے اور جو تم سخت ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو وہ دوزخ کے ٹھنڈے سانس کی وجہ سے ہے۔

تشریح: قولہ: إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة: یہ موسم گرما میں ظہر کی تاخیر و ابراد کے حوالے سے حضرات احناف کی متدل ہے۔

گرمی اور سردی کا سبب، اشکال اور اس کا جواب:

قولہ: وفى رواية البخاري: فأشد ما تجدون من الحر فمِنْ سَمُومِهَا.... :- اس حدیث میں گرمی کا سبب سمومِ جہنم اور سردی کا سبب زمہریرِ جہنم بتایا جا رہا ہے۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ گرمی اور سردی کا سبب تو سورج کا بعد اور قریب ہے؟۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ "لا تَزَا حَمَّ فِي الْاَسْبَابِ" یعنی ایک بات کے کئی سبب ہو سکتے ہیں، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایک سبب تو ہم نے تجربات کی روشنی میں متعین کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور ایک سبب نبی پاک ﷺ نے بتایا ہے، وہ بھی برحق ہے۔ (نغمات)

۵۴۳۔ وعن أنسٍ قال: كان رسول الله ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مَرْتَفَعَةٌ حَيْثُ فِيذَهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مَرْتَفَعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عصر (ایسے وقت میں) پڑھتے کہ سورج بلند اور زندہ (روشن) ہوتا، جانے والا عوالی مدینہ کی طرف جاتا اور واپس (اس حال میں) آتا اور (پھر بھی) سورج بلند ہوتا حالانکہ مدینہ کے بعض عوالی چار میل یا اس کے مانند فاصلے پر ہوا کرتے۔ (متفق علیہ)

منافق کی نماز:

۵۴۴۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت و كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها الا قليلاً. [مسلم]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہو سورج کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کر چار ٹھونگیں مارتا ہے جس میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ (مسلم)

عصر کی نماز فوت ہونے پر وعید:

۵۴۵۔ عن ابن عمرؓ قال: قال رسول الله ﷺ: الذي يفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے (وہ ایسا ہے) گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب لٹ گئے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: الذي يفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله: - صلوة عصر کے فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب کی بنا پر عصر قضا ہو جائے، یہی قول راجح ہے۔ صلوة عصر کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق صلوة عصر ہی صلوة وسطیٰ ہے اور آیت کریمہ: "حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطیٰ" میں صلوة وسطیٰ کی حفاظت کا حکم بطور خاص دیا گیا ہے، لہذا حدیث میں بھی اس کی تخصیص کی گئی ہے۔ (فحاشات)

۵۴۶۔ وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. [بخاری]

ترجمہ: حضرت بريدةؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی (تو) اس کا (نیک) عمل باطل ہو گیا۔ (بخاری)

مغرب اور عشاء کا مستحب وقت:

۵۴۷۔ وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلی المغرب مع رسول الله ﷺ فينصرف أحدنا وإنه ليُبصر مواقع نبله. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت رافع بن خديجؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مغرب کی نماز (ایسے وقت) پڑھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی (گھر) واپس ہوتا اور وہ اپنے تئیر گرنے کی جگہ ٹوڈ لیکھ سکتا ہوتا۔ (متفق علیہ)

۵۴۸۔ وعن عائشة قالت: كانوا يصومون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: صحابہ کرامؓ عشاء کی نماز شفق غائب ہونے سے لے کر اول ایک تہائی رات تک پڑھا کرتے۔

۵۴۹۔ وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فتصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز پڑھنے سے فارغ ہوتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی لوٹتیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتیں۔ (متفق علیہ)

رمضان میں فجر کا مستحب وقت:

۵۵۰۔ وعن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سُحُورِهِمَا قامَ نبيُّ الله ﷺ إلى الصلوة فصلَّى

قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سُحُورِهِمَا ودُخُولِهِمَا في الصلوة قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.

ترجمہ: قتادہؓ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ اور زید بن ثابتؓ نے سحری کھائی، جب سحری کھانے سے فارغ ہوئے تو

نبی پاک ﷺ (فجر کی) نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ ہم نے حضرت انسؓ سے پوچھا کہ آپ ﷺ اور حضرت زیدؓ کے تحریر سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے میں کتنا وقفہ تھا؟ انسؓ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں (آدمی) پچاس آیتیں پڑھتا ہے۔ (بخاری)

۵۵۱۔ عن ابی ذر قال: قال لی رسول اللہ ﷺ: کیف أنت إذا كانت عليك امرأة يمشونك الصلاة ويؤخرون عن وقتها؟ قلت: فمات أمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافذة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جو نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے یا (فرمایا کہ) اپنے وقت (نماز) سے اس کو موخر کرینگے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ (ایسا وقت آنے پر) مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھا کر، پھر اگر ان (حکام) کے ساتھ (بھی) آپ کو نماز مل گئی تو وہ آپ کے لیے نفل ہوگی۔ (مسلم)

دوران نماز طلوع وغروب کا مسئلہ:

۵۵۲۔ وعن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی اس نے فجر کی نماز پالی (یعنی اس کی فجر قضاء ہوئی) اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اس نے عصر کو پالیا۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس...: صلاة فجر اور صلاة عصر کے دوران طلوع شمس اور غروب شمس ہو جائے تو فجر و عصر قاسد ہوں گے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں ائمہ ثلاثہ کا کہنا یہ ہے کہ نہ فجر قاسد ہوگی اور نہ عصر۔ ان حضرات کا استدلال مذکورہ حدیث اور اس کے متصل حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی دوسری حدیث: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب..." سے ہے۔

جبکہ حضرات احناف کے اس بارے میں تین اقوال منقول ہیں:

(۱) امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک دوران نماز طلوع آفتاب سے فجر کی نماز کے فساد کا حکم لگایا جائے گا اور اس کی قضا ضروری ہوگی، جبکہ دوران نماز غروب آفتاب سے اسی دن کے عصر کی نماز کو باوجود غروب کے پیش آنے کے پورا کیا جائے گا۔ دلائل درج ذیل ہیں:

حدیث ابن عمرؓ فرموا: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"۔ (بخاری) اسی طرح حدیث عقبہ ابن عامرؓ: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ نهانا أن نصلّي فيها..."۔ (مسلم) اس کے علاوہ تمام وہ روایات ان حضرات کی دلیل ہیں جن میں اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ روایات حد تو اترا کو پہنچی ہوئی ہیں، لہذا طلوع شمس اور غروب شمس کے دوران نماز کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ البتہ عصر یوم (اسی دن کے عصر) کی استثنا جو کی گئی ہے، تو اس کی وجہ صدر الشریعہؒ اور علامہ ابن ہمامؒ یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ زیر بحث مسئلہ میں احادیث متعارض ہیں اور تعارض کے وقت قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور قیاس کا تقاضا

یہ ہے کہ عصر یوم صحیح ہو اور فجر صحیح نہ ہو کیونکہ فجر کا سارا وقت کامل ہے اور وجوبِ صلاۃ کا سبب وقت کا آخری جز ہوتا ہے تو فجر میں وجوبِ کامل ہوا لیکن طلوعِ شمس سے وقت میں نقصان آ گیا، اس سبب سے ادا ناقص ہوئی جو درست نہیں، برخلاف عصر کے کہ اس کا آخری وقت ناقص ہے تو وجوب بھی ناقص ہوگا، لہذا ادائے ناقص بھی درست ہوگی۔

(۲) امام ابو یوسفؒ کے نزدیک عصر کی طرح فجر کی ادائیگی بھی درست ہے لیکن دورانِ نماز جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو ارکانِ صلاۃ کی ادائیگی سے رُک جائے اور جب سورج طلوع ہو جائے تو باقی ماندہ نماز پوری کر لی جائے۔ متاخرین حنفیہ کی تحقیق کے مطابق امام ابو یوسفؒ کے قول پر عمل کرنا اولیٰ و افضل ہے۔

(۳) امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ فجر اور عصر دونوں طلوع و غروب کے اوقات میں فاسد ہیں۔

حنفیہ کی جانب سے جمہور ائمہ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپؐ حضرات کی پیش کردہ روایات ابو ہریرہؓ منسوخ ہیں۔ اور نسخ کی دلیل یہ ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہؓ کا فتویٰ ان روایات کے خلاف اور حنفیہ کے مسلک کے موافق ہے، چنانچہ کنز العمال میں بحوالہ مسند عبد الرزاق اس کی تصریح آئی ہے: "قال: إن خشيت من الصبح فواتا فبادر بالركعة الأولى الشمس فإن سبقت بها الشمس فلا تعجل بالأخرة". [ترجمہ] "اگر فجر کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پہلی رکعت کو غروبِ آفتاب سے پہلے پڑھ لو، اگر سورج غروب ہو گیا تو دوسری رکعت میں جلدی مت کرو"۔ (فتحات، مرآة)

۵۵۳۔ وعنہ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلوة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلواته وإذا أدرك سجدة من صلوة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلواته. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو چاہیے کہ وہ اپنی نماز پوری کرے اور جس نے سورج کے نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کی ایک رکعت پالی تو وہ (بھی) اپنی نماز پوری کرے۔ (بخاری)

اوقاتِ مکروہہ میں قضا پڑھنے کا مسئلہ:

۵۵۴۔ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: من نسي صلوة أو نام عنها فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها. وفي رواية: "لا كفارة لها إلا ذلك". [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص نماز (پڑھنا) بھول جائے، یا اس سے سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سوائے اس (قضا پڑھنے) کے اس نماز کا کوئی کفارہ نہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها.... اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ اس بات پر استدلال فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز نسیان یعنی بھول سے، یا نوم یعنی نیند کی وجہ سے قضا ہوگئی تو جس وقت بھی اُسے یاد آجائے اس کو پڑھ لے خواہ وہ عین سورج کے طلوع یا زوال یا غروب کا وقت کیوں نہ ہو۔

جبکہ ائمہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اوقاتِ ثلاثہ منہیہ میں کوئی بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں نہ ادا، نہ قضا اور نہ ہی وہ نماز جو بوجہ نسیان یا بوجہ نوم قضا ہوئی ہو۔ ان حضرات کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں اوقاتِ مکروہہ ثلاثہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح لیلۃ التعلیٰ کے واقعہ سے بھی یہ حضرات استدلال کرتے ہیں جس میں وارد ہے کہ آپ ﷺ اور صحابہ کی نماز فجر بوجہ نوم کے قضا ہوئی جب آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو رہا تھا مگر آپ ﷺ نے اس حالت میں نماز ادا نہیں فرمائی بلکہ اُس جگہ سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور دور جا کر نماز ادا کی جبکہ سورج طلوع ہو چکا تھا، ان دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ”فكفارتُها ان يُصلِّيها إذا ذكَّرها“ کا مطلب یہ نہیں کہ بوجہ نسیان یا نوم کے قضا شدہ نماز اگر اوقاتِ مکروہہ میں بھی یاد آجائے تو اسی وقت پڑھ لی جائے۔

۵۵۵۔ وعن أبي قتادة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ليس في النومِ تفریطٌ إنما التفریطُ في اليَقْظَةِ فاذا نسي أحدُكم صلوةً أو نامَ عنها فليُصلِّها إذا ذكَّرها فإنَّ اللهَ تعالى قال: ”وأقيم الصلوةَ لِذِكْرِي“۔ [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سونے میں (نماز رہ جانا) قصور نہیں، تحقیق قصور جاگنے میں (نماز رہ جانا) ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز (پڑھنی) بھول جائے یا اُس سے سو جائے تو جب یاد آجائے اسے پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وأقيم الصلوةَ لِذِكْرِي“ (ترجمہ) ”اور نماز قائم کر میری یاد آنے کے وقت“۔ (مسلم)

دو لفصل الثانی

تین باتوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے:

۵۵۶۔ عن عليٍّ أن النبي ﷺ قال: يا عليُّ! ثلاثٌ لا تُؤخَّرُها: الصلوةُ إذا أتتْ والجنائزَةُ إذا حضرتْ والأيمُ إذا وجدتْ لها كفوًّا۔ [ترمذی]

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اے علی! تین باتوں میں دیر مت کر: نماز میں جب اس کا وقت ہو اور جنازہ میں جب وہ تیار ہو جائے اور بے خاوند عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا کفو (حسب و نسب میں ہم پلہ) مل جائے۔ (ترمذی)

۵۵۷۔ وعن ابن عمر قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: الوقتُ الأوَّلُ من الصلوةِ رضوانُ اللهِ والوقتُ الآخرُ عَفْوُ اللهِ۔ [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز کا اوّل وقت (میں ادا کرنا) اللہ تعالیٰ کی خوشنودی (کا باعث) ہے اور آخری وقت (میں ادا کرنا) اللہ کی معافی ہے (یعنی آخری وقت میں نماز پڑھنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں)۔ (ترمذی)

۵۵۸۔ وعن أمِّ فروة قالت: سئلَ النبي ﷺ أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: الصلوةُ لأوَّلِ وقتِها۔ [أحمد، ترمذی، أبو داؤد و قال الترمذی: ”لا يُروى الحديثُ إلا من حديثِ عبد الله بن عمر العُمريِّ وهو ليس بالقويِّ عند أهلِ الحديث“۔]

ترجمہ: حضرت ام فروہ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اوّل وقت میں پڑھنا۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد)

آپ ﷺ نے کوئی نماز وقت کے آخر میں دو بار نہیں پڑھی:

۵۵۹۔ عن عائشةؓ قالت: ما صلى رسول الله ﷺ صلاةً لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی نماز اس کے آخر وقت میں دو بار نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ ﷺ کو وفات دے دی۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے وقت کے آخری حصہ میں نماز پڑھنا اگرچہ ثابت ہے لیکن ایسا ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ نماز کے آخری وقت سے مراد وقت کا وہ آخری حصہ ہے جس کے بعد نماز کا وقت ہی نہ رہے۔ یہ ایک مرتبہ آخری وقت میں نماز پڑھنا بعض حضرات کے نزدیک حضرت عائشہؓ کے علم کے مطابق ہے پھر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں نبی پاک ﷺ نے ایک شخص کو نماز کے اوقات سکھانے کی خاطر ایک دن اول وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن وقت کے آخری حصے میں، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ حدیث میں اس کے علاوہ کوئی موقع مراد ہے۔

مغرب جلدی پڑھنی چاہیے:

۵۶۰۔ عن أبي أيوبؓ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزال أمتي بخير [أو قال: على الفطرة] ما لم يؤخروا المغرب الي أن تشتبك النجوم. [أبو داؤد، وروى: الدارمي عن ابن عباس]

ترجمہ: حضرت ابو ایوبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی یا فرمایا: فطرت پر رہے گی جب تک مغرب اتنی دیر سے نہ پڑھنے لگے کہ ستارے گنجان ہو۔ (ابو داؤد، دارمی)

عشاء کی نماز کا مستحب وقت:

۵۶۱۔ وعن أبي هريرةؓ قال: قال رسول الله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء الي ثلث الليل ونصفه. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر گرانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کریں۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

۵۶۲۔ وعن معاذ بن جبلؓ قال: قال رسول الله ﷺ: أعتبوا بهذه الصلوة فإنكم قد فضلتكم بها على سائر الأمم ولم تصبها أمة قبلكم. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس نماز (عشاء) کو تاخیر سے پڑھا کرو کیونکہ تمہیں دوسری امتوں پر اس نماز کے سبب فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ (ابو داؤد)

۵۶۳۔ وعن النعمان بن بشيرؓ قال: أنا أعلم بوقت هذه الصلوة، صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله ﷺ يصلّيها السقوط القمر لثالثة. [أبو داؤد، دارمی]

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ میں اس نماز (یعنی) عشاء کے آخر کا وقت خوب جانتا ہوں، رسول اللہ ﷺ اس نماز کو (مہینہ کی) تیسری رات کے چاند کے چھپنے کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ (ابو داؤد، دارمی)

تشریح: قولہ: يُصَلِّيَهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لثَلَاثَةَ: مہینہ کی تیسری تاریخ میں چاند تقریباً رات کے پانچویں حصہ میں غروب ہوتا ہے۔

۵۶۴۔ وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. [ترمذی، أبو داؤد، دارمی و ایس عند النسائی: "فإنه أعظم للأجر"۔]

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فجر کی نماز اسفار (اچالے) میں پڑھا کرو کیونکہ یہ زیادہ ثواب ملنے کے باعث بہت بڑی بات ہے۔ (ترمذی، ابو داؤد)

وفصل الثالث

۵۶۵۔ عن رافع بن خديج قال: كنا نصلّي العصر مع رسول الله ﷺ ثم يُنحرُ الجِزورُ فنُقسمُ عشرَ قِسمٍ ثم نطبخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيحًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عصر پڑھ لیتے تھے پھر اونٹ ذبح کیا جاتا اور پھر وہ دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا، پھر پکا جاتا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم پکا ہوا گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ (متفق علیہ)

۵۶۶۔ وعن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ﷺ صلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلاندرى أشي شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل علي أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة و صلى. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک رات (کافی دیر تک) عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم ﷺ کے انتظار میں بیٹھے رہے، چنانچہ جب ایک تہائی رات گزر گئی یا اس سے بھی زیادہ (وقت گزر گیا) تو آپ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ گھر کے کسی کام نے آپ ﷺ کو مشغول رکھا تھا یا کوئی اور بات تھی، پس جس وقت آپ ﷺ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے سوا کسی دین والے اس کا انتظار نہیں کر رہے اور اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں (یہ نماز) لوگوں کو اسی (مستحب) وقت (میں) پڑھاتا، پھر مؤذن کو حکم دیا، اُس نے نماز کی اقامت کہی اور آپ ﷺ نے نماز پڑھی (یعنی ہمیں پڑھائی)۔ (مسلم)

۵۶۷۔ وعن جابر بن سمره قال: كان رسول الله ﷺ يصلّي الصلوات نحوًا من صلواتكم و كان يُؤخّرُ العتمة بعد صلواتكم شيئًا و كان يُخففُ الصلوة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تمہاری نمازوں کی مانند نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ ﷺ عشاء کی نماز کو تمہاری عشاء کی نماز سے کچھ دیر سے پڑھتے اور نماز ہلکی پڑھا کرتے۔ (مسلم)

۵۶۸۔ وعن أبي سعيد قال: صلينا مع رسول الله ﷺ صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحوًا من شطر الليل فقال: خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلوة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلوة إلى شطر الليل. [أبو داؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، (اس دن) آپ ﷺ آدھی رات (بیت جانے) کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، چنانچہ ہم اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، پھر فرمایا کہ (دوسرے) لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اپنے بسترے سنبھال لیے (یعنی سو گئے) اور بے شک تم اُس وقت تک سے نماز ہی میں شمار ہوتے ہو جس وقت سے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو اور اگر ضعیف کے ضعف اور بیمار کی بیماری (کا خیال) نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا۔ (احمد، ابوداؤد، نسائی)

۵۶۹۔ وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ أشدَّ تعجلاً للظهر منكم وأنتم أشدُّ تعجلاً للعصر منه. [أحمد، ترمذی]
ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز تم سے بہت زیادہ جلدی پڑھا کرتے اور تم لوگ عصر کی نماز آپ ﷺ سے زیادہ جلدی پڑھتے ہو۔ (احمد، ترمذی)

۵۷۰۔ وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان الحرُّ أبردَ بالصلاة وإذا كان البردُ عَجَلًا. [نسائی]
ترجمہ: انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب گرمی ہوتی تو نماز (ظہر) کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے اور جب سردی ہوتی تو جلدی پڑھتے۔
۵۷۱۔ وعن عبادة بن الصامت قال: قال لي رسول الله ﷺ: إنهما ستكونُ عليكم بعدى أمراءٌ يُشغِلُهُمُ أشياءٌ عن الصلاة لو قتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل: يا رسول الله! أصلى معهم؟ قال: نعم. [أبوداؤد]

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد تم پر ایسے حاکم ہوں گے جنہیں بہت سی چیزیں نماز کو اس کے (مستحب) وقت میں پڑھنے سے مشغول رکھیں گی، یہاں تک کہ نماز کا (مباح) وقت نکل جائے گا پس تم نماز کو اپنے (مستحب) وقت پر پڑھنا۔ (یہ سن کر) ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا میں (دوبارہ) اُن (حاکم) کے ساتھ بھی نماز پڑھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں!۔ (ابوداؤد)

۵۷۲۔ وعن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: يكونُ عليكم أمراءٌ من بعدى يؤخرون الصلاة فهى لكم وهى عليهم، فصلوا معهم ماصلاً القبلة. [أبوداؤد]

ترجمہ: حضرت قبیصہ بن وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد تم پر ایسے حاکم ہوں گے جو نماز کو (وقتِ مستحب سے) مؤخر کریں گے یہ تمہارے لیے فائدہ ہوگا اور اُن پر وبال ہوگا، تم اُن کے ساتھ اُس وقت تک نماز پڑھتے رہو جب تک وہ قبلہ کی طرف نماز پڑھیں۔ (ابوداؤد)

۵۷۳۔ وعن عبید الله بن عدی بن الخیار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمامٌ عامّةٌ ونزل بك ماترى ويصلى لنا إمامٌ فتنهٌ ونتحرج فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناسُ فإذا أحسن الناسُ فأحسِن معهم وإذا أساؤا فاجتنب إساءة نهم.

ترجمہ: عبید اللہ بن عدی بن خیاریؓ ہیں کہ وہ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ وہ (بلوائیوں کی جانب سے گھر پر) محصور تھے اور اُن (حضرت عثمانؓ) سے کہا کہ آپؓ سب لوگوں کے امام ہو اور آپؓ پر وہ مصیبت آئی ہے جو دیکھ رہے ہو اور ہمیں فتنہ (بغاوت) کا امام نماز پڑھا رہا ہے (جن کے پیچھے نماز پڑھنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں)۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا: نماز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل ہے

لہذا جب لوگ (باغی) اچھا (نیک) کام (نماز) کرے تو آپ بھی اُن کے ساتھ نیکی کا کام کر اور جب وہ برا کام کرے تو اُن کی برائی سے دور رہو۔ (بخاری)

(بَابُ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ)

«وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ»

فجر اور عصر کی فضیلت:

۵۷۴۔ وعن عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَنْ يَلْجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عمارہ بن زویبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص ہرگز دوزخ میں داخل نہ ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: لَنْ يَلْجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا..... آتش دوزخ سے نجات کے لیے اگرچہ تمام نمازوں کی محافظت ضروری ہے لیکن یہاں پر صلاۃ فجر و عصر کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کا وقت تو آرام اور میٹھی نیند کا ہوتا ہے اس وقت نیند سے اٹھنا نفس پر بڑا شاق اور گراں ہوتا ہے اور عصر کا وقت تجارت وغیرہ میں مشغولیت کا ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص باوجود مشقت اور مشاغل کے ان دو نمازوں کی محافظت کرے گا وہ بطریق اولیٰ دوسری نمازوں کی بھی محافظت کرے گا اور یوں اس بشارت کا مستحق اور سزاوار بن جائے گا۔

۵۷۵۔ وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں (فجر، عشاء) پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فجر اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں:

۵۷۶۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكَتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں رات دن فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری وہ (آسمان پر) چڑھ جاتے ہیں، تو اُن کا رب اُن سے (بندوں کے متعلق) پوچھتا ہے حالانکہ اللہ اُن کو خوب جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اُن کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم اُن کے پاس اس حال میں آئے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (متفق علیہ)

فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمہ نہیں ہے:

۵۷۷۔ وعن جندب القسری قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشئ فإنه من يطلبه من ذمته بشئ يُدركه ثم يُكبّه على وجهه في نار جهنم. (مسلم) [وقفي بعض نسخ المصابيح "القسري" بدل "القسري".]

ترجمہ: حضرت جندب قسری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھے لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں (داخل ہو جاتا) ہے پس چاہیے کہ اللہ پاک تم سے اپنے ذمہ کے بارے میں کوئی مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنے ذمہ میں سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اس کی گرفت فرماتا ہے اور پھر منہ کے بل اور رخ میں استعال دیتا ہے۔ (مسلم)

اذان اور صفِ اول کا ثواب:

۵۷۸۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من يعلم الناس ما في النداء والجمعة الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان پڑھنے میں اور پہلی صف میں (نماز پڑھنے میں) کیا کیا اجر و ثواب ہے پھر لوگ یہ (اذان و صفِ اول) بغیر قریب کے نہ پائیں تو ضرور اس پر قریب ڈالیں گے اور اگر جان لیں کہ ظہر کی نماز کے لیے جلدی آنے میں کیا ثواب ہے تو اس کی طرف سبقت کریں گے اور اگر معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کیا کیا ثواب ہے تو ان نمازوں (کو پڑھنے) کے لیے ضرور آئیں گے اگرچہ سرین کے بل گھٹ کر آ رہے۔ (متفق علیہ)

دو نمازیں جو منافقوں پر زیادہ بھاری ہیں:

۵۷۹۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ منافقوں پر کوئی نماز فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نہیں اور اگر وہ جان لیں کہ ان نمازوں میں کیا ثواب ہے تو ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے ضرور آئیں گے اگرچہ سرین کے بل (گھٹ کر) کیوں نہ آنا پڑے۔ (متفق علیہ)

عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب:

۵۸۰۔ وعن عثمان قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا (یعنی عبادت کی) اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ (مسلم)

۵۸۱۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا يغلبنكم الأعرابُ على اسمِ صلواتكم المغربِ. قال: وتقول الأعرابُ هي العشاءُ، وقال: لا يغلبنكم الأعرابُ على اسمِ صلواتكم العشاءِ فإنها في كتابِ الله العشاءُ فإنها تُعتمُّ بحلاب الإبل. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے مغرب کی نماز کے نام پر دیہاتی لوگ تم پر غالب نہ آجائیں۔ راوی کہتا ہے کہ دیہاتی لوگ (صلوٰۃ مغرب) کو عشاء کہتے تھے۔ اور فرمایا کہ تمہاری نماز عشاء کا نام رکھنے میں بھی تم پر دیہاتی غالب نہ آجائیں کیونکہ یہ اللہ کی کتاب میں عشاء ہے اور (دیہاتیوں کے) اونٹوں کے دوہنے کے سبب اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: فإنها تُعتمُّ بحلاب الإبل: اس جملہ میں واحد مؤنث غائب کی ضمیر کا مرجع ”صلوٰۃ“ ہے، ”تُعتمُّ“ اِعتَمَمَ بابِ افعال سے مشتق ہے، دیر ہونے اور دیر کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ”حلاب“ کے بعد مضاف الیہ ”الأعراب“ محذوف ہوگا۔

صلوٰۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟

۵۸۲۔ عن علیٍّ أن رسول الله ﷺ قال يوم الخندق: حَبَسُونَا عن صلوةِ الوسطیِّ مَلَأَ اللهُ بیوتَهُم وِقُبُورَهُمْ نارًا. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خندق (کی لڑائی) کے دن فرمایا: ان کافروں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے روکے رکھا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: حَبَسُونَا عن صلوةِ الوسطیِّ صلوةِ العصر...: اس حدیث میں عصر کو صلوةِ وسطیٰ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ صلوةِ وسطیٰ کی تعین میں اختلاف ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک صلوةِ وسطیٰ سے صلوةِ عصر مراد ہے۔ مذکورہ حدیث کے علاوہ یہاں مشکوٰۃ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سرور بن جندب کی احادیث بھی اس پر شاہد ہیں۔

جبکہ امام مالک اور امام شافعی کے ہاں صلوةِ وسطیٰ سے فجر مراد ہے۔ یہاں مشکوٰۃ میں حضرت علیؑ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کی روایات سے ان حضرات کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن روایات سے صلوةِ عصر کی تائید جس انداز میں ہو رہی ہے اس طرح کسی دوسرے قول کی تائید نہیں ہوتی، علامہ نووی جو خود شافعی المسلک ہیں مگر اس کے باوجود انہوں نے اس بارے میں احناف کے قول کو ترجیح دی ہے۔ (فتاویٰ)

”الفصل الثانی“

۵۸۳۔ عن ابن مسعود وسمرة بن جندب قالوا: قال رسول الله ﷺ: صلوةُ الوسطیِّ صلوةُ العصر. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن مسعود اور سمرة بن جندب (دونوں) سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صلوةِ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ (ترمذی)

۵۸۴۔ وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ”إن قرآن الفجر كان مشهودًا“ قال: تشهدُهُ ملائكة الليل والنهار.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ارشاد باری تعالیٰ: ”إن قرآن الفجر كان مشهودًا“ [ترجمہ] ”فجر (کی نماز) کے قرآن میں حاضری دی جاتی ہے“ کی تفسیر میں فرمایا کہ فجر میں رات اور دن کے فرشتے حاضر (جمع) ہوتے ہیں۔ (ترمذی)

”و الفصل الثالث“

۵۸۵۔ عن زید بن ثابتٍ وعائشةٌ قالا : الصلوةُ الوسطیٰ الظهرُ. [مالک، ترمذی]

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔ (مالک، ترمذی)

۵۸۶۔ وعن زید بن ثابتٍ قال: کان رسول اللہ ﷺ یصلیٰ الظهرَ بالہاجرۃ ولم یکن یصلیٰ صلاۃً أشدَّ علیٰ أصحابِ رسولِ

اللہ ﷺ منها فنزلت: ”حافظوا علی الصلوٰتِ والصلوةِ الوسطیٰ“ وقال: ان قبلہا صلوٰتین وبعدها صلوٰتین. [احمد، ابوداؤد]

ترجمہ: زید بن ثابتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز (دوپہر ڈھلتے ہی) جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ پر

اس سے زیادہ کوئی نماز سخت نہ تھی۔ پس یہ آیت نازل ہوئی: ”حافظوا علی الصلوٰتِ والصلوةِ الوسطیٰ“ ترجمہ: ”تم (سب) نمازوں کی

پابندی کرو اور خصوصاً صلوٰۃ وسطیٰ کی“۔ حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ اس (ظہر) سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی۔ (احمد، ابوداؤد)

۵۸۷۔ وعن مالکٍ بلغه أن علی بن أبی طالبٍ وعبد اللہ ابن عباسٍ كانا یقولان: الصلوةُ الوسطیٰ صلوٰۃ الصبح. [رواہ فی

الموطأ ورواہ الترمذی عن ابن عباس و ابن عمر تعلیقاً]

ترجمہ: امام مالکؓ سے مروی ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ صبح کی نماز ہے۔ (موطأ)

۵۸۸۔ وعن سلمان قال: سمعتُ رسول اللہ ﷺ یقول: مَنْ غدا إلى صلاة الصبح غدا برأية الايمان ومن غدا إلى السوق

غدا برأية إبليس. [ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جو شخص (صبح کے وقت) صبح کی نماز کے لیے چلا، وہ ایمان کا

جھنڈا لیے چلا اور جو صبح بازار کی طرف چلا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر چلا۔ (ابن ماجہ)

(بَابُ الْأَذَانِ)

اذان کا لغوی، اصطلاحی معنی اور اس کا حکم:

”اذان“ کا لغوی معنی اعلان و اخبار ہے اور شرع میں اس کی تعریف ہے: ”هو إعلامٌ مخصوصٌ بالفاظٍ مخصوصةٍ فی اوقاتٍ مخصوصةٍ“ یعنی ”اذان وہ اعلان ہے جو اوقاتِ مخصوصہ میں الفاظِ مخصوصہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔“ اذان سنتِ مؤکدہ ہے اور اسلام کا شعار ہے، چنانچہ اگر کسی علاقے والے اذان کو ترک کر دے تو اسلامی حکومت اس پر فوج کشی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔

”الفصل الاول“

اذان کی مشروعیت کا قصہ:

۵۸۹۔ عن أنسٍ قال: ذكروا النار والنار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتِرَ الإقامة. قال اسمعيل: فذكرته لأبيوب فقال: ”إلا الإقامة“ [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ صحابہؓ نے (نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے) آگ اور ناقوس کا ذکر کیا اور (بعض) صحابہؓ نے یہود اور نصاریٰ کا ذکر کیا (کہ ان کی مشابہت ہوگی) پھر (اذان کی مشروعیت کے بعد) حضرت بلالؓ کو حکم دیا گیا کہ اذان (کے کلمات) جفت جفت کہے اور اقامت (کے کلمات) طاق طاق۔ اسماعیلؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایوب کے سامنے اس (حدیث) کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ”إلا الإقامة“ [یعنی: سوائے ”قد قامت الصلاة“ کے، کہ اس کو دو مرتبہ کہا کرتے]۔ [متفق علیہ]

تشریح: قولہ: ذكروا النار والنار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى....: اس حدیث میں اذان کی مشروعیت کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اہل بیتؑ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر سے فراغت ہوئی، تو اس بارے میں مشورہ کیا گیا کہ نماز باجماعت کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ اس پر کسی نے آگ جلانے اور روشن کرنے کا مشورہ دیا، یہ یہود کا طریقہ تھا اور کسی نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا جو کہ نصاریٰ کا طریقہ ہے۔ آپ ﷺ نے ان دونوں مشوروں کو رد فرمایا، کیونکہ اس میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت تھی اور عارضی طور پر ”الصلاة جامعة“ کے الفاظ مقرر فرمائے۔ یہ حضرت عمرؓ کی تجویز تھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہؓ نے ایک خواب دیکھا، جس میں ایک فرشتہ (غالباً جبریل امینؑ) حضرت زید کو اذان و اقامت کے کلمات سکھاتا ہے۔ یہ خواب ان کے علاوہ گیارہ دیگر صحابہؓ نے بھی دیکھا، صبح ہونے پر جب حضرت عبداللہ بن زیدؓ نے آنحضرت ﷺ کو اس خواب کی اطلاع دی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”إنها لسرؤيا حق إن شاء الله تعالى“ یعنی ”یہ خواب سچا ہے انشاء اللہ“۔ اور پھر عبداللہ بن زیدؓ سے فرمایا کہ وہ یہ کلمات حضرت بلالؓ کو سکھا دیں (جو کہ بلند آواز کے مالک تھے) تاکہ وہ اذان دیں۔

یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اذان کی مشروعیت فقط خواب سے ہوئی۔ کیونکہ اذان کے یہ کلمات آپ ﷺ نے شبِ معراج میں بھی سنے

تھے پس مذکورہ خواب کو تقریرِ نبی بھی حاصل ہوئی، کیونکہ وحی یا نبی ﷺ کے اجتہاد سے اس خواب کی تائید ہوئی ہے۔

قولہ: فأمر بلالاً أن يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة...:۔ یہاں تین اختلافی مسائل ذکر کیے جاتے ہیں:

(۱) تکبیراتِ اذان کی تعداد کا مسئلہ (۲) ترجیح فی الاذان کا مسئلہ (۳) اقامت کے افراد کا مسئلہ۔

تکبیراتِ اذان کی تعداد کا مسئلہ:

امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اذان کی ابتدا میں تکبیر چار مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زیدؓ اور حضرت ابو محمد ذرہؓ

کی روایات (جو یہاں مشکوٰۃ میں موجود ہیں) سے یہ حضرات استدلال فرماتے ہیں۔

جبکہ امام مالک کے نزدیک اذان کی ابتدا میں تکبیر دو مرتبہ کہی جائے گی۔ آپ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں

جو فصلِ ثانی کی پہلی روایت ہے: "قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين. "یعنی "عہدِ رسالت میں اذان کے

کلمات دو دو مرتبہ کہے جاتے تھے"۔ (ابوداؤد، نسائی)

جمہور فقہاء کی جانب سے اس کے جواب میں وہ تمام روایات پیش کی جاتی ہیں جن میں کلماتِ اذان مفصل مذکور ہیں، ان

روایات میں ابتدائے اذان میں تکبیر کے کلمات چار مرتبہ ہی منقول ہیں۔

ترجیح فی الاذان کا مسئلہ:

"ترجیح" کا مطلب یہ ہے کہ شہادتین یعنی (أشهدان لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله) کو پہلے دو مرتبہ آہستہ

کہا جائے اور پھر دو مرتبہ بلند آواز سے کہا جائے۔ اس کے سنت ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرات حنفیہ اور حضرات منابہ کے ہاں

اذان میں ترجیح سنت نہیں، البتہ مباح ہے۔ ان حضرات کے ہاں کلماتِ اذان کل پندرہ ہیں۔ یہ حضرات استدلال میں عبداللہ بن زیدؓ اور

حضرت بلالؓ کے اذان کی روایات کو پیش کرتے ہیں، ان میں کلماتِ اذان پندرہ ہیں اور کسی بھی روایت میں ترجیح کا تذکرہ نہیں، ایسے ہی

مسجدِ نبوی کے دوسرے مؤذن عبداللہ بن ام مکتوم اور مسجدِ قباء کے مؤذن سعد بن قرظؓ کی اذانیں بھی ترجیح سے خالی ہوا کرتی تھی۔

جبکہ شوافع اور مالکیہ کے نزدیک اذان میں ترجیح مسنون ہے۔ ان حضرات کا استدلال حضرت ابو محمد ذرہؓ کی روایت سے ہے۔

زیر بحث حدیثِ انسؓ کے بعد اسی فصل میں مذکور ہے، کتب حدیث میں یہ روایت مختلف عنوانات کے ساتھ مذکور ہے، کہیں تو تفصیل کے

ساتھ تمام کلماتِ اذان مع ترجیح کے مذکور ہیں جیسا کہ یہاں اور کہیں مجملاً جیسے: "إن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة" چنانچہ

امام شافعی کے ہاں کلماتِ اذان ترجیح کی وجہ سے [انہیں] بنتے ہیں اور امام مالک چونکہ اذان میں چار مرتبہ تکبیر کہنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ

صرف دو مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت قرار دیتے ہیں، لہذا ان کے ہاں کلماتِ اذان مع ترجیح کے سترہ بنتے ہیں۔

احناف اور حنابلہ کی جانب سے حدیثِ ابو محمد ذرہؓ کے کئی جواب دیے جاتے ہیں مثلاً: یہ کہ آپ ﷺ نے رفعِ صوت کی تعلیم

خاطرِ ترجیح کی تلقین فرمائی، لیکن حضرت ابو محمد ذرہؓ نے جوشِ محبت کی بنا پر ہمیشہ کے لیے اس ترجیح کو اپنی اذان کا حصہ بنا لیا، جیسا کہ سارے

زندگی آپ نے پیشانی کے ان بالوں کو نہیں کاٹا جن پر آپ ﷺ کے مبارک ہاتھ لگے تھے۔

الترمذی: "أبو إسرائيل الراوی لیس هو بذاك القوی عند أهل الحدیث".

ترجمہ: حضرت بلالؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فجر کے علاوہ کسی بھی نماز میں تہویب نہ کرو۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: لا تُصَوِّبَنَّ فِی شَیْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ:۔ اس حدیث میں فجر کے علاوہ دوسری نمازوں کے لیے تہویب سے منع کیا جا رہا ہے۔ "تہویب" لغت میں اطلاع کے بعد اطلاع دینے کو کہتے ہیں۔ جبکہ فقہاء کی اصطلاح میں اذان کے بعد مؤذن کا کسی اور طریقہ سے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا تہویب کہلاتا ہے۔

اس حدیث میں صلاۃ فجر کو تہویب کی نہیں ہے اس لیے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ اس میں "الصلوٰۃ خیر من النوم" کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو تہویب قدیم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے لیے تہویب کو علماء نے مکروہ کہا ہے۔ البتہ امام ابو یوسفؒ نے حاکم، قاضی اور مفتی وغیرہ ایسے حضرات (جو عامۃ المسلمین کے امور میں مشغول رہتے ہیں) کے لیے اس کی گنجائش رکھی ہے، جبکہ متاخرین حنفیہ نے تمام نمازوں کے اوقات میں تمام لوگوں کے حق میں تہویب کی اجازت دی ہے، کیونکہ لوگ نماز باجماعت وغیرہ دینی امور میں غفلت کا شکار ہونے لگے ہیں، ایسے میں نماز کی یاد دہانی بلاشبہ جائز بلکہ مستحسن ہونی چاہیے۔ البتہ ضروری ہے کہ یہ اطلاع و یاد دہانی ایسے انداز میں ہو جس میں تصنع اور تکلف نہ ہو، کیونکہ جس تہویب میں تصنع اور بناوٹ ہو فقہائے کرام نے اس کو بدعت اور مکروہ کہا ہے مثلاً: کسی زمانہ میں مؤذن ایک لمبی چوڑی عبارت میں حاکم وغیرہ کو نماز کی اطلاع دیتا کہ "السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! ایہا الامیر! قد حانت الصلاۃ"۔

اذان واقامت میں وقفہ ہونا چاہیے:

۵۹۵۔ وعن جابرٍ قال: قال رسول اللہ ﷺ لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني. [رواه الترمذی وقال: لانعرفه إلا من حدیث عبد المنعم وهو اسناد مجهول.]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلالؓ سے فرمایا کہ جب تم اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو اور جب تکبیر (اقامت) کہو تو جلدی جلدی کہو اور اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا وقفہ رکھ کہ کھانے والا اپنے کھانے سے اور پینے والا اپنے پینے سے اور قضائے حاجت کے لیے جانے والا قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے اور کھڑے مت ہو یہاں تک کہ مجھے (آتے ہوئے) دیکھ لو۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: ولا تقوموا حتى تروني:۔ یہ خطاب یا تو لوگوں سے ہے کہ میرے آنے سے پہلے کھڑے مت ہو کہ اس میں بلاوجہ اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈالنا ہے یا یہ خطاب مؤذنین سے ہے اور منشا یہ ہے کہ میرے آنے سے قبل اقامت نہ کہی جائے اور نہ لوگ کھڑے ہو کہ اس میں امام پر ایک طرح کا جبر ہے جو مناسب نہیں۔ (نجات)

کیا غیر مؤذن اقامت کہہ سکتا ہے؟

۵۹۶۔ وعن زياد بن الحارث الصُدائی قال: أمرني رسول اللہ ﷺ أن أذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال

رسول اللہ ﷺ: إن أحاصداً قد أذن ومن أذن فهو يقيم. [أبو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت زیاد بن حارث صدائی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ فجر کی نماز کے لیے اذان دوں، میں نے اذان دی، پھر حضرت بلالؓ نے تکبیر کہنی چاہی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تحقیق صدائی بھائی نے اذان کہی ہے اور جو اذان کہے تکبیر بھی وہی کہے۔

تشریح: قولہ: اِنْ اَحْصَدَاۗءٍ قَدْ اَذَّنَ وَّ مِنْ اَذْنٍ فَهوَ يُقِيمُ: اس ارشاد نبوی سے حضرات شوافع اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ اقامت مؤذن کے ساتھ خاص ہے غیر مؤذن کو اقامت کہنا جائز نہیں۔

جبکہ حضرات حنفیہ اس ارشاد گرامی کو اولویت پر محمول کرتے ہیں یعنی اولیٰ یہ ہے کہ مؤذن اقامت کہے۔ باقی غیر مؤذن بھی اقامت کہہ سکتا ہے جبکہ مؤذن کو ناگوار نہ ہو جیسا کہ مروی ہے کہ مسجد نبوی میں بسا اوقات حضرت بلالؓ اذان دیتے اور ابن ام مکتومؓ اقامت کہتے اور کبھی اس کے برعکس ہوتا۔ (فحاشا، مرآة)

”الفصل الثالث“

۵۹۷۔ عن ابن عمرؓ قال: كان المسلمون حين قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ يُنَادَى بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخَذُوا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْلَا تَبْعُونَ رَجُلًا يُنَادَى بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بِلَالُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو (ایک جگہ) جمع ہو کر نماز کے لیے وقت کا اندازہ لگایا کرتے تھے کوئی بھی نماز کے لیے بلانے والا نہ ہوتا، ایک دن انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی، تو بعض نے کہا کہ نصاریٰ کی طرح ناقوس بنا لو اور بعض نے کہا کہ یہودیوں کے مانند سینگ بنا لو تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ ایک آدمی کیوں مقرر نہیں کرتے جو نماز کے لیے پکارے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے بلال! کھڑے ہو اور نماز کے لیے آواز دو۔ (متفق علیہ)

حضرت عبداللہ بن زیدؓ کا خواب:

۵۹۸۔ وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ، قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: أَفَلَا أَدَلَّكَ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: بَلَىٰ قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: ”اللَّهُ أَكْبَرُ... [إِلَىٰ آخِرِهِ] وَكَذَا الْإِقَامَةُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لِرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أُنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أَلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ فَقَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أَرَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. [أَبُو دَاوُدَ،

دارمی، ابن ماجہ، الاً أنه لم يذكر ”الإقامة“ وقال الترمذی: هذا حديث صحيح لكن لم يصرح قصة الناقوس]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہؓ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ناقوس بنانے کا حکم دیا تا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی خاطر اُسے بجایا جائے تو اس حال میں کہ میں سو رہا تھا (خواب میں) ایک آدمی آیا جو اپنے ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے تھا، تو میں نے عرض

کیا کہ اے اللہ کے بندے! کیا تو یہ ناقوس بیچے گا؟ اس نے پوچھا کہ آپ اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعہ سے نماز کے لیے بلائیں گے، اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ یہ کہو: ”اللہ اکبر...“ الخ اور اسی طرح اقامت (کہو) جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور جو (خواب) دیکھا تھا اس کی خبر دے دی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ خواب انشاء اللہ سچا ہے، بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے خواب میں سنے ہوئے کلمات بتاتے جاؤ، پھر چاہیے کہ وہ اذان دے کیونکہ وہ آپ سے زیادہ بلند آواز ہیں، تو میں بلال کے ساتھ کھڑا ہوا اور اسے (کلمات اذان) بتانے لگا اور بلال (ان کلمات سے) اذان دیتے رہے، راوی کہتا ہے کہ عمر بن خطابؓ نے گھر میں یہ اذان سنی تو چادر کھینچتے ہوئے نکلے، کہتے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق (دین) دے کر بھیجا ہے، تحقیق میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ (ابوداؤد، دارمی، ابن ماجہ)

آپ ﷺ کا صحابہ کو نماز کے لیے جگانا:

۵۹۹۔ وعن أبي بكره قال: خرجت مع النبي ﷺ لصلوة الصبح فكان لا يَمُرُّ برجلٍ إلا ناداه بالصلوة أو حرَّكه برجله. ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں نبی پاک ﷺ کے ہمراہ صبح کی نماز کے لیے نکلا، چنانچہ آپ ﷺ کسی آدمی پر سے نہ گزرتے مگر اس کو نماز کے لیے آواز دیتے یا اس کو پاؤں سے حرکت دیتے۔ (ابوداؤد)

اذان فجر میں ”الصلوة خیر من النوم“ کہنا:

۶۰۰۔ وعن مالك بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب لصلوة الصبح فوجدہ نائماً، فقال: ”الصلوة خیر من النوم“ فأمره عمر أن يجعله في نداء الصبح. [رواه في المؤطا]

ترجمہ: حضرت امام مالکؓ سے مروی ہے کہ اُن کو یہ خبر پہنچی کہ مؤذن فجر کی نماز کی اطلاع دینے حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور آپؓ کو سوتے ہوئے پایا تو اس نے ”الصلوة خیر من النوم“ کہا تو حضرت عمرؓ نے اس کو حکم دیا کہ یہ کلمہ صبح کی اذان میں شامل کر۔ (موطا)

تشریح: قولہ: فوجدہ نائماً فقال: ”الصلوة خیر من النوم“ فأمره عمر أن يجعله في نداء الصبح... اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مؤذن نے حضرت عمرؓ کو ”الصلوة خیر من النوم“ کہہ کر نماز کے لیے جگایا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس کلمہ کو صرف اذان فجر میں کہا کرو، بلا اذان کے مت کہو۔ اس جملہ کا یہ مطلب لینا کہ ”الصلوة خیر من النوم“ کا اضافہ حضرت عمرؓ نے فجر کی اذان میں کیا ہے، درست نہیں۔ کیونکہ اس کا اضافہ تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا جیسا کہ فصل ثانی میں حضرت ابو محذورہؓ کی روایت سے معلوم ہوا۔

اذان کہتے وقت کانوں میں انگلیاں دینا:

۶۰۱۔ وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ﷺ قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدّه أن رسول

الله ﷺ أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه، قال: إنه أرفع لصوتك. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدؓ (حضرت سعدؓ جو رسول اللہ ﷺ کے مؤذن ہیں) سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے

والد [سعد] نے وہ اپنے والد [عمار] سے وہ اُس کے دادا [سعد] سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے بلالؓ کو حکم دیا کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے اور فرمایا کہ یہ تیری آواز کو بلند کرنے والی ہے۔ (ابن ماجہ)

(باب فضل الأذان وإجابة المؤذن)

”الفصل الاول“

اذان اور مؤذن کی فضیلت:

۶۰۲۔ عن معاوية قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: المؤذنون أطولُ الناس أعناقًا يومَ القيامة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت معاویہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے۔ (مسلم)

اذان کی آواز سے شیطان کا بھاگنا:

۶۰۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا نُودِيَ للصلاةِ أدبرَ الشيطانُ له ضراطٌ حتى لا يسمعَ التأذينَ فإذا قُضِيَ النداءُ أقبلَ حتى إذا نُوبَ بالصلاةِ أدبرَ حتى إذا قُضِيَ التَّوْبُ أقبلَ حتى يخطرُ بين المرءِ ونفسِهِ يقول: أذْكَرُ كذا، أذْكَرُ كذا لِمالمْ يَكُنْ يذْكَرُ حتى يَظُلَّ الرجلُ لا يَدْرِي كَمَ صَلَّى؟ [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا (یعنی آواز کے ساتھ ریح خارج کرتا ہوا) بھاگتا ہے یہاں تک (کہ اتنی دور چلا جاتا ہے) کہ اذان نہ سن سکے، جب اذان دے دی جاتی ہے تو آجاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو (پھر) بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو (واپس) آجاتا ہے یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ یہ (بات) یاد کرو، یہ یاد کرو، جو باتیں اس کو یاد نہیں ہوتی (اس کو یاد دلاتا ہے) یہاں تک کہ آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ (متفق علیہ)

مؤذن کے لیے قیامت کے دن ہر چیز کی گواہی:

۶۰۴۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: لا يسمعُ مَدَى صوتِ المؤذنِ جنٌّ ولا إنسٌ ولا شئٌ إلا شهدَ له يومَ القيامة. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مؤذن کی انتہائی آواز جو جن یا انسان یا کوئی بھی چیز سنتا ہے وہ مؤذن کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ (بخاری)

اذان سن کر دعائے وسیلہ کہنے کی فضیلت:

۶۰۷۔ وعن جابرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: مَنْ قال حينَ يسمعُ النداءَ: "اللَّهُمَّ رَبِّ هذهِ الدعوةِ التَّامَّةِ والصلاةِ القائمةِ، ابِ محمدًا الوَسيلةَ والفضيلةَ وابعثهُ مقامًا محمودًا الَّذي وعدتَهُ" حَلَّتْ لَهُ شفاعتي يومَ القيامةِ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اذان سن کر یہ (دعا) پڑھی: "اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اب محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقامًا محمودًا الَّذی وعدتہ"۔ ترجمہ: اے اللہ! اے اس کامل دعا (اذان) اور قائم ہونے والی نماز کے رب! (حضرت) محمد کو وسیلہ اور بزرگی عنایت فرما اور اُن کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے اُن سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو قیامت کے دن اُس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔ (بخاری)

آپ ﷺ اگر اذان سنتے تو شب خون مارنے سے رک جاتے:

۶۰۸۔ وعن أنسٍ قال: كان النبي ﷺ يُغَيِّرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ إِذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا فَاعَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَرَجَتْ مِنَ النَّارِ، فَنظَرُوا إِلَيْهِ فَأَذَاهُ هُوَ رَاعٍ مِعْزَى. [مسلم]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ طلع فجر کے وقت (دشمن پر) شب خون مارا کرتے تھے، اس وقت آپ ﷺ کان لگا کر اذان کو سننے کی کوشش کرتے، اگر اذان سن لیتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے، ورنہ تو حملہ کر دیتے۔ چنانچہ (ایک مرتبہ) ایک شخص کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے سنا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ (یہ شخص) فطرت (یعنی اسلام) پر ہے پھر اس شخص نے اُشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو آگ سے نکل گیا، صحابہؓ نے جب اس شخص کو دیکھا تو (معلوم ہوا کہ) وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ (مسلم)

اذان کے بعد شہادتین کہنے کی فضیلت:

۶۰۹۔ وعن سعد بن أبي وقاصٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: مَنْ قال حينَ يسمعُ المؤذِنَ: "أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله، رضيتُ بالله ربًّا وبمحمدٍ نبيًّا وبالإسلام دينًا" غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن (کی اذان) کو سنے اور یہ کہے کہ "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيتُ بالله ربًّا وبمحمدٍ نبيًّا وبالإسلام دينًا" یعنی "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تنہا اور لا شریک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے اور محمد (ﷺ) کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں" تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ (مسلم)

اذان واقامت کے درمیان نقل نماز:

۶۱۰۔ وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسولُ الله ﷺ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان (نفل) نماز ہے، ہر دو نمازوں کے درمیان نماز ہے، پھر تیسری دفعہ میں فرمایا اس شخص کے لیے جو (پڑھنی) چاہے۔ (متفق علیہ)

مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان نفل کا مسئلہ:

تشریح: قولہ: بین کلّ اذانین صلاة... اس حدیث میں ”اذانین“ سے مراد ”اذان اور اقامت“ ہیں۔ اور ”صلاة“ سے مراد نفل نماز ہے۔ اذان و اقامت کا درمیانی وقت چونکہ بڑی برکت و فضیلت والا ہے، اس لیے اس میں نوافل پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس حدیث کے عموم کے پیش نظر امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ ظاہری فرماتے ہیں کہ مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان بھی نفل پڑھنا مستحب ہے۔ جبکہ جمہور مجتہدین و فقہاء فرماتے ہیں کہ مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان نفل پڑھنا صرف جائز ہے، مستحب نہیں۔ ان حضرات کا استدلال حضرت بریدہؓ کی اس حدیث سے ہے: ”قال رسول اللہ ﷺ: إنّ عند کلّ اذانین رکعتین ما خلا صلاة المغرب“ یعنی مغرب کے علاوہ ہر نماز کے اذان و اقامت کے درمیان دو نفل پڑھے جائیں۔ اس روایت میں مغرب کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، نیز جمہور صحابہؓ و تابعینؓ اسے نہیں پڑھا کرتے تھے، چنانچہ ابوداؤد شریف میں مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کسی نے ”رکعتین قبل المغرب“ یعنی دو نفل کے بارے میں پوچھا تو آپؓ نے جواب میں فرمایا: ”ما رأیتُ أحدًا علیٰ عهد رسول اللہ ﷺ یصلیٰ بہا“ یعنی میں نے عہد رسالت میں تو کسی کو نہیں دیکھا جو اس کو پڑھتا ہو۔ (نجات)

”الفصل الثانی“

امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے:

۶۱۱۔ عن أبی ہریرہؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمنٌ، اللّٰہم أرشدنا الأئمّة واغفر للمؤذنین۔ [أحمد، أبوداؤد، ترمذی والشافعی، وفی أخریٰ له بلفظ المصابیح]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ امام ضامن (ہوتا) ہے اور مؤذن امانت دار۔ اے اللہ! اماموں کو ہدایت فرما اور مؤذنوں کو بخش دے۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: قولہ: الإمام ضامنٌ: اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مقتدیوں کی قرأت و قیام کا ضامن و متکفل ہوتا ہے جبکہ مقتدی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے، نیز نماز کے دوسرے ارکان اور رکعتوں کی تعداد کا محافظ ہوتا ہے۔ حضرات احناف نے اس جملہ سے قرأت خلف الامام کے ترک پر استدلال کیا ہے کیونکہ جب امام مقتدیوں کی طرف سے ضامن و کفیل بن گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مقتدی قرأت نہ کریں۔ قولہ: والمؤذن مؤتمنٌ... اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن اذان کے سلسلہ میں کامل دیانت سے کام لے، غفلت کا شکار نہ ہو کیونکہ لوگ نماز کے اوقات اور اخطار و صوم کے معاملہ میں مؤذن پر اعتماد کرتے ہیں۔ (نجات)

سات برس تک اذان دینے کی فضیلت:

۶۱۲۔ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ أذَّنْ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بِرَأَاةٍ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے سات برس تک حصول ثواب کی امید پر اذان کہی، اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

۶۱۳۔ وعن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنِيمٍ فِي رَأْسِ شَيْطَانٍ لِلْجِبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّيَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظِرُوا الْوَالِيَّ عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تیرا رب کسی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ (ملائکہ سے) فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ کو دیکھو جو اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، (جس کا سبب یہ ہے کہ) مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے (اس) بندہ کی مغفرت کر دی اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ (ابوداؤد، نسائی)

موذن قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے:

۶۱۴۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ أَمَّ

قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ الْخَمْسِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. [ترمذی، وقال حدیث غریب]

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین (قسم کے) آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے: وہ غلام جس نے اللہ کا حق (بھی) ادا کیا اور اپنے آقا کا حق بھی اور وہ آدمی جو کسی قوم کو امامت کرائے اور وہ (قوم) اُس سے راضی ہو اور وہ شخص جو ہر شب دروز پانچوں نمازوں کی اذان کہتا ہے۔ (ترمذی)

اذان کہنے والے کے فضائل:

۶۱۵۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَلَأَى صَوْتَهُ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ

يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً وَيُكْفَرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا. [رواه أحمد، أبوداؤد، ابن ماجه] وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: "كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَقَالَ: "وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى".

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مؤذن کے لیے اس کی آواز (پہنچنے) کے موافق مغفرت کی جاتی ہے اور ہر تر اور خشک چیز اور نماز میں حاضر ہونے والے (ملائکہ، انس و جن) اس کے حق میں گواہی دیں گے اور اس کے لیے پچیس نمازیں لکھی جاتی ہیں اور دو نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ اس کے لیے معاف کیے جاتے ہیں۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

بہتر یہ ہے کہ اذان پر تنخواہ نہ لی جائے:

۶۱۶۔ وعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ

مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجزاً. [أحمد، أبو داؤد، نسائی]

ترجمہ حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (آج سے) تم ان کے امام ہو، تم ان میں سب سے زیادہ ضعیف کی (نماز کے لمبا اور کم پڑھنے کے حوالے سے) پیروی کرنا اور ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اپنی اذان پر تنخواہ نہ لیتا ہو۔ (احمد)

۶۱۷۔ وعن أم سلمةؓ قالت: علمني رسول الله ﷺ أن أقول عند أذان المغرب: "اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دُعَاتِكَ، فاغفر لي". [أبو داؤد، والبيهقي في الدعوات الكبير].

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے سکھلایا کہ مغرب کی اذان کے وقت میں یہ (دعا) پڑھوں: "اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دُعَاتِكَ، فاغفر لي"۔ ترجمہ: "اے اللہ! یہ (وقت) تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے اور تیرے پکارنے والوں کی آوازوں کا ہے، پس مجھے بخش دیجئے"۔ (ابو داؤد، بیہقی)

قد قامت الصلاة کا جواب:

۶۱۸۔ عن أبي أمامةؓ أو بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال: إن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال رسول الله ﷺ: أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ یا کوئی اور صحابیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت بلالؓ نے تکبیر کہنی شروع کی جب قد قامت الصلاة کہا تو رسول اللہ ﷺ نے (اس کے جواب میں) فرمایا: "أقامها الله وأدامها" یعنی اللہ نماز کو قائم دائم رکھے اور (اس کے سوا) تکبیر کے تمام کلمات کے جواب میں ایسا ہی فرمایا جیسا کہ حدیثِ عمرؓ میں اذان کے جواب میں فرمایا۔ (ابو داؤد)

اذان اور اقامت کے درمیان دعا رُو نہیں کی جاتی:

۶۱۹۔ وعن أنسؓ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يردُّ الدعاء بين الأذان والإقامة. [أبو داؤد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان (کی جانے والی) دعا رُو نہیں کی جاتی۔ (ابو داؤد، ترمذی)

دو دعائیں جو رُو نہیں کی جاتیں:

۶۲۰۔ وعن سهل ابن سعدؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ننتان لا تُردان أو قلما تُردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً. وفي رواية: "وتحت المطر". [أبو داؤد، والدارمی آلا. أنه لم يذكُر: "وتحت المطر".]

ترجمہ: حضرت سهل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو (دعائیں) رُو نہیں کی جاتیں یا فرمایا کہ کم ہی رُو کی جاتیں ہیں: اذان کے وقت کی دعا اور (کافروں سے) لڑائی کے وقت کی دعا جس وقت کے بعض بعض میں مل جاتے ہیں (یعنی ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں) اور ایک روایت میں وارد ہے کہ بارش کے نیچے (مانگی جانے والی) دعا۔ (ابو داؤد، دارمی)

اذان کا جواب دینے والے کی فضیلت:

۶۲۱۔ وعن عبد الله بن عمرو قال قال رجل: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله ﷺ: قل كما يقولون، فاذا انتهيت فسل تعط. [أبو داود]

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اذان کہنے والے ہم پر فضیلت لے جا رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں تو بھی کہہ پس جب تو (اذان کا جواب دینے سے) فارغ ہو تو (اللہ سے) مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔

”وفصل الثالث“

شیطان کا اذان سے بھاگنا:

۶۲۲۔ عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلوة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوى: ”والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً“. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب نماز کی اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہے یہاں تک کہ مقام روحاء پہنچ جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ”روحاء“ مدینہ سے چھتیس میل کے فاصلے پر ہے۔ (مسلم)

عیسائین کا جواب لا حول ولا قوۃ سے دیا جائے:

۶۲۳۔ وعن علقمة بن أبي وقاص قال: أتى لعنذ معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال: حتى على الصلوة قال: لا حول ولا قوۃ إلا بالله، فلما قال: حتى على الفلاح، قال: لا حول ولا قوۃ إلا بالله العظيم، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك. [أحمد]

ترجمہ: حضرت علقمہ بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے پاس تھا کہ اُن کے مؤذن نے اذان دی، تو حضرت معاویہ نے (اذان کے جواب میں) وہی کہا جو مؤذن نے کہا یہاں تک کہ مؤذن نے جب ”لا حول ولا قوۃ إلا بالله“ کہا اور جب اُس نے ”لا حول ولا قوۃ إلا بالله العظیم“ کہا اور اس کے بعد ویسا ہی کہا جیسا کہ مؤذن نے کہا پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ (احمد)

۶۲۴۔ وعن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله ﷺ فقام بلالٌ يُنادي فلما سكت قال رسول الله ﷺ: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. [نسائي]

ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے کہ حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دینے لگے جب (اذان دے کر) خاموش ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے (اذان کے جواب میں) یقین کے ساتھ یہی کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (نسائی)

۶۲۵۔ وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا سمع المؤذن يتشهد، قال: وأنا وأنا.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مؤذن کو شہادتین کہتے سنتے تو فرماتے کہ اور میں بھی اور میں بھی (اللہ کی وحدانیت کی اور محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں جیسا کہ تم دیتے ہو)۔ (ابوداؤد)

۶۲۶۔ وعن ابن عمرؓ أن رسول الله ﷺ قال: من أذن بُتتْ عشرة سنةً وحبَّتْ له الجنةُ وُكُيِبَ له بتأذِينِه في كلِّ يومٍ ستون حسنةً ولكلِّ إقامةٍ ثلاثون حسنةً. [ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے بارہ سال تک اذان دی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہر روز (ہر) اذان کے بدلہ میں ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلہ میں تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
مغرب کی اذان کے وقت دعائے مانگنے کا حکم:

۶۲۷۔ وعنہ قال: كُنَّا نُؤْمَرُ بالدعاءِ عندَ أذانِ المغربِ. [بیہقی]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں مغرب کی اذان کے وقت دعائے مانگنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ (بیہقی)

(باب فیہ فصلان)

{اس باب میں گذشتہ باب کے متفرقات کا بیان ہے}

”الفصل الاول“

رمضان میں حضرت بلالؓ کا فجر سے پہلے اذان دینا:

۶۲۸۔ عن ابن عمرؓ قال: قال رسول الله ﷺ: إِنْ بَلَآ ينادي بليلٍ فكلُّوا واشربوا حتى يُنادي ابنُ أمِّ مكتومٍ. قال: وكان ابنُ أمِّ مكتومٍ رجلاً أعمى لا يُنادي حتى يُقالَ له: أصبحتَ أصبحتَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بلال (فجر سے پہلے) رات میں اذان دیتے ہیں، لہذا کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتومؓ اذان دیں (ابن عمرؓ کہتے ہیں) اور ابن ام مکتوم ایک نابینا آدمی تھے جو اس وقت تک اذان نہ دیتے جب تک ان سے یہ نہ کہا جاتا کہ تو نے صبح کر دی، تو نے صبح کر دی۔ (متفق علیہ)

فجر کی اذان وقت سے پہلے دینے کا مسئلہ:

تشریح: قولہ: إِنْ بَلَآ ينادي بليلٍ فكلُّوا واشربوا حتى يُنادي ابنُ أمِّ مكتومٍ... : فقہاء کے مابین اس پر تو اتفاق ہے کہ علاوہ فجر کے دیگر فرض نمازوں کی اذان وقت سے پہلے دینا جائز نہیں، البتہ فجر میں اختلاف ہے، چنانچہ امام مالکؒ، امام شافعیؒ امام احمدؒ اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان وقت داخل ہونے سے پہلے بھی جائز ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔

ان حضرات کا استدلال مذکور حدیث کے علاوہ اس کے بعد متصل سمرۃ بن جندب کی روایت کے ان الفاظ: "لا یمنعکم من سحورکم اذان بلال" سے بھی ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ دوسری نمازوں کی طرح فجر کی اذان بھی وقت داخل ہونے کے بعد دی جائے گی، وقت سے پہلے دینی جائز نہیں، اگر دی گئی تو اعادہ واجب ہوگا۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) حدیث ابن عمرؓ: "إِنَّ بِلَالَ أَدَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي أَلَا! إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ"۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: "بلال نے فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے دی تو حضور ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ دوبارہ جا کے [با آواز] پکارو کہ بندہ سوچکا تھا۔"

(۲) حضرت عائشہؓ کی حدیث: "قالت: ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر"۔ (مصنف ابن ابی شیبہ) یعنی "مؤذنین طلوع فجر کے بعد اذان دیا کرتے تھے۔"

(۳) نیز قیاس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اذان نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد دی جائے کیونکہ اذان میں اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا اور دخول وقت سے پہلے یہ بات حاصل نہیں ہوتی، چنانچہ اسی بنا پر دوسری نمازوں میں اس پر اتفاق ہے کہ نماز دخول وقت کے بعد دی جائے نہ کہ پہلے، لہذا فجر میں بھی وقت کے داخل ہونے کے بعد اذان دینی چاہیے ورنہ تو اذان اعلام کی بجائے ابہام کا باعث ہوگا۔

حضرات احناف کی جانب سے جمہور ائمہ کے دلائل کے درج ذیل جوابات دیے جاتے ہیں:

(۱) حضرت بلال کا فجر سے پہلے اذان دینا رمضان کے ساتھ مخصوص تھا جس کا مقصد وقت سحر کی اطلاع دینا ہوتا جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ "إِنَّ بِلَالَ يَنَادِي بِلِيلٍ فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" ترجمہ: "بلال رات کو اذان دیتے ہیں، سوکھا و پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے"۔ چنانچہ بخاری میں منقول حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث اس کی واضح دلیل ہے جو یہ ہے: "قال ﷺ: لا يسمع أحدكم أو أحد أممكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو يُنادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم"۔ اس میں تشریح ہے کہ حضرت بلال کی اذان تہجد پڑھنے والوں اور سونے والوں کو سحری کے لیے خبردار کرنے کے واسطے ہوتی نہ کہ فجر کے واسطے۔

(۲) یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان جو وقت سے پہلے دی جاتی، وہ حضرت بلال کے ضعف بصارت اور اندازہ لگانے میں غلطی کی وجہ سے تھی جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک روایت میں حضرت بلال کو نبی پاک ﷺ کی تشبیہ بھی مروی ہے چنانچہ فرمایا: "إِنَّ بِلَالَ أَدَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي أَلَا! إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ"۔ ترجمہ: "بلال نے طلوع فجر سے پہلے اذان دی تو آنحضرت نے ان کو حکم دیا کہ جا کہ اعلان کرو کہ بندہ سوچکا تھا (غلطی سے وقت سے پہلے اذان دے دی)۔"

اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت بلال قصد فجر کی اذان وقت سے پہلے دیا کرتے تھے تو بھی مذکورہ حدیث ابن عمرؓ سے اور حضرت

سمرۃ کی حدیث سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال تام نہ ہوگا کیونکہ حدیث ابن عمرؓ کے یہ الفاظ: "حتى ينادي ابن أم مكتوم" اس پر دلالت کرتے ہیں کہ قبل از وقت دی جانے والی اذان بلال کا اعادہ کیا جاتا اور اس میں حنفیہ کی تائید ہے جو فرماتے ہیں کہ قبل از وقت دی گئی اذان کا اعادہ کیا جائے گا جبکہ ائمہ ثلاثہ اذان کے اعادہ کے قائل نہیں۔ (نفحات)

۶۲۹۔ و عن سمرۃ بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمنعکم من سحورکم اذان بلال ولا انفجر المستطيل ونکن

الفجر المُستطيرُ في الأفق. [رواه مسلم، ولفظه للترمذی]

ترجمہ: حضرت سرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری (کھانے) سے نہ روکے اور نہ ہی فجر دراز لیکن وہ فجر جو افق میں پھیلی ہوتی ہے (یعنی صبح صادق پر کھانا پینا چھوڑ دیا کرو)۔ (مسلم، ترمذی)

سفر میں بھی اذان و اقامت کہنی چاہیے:

۶۳۰۔ وعن مالك بن الحويرث قال: أتيتُ النبي ﷺ أنا وابنُ عمِّ لي، فقال: إذا سافرْتُمَا فأذنا وأقيما وأيوْمَكُما أكبرُ كما.

ترجمہ: حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد نبی پاک ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم سفر میں جاؤ تو (نماز کے لیے) اذان و اقامت کہو اور چاہیے کہ تم میں سے بڑا امامت کرائے۔ (بخاری)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

تشریح: قولہ: إذا سافرْتُمَا فأذنا وأقيما... اس عبارت پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت تو ایک شخص کہتا ہے یہاں تثنیہ کا صیغہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس عبارت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اذان و اقامت کے لیے کسی وجہ ترجیح کے تلاش کرنے کی حاجت نہیں، تم دونوں میں سے جو چاہے اذان دے اور جو چاہے اقامت کہے۔

فائدہ: یہ بات ملحوظ رہے کہ سفر میں اذان دینا فقط مستحب ہے کیونکہ عام طور پر سفر میں مسافروں کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں ہوتے جن کو نماز کی دعوت دی جائے اور مسافر تو سب پہلے سے حاضر ہوتے ہیں۔

قولہ: وليؤْمَكُما أكبرُ كما... چونکہ امامت کے لیے وجہ ترجیح ضروری ہے، اس لیے یہاں اسلوب بدل دیا۔ پھر چونکہ یہ دونوں حضرات ایک ساتھ نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور دونوں نے ایک جتنی مدت آپ ﷺ کی خدمت میں گزاری، اس لیے علم، قرأت اور تقویٰ میں برابر تھے، لہذا امامت کے لیے وجہ ترجیح کے طور پر آپ ﷺ نے کہہ سنی (عمر کے زیادہ ہونے) کا اعتبار فرمایا۔

۶۳۱۔ وعنه قال: قال لنا رسولُ الله ﷺ: صلُّوا كما رأيْتُموني أصلي، وإذا حضرتِ الصلوةُ فليؤذُنْ لكم أحدُكم ثم ليؤتمكم أكبرُكم. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت مالک بن حویرث ہی سے روایت ہے کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے کوئی اذان دے پھر جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ (متفق علیہ)

لیلة التعلیس کا واقعہ:

۶۳۲۔ وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله ﷺ حين فَلَ من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال بلال: اكلاً لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله ﷺ وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته موجه الفجر فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله ﷺ ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظاً ففرغ رسول الله ﷺ فقال: إي بلال اقم بلال: أخذ بنفسى الذي أخذ

بنفسِكَ، قال: إقتادوا فإقتادوا ورواحلهم شيئاً ثم توضع رسول الله ﷺ وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلّى بهم الصبح فلما قضى الصلاة، قال: مَنْ نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: "وأقيم الصلاة لذكركم". [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جس وقت غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر سفر کیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کو اونگھ آنے لگی تو (ایک جگہ) پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلالؓ سے فرمایا کہ تم ہمارے لیے رات کا خیال رکھنا (یعنی صبح ہونے پر نماز کے لیے جگا دینا) پھر بلالؓ نے مقدور بھر نماز پڑھی اور رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہؓ سو گئے۔ جب صبح قریب ہوئی تو بلالؓ (طلوع فجر کی طرف منہ کر کے کجاوہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، چنانچہ کجاوے کی طرف ٹیک لگائے ہوئے اُن کو بھی نیند آگئی۔ پس نہ رسول اللہ ﷺ جاگے، نہ بلالؓ اور نہ کوئی ایک صحابی، یہاں تک کہ اُن پر دھوپ پڑنے لگی۔ چنانچہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ جاگے اور گھبرا کر بلالؓ سے فرمایا: اے بلال! (یہ کیا ہوا؟) تو بلالؓ نے عرض کیا کہ مجھ پر وہ چیز (یعنی نیند) غالب آگئی جو حضور پر غالب آگئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہاں سے چلو، لہذا وہ اپنی سواریوں کو لے کر کچھ (دور تک) چلے، پھر رسول اللہ ﷺ نے وضو فرمایا اور بلالؓ کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی اور آپ ﷺ نے اُن کو فجر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ ﷺ نماز پڑھا چکے تو فرمایا: جو نماز (پڑھنا) بھول جائے تو جب یاد آئے اُسے پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "أقيم الصلاة لذكركم" ترجمہ: "نماز قائم کر میری یاد کے وقت"۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: فلم يستيقظ رسول الله ﷺ.... اس جگہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ آنحضرت کو نماز سے ذہول کسے ہوا جبکہ آنحضرت خود فرماتے ہیں کہ: "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي"۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں: (۱) قلب اطہر کے نہ سونے اور جاگتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قلب اطہر نیند کی حالت میں بھی باطنی امور مثلاً: لذت، درد وغیرہ کا احساس کر سکتا ہے جبکہ طلوع فجر و طلوع آفتاب کا معاملہ باطنی امور کا نہیں بلکہ حسی امور سے متعلق ہے جس کا ادراک بحالت نوم عام انسانوں کی طرح آنحضرت کو بھی نہیں ہو سکتا۔ (۲) آنحضرت کے قلب اطہر کی دو حالتیں ہیں، چنانچہ اکثری اوقات تو قلب اطہر بحالت نوم بھی بیدار رہتا لیکن کبھی کبھار قلب اطہر بھی سو جاتا اور لیلۃ العریس کے موقع پر اتفاقاً یہی حالت طاری تھی۔

باجماعت قضا نماز کی اذان و اقامت کا مسئلہ:

قولہ: وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلّى بهم الصبح..... قضا نماز اگر باجماعت ادا کی جائے تو اس کے لیے اذان و اقامت دونوں کہنے چاہیے یا صرف اقامت کہنی چاہیے؟ اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے: چنانچہ امام مالکؒ کے نزدیک فقط اقامت کہی جائے، مذکورہ حدیث آپؐ کی دلیل ہے۔

جبکہ جمہور فقہاء کے ہاں باجماعت ادا کی جانے والی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے جائیں۔ ان حضرات کی دلیل ابو داؤد میں دوسری سند سے مروی حضرت ابو ہریرہؓ کی یہی حدیث ہے جس میں آتا ہے: "فأمر بلالاً فأذن وأقام" یعنی "حضور ﷺ نے بلال کو حکم دیا چنانچہ انہوں نے اذان اور اقامت دونوں کہے" اور فصل ثالث میں مروی حضرت زید بن اسلمؓ کی حدیث کے یہ الفاظ: "وأمر بلالاً أن ينادي للصلاة أو يقيم" اور یہ الفاظ بھی: "فليصلها كما كان يصلها في وقتها" ان حضرات کے مؤید ہیں۔

امام مالکؒ کی مستدل مذکورہ حدیث کا جواب جمہور فقہاء یہ دیتے ہیں کہ ہماری پیش کردہ احادیث کے قرینہ سے اس میں یہ تاویل کی جائے گی کہ ”اقام الصلاة بعد الأذان“ یا یہ کہا جائے گا کہ اقام؛ أعلم کے معنی میں ہے جو اذان و اقامت دونوں کو شامل ہے۔

اوقات مکروہہ میں قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ:

قوله: مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا... :- اس ارشاد نبوی سے جمہور ائمہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قضا نماز اگر اوقات مکروہہ میں یاد آ جائے تو بھی پڑھی جائے۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں اوقات مکروہہ ثلاثہ میں قضا نماز پڑھنی بھی جائز نہیں۔ آپؒ ان تمام روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں اوقات ثلاثہ مکروہہ میں مطلق نماز سے روکا گیا ہے مثلاً: حدیث عقبہ بن عامرؓ: ”ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نُصَلِّيَ فِيهِنَّ“۔ (مسلم) حضرات حنفیہ حدیث باب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی والی احادیث کے قرینہ سے غیر مکروہہ اوقات میں نماز کا یاد آ جانا اور پڑھنا مراد ہے۔ (مرآة)

۶۳۳۔ وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونني قد خرجت. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو کھڑے مت ہو، کرو، یہاں تک کہ نیچے (حجرہ سے) نکلتے ہوئے دیکھ لو۔ (متفق علیہ)

دوڑ کر جماعت میں شامل نہ ہونا چاہیے:

۶۳۴۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واثوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. [متفق عليه] وفي رواية لمسلم: ”فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة“.

ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کی اقامت کہی جا چکے تو (جماعت میں شامل ہونے کے لیے) دوڑتے ہوئے مت آؤ (بلکہ) چلتے ہوئے آؤ اور اپنے اوپر وقار کو لازم کر لو، لہذا (جماعت کے ساتھ) جس قدر (نماز) مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے پورا کر لو۔ (متفق علیہ) اور مسلم کی روایت میں ہے: ”جب تم میں سے کوئی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ نماز میں شمار ہوتا ہے۔“

[وهذا الباب خالٍ عن الفصل الثاني]

{یہ باب فصل ثانی سے خالی ہے}

”وفصل الثالث“

۶۳۵۔ عن زيد بن أسلم قال: عرس رسول الله ﷺ ليلة بطريق مكة، ووكل بلالاً أن يوقظهم للصلاة فرقد بلالٌ وركبوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم فقد فرغوا فامرهم رسول الله ﷺ أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال: إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله ﷺ أن ينزلوا وأن

یتوحّسونَ وأمرَ بلالاً أن يُنادِيَ للصلاة [أو يُقيمُ] فصلی رسولُ اللہ ﷺ بالناسِ ثم انصرفَ وقد رآی من فرِعیهم فقال: یا ایہا الناسُ إنّ اللہَ قبضَ أرواحنا ولو شاء لردّها لینافی حین غیر هذا فاذا رقدَ أحدُکم عن الصلاة أو نسیہا تم فرِغَ الیہا فلیصلہا کما کانَ یصلیہا فی وقتہا ثم التفتَ رسولُ اللہ ﷺ الیٰ ابی بکر الصّدیقِ فقال: إنّ الشیطانَ أتى بلالاً وهو قائمٌ یصلی فأضحجہ ثم لم یزل یهدّہ ہ کما یهدّہ العصبیٰ حتی نام ثم دعا رسولُ اللہ ﷺ بلالاً فأخبرَ بلالٌ رسولَ اللہ ﷺ مثلَ الذی أخبرَ رسولَ اللہ ﷺ ابا بکر، فقال أبو بکر: أشهدُ أنّک رسولُ اللہ. [مالک مرسلًا]

ترجمہ: حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات مکہ کے راستہ (اخیر شب) میں پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو اس بات پر مقرر کیا کہ وہ اُن کو (صبح کو) نماز کے لیے جگائے گا، (اتفاق سے) بلال سو گئے اور وہ (اہلِ قافلہ) بھی سو گئے تھے یہاں تک کہ اس وقت جاگے جب کہ سورج اُن پر طلوع ہو چکا تھا۔ وہ (سب فجر قضا ہونے کی وجہ سے) گھبرا گئے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اُن کو حکم دیا کہ (اپنی سواریوں پر) سوار ہو، یہاں تک کہ اس وادی سے نکل جائیں۔ پھر (اس وادی سے نکلنے کے بعد) آپ ﷺ نے اُن کو اترنے اور وضو کرنے کا حکم دیا اور بلال کو اذان یا تکبیر کہنے کا حکم فرمایا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر (جب) نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں کی تکبیر اہٹ دیکھی، تو فرمایا کہ اے لوگو! اللہ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا اور اگر وہ چاہتا تو اس وقت کے علاوہ میں (یعنی طلوع آفتاب سے پہلے) ہماری روحوں کو لوٹا دیتا، پس جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے سے سو جائے یا نماز (پڑھنا) بھول جائے اور پھر (یاد آنے پر) گھبرا جائے تو چاہیے کہ ویسی ہی نماز (قضا) پڑھے۔ جس طرح کہ وقت کے اندر پڑھتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ شیطان بلال کے پاس آیا جبکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، تو شیطان نے اُس کو لوٹا دیا اور پھر اُسے مسلسل تھکی دیتا رہا جس طرح کہ بچے کو تھکی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بلال سو گئے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بلال کو بلایا تو بلال نے رسول اللہ ﷺ کو اسی بات کی خبر دی جس کی رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر کو خبر دی تھی، تو ابو بکر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ (رواہ مالک)

۶۳۶۔ وعن ابن عمر قال: قال رسولُ اللہ ﷺ: حصلتان مُعلقتانِ فی أعناقِ المؤمنینَ للمسلمینَ صیامُہم و صلواتُہم۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے لیے دو چیزیں مؤذنین کی گردنوں میں لٹکی ہوئی ہیں: اُن کے روزے اور اُن کی نمازیں۔ (ابن ماجہ)

(بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)

”الفصل الاول“

خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا:

۶۳۷۔ عن ابن عباس قال: لما دخلَ النبی ﷺ البیت، دعا فی نواحیہ کلّہا ولم یصلِ حتیٰ خرجَ منه فلما خرجَ رکعَ رکعتین فی قِبَلِ الکعبۃ وقال: هذه القبلة. [رواہ البخاری ورواہ مسلم عنه وعن أسامة بن زید]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک ﷺ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اُس کے چاروں کونوں میں دعا مانگی اور اس میں نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ باہر تشریف لائے، جب باہر نکلے تو خانہ کعبہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: لما دخل البيت، دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج... اس روایت کے راوی درحقیقت اسامہ بن زید ہیں، پھر ان سے حضرت ابن عباسؓ نے روایت کی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے خانہ کعبہ میں نماز ادا نہیں کی، جبکہ اس کے متصل حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں حضرت بلالؓ کے حوالے سے مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، حضرت بلالؓ بھی ساتھ تھے۔ ان دونوں روایتوں میں تضاد ہے، لیکن محدثین نے حضرت بلالؓ کی روایت کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ وہ مثبت ہے اور مثبت کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا خانہ کعبہ کے اندر نفل نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔

خانہ کعبہ کے اندر فرض نماز پڑھنے کے جواز میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے ہاں خانہ کعبہ کے اندر فرض نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ حضرات آیت کریمہ ”فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ“ سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت کے بموجب نماز میں کعبہ کا استقبال کرنا چاہیے جبکہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی صورت میں استقبال اگرچہ پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بار بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ لامحالہ کعبہ کی دوسری جہت کی طرف پشت بھی کرنی پڑتی ہے۔ نیز احادیث بھی اس سے ساکت ہیں کہ آپ ﷺ نے فرض نماز کعبہ کے اندر پڑھی ہو، جبکہ نفل ثابت بھی ہے اور نفل کے باب میں گنجائش بھی ہے۔

جمہور ائمہ و فقہاء کے نزدیک بیت اللہ کے اندر فرض پڑھنا بھی جائز ہے۔ ان حضرات کا استدلال آیت ”وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ“ سے ہے۔ اس آیت میں طواف و اعتکاف کرنے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چونکہ صلاۃ مطلق کا ذکر ہے جو فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے، لہذا اس سے دونوں کی ادائیگی کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

جمہور حضرات کی طرف سے امام مالکؒ و امام احمدؒ کی دلیل: ”فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ“ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حکم بیت

اللہ سے باہر نماز پڑھنے والوں کو دیا جا رہا ہے۔

اور دوسری دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کعبہ کے اندر فرض نماز پڑھنے سے احادیث کا ساکت ہونا عدم جواز کو مستلزم نہیں، ممکن

ہے کہ اُس وقت فرض نماز کا وقت نہ ہو۔

خانہ کعبہ کے اندر آنحضرتؐ کا نماز پڑھنا:

۶۳۸۔ وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة هو وأسماءُ بن زيدٍ وعثمانُ بن طلحة الحنظلي وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالاً حين خرج ماذا صنع رسول الله ﷺ؟ فقال: جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه ثلاثاً أعمدة وراءه هو كان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور اسامہ بن زیدؓ، عثمان بن طلحہؓ اور بلال بن رباحؓ (فتح مکہ کے موقع پر)

کعبہ میں داخل ہوئے، انہوں نے دروازہ بند کر لیا، آپ ﷺ اندر ٹھہرے رہے، جب باہر تشریف لائے تو میں نے بلالؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اندر کیا (عمل) فرمایا؟ حضرت بلالؓ نے جواب دیا کہ آپ ﷺ نے ایک ستون کو بائیں ہاتھ پر، دو ستونوں کو دائیں طرف اور تین ستونوں کو پیچھے رکھا (یعنی ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے)۔ اُن دنوں بیت اللہ شریف کے چھ ستون تھے۔ پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔ (متفق علیہ)

مسجد نبوی میں باجماعت فرض نماز پڑھنے کا ثواب:

۶۳۹۔ عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: صلاة فی مسجدی هذا خیر من ألف صلوة فیما سواہ الا المسجد الحرام. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک (باجماعت فرض) نماز پڑھنا سوائے مسجد حرام کے دوسری مساجد میں ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: صلاة فی مسجدی هذا خیر من ألف صلوة فی ما سواہ...: یہاں پر آپ ﷺ کے اس ارشاد میں مسجد نبوی، اسم (مسجدی) کے ساتھ بھی مذکور ہے اور پھر اس کی طرف اسم اشارہ (هذا) سے اشارہ بھی ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو اغلب قرار دینے کی بنیاد پر علماء میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ آیا مذکورہ فضیلت عہد رسالت کے مسجد نبوی کی ہے یا پھر تاقیامت مسجد نبوی میں جو اضافہ ہوتا رہیگا، اس اضافہ شدہ قطعہ زمین پر نماز پڑھنے کی بھی یہی فضیلت ہے۔ چنانچہ علامہ نوویؒ اشارہ کو اغلب قرار دے کر یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ فضیلت صرف عہد رسالت کے مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے، جبکہ علمائے حنفیہ اسم کو اغلب قرار دے کر کہتے ہیں کہ قیامت تک جس قدر زمین مسجد نبوی کے ساتھ ملتی ہوگی اور جس قدر زمین پر مسجد نبوی کا اطلاق ہوگا وہ سارا قطعہ زمین اس فضیلت میں شامل ہے۔ (فتاویٰ)

حدیث لا تُشَدُّ الرحالُ :

۶۴۰۔ وعن ابی سعید الخدری قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلی ثلاثة مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدی هذا. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف (زیادہ ثواب کی غرض سے سفر کرنے کے لیے) کجاویں نہ باندھے جائیں، (وہ تین مسجدیں یہ ہیں): مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔ (متفق علیہ)

مزارات انبیاء و صالحین کی زیارت کے لیے سفر:

تشریح: قولہ: لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلی ثلاثة مساجد.....: اس حدیث میں نہایت بلیغ انداز میں مساجد ثلاثہ کے علاوہ دیگر مساجد کی طرف سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے لیے ”شد الرحال“ کی تعبیر اختیار فرمائی جو سفر کی تیاری و تمہید ہوتی ہے یعنی سفر کی تیاری سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ اور ان کے پیروکار اس حدیث سے اس پر استدلال کرتے ہیں کہ اولیاء و انبیاء کے قبور کی زیارت کے واسطے سفر کرنا جائز نہیں۔ جبکہ آج کے نجدی و سلفی حضرات نے ایک قدم اور بڑھا دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے بھی سفر

سے منع کرتے ہیں، خاص طور پر حجاج کو مکہ معظمہ میں یہ تلقین کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا قصد مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے کی غرض سے کریں، روضہ مبارکہ کی زیارت کا قصد نہ کریں۔

جبکہ جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک روضہ اقدس اور انبیاء و صلحاء کے قبور کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا مندوب اور باعث اجر و ثواب ہے، بلکہ روضہ مطہرہ کی زیارت تو بعض اہل ظاہر اور بعض مالکیہ کے ہاں واجب ہے اور احناف کے نزدیک واجب کے قریب قریب ہے۔ درجہ ذیل احادیث سے روضہ مقدسہ اور دوسرے قبور کی زیارت کا جواز ثابت ہوتا ہے:

حدیث ابن عمرؓ مرفوعاً: "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي"۔ (ابن خزیمہ) ترجمہ: "جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی"۔

حدیث حاطب مرفوعاً: "مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي"۔ (دارقطنی) ترجمہ: "جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی"۔

حدیث ابن مسعود مرفوعاً: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزُورُوهَا"۔ (ابن ماجہ)

ان احادیث کی موجودگی میں جمہور علماء شہد رحال والی مذکورہ حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف مساجد کا بیان ہے کہ مساجد ثلاثہ جو ذاتی فضیلت کی حامل ہیں (یعنی ان میں نماز پڑھنے پر خاص اجر و ثواب کا ملنا از روئے شرع ثابت ہے) ان کی طرف ان کے فضائل و خصائص کی بنیاد پر سفر کرنا درست ہے، جبکہ ان مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف مذکورہ بالا غرض (کہ نماز پڑھنے پر خاص اجر و ثواب ملے) سے سفر کرنا درست نہیں، کیونکہ مساجد ثلاثہ کے علاوہ باقی تمام مساجد نماز پر ملنے والے اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اس حدیث سے انبیاء و صلحاء کے قبور کی زیارت کے عدم جواز پر استدلال کرنا کسی طرح درست نہیں، کیونکہ مستثنیٰ یہاں پر مساجد ثلاثہ ہے تو ظاہر ہے کہ مستثنیٰ منہ (محذوف) بھی مسجد ہی کو قرار دیا جائے گا، پس تقدیری عبارت یہ ہوگی: "لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَىٰ مَسْجِدِ لَيْلٍ أَوْ مَسْجِدِ نَيْلٍ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ"۔ اس کی تائید حضرت ابو سعید خدریؓ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ يَشُدُّ رَحَالَهُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ يُتَعَىٰ فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ وَمَسْجِدِي هَذَا" (مسند احمد) ترجمہ: "مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد کے سوا کسی اور مسجد کی جانب نماز کے مخصوص اجر و ثواب کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں"۔ یہ روایت، مذکورہ [شہد رحال والی] حدیث کا صحیح مطلب فیصلہ کن انداز میں بتا رہی ہے۔ (فتوحات، مرآة)

رياض الجنة:

٦٤١۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان (کی جگہ) جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض کے اوپر ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.....۔ یہ وہی حصہ ہے جسے آج کل رياض الجنة کہا جاتا ہے یہ حصہ

خاص علامات کے ذریعے متعین کیا گیا ہے۔ درجہ بالا ارشاد نبوی کی تین توجیہات کی گئی ہیں:

(۱) یہ ارشاد مجاز پر محمول ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس جگہ عبادت دخولِ جنت کا قوی سبب ہے۔

(۲) یہ ارشاد ظنی برحقیقت ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے مقامات فنا ہو جائیں گے یہ مقام فنا نہیں ہوگا بلکہ اس کو یہاں سے اٹھا کر جنت الفردوس میں پہنچا دیا جائے گا۔ جمہور محدثین و محققین کے نزدیک یہی قول راجح ہے۔

(۳) تیسری توجیہ یہ ہے کہ بعد از یہ جگہ جنت کا ایک باغیچہ ہے، جسے جنت سے اتارا گیا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ہونے کی بنا پر حجرِ اسود اور مقام ابراہیم بطور تحنہ عنایت کیے گئے، ایسے ہی حضور پاک ﷺ کو حبیب اللہ ہونے کی بنا پر ”روضۃ من ریاض الجنۃ“ کا تحفہ عطا ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس میں جنت کی خصوصیات مثلاً بھوکہ پر اس کا نہ لگنا وغیرہ ختم ہو گئے جیسا کہ حجرِ اسود میں جنت کے خصائص نہ رہے۔

قولہ: ومنبری علی بن عوفی: اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ کا یہی منبر حوضِ کوثر پر رکھا جائے گا اور آپ ﷺ اس پر جلوہ افروز ہوں گے۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حیر کو حیران فیض میں حوضِ کوثر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے حوضِ کوثر سے قیامت کے دن شیر کثیر جاری ہوگا ایسے ہی رسول پاک ﷺ کے منبر سے علومِ نبوت کا خیر کثیر جاری ہوا۔ (نفحات، مرآة)

آپ ﷺ کا مسجدِ قبا میں ہر ہفتہ نماز پڑھنے جانا:

۶۴۲۔ وعن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ ہر ہفتہ مسجدِ قبا میں پیادہ یا سوار ہو کر تشریف لے جاتے اور اس میں دو رکعتیں پڑھتے۔

مسجدِ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہیں:

۶۴۳۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمام شہروں میں اللہ کو سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے مبغوض جگہیں بازار ہیں۔ (مسلم)

اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنانے کا صلہ:

۶۴۴۔ عن عثمان قال: قال رسول الله ﷺ: من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے (خالص) اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر

بنائے گا۔ (مشکوٰۃ)

۶۴۵۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح یا شام مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی

کا سامان تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح (مسجد) جاتا ہے یا شام کو جاتا ہے۔ (متفق علیہ)

مسجد کی جماعت کے لیے دور سے آنے کا ثواب:

۶۴۶۔ وعن ابي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: أعظم الناس أجراً في الصلوة أبعدهم فأبعدهم ممسئى والذي

ينتظر الصلوة حتى يصلها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلها ثم ينام. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز کے حوالے سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس

شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہو۔ اور وہ شخص جو نماز (باجماعت) کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ پڑھ لیتا

ہے، اس شخص کی نسبت زیادہ اجر و ثواب والا ہے جو (تہا) نماز پڑھ کر سو جائے۔ (متفق علیہ)

۶۴۷۔ وعن جابر قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال لهم:

بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا: نعم! يا رسول الله! قد أردنا ذلك، فقال: يا بني سلمة! دياركم تكتب

آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ مسجد (نبوی) کے آس پاس کچھ جگہیں خالی ہوئیں تو (قبیلہ) بنو سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب منتقل

ہو جائیں۔ اس کی خبر آپ ﷺ کو پہنچی، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے

کہا کہ جی ہاں! یا رسول اللہ! ہم اس کا ارادہ کر چکے ہیں۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا: اے بنی سلمہ! اپنے مکانوں میں ہی رہو (مسجد کے

قریب منتقل نہ ہو) تمہارے (قدموں کے) نشان لکھے جاتے ہیں، اپنے مکانوں میں رہو، تمہارے نشان لکھے جاتے ہیں۔ (مسلم)

سات شخص عرش کے سایہ میں ہوں گے:

۶۴۸۔ وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في

عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابفا في الله اجتماع عليه وتفرقا عليه ورجل أكر

الله خالبا ففاضت عيناه ورجل دعت امرأته ذات حسب وجمال، فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى

لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سات (قسم کے) شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے (عرش

کے) سایہ میں رکھے گا جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا: (وہ سات شخص یہ ہیں) عادل بادشاہ، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی

عبادت کرے اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو جب وہ مسجد سے نکل جاتا ہے یہاں تک کہ واپس مسجد آجائے اور وہ دو آدمی جو اللہ

واسطے آپس میں محبت کریں، اسی پر اکٹھے ہوں اور اسی پر جدا ہوں اور وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اور وہ

شخص جس کو (اچھے) حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت (گناہ کی) دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جو

ایسے خفیہ طریقہ سے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ داہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ (متفق علیہ)

مسجد میں نماز باجماعت کا ثواب:

۶۴۹۔ وعنہ قال: قال رسولُ الله ﷺ: صلوةُ الرجلِ في الجماعةِ تُضعِفُ على صلواتِهِ في بيتهِ وفي سُوقِهِ خمسًا وعشرين ضِعْفًا وذلكَ أنه اذا تَوَضَّأَ فأحسنَ الوُضوءَ ثمَ خرَجَ الى المسجدِ لا يُخرِجُهُ الا الصلوةُ لم يخطُ حُطوةً الا رُفِعَتْ له بها درجةٌ وُحِطَ عنه بها خطيئةٌ فاذا صَلَّى لم تزلِ الملائكةُ تُصَلِّيُ عليه مادامَ في مُصَلَّاه: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارحمِهِ" ولا يزالُ أحدُكم في صلوةٍ ما انتظر الصلوةَ. وفي روايةٍ قال: اذا دخلَ المسجدَ كانتِ الصلوةُ تحبسُهُ و زادَ في دعاءِ الملائكةِ: "اللَّهُمَّ اغفر له، اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ" ما لم يُؤذِ فيه، ما لم يُحدِثْ فيه. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ آدمی کی نماز اس نماز سے جو گھر میں یا بازار میں (تہا) پڑھی جائے، پچیس گنا (زیادہ) فضیلت رکھتی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف صرف اور صرف نماز ہی کی غرض سے نکلتا ہے، تو وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلہ میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ "اے اللہ! اس پر رحمت بھیج، اے اللہ! اس پر رحم فرما" اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور مسجد میں اس کو صرف نماز نے روک رکھا ہو۔ (راوی نے ملائکہ کی دعا میں یہ اضافہ کیا ہے) کہ "اے اللہ! تو اس کو بخش دے، اس کی توبہ قبول فرما" (یہ دعائیں اس وقت تک ہوتی ہیں) جب تک وہ مسجد میں (دوسروں) کو تکلیف نہ پہنچائے یا بے وضو نہ ہو۔ (متفق علیہ)

مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا:

۶۵۰۔ وعن أبي أسيدٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ فليقل: "اللَّهُمَّ افتح لي أبوابَ رحمتِكَ" وإذا خرَجَ فليقل: "اللَّهُمَّ اني أسئلكَ مِن فضلكَ". [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو اسیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ "اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے" اور جب مسجد سے نکلے تو چاہیے کہ یہ کہے کہ "اے اللہ! میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں"۔

صلوة تحیة المسجد مستحب ہے نہ کہ واجب:

۶۵۱۔ وعن أبي قتادةٍ أن رسولَ الله ﷺ قال: إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلسَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت (نماز) پڑھ لے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلسَ: اس ارشادِ گرامی میں صلاۃ تحیة المسجد کا ذکر ہے، چونکہ "فلیركع" صیغہ امر کے ساتھ اس کا ذکر ہے اس لیے اہل ظاہر اس کے وجوب کے قائل ہوئے ہیں۔

جبکہ جمہور ائمہ مجتہدین کے بقول تحیۃ المسجد کی نماز مستحب ہے۔ یہ حضرات زید بن اسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں: "قال كان اصحاب رسول الله ﷺ يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون." (ابن ابی شیبہ) اس حدیث میں اکثر صحابہ کا عمل ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے تھے۔ لہذا اس حدیث کے قرینہ سے مذکورہ زیر بحث حدیث میں "فلیرکع" کے امر کو احتیاب پر محمول کیا جائے گا۔

مکروہ اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھنے کا مسئلہ:

یہاں یہ اختلاف بھی ہوا ہے کہ تحیۃ المسجد مکروہ اوقات میں بھی پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں؟ تو امام شافعیؒ و امام احمدؒ کے ہاں مکروہ اوقات میں بھی اس کا پڑھنا جائز ہے۔ جبکہ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک مکروہ اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کے حوالے سے وارد شدہ نبی عام ہے جو ہر نماز کو شامل ہے خواہ وہ فرض ہو یا نفل، ادا ہو یا قضا۔ (نجات، مرآة) سفر سے واپسی پر سب سے پہلے مسجد جانا:

۶۵۲۔ وعن كعب بن مالك قال: كان النبي ﷺ لا يقدم من سفرٍ إلا نهاراً في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت کعب بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ سفر سے دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے، جب تشریف لے آتے تو پہلے مسجد جاتے، اس میں دو رکعت پڑھتے اور (تھوڑی دیر کے لیے) اس میں بیٹھ جاتے۔ (متفق علیہ)

مساجد میں گمشدہ اشیاء کا اعلان نہ کیا جائے:

۶۵۳۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من سمع رجلاً ينشد ضالةً في المسجد فليقل: "لا ردها الله عليك" فإن المساجد لم تبين لهذا. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کسی شخص کو سنے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کی تلاش (یعنی تشہیر و اعلان) کر رہا ہے، تو اُس (سننے والے) کو چاہیے کہ یہ کہے: اللہ کرے کہ تجھے تیری گمشدہ چیز نہ ملے۔ کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں۔

بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے:

۶۵۴۔ وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: من أكل من هذه الشجرة الممتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اس بدبودار درخت (پیاز، لہسن وغیرہ) میں سے کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ ملائکہ کو بھی اُن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ (متفق علیہ)

مسجد کے اندر تھوکنے کا عمل ہے:

۶۵۵۔ وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسجد میں تھوکنہا خطا ہے اور اس کا کفارہ اُس کو دفن کرنا ہے۔ (متفق علیہ)

۶۵۶۔ وعن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: عُرضتُ عليَّ أعمالُ أمتي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مُحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّجَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اچھے برے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے امت کے اچھے اعمال میں تکلیف دہ چیز کو راستہ سے ہٹایا جانا بھی پایا اور برے اعمال میں مسجد کے اندر تھوکنے کو پایا، جسے دفن نہ کیا جائے۔ (مسلم)

نماز میں سامنے اور دائیں نہ تھوکا جائے:

۶۵۷۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مَصَلَّاهُ وَلَا عَن يَمِينِهِ فَإِنَّ عَن يَمِينِهِ مَلَكًا وَلِيَبْصُقَنَّ بِسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: تَحْتَ قَدَمِهِ الْبُسْرَى.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے اور اپنے دائیں بھی نہ تھوکے، اس لیے کہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، (بلکہ) اسے چاہیے کہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک دے اور اس کو دفن کر دے۔ اور ابو سعید کی روایت میں وارد ہے کہ اپنے بائیں قدم کے نیچے (تھوکے)۔ (متفق علیہ)

قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت:

۶۵۸۔ وعن عائشة أن رسولَ الله ﷺ قال في مرضه الذي لم يبقَ منه: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَاتَّخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی اس بیماری (یعنی مرض الموت) میں جس سے آپ ﷺ اٹھ نہ سکے، فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ (متفق علیہ)

۶۵۹۔ وعن جندبٍ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَاتَّخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جندبؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ باخبر ہو! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا کرتے تھے۔ خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ (مسلم)

نفل نمازیں گھروں میں پڑھنے کا حکم:

۶۶۰۔ وعن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: اجْعَلُوا فِي بَيْوتِكُمْ مِنْ صَلَواتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا قُبُورًا. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ (متفق علیہ)

”الفصل الثانی“

۶۶۱۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما بين المشرق والمغرب قبلة. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے، کیونکہ مدینہ سے قبلہ جنوب میں واقع ہے۔ نیز اس حدیث کا تعلق ان تمام اطراف سے ہے جن کا قبلہ جنوب میں واقع ہے، لہذا اس اعتبار سے ان اطراف کے لوگوں کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہوگا۔

گر جاؤھا کر مسجد بنانا:

۶۶۲۔ وعن طلق بن علي قال: خرجنا وفدًا إلى رسول الله ﷺ فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبنا من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبّه لنا في إداوة وأمرنا فقال: أخرجوا، فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضجوا مكاينها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا قلنا: إن البلد بعيدٌ والحر شديدٌ والماء يُنشفُ، فقال: مُدّوه من الماء فإنه لا يزيدُه إلا طيبًا. [نسائي]

ترجمہ: حضرت طلق بن علیؓ کہتے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئیں، ہم نے آپ ﷺ کی بیعت کی اور آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ ﷺ کو بتایا کہ ہمارے علاقہ میں ہمارا ایک گرجا ہے (اس کا کیا کریں؟) پھر ہم نے آپ ﷺ کے وضو کا پچا ہوا پانی مانگا، چنانچہ آپ ﷺ نے پانی منگوایا اور وضو کیا اور (وضو کے بعد) کھلی کی پھر اس کو ہمارے لیے ایک چھاگل میں ڈال دیا اور ہم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ! پس جب اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ، تو اپنا گرجا توڑ ڈالو اور اس جگہ پر یہ پانی چھڑک دو اور اس جگہ کو مسجد بنا لو، ہم نے عرض کیا کہ (ہمارا) شہر دور ہے اور گرمی سخت ہے اور پانی خشک ہو جاتا ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اس میں پانی بڑھاتے جانا، اس لیے کہ وہ پانی اس کی برکت میں اضافہ ہی کرے گا۔ (نسائی)

گھر کی مسجد:

۶۶۳۔ وعن عائشة قالت: أمر رسول الله ﷺ ببناء المسجد في الدور، وأن يُنظفَ ويُطيبَ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے گھروں میں مسجد بنانے کا اور اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ (ابوداؤد)

تشہید مساجد کی مذمت:

۶۶۴۔ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ما أُمِرْتُ بتشديد المساجد، قال ابن عباس: لتتخرقنّها كما خرقت اليهود والنصارى. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے مساجد کے بلند کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ

تم مساجد کو ایسے ہی آراستہ کرو گے جیسا کہ یہود و نصاریٰ (مساجد کو) آراستہ کیا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ما أمرت بتشيد المساجد..... [تشيد] کا معنی ہے عمارت کو مضبوط، بلند و بالا بنانا اور آراستہ کرنا۔ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مجھے و جو بی طور پر تشید مساجد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ مسجد نبوی کی تعمیر، تزئین اور توسیع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوئی بھی ان پر نکیر نہیں کرتا۔ اسی بنا پر جمہور علماء کے ہاں مساجد کی تشید جائز ہے۔ البتہ مسجد میں ایسی تزئین و آرائش نہ کی جائے جس کی طرف نماز میں توجہ بھٹکے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی فخر و ریا کے طور پر مساجد کی تزئین و آرائش کرنا بھی مکروہ ہے۔ زیر بحث حدیث اگر تشید مساجد کی مذمت پر محمول ہو، تو ان دو صورتوں پر محمول ہے۔

۶۶۵۔ وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں (کی آرائش و زیبائش) کے بارے میں فخر و مباہات کریں گے۔ (ابوداؤد، نسائی، دارمی)

۶۶۶۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: عرضت على أجزور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أو يهارجل ثم نسيها. [ترمذی، ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اس کوڑا اگر کٹ (کا ثواب) بھی جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے، پس میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا آیت کسی شخص کو دی گئی ہو (یعنی یاد ہو) پھر وہ اُسے بھول جائے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اندھیروں میں مسجد جانیوالوں کی فضیلت:

۶۶۷۔ وعن بُريدة قال: قال رسول الله ﷺ: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.

ترجمہ: حضرت بُریدہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف (بکثرت) جانے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دے دو۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

۶۶۸۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان فإن الله يقول: "إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر". [ترمذی، ابن ماجہ، دارمی]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ "إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر." (ترجمہ) "اللہ کی مسجدوں کو وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔" (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت:

۶۶۹۔ وعن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله! ائذن لنا في الاختصاء، فقال رسول الله ﷺ: ليس منا من خصى

ولا اختصي، إن خصاء أمتي الصيام، فقال: انذرت لنافي السباحة، قال: إن سباحة أمتي الجهاد في سبيل الله، فقال: انذرت لنافي الترهيب، فقال: إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظاراً للصلوة. [شرح السنة]

ترجمہ: حضرت عثمان بن مظعونؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمیں خصی ہونے (قوت مردی ختم کرنے) کی اجازت دیجئے (تاکہ زنا میں مبتلا نہ ہو) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو خصی کرے یا خود خصی ہو، میری امت کا خصی ہونا روزہ رکھنا ہے (کہ روزہ رکھنے سے شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے) عثمانؓ نے پھر کہا کہ ہمیں سیر و سیاحت کی اجازت دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ہے۔ پھر حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ ہمیں راہب بننے کی اجازت دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کا راہب بننا مسجدوں میں نماز (باجماعت) کے انتظار میں بیٹھنا ہے۔ (رواہ فی شرح السنۃ)

خواب میں آنحضرت کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی:

۶۷۰۔ وعن عبد الرحمن بن عائش قال: قال رسول الله ﷺ: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة قال: فيم يختصم الملائكة الأعلیٰ؟ قلت: أنت أعلم، قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السموات والأرض وتلا: "وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من المؤمنين". [رواه الدرهمي مرسلًا] وللترمذي نحوه عنه وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فيه قال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملائكة الأعلیٰ؟ قلت: نعم! في الكفارات، والكفارات الممكث في المساجد بعد الصلوات والمشى على الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في المكاره فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، وقال: يا محمد! إذا صليت، فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحسب المساكين فاذا أردت بعبادتك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون، قال: والدرجات إفساء السلام وإطعام الطعام والصلوة بالليل والناس نيام. [ولفظ هذا الحديث كما في المصابيح لم أجده عن عبد الرحمن الآفي شرح السنة]

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن عائشؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار عز وجل کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اس نے (مجھ سے) پوچھا کہ ملا اعلیٰ (یعنی عالم بالا) کے فرشتے کس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا: (اے اللہ!) تو ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے مونڈھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ کے درمیان محسوس کی اور (اس کی برکت سے) میں آسمانوں اور زمین کی ہر بات جان گیا۔ اور آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: "وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من المؤمنين". (ترجمہ) "اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے"۔ (دارمی) اور ترمذی نے عبد الرحمن بن عائشؓ سے ایسا ہی روایت کیا ہے، نیز ابن عباسؓ اور معاذ بن جبلؓ سے بھی روایت کی ہے، جس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد! کیا تو جانتا ہے کہ ملا اعلیٰ (کے فرشتے) کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ (آپ ﷺ فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ ہاں! کفارات کے بارے میں (بحث کر رہے ہیں) اور کفارات (یہ) ہیں: مسجدوں میں نمازوں کے بعد ٹھہرنا اور جماعت کی نمازوں کے لیے پیادہ چلنا اور ناگواری کے اوقات میں پورا وضو کرنا، جس نے ایسا کیا وہ بھلائی کے ساتھ جیے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا اور گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن

ماں نے اس کو جتنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! جب نماز پڑھ چکو تو یہ پڑھا کرو: ”اللہم انسی أسئلك فعل الخیرات...“ الخ ترجمہ: ”اے اللہ! میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کے چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور (اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ) جب تو بندوں کو گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر گمراہ کیے اٹھالینا“۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجات (کی بلندی والے اعمال) یہ ہیں: سلام پھیلانا، کھانا کھلانا اور رات کو اس وقت نماز (تہجد) پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ (شرح السنۃ)

تین شخص اللہ کی ضمان میں:

۶۷۱۔ وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: ثلثة كلهم ضامنٌ على الله: رجلٌ خرج غازياً في سبيل الله فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجرٍ وغنيمَةٍ ورجلٌ راح إلى المسجد فهو ضامنٌ على الله ورجلٌ دخل بيته بسلام فهو ضامنٌ على الله. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین (قسم کے) شخص ایسے ہیں جو سب کے سب اللہ کے ضمان (ذمہ داری) میں ہیں (یعنی اللہ ان کو دنیوی اور اخروی آفات سے بچائے گا) ایک وہ شخص جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے نکلا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو موت دے کر جنت میں داخل فرمادے یا اس کو اجر یا غنیمت حاصل کرنے کے ساتھ (گھر) واپس لوٹا دے اور ایک وہ شخص جو (نماز پڑھنے کے لیے) مسجد جائے، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہے اور ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہو، وہ بھی اللہ کے ضمان میں ہے۔ (ابو داؤد)

گھر سے باوضو ہو کر نماز کے لیے جانے کا ثواب:

۶۷۲۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى سبوح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر (مسجد میں جماعت کے ساتھ) فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلے، اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا کہ احرام باندھے ہوئے حاجی کو ملتا ہے اور جو شخص چاشت کی تسبیح یعنی نفل پڑھنے گھر سے نکلا، اس کو صرف اسی بات (چاشت کی نماز) نے مشقت میں ڈالا ہو، تو اس کا اجر ایسا ہے جیسا کہ عمرہ کرنے والے کا اور ایک نماز کے بعد (دوسری) نماز پڑھنا اس طرح کہ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی بے ہودہ بات نہ ہو (ایسا عمل ہے جو) علیین میں لکھا جاتا ہے۔ (احمد)

مساجد جنت کے باغ ہیں:

۶۷۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: يا رسول الله! وما رياض الجنة؟ قال: المساجد، قيل: وما الرتع؟ يا رسول الله! قال: ”سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر“ [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو (اس میں) خوب چرو۔ پوچھ گیا کہ یا رسول اللہ! جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا کہ مسجدیں۔ (پھر) پوچھا گیا کہ (اس میں) چرنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے

فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر (کہنا)۔ (ترمذی)

۶۷۴۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ أتى المسجدَ لشيءٍ فهو حطُّه. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جس چیز کے لیے مسجد آئے وہی اس کا نصیب (حصہ) ہے۔

۶۷۵۔ وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبري قالت: كان النبي ﷺ إذا دخل المسجد صَلَّى على محمدٍ وسلم وقال: "اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك" وإذا خرج صَلَّى على محمد وقال: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك". [رواه الترمذی، وأحمد وابن ماجه] وفي روايتها: قلت: إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال: "بسم الله والسلام على رسول الله" بدل "صلى على محمد وسلم". وقال الترمذی: ليس اسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تُدرِك فاطمة الكبري.

ترجمہ: فاطمہ بنت حسین اپنی دادی فاطمہ کبریٰ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو محمد (اپنے آپ) پر درود و سلام بھیجتے اور (یہ دعا) کہتے کہ "اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك". ترجمہ: "اے اللہ! میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے"۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو محمد (ﷺ) پر درود و سلام بھیجتے اور (یہ دعا) کہتے: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك". ترجمہ: "اے میرے پروردگار! میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے"۔ (ترمذی، احمد، ابن ماجہ) اور احمد و ابن ماجہ کی روایت میں حضرت فاطمہ کا یہ قول مذکور ہے کہ آپ ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے اور اسی طرح جب مسجد سے نکلتے تو بجائے "صل على محمد وسلم" کے "بسم الله والسلام على رسول الله" کہتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے اور فاطمہ بنت الحسین نے فاطمہ زہراء کا زمانہ نہیں پایا۔

تشریح: قولہا: إذا دخل المسجد صَلَّى على محمد۔ آپ ﷺ نے اس طور پر درود کے الفاظ امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمائے۔

مسجد کے اندر ممنوع کام:

۶۷۶۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ عن تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي المَسْجِدِ وَعَنِ البَيْعِ وَالأَشْتِرَاءِ

فِيهِ وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ. [أبو داؤد، ترمذی]

ترجمہ: عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عمروؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں اشعار پڑھنے اور خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا اور (اس سے بھی منع فرمایا کہ) جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے لوگ مسجد میں حلقے بنائیں۔

تشریح: مسجد میں خرید و فروخت مکروہ ہے کیونکہ مسجد خرید و فروخت کے لیے نہیں بنائی گئی۔ البتہ ضرورت کے وقت معتکف کو اجازت ہے کہ

سامان تجارت مسجد میں لائے بغیر خرید و فروخت کرے۔ اور اشعار کی ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ خلاف شرع اور بیہودہ ولا یعنی مضامین

پر مشتمل ہوں۔ اور جمعہ سے پہلے حلقہ جما کر بیٹھنے کی ممانعت کی وجہ یا تو یہ ہے کہ یہ نمازیوں کی ہیئت اجتماعی کے خلاف ہے۔ اور یا اس کا تعلق

خاص خطبہ کے ساتھ ہے یعنی جب امام خطبہ دینا شروع کرے تو حلقے نہ باندھے کہ اس صورت میں خطبہ کی طرف توجہ نہ ہوگی۔

۶۷۷۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله بخارتك وإذا رأيتم من يشتد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. [ترمذی، دارمی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم مسجد میں کسی کو خرید و فروخت کرتے دیکھو، تو کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور جب مسجد میں کسی کو گمشدہ چیز تلاش کرتے دیکھو، تو کہو کہ اللہ تجھے (تیری چیز) واپس نہ دے۔ (ترمذی، دارمی)

۶۷۸۔ وعن حكيم بن حزام قال: نهى رسول الله ﷺ أن يستقأ في المسجد وأن يشتد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. [رواه أبو داؤد في سننه وصاحب جامع الأصول فيه وفي المصابيح عن جابر]

ترجمہ: حضرت حکیم بن حزام سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد کے اندر قصاص لینے سے اور اس میں اشعار پڑھنے سے اور (جرام پر) حدود قائم کرنے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد)

۶۷۹۔ وعن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رسول الله ﷺ نهى عن هاتين الشجرتين، يعني البصل والثوم وقال: من أكلهما فليقربن مسجدنا وقال: إن كنتم لا بُدَّ اِكْلِهِمَا فَأَمِيتُمُوهُمَا طَبْحًا. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دو درختوں یعنی پیاز اور لہسن (کے کھانے سے) منع کیا اور فرمایا کہ جو شخص اس کو کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور فرمایا کہ اگر تم نے ضرورتاً سے کھانا ہو تو پکا کر اس کی بودور کر دو۔ (ابوداؤد) وہ جگہیں جہاں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں:

۶۸۰۔ وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. [أبو داؤد، ترمذی، دارمی]

ترجمہ: حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قبرستان اور حمام (غسل خانہ) کے علاوہ ساری زمین (نماز پڑھنے کے حوالے سے) مسجد (کے حکم میں) ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، دارمی)

۶۸۱۔ وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في سبعة مواطن: في المذبذبة والمحرزة والمقبرة وقارة الطريق وفي الحمام وفي معادن الإبل وفوق ظهر بيت الله. [ترمذی، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سات جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا: کوڑا خانہ میں، جانور ذبح کیے جانے کی جگہ میں، قبرستان میں، راستہ کے بیچ میں، حمام کے اندر، اونٹوں کے باندھنے کی جگہوں میں اور بیت اللہ کی چھت پر۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

۶۸۲۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: صلوا في مرائب الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بکریوں کے باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھو (بشرط یہ کہ پاک ہو) اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ میں نماز مت پڑھو۔ (ترمذی)

قبروں پر سجدہ کرنا اور چراغاں کرنا باعث لعنت ہے:

۶۸۳۔ وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمُتَحِدِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر سجدہ گاہیں بنانے والوں اور چراغ روشن کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

۶۸۴۔ وعن أبي أمامة قال: إن جبراً من اليهود سأل النبي ﷺ: أي البقاع خير، فسكت عنه وقال: أسكت حتى يجي جبريل فسكت وجاء جبريل عليه السلام فسأل فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى، ثم قال جبريل: يا محمد! إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط، قال: وكيف كان؟ يا جبريل! قال: كان بيني وبينه سبعون

الف حجاب من نور، فقال: شر البقاع أسوأها وخير البقاع مساجدُها. [ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر] ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ یہود کے ایک عالم نے نبی پاک ﷺ سے پوچھا کہ کونسی جگہ بہترین ہے؟ آپ ﷺ (جواب میں) خاموش رہے اور فرمایا کہ جبریلؑ کے آنے تک میں خاموش رہوں گا، چنانچہ آپ ﷺ خاموش رہے، (یہاں تک کہ) جبریلؑ آگئے۔ آپ ﷺ نے اُن سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں، لیکن میں اپنے پروردگار تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہوں، پھر جبریلؑ نے (دوبارہ آکر) کہا کہ اے محمد! آج میں اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ کبھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اے جبریلؑ! وہ کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے (رہ گئے) تھے، (میرے سوال پر) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مسجدیں ہیں۔ (ابن حبان)

”الفصل الثالث“

مسجد میں خیر کی بات سیکھنے والے کا مقام:

۶۸۵۔ عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من جاءَ مسجدي هذا لم يأتِ إلا لخيرٍ يتعلمه أو يُعلمه فهو بمنزلة

المُجاهدِ في سبيلِ الله ومن جاءَ لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظرُ إلى متاعٍ غيره. [ابن ماجه والبيهقي في شعب الایمان] ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میری اس مسجد میں خیر کی بات سیکھنے یا (دوسروں کو) سکھانے کی غرض سے آیا، وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کے ہم رتبہ ہے۔ اور جو اس کے علاوہ (کسی فاسد) غرض سے آیا، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے کے مال و متاع کو (حسرت بھری نگاہوں سے) دیکھتا ہے۔ (ابن ماجہ، بیہقی)

مسجد میں دنیاوی باتوں کی مذمت:

۶۸۶۔ وعن الحسنِ مرسلًا قال: قال رسولُ الله ﷺ: يأتي على الناسِ زمانٌ يكونُ حديثُهم في مساجدِهم في أمرِ دنياهم

فلا تُجالسُوهم فليسَ لله فيهم حاجةٌ. [بيهقي في شعب الایمان]

ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں پر (ایک) ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیاوی معاملات کے متعلق اُن کی باتیں مسجدوں میں ہوں گی، لہذا تم لوگ ان کے ساتھ مت بیٹھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں۔ (بیہقی)

مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنے کی مذمت:

٦٨٧- وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت، فإذا هو عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فحنته بهما فقال: ممن أنتما من أين أنتما؟ قالوا: من أهل الطائف؛ قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سو رہا تھا کہ کسی شخص نے مجھے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطابؓ تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جا اور میرے پاس ان دو آدمیوں کو لے کر آؤ، چنانچہ میں ان کو لے کر آ گیا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ تم کس قبیلہ سے ہو؟ یا فرمایا کہ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ (ہم) طائف کے رہنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے، تو میں تم کو تکلیف (سزا) دیتا۔ تم رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں (باتوں کے ساتھ) آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ (بخاری)

٦٨٨- وعن مالك قال بنى عمر رُحبة في ناحية المسجد تُسمى البطحاء وقال: من كان يريد أن يلغظ أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرُحبة. [رواه في المؤطا]

ترجمہ: حضرت مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مسجد کے ایک گوشے میں ایک چبوترہ بنوایا تھا جسے بطحاء کہا جاتا تھا اور (لوگوں سے) کہہ دیا تھا کہ جس نے باتیں کرنی ہو یا شعر کہنا ہو یا (باتوں کے ساتھ) آواز بلند کرنی ہو، تو وہ اس چبوترہ کی طرف نکلا کرے۔ (مؤطا)

قبلہ کی جانب تھوکنے کی مذمت:

٦٨٩- وعن أنس قال: رأى النبي ﷺ نَحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يُزِقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنِ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا. [بخاری]

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے قبلہ کی جانب (دیوار میں) ریٹھ (بلغم) دیکھی جو آپ ﷺ کو ناگوار گزارا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے چہرہ میں اس ناگواری کا اثر دکھائی دیا، چنانچہ آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچا، پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اور تحقیق اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، لہذا چاہیے کہ تم میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ تھو کے، لیکن بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے (تھو کے) پھر آپ ﷺ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ لیا، اس میں تھوکا، پھر آپس میں اس کو رگڑا اور فرمایا کہ یا اس طرح کرے۔ (بخاری)

٦٩٠- وعن السائب بن خلائد وهو رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: إن رجلاً أمّ قوماً فبصق في القبلة ورسول الله ﷺ ينظر فقال رسول الله ﷺ للقومه حين فرغ: لا يُصَلِّيَ لَكُمْ فَأَرَادَ بِرَدِّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: نَعَمْ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكَ فَدَّ ابْتِغَاءَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

ترجمہ: حضرت سائب بن خالدؓ جو نبی پاک ﷺ کے صحابی ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص نے (کچھ) لوگوں کو امامت کرائی اور (دوران نماز) قبلہ کی جانب تھوکا، رسول اللہ ﷺ اس (منظر) کو دیکھ رہے تھے جب وہ نماز پڑھا چکا تو رسول اللہ ﷺ نے اُس کی اقتدا میں نماز پڑھنے والوں سے فرمایا: یہ شخص (آئندہ) تمہیں نماز نہ پڑھائے، اس کے بعد اُس شخص نے (دوبارہ) نماز پڑھانی چاہی، تو لوگوں نے اس کو منع کیا اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد مبارک کی خبر دی۔ اُس شخص نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! (یعنی میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ تمہیں امام نہ بنائے) (راوی کہتا ہے کہ) میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ تو نے اللہ اور اُس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ (ابوداؤد)

• آپ ﷺ کو خواب میں اللہ کی زیارت اور شرف ہم کلامی:

۶۹۱۔ وعن معاذ بن جبل قال: احتبسنا رسول الله ﷺ ذات غداة عن صلوة الصبح، حتى كدنا نترأى عين الشمس فخرج سريعاً فتوب بالصلوة فصلى رسول الله ﷺ وتجاوز في صلواته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم ثم انفتل الينا ثم قال: أما انى أحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة؟ انى قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لى فنعست فى صلواتى حتى استقلت فاذا أنا برى تبارك وتعالى فى أحسن صورة فقال يا محمد! فقلت: لبيك ربى، قال: فىم يختصم الملاء الأعلى، قلت: لا أدرى، قالها ثلاثاً قال فرأيتُه وضع كفه بين كفي حتى وجدت برداً أنامله بين ثديي فتجلى لى كل شى وعرفت، فقال: يا محمد! قلت: لبيك ربى، قال: فىم يختصم الملاء الأعلى، قلت: فى الكفارات، قال: وماهن؟ قلت: مشى الأقدام الى الجماعات والجلوس فى المساجد بعد الصلوة وإسباغ الوضوء حين الكريهات، قال: ثم فىم، قلت: فى الدرجات، قال: وماهن؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلوة والناس نيام، قال: سل، قال: قلت: اللهم انى أسئلك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لى وترحمنى واذا أردت فتنة قوم فتوفنى غير مفتون وأسئلك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنى الى حبك فقال: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. [أحمد والترمذى، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وسألت محمداً بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح.]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کو (خلاف معمول) صبح کی نماز کے لیے آنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹمکی دیکھ لیتے۔ (اتنے میں) آپ ﷺ جلدی سے تشریف لائے، نماز کی اقامت بھی گئی اور رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی اور اپنی نماز میں تخفیف کی (یعنی مختصر نماز پڑھائی) جب سلام پھیر چکے تو آواز کے ساتھ پکارا، چنانچہ فرمایا کہ اپنی صفوں میں بیٹھے رہو جس طرح کے بیٹھے تھے پھر ہماری طرف مڑے اور فرمایا کہ آگاہ رہو! میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس چیز نے مجھے تم سے صبح کی نماز میں (بروقت) آنے سے روکا، میں رات کو اٹھا اور وضو کر کے جتنی نماز مقدر تھی، پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگھ آگئی تھی کہ (نیند کی وجہ سے) میں بھاری ہو گیا، پس ناگہاں میں نے اپنے پروردگار تبارک و تعالیٰ کو بہت اچھی صورت میں دیکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد! میں نے عرض کیا کہ اے پروردگار! میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ملا اعلیٰ (کے فرشتے) کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ یہی دریافت فرمایا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اُس نے اپنا ہاتھ میرے موٹھوں کے درمیان میں رکھا تھی

کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں محسوس کی اور (اس کی برکت سے) ہر چیز میرے سامنے ظاہر ہو گئی اور میں (ہر چیز) جان گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد! میں نے عرض کیا: میں حاضر ہوں، اے میرے رب! فرمایا کہ ملا اعلیٰ کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ”کفارات“ کے بارے میں۔ فرمایا کہ کفارات کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ”جماعت کی نماز کی طرف پیدل چلنا اور نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور ناگواری کے اوقات میں پورا وضو کرنا“۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: پھر کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ”درجات“ کے بارے میں۔ فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ ”کھانا کھلانا، نرم کلامی اور رات کو (اس وقت) نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں“۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگ! آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ ”اے اللہ! میں تجھ سے نیکیوں کا کرنا، برائیوں کا ترک کرنا اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے اور جب تو کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر اٹھالے (یعنی موت دے دے) اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ (اس کے بعد) آپ ﷺ نے فرمایا: یہ خواب بالکل سچ ہے، لہذا تم خود سے یاد کرو، پھر (دوسروں کو) سکھاؤ۔ (احمد، ترمذی)

مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا کی فضیلت:

۶۹۲۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله ﷺ يقول إذا دخل المسجد: "أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم"، قال: فإذا قال ذلك، قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. [أبو داؤد] ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ (دعا) پڑھتے: "أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم." ترجمہ: "میں عظمت والے اللہ اور اس کی بزرگ ذات اور اس کی قدیم سلطنت کے ساتھ شیطان مردود (کے شر) سے پناہ مانگتا ہوں"۔ آپ ﷺ فرمایا کرتے: جب کوئی یہ (کلمات) کہہ دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ شخص تمام دن میرے شر سے محفوظ ہو گیا۔ (ابوداؤد)

۶۹۳۔ وعن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد" اشتد غضبُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. [مالك مرسلًا]

ترجمہ: حضرت عطاء بن يسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (دعا میں) فرمایا کہ "اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا، جس کی پوجا ہو"۔ (پھر فرمایا) ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب (نازل) ہوا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ (مالک مرسلًا)

۶۹۴۔ عن معاذ بن جبل قال: كان النبي ﷺ يستحبُّ الصلوةَ في حيطان. قال بعض رواة: يعني البساتين. [رواه أحمد، والترمذی وقال: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.] ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ "حيطان" میں (نفل) نماز پڑھنا پسند فرماتے۔ اس حدیث کے بعض راوی کہتے ہیں کہ حيطان سے مراد باغات ہیں۔ (احمد، ترمذی)

جامع مسجد، مسجد نبوی اور حرم پاک میں نماز کا ثواب:

۶۹۵۔ عن انس بن مالک قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلوته في مسجد القبائل بخمسين وعشرين وصلوته في المسجد الذي يُجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلوته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلوته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلوته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا، ایک نماز (کا ثواب رکھتا) ہے اور محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا، پچیس نمازوں کے برابر (ثواب رکھتا) ہے اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے (یعنی جامع مسجد میں) پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور میری مسجد (مسجد نبوی) میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ (ابن ماجہ)

ایک تعارض اور اس کا دفعیہ:

تشریح: قوله: وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة..... :- پہلے ایک حدیث میں گزرا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ایک ہزار نمازوں کے بقدر ثواب رکھتا ہے اور اس حدیث میں پچاس ہزار نمازوں کے بقدر بتایا جا رہا ہے۔ بظاہر تعارض ہے لیکن درحقیقت کوئی تعارض اور اشکال کی بات نہیں۔ کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آپ ﷺ کو ایک ہزار نمازوں کا علم دیا گیا تھا اور بعد میں پچاس ہزار کا۔

روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد:

۶۹۶۔ وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وُضِعَ في الأرضِ أولَ، قال: المسجد الحرام، قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماً، ثم الأرض لك مسجد فحيث ما أدر كتك الصلاة فصل.

ترجمہ: حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا: مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا: دونوں مسجدوں کے (بنانے کے) درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا: چالیس سال۔ (اس کے بعد فرمایا) پھر (یعنی اب شریعت محمدی کے اندر) ساری زمین آپ کے لیے مسجد ہے جہاں نماز کا وقت ہو (وہیں) پڑھ لو۔ (متفق علیہ)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

تشریح: قوله: قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماً..... :- اس ارشاد میں خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اور ان دونوں نبیوں کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے نہ کہ چالیس سال کا۔

اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہم السلام خانہ کعبہ و بیت المقدس کے اولین معمار نہیں ہیں، بلکہ وہ

تو سابقہ تعمیر کی تجدید کرنے والے ہیں اور تعمیر سابق کے یانی اور موسیٰ بن جعفر نے تعمیر کیا ہے، آپ نے اللہ کے حکم سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور پھر اس کے چالیس سال بعد بامر حق تعالیٰ بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ مذکورہ حدیث میں یہی دو تعمیریں مذکور ہیں۔

جبکہ بعض علماء کا خیال ہے کہ خانہ کعبہ کو تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور اس کے چالیس سال بعد آپ کی اولاد میں سے کسی نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو ٹھیک اس کے چالیس سال بعد آپ کے پوتے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، پھر اس کے سینکڑوں برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے بیت المقدس کی تعمیر کی۔

(بَابُ السُّتْرِ)

وَالْفَصْلُ الْاَوَّلُ

ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ:

۶۹۷۔ عن عمر بن ابي سلمة قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد، مشتملاً به في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه. [متفق عليه]

ترجمہ: عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کے گھر میں رسول اللہ ﷺ کو ایک کپڑے میں اشتمال کیے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، آپ ﷺ اس کپڑے کے دونوں کناروں کو کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اشتمال کی صورت یہ ہے کہ کپڑے کا وہ کنارہ جو داہنے کندھے پر ہوتا ہے، اس کو بائیں ہاتھ کے نیچے سے نکالا جائے اور پھر وہ کنارہ جو دائیں ہاتھ کے نیچے سے بائیں ہاتھ پر ڈالا گیا ہے، دونوں کو ملا کر بیٹہ پر گرہ لگائی جائے جبکہ کپڑا کم ہو اور بغیر گرہ لگائے کھل جانے کا اندیشہ ہو۔ اس باب کی احادیث میں ”مشتملاً، متوشحاً“ اور ”مخالف بین طرفیہ“ کے جواہر آئے ہیں سب کا ایک ہی معنی ہے۔

اشتمال کی ایک ناجائز صورت:

۶۹۸۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يصليَنَّ أحدُكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک (بھی) کپڑے میں (اس طرح) نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر اس کپڑے میں سے کچھ نہ ہو۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: لا يصليَنَّ في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء: اس ارشاد گرامی سے امام احمد اس بات پر استدلال فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھنا کہ اس کپڑے کے دونوں کنارے کندھوں پر نہ ہو جائز نہیں، مذکورہ حدیث میں وارد

نبی کو آپؐ تحریم پر محمول فرماتے ہیں۔

چکہ جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ کپڑے سے مقصود ستر عورت ہے۔ اگر یہ موٹھوں یعنی کندھوں پر کپڑا ڈالے بغیر حاصل ہو جائے تو نماز بلاشبہ درست ہوگی۔ پائی اس حدیث میں جو چادر کو موٹھوں پر ڈالے بغیر نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو وہ اس بنا پر ہے کہ چادر کے کناروں کو موٹھوں پر ڈالے بغیر ستر کے دکھائی دینے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ ﷺ نے منع فرمایا۔ چنانچہ مذکورہ نبی ان حضرات کے ہاں تزیہی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ ساری تفصیل اس صورت میں ہے کہ جب چادر بڑی ہو اگر چادر چھوٹی ہو تو اس کو تہبند کی طرح باندھ کر نماز ادا کی جائے۔

ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا طریقہ:

۶۹۹۔ وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے چاہیے کہ اس کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف (سمت کے کندھے پر) ڈالے۔ (بخاری)

آپ ﷺ نے ایک مرتبہ منقش کپڑے میں نماز پڑھی:

۷۰۰۔ وعن عائشة قالت: صلى رسول الله ﷺ في خميصية لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلهما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهي أنفا عن صلوتي. [متفق عليه] وفي رواية للبخاري قال: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلوة فأخاف أن يفتنني.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک منقش دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، آپ ﷺ نے اس کی دھاریوں کو ایک نظر دیکھا، جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ میری یہ منقش چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان کی انبجانی چادر میرے پاس لے آؤ، اس (منقش چادر) نے ابھی مجھے نماز (میں حضوری) سے باز رکھا۔ (متفق علیہ) اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نماز کے دوران اس (چادر) کے نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجھے فتنہ (یعنی نماز میں بے توجہی) میں نہ ڈال دے۔

تشریح: قوله: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم... [خميصة] منقش چادر کو کہتے ہیں خواہ ریشمی ہو یا سوتی، اس کی جمع خم "انص" آتی ہے۔ آپ ﷺ کو یہ چادر ابو جہم نے ہدیہ دی تھی۔

قوله: وأتوني بأنبجانية أبي جهم... [أنبجانية] انبجان نامی شہر کی طرف منسوب ہے یعنی اس شہر کی بنی ہوئی غیر منقش چادر۔

قوله: فإنها ألهي أنفا عن صلوتي: حضرت ابو جہم کی ہدیہ کردہ خميصہ کے بارے میں آپ ﷺ نے اُس وقت یہ ارشاد فرمایا جب آپ نے اُس میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار کی طرف آپ کی نگاہ گئی، جس سے آپ کو حضوری قلب میں کچھ فرق محسوس ہوا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دی جائے اور اس کے بدلے میں ابو جہم کی سادہ چادر لائی جائے تاکہ ہدیہ واپس کیے جانے سے ابو جہم کی دل شکنی نہ ہو۔

رہی یہ بات کہ جس چادر سے آپ ﷺ کے حضور قلب میں فرق آئے تو اس سے ابو جہم کے دل میں کیوں فرق نہیں آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو جہم ایک تو نابینا تھے، دوسرے جو لطافت آپ ﷺ کے شایانِ شان تھی، وہ لطافت ان صحابی کو حاصل نہ تھی، لہذا اس منقش چادر سے ابو جہم کے حضور قلب میں فرق آنے کا اندیشہ نہ تھا۔

۷۰۱۔ وعن أنسٍ قال: كان قِرامٌ لعائشةَ سترتُ به جانبَ بيتِها، فقال لها النبيُّ ﷺ: أميطي عننا قِرامَكَ هذا فإنه لا يزالُ تصاوِيرُهُ تُعرِضُ لِي في صلواتِي. [بخاری]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کا ایک پردہ تھا جس سے گھر کے ایک حصہ کو ڈھانپ رکھا تھا، (اسے دیکھ کر) آپ ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ اس کپڑے (پردے) کو مجھ سے ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں برابر میرے سامنے آرہی ہیں۔ (بخاری)

آپ ﷺ کا ریشمی قبا پہننا اور پھر اتارنا:

۷۰۲۔ وعن عقبه بن عامرٍ قال: أهدى لرسولِ اللهِ ﷺ فروجٌ حريرٌ، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديداً كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک ریشمی قبا تحفہ میں بھیجی گئی، چنانچہ آپ ﷺ نے اسے پہنا پھر اس میں نماز پڑھی، (نماز سے) فارغ ہوئے تو اس قبا کو اس طرح شدت کے ساتھ اتارا جیسا کہ آپ ﷺ نے اس کو پسند نہ کیا ہو، پھر فرمایا یہ (ریشمی لباس) پرہیزگاروں کو زیبائیں نہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فروجٌ حريرٌ فلبسه... [فروج] اس قبا کو کہتے ہیں جو پیچھے کی طرف سے تھوڑی سی کھلی ہوتی ہے۔ اس حدیث سے حریر (یعنی ریشم) کے استعمال کا جواز ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ بالاتفاق ریشم کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس بنا پر فقہائے محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ذکر شدہ واقعہ، حریر کے حرام کیے جانے سے پہلے کا ہے یا یہ اول تحریم پر محمول ہے یعنی اس موقع پر جب کہ آپ ﷺ نے حریر کا قبا پہن لیا تھا، حریر کی تحریم نازل ہوئی۔ یہاں تو صرف یہ ارشاد نبوی مذکور ہے کہ ”لا ينبغي هذا للمتقين“ یعنی ”اس کا پہننا پرہیزگاروں کو زیب نہیں دیتا۔“ لیکن ایک روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ آپ ﷺ نے ناگواری کے ساتھ اس قبا کو اتارا اور فرمایا کہ جبریلؑ نے مجھے اس کے استعمال سے منع کر دیا ہے۔

”الفصل الثانی“

۷۰۳۔ عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، إنني رجلٌ أصيدُ، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم! وأزره ولو بشوكة. [أبو داؤد، نسائي]

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوعؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں شکار کھیلنے والا آدمی ہوں، کیا میں (صرف) ایک ہی کرتے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! (لیکن) اُسے گھنڈی لگا دو اگر چہ کانٹے ہی سے کیوں نہ ہو۔ (ابوداؤد، نسائی)

تہبند لٹکا کر نماز پڑھنے والے کو عجیب تشبیہ:

۷۰۴۔ وعن أبي هريرة رض قال: بينما رجل يُصلي مُسبِلَ إزاره، قال له رسول الله ﷺ: اذهب فتوضأ فذهب وتوضأ ثم جاء

فقال رجل: يا رسول الله! مالك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان صلياً وهو مُسبِلُ إزاره وإن الله لا يقبلُ صلوة رجلٍ مُسبِلٍ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رض کہتے ہیں (اس اثنا میں) کہ ایک شخص تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا (یہ دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ نے اُس سے

فرمایا کہ جا اور وضو کر۔ وہ شخص گیا اور وضو کر کے آ گیا۔ (اس پر) ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے اس شخص کو وضو کرنے کا

حکم کیوں دیا۔ فرمایا: یہ شخص ازار لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے ازار لٹکائی ہو۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: اذهب فتوضأ...: مسبل ازار (تہبند وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے) کو آپ ﷺ نے اس کی غلطی پر صراحت

کے ساتھ متنبہ نہیں کیا بلکہ وضو کا حکم دیا، تاکہ وہ خود غور و فکر کر لے کہ اس سے کوئی تو غلطی یا گناہ ہو رہا ہے جس پر وضو کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ

معصیت اور اسبابِ معصیت کو زائل کرنے والا ہے، نیز اس انداز سے غلطی پر تشبیہ زیادہ مفید و موثر ثابت ہوتی ہے۔

بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی:

۷۰۵۔ وعن عائشة رض قالت: قال رسول الله ﷺ: لا تُقبلُ صلاةٌ حائضٍ إلا بخمارٍ. [أبو داؤد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول (یعنی صحیح) نہیں ہوتی۔

تشریح: حائض، سے مراد وہ بالغہ عورت ہے جو حیض کی مدت تک پہنچ گئی ہو خواہ اسے حیض نہ آیا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کی نماز

ننگے سر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا سر اور سر کے بال ستر میں شامل ہے۔ اسی طرح ایسا باریک کپڑا پہن کر بھی نماز صحیح نہ ہوگی جس میں بدن یا بالوں

کا رنگ دکھائی دے۔ یہ حکم آزاد عورت کا ہے، باندی اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کا سر اور بال وغیرہ ستر میں داخل نہیں۔ (مظاہر حق)

عورت کا صرف قمیص اور اوڑھنی میں نماز پڑھنا:

۷۰۶۔ وعن أم سلمة رض أنها سألت رسول الله ﷺ: أتصلي المرأة في درعٍ وخمارٍ، ليس عليها إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ

سابعاً يُغطي ظهورَ قدميها. [رواه أبو داؤد، وذكر جماعةً وقفوها على أم سلمة]

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رض سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کیا عورت تہبند کے بغیر صرف قمیص اور اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی

ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (ہاں) بشرط یہ کہ قمیص اتنی لمبی ہو جو قدموں کی پشت کو ڈھانپتی ہو۔ (ابوداؤد)

عورت کے قدموں کی پشت ستر ہے یا نہیں؟:

تشریح: قولہ: إذا كان الدرعُ سابعاً يُغطي ظهورَ قدميها...: اس روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے ظہور قدمین

(یعنی قدموں کا اوپر والا حصہ) ستر میں داخل ہے، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں۔

جبکہ مشائخ حنفیہ کا اس حوالے سے آپس میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ستر میں داخل نہیں۔ صاحب ہدایہ نے اس کو

اصح قرار دیا ہے۔ جبکہ فتاویٰ قاضیخان کے مطابق صحیح یہ ہے کہ ظہور قدمین ستر میں داخل ہیں اور ظہر قدم کے ریلج کا کھلنا صحتِ صلاۃ سے مانع ہے۔ راجح قول صاحب ہدایہ کا معلوم ہوتا ہے۔ (نجات)

نماز میں سدل اور منہ ڈھانپنے کی ممانعت:

۷۰۷۔ وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. [أبو داؤد]

ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں سدل سے اور اس پر اس سے کہ آدمی (نماز میں) اپنا منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا۔

سدل کسے کہتے ہیں؟:

تشریح: قولہ: نهى عن السدل في الصلاة...: سدل کسے کہتے ہیں؟ صاحب ہدایہ سدل کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ سر یا کندھوں پر

اس طرح سے کپڑا ڈالا جائے کہ اس کے دونوں کنارے کھلے ہوئے ہو کر نیچے کی طرف لٹکتے رہے۔

جبکہ بعض علماء کے ہاں سدل یہ ہے کہ غیر معروف طریقے پر کپڑا پہنا جائے۔ ہر حال نماز میں سدل مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ تعظیم کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں یہود کی مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔

قولہ: وأن يغطي الرجل فاه: مطلب یہ ہے کہ نماز میں منہ ڈھانپا جائے، دوران نماز چونکہ منہ ڈھانپنا ادب و تعظیم کے منافی ہے، اس لیے آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔

جو توں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ:

۷۰۸۔ وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. [أبو داؤد]

ترجمہ: شداد بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے جو توں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔

تشریح: قولہ: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم...: چونکہ یہود جو توں میں نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ننگے

پیر نماز پڑھنا ضروری خیال کرتے تھے، اس وجہ سے آپ ﷺ نے یہ حکم دیا تا کہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور مسئلہ بھی معلوم ہو جائے کہ

جو توں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی۔ آج جبکہ ہمارے ارد گرد نہ یہود ہیں اور نہ ان کا کوئی شعار ہے، یہ حکم نہیں ہوگا اور

جو توں میں نماز پڑھنے کو خلاف تعظیم اور بے ادبی سمجھا جائے گا، خصوصاً جبکہ آج کے یہودی جو تے پہنے ہوئے ہو کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔

البتہ اگر کوئی جو توں میں نماز پڑھنا چاہے تو نماز اس شرط پر صحیح ہوگی کہ جو تے پاک ہوں اور اس میں نماز پڑھنا دشوار نہ ہو، بایں معنی کہ اس میں

سجدہ کرتے وقت پیروں کی انگلیاں قبلہ رو کرنا ممکن ہو، چونکہ راجح الوقت جو توں میں نماز کی ادائیگی کا حقد ممکن نہیں، نیز لوگ بھی اسے کافی

معیوب سمجھتے ہیں، لہذا اس سے اجتناب بہتر ہے۔

آپ ﷺ کا جو توں میں نماز پڑھنا:

۷۰۹۔ عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك

القَوْمُ الْقَوَائِمُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَيَّ إِفْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ جَبْرَيْلُ أَنَانِي فَأَخْبِرْنِي أَنْ فِيهِمَا قَدْرًا، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْحَدُ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. [أبو داؤد، دارمی]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ناگہاں اپنے جوتوں کو اتار دیا اور اپنے بائیں جانب رکھ دیا۔ جب قوم (یعنی صحابہؓ) نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، پھر جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا چکے تو صحابہؓ سے دریافت فرمایا کہ کس بات نے تمہیں جوتے اتارنے پر آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ (ﷺ) کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی جوتیاں نکال دیں۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریلؑ نے میرے پاس آ کر مجھے بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہے، (تو میں نے جوتے اتار دیے) جب تم میں سے کوئی مسجے آئے تو (جوتیاں) دیکھ لے اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس کو پونچھ ڈالے اور انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ (ابو داؤد، دارمی)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

تشریح: قولہ: إِنْ جَبْرَيْلُ أَنَانِي فَأَخْبِرْنِي أَنْ فِيهِمَا قَدْرًا... یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ جب آپ ﷺ کے جوتوں میں قدر یعنی نجس یا گندی چیز لگی ہوئی تھی، تو معلوم ہونے پر نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے تھی، جبکہ آنحضرت ﷺ نے اسی نماز کو پورا فرمایا؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں:

(۱) قدر کے نکرہ ہونے کی بنا پر بعض حضرات نے اس کو نجاستِ قلیلہ پر محمول کیا ہے اور نجاستِ قلیلہ معاف ہے۔

(۲) جبکہ بعض علماء کے نزدیک ”قدر“ سے نجاست مراد نہیں، بلکہ ایسی چیز ہے جو طہر ہو کر گوارا ہو، مثلاً: بلغم وغیرہ اور ایسی چیزیں نماز کی صحت سے مانع نہیں، لہذا آپ ﷺ نے اسی نماز کو پورا فرمایا۔

قولہ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا فَلْيَمْسَحْهُ۔ اگر جوتے یا موزے پر لگنے والی نجاستِ قلیلہ ہے اور خشک ہو چکی ہے تو زمین وغیرہ پر رگڑنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی اور اگر وہ غیر جسم دار نجاست ہے تو بائفاقِ قہرہاہ ان کے ہونا ضروری ہے، چاہے رطب ہو یا خشک ہو چکی ہو۔ ۷۱۰۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنِ يَمِينِهِ وَلَا عَنِ يَسَارِهِ فَتَكُونُ عَنِ يَمِينِ

غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلِيَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. وَفِي رَوَايَةٍ: أَوْ يُصَلِّ فِيهِمَا. [أبو داؤد، وروی ابن ماجہ معناه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، تو اپنے جوتے نہ اپنے دائیں رکھے اور نہ بائیں، کیونکہ (اس صورت میں) وہ دوسرے شخص کے داہنی جانب ہو جائیں گے، بلکہ اپنے پاؤں کے درمیان رکھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یا جوتوں سمیت نماز پڑھے۔ (ابو داؤد، ابن ماجہ)

”وفصل الثالث“

۷۱۱۔ عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي ﷺ، فرأيتُه على حصيرٍ يسجدُ عليه قال: ورأيتُه يُصَلِّي في ثوبٍ واحدٍ

مُتَوَشِّحًا بِهِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو دیکھا کہ ایک چٹائی پر (نماز کا) سجدہ فرما رہے تھے۔ ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں: اور میں نے آپ کو ایک کپڑے میں [جس میں آپ (ﷺ) لپٹے ہوئے تھے] نماز پڑھتے دیکھا۔ (مسلم)

۷۱۲۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي حافياً ومُتَنَعِّلاً. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعيب اپنے والد سے وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عمروؓ) سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ننگے پاؤں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہوئے بھی۔ (ابوداؤد)

۷۱۳۔ وعن محمد بن المنكدر قال: صَلَّى بنا جابرٌ في إزارٍ، قد عقده من قِبَلِ قَفاهِ، وثيابه موضوعة على المشجبِ، فقال

له قائلٌ: تُصَلِّي في إزارٍ واحدٍ، فقال: إنما صنعتُ ذلك ليراني أحقُّ مثلك، وأينما كان له ثوبانِ على عهدِ رسولِ الله ﷺ.

ترجمہ: محمد بن منکدرؓ کہتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے (بیان جواز کی غرض سے) ہمیں ایک تہبند پہنے ہوئے نماز پڑھائی، جسے آپؐ نے اپنی گدی کی طرف سے گرہ لگائی تھی، حالانکہ آپؐ کے کپڑے کھوٹی پر لٹکے ہوئے تھے۔ (یہ دیکھ کر) کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ (صرف) ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہو۔ حضرت جابرؓ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا حق مجھے دیکھ لے (اور جان لے کہ اس طرح بھی نماز پڑھنی جائز ہے، بھلا) رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ہم میں سے کس کے دو کپڑے ہوا کرتے تھے؟ (بخاری)

۷۱۴۔ وعن أبي بن كعب قال: الصلوة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله ﷺ ولا يُعاب علينا فقال ابن

مسعود: إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة فأما إذا وسع الله فالصلوة في الثوبين أزكى. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے، ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ اس طرح کرتے تھے اور ہم پر (اس سبب سے) عیب نہ لگایا جاتا تھا۔ (یہ سن کر) حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ کپڑے کم ہوا کرتے، اب جب اللہ نے وسعت دے دی ہے تو دو کپڑوں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ (احمد)

(بَابُ السُّتْرَةِ)

«وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ»

سُتْرَهُ كَمَا مَنَعْنَا نَمَازَهُ:

۷۱۵۔ عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تُحْمَلُ وتُنصَبُ بالمصلى بين يديه فيصلى

إليها. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ صبح عید گاہ تشریف لے جاتے اور ایک نیزہ آپ ﷺ کے آگے آگے لے جایا جاتا اور عید گاہ میں آپ ﷺ کے سامنے گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھتے۔ (بخاری)

تشریح: قوله: والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلّى..... [عنزة] ایک چھوٹا سا نیزہ ہوتا ہے۔ یہاں اس کا ذکر ہے کہ آپ کے سامنے سترہ کے طور پر عنزہ نصب کیا جاتا تھا۔ سترہ کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرا جائے اور نماز پڑھنے والے کی یکسوئی برقرار رہے۔ سترے کی لمبائی کم از کم ایک ذراع یعنی ایک شرعی گز ہو اور موٹائی کم از کم ایک انگل کے بقدر ہو۔ اگر اس کا بند و بست نہ ہو سکے تو سجدے کی جگہ میں ایک خط کھینچے، جیسا کہ فصل ثانی میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ ”فَلْيُخَطِّطْ خَطًّا“ یعنی ”ایک خط کھینچے“۔ احناف میں سے صاحب ہدایہ نے خط کھینچنے کا اعتبار نہیں کیا، کیونکہ اس سے مقصود (کہ کوئی آگے سے نہ گزرے) حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دور سے خط کا علم نہیں ہوتا، جبکہ شیخ ابن ہمام نے ”والسنة أولى بالاتباع“ کہہ کر خط کھینچنے کو معتبر قرار دیا ہے۔ پھر خط کا اعتبار کرنے والوں میں خط کی صورت و کیفیت میں اختلاف ہوا ہے، اولیٰ یہ ہے کہ خط ہلالی یعنی محرابی صورت میں کھینچی جائے۔ (نفحات)

۷۱۶۔ وعن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله ﷺ ورأيت الناس يتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئاً تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يده صاحبه ثم رأيت بلالاً أخذ عنزة فركزها وخرج رسول الله ﷺ في حلة حمراء مضمراً صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ابطح کے مقام پر رسول اللہ ﷺ کو چمڑے کے ایک سرخ رنگ کے خیمہ میں دیکھا اور حضرت بلالؓ کو دیکھا کہ آپ ﷺ کے وضو کا (بچا ہوا) پانی لیا اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ (اُس بچے ہوئے) وضو کے پانی کو لینے میں (ایک دوسرے سے) جلدی کر رہے ہیں، چنانچہ جس کو اس میں سے کچھ مل جاتا وہ اس کو اپنے بدن پر مل لیتا اور جس کو کچھ نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے لیتا۔ پھر میں نے حضرت بلالؓ کو دیکھا کہ انہوں نے آپ ﷺ کا نیزہ اٹھایا اور اس کو گاڑ دیا اور رسول اللہ ﷺ سرخ جوڑا پہنے ہوئے تہبند (دامن) اٹھائے ہوئے تشریف لائے اور عنزہ کی طرف کھڑے ہو کر لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور چوپائے عنزہ کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ (متفق علیہ)

۷۱۷۔ وعن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يعرض راحلته، فيصلي إليها. [متفق عليه] وزاد البخاري: قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعده له فيصلي إلى آخرته.

ترجمہ: حضرت نافع ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ اپنی سواری کو سامنے بٹھاتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ (متفق علیہ) امام بخاری نے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ (نافع کہتے ہیں کہ) میں نے ابن عمرؓ سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ جب اونٹ چرنے اور پانی پینے چلے جاتے (تو آپ ﷺ کیا کرتے؟) ابن عمرؓ نے فرمایا کہ آپ ﷺ کجاوہ لے کر اُسے ٹھیک طرح سے رکھ لیتے، پھر اس کی پچھلی لکڑی کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھتے۔

۷۱۸۔ وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يزال من مروءة ذلك. [مسلم]

ترجمہ: حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند

(کوئی چیز بطور سترہ) رکھ دے تو (اس کی طرف) نماز پڑھے اور سترے کے آگے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرے۔ (مسلم)

نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ:

۷۱۹۔ وعن أبي جهم قال: قال رسول الله ﷺ: لو يعلم المارء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدرى قال: أبو بعين يوماً أو شهراً أو سنة. [منفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو جہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو کہ اسے کتنا گناہ ہوگا تو وہ چالیس (برس) تک ٹھہرا رہے، یہ اس کے نیچے بہتر ہے نمازی کے آگے گزرنے سے۔ ابو النضر (اس حدیث کا ایک راوی) کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن کہا یا چالیس مہینے یا چالیس سال۔ (متفق علیہ)

سترہ اور نمازی کے درمیان گزرنے والا شیطان ہے:

۷۲۰۔ وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ضلّ أحدكم إلى شيء يستتره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان. [هذا اللفظ البخاري ولمسلم معناه]

ترجمہ: حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی ایسی چیز کی طرف نماز پڑھے جو لوگوں سے اس کے لیے سترہ ہو، پھر کوئی شخص اس نمازی کے آگے سے (سترہ اور نمازی کے درمیان سے) گزرنا چاہے، تو اسے منع کرے، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کے ساتھ لڑائی کرے، کیونکہ وہ (مانند) شیطان ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: قولہ: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان: نماز پڑھنے والا اپنے سامنے سے گزرنے والے کو پہلے تو تسبیح یا اشارہ سے روکے اگر وہ باز نہ آئے تو اس کو سختی سے روکا جائے، البتہ اس میں عمل کثیر کی اجازت نہیں۔ اس جگہ "فليقاتله" مدافعت کرنے کے معنی میں ہیں، اور مراد اظہارِ مبالغہ ہے کہ مصلیٰ اور سترے کے درمیان سے گزرنا نہایت مکروہ و قبیح ہے اور اس لائق ہے کہ ایسا کرنے والے سے مقاتلہ کیا جائے۔

اس ارشاد سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے قتل کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں۔ البتہ اگر اس کے قتل کی نوبت آئی، تو بالاتفاق قصاص واجب نہ ہوگا اور بعض حضرات کے ہاں ویت بھی واجب نہ ہوگی۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے شیطان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص شیطانِ انس ہے یا بمنزلہ شیطان کے ہے۔

عورت، گدھے اور کتے کا نمازی کے سامنے گزرنا:

۷۲۱۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقى ذلك مثل مؤخرة الرجل.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورت، گدھا اور کتا نماز کو باطل کر دیتے ہیں اور کجاوے کی پچھلی ٹکڑی کی مانند (سترہ) اس (باطل کر دینے) سے (نمازی) حفاظت کرتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب: اس حدیث کے ظاہر سے بعض علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ نمازی

کے سامنے سے اگر عورت یا گدھا یا کتا گزر جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ امام احمدؒ کلبِ اسود کے گزرنے کو مفسدِ صلاۃ بتاتے ہیں۔ جبکہ جمہور علماء کے نزدیک یہ حدیث حقیقی معنی (کہ یہ تین چیزیں مفسدِ صلاۃ ہیں) پر محمول نہیں بلکہ مجازی معنی پر محمول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں یعنی عورت، گدھا اور کتا خاص طور پر نماز کے خشوع کے لیے قاطع ہیں، چنانچہ حدیثِ باب کے متصل حدیثِ عائشہؓ: "کان النبی ﷺ یصلی من اللیل، وانا معترضۃ بینہ و بین القبلة کاعتراض الجنازة." اور اس کے متصل حدیثِ ابن عباس: "قال: اقبلت راکباً علی اتان وانا یومئذ قد ناهزت الاحتلام...." اور فصلِ ثانی میں حدیثِ ابوسعید خدریؓ مرفوعاً: "لا یقطع الصلاۃ شیء... (ابوداؤد) سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ان تین چیزوں کا گزرنا مفسدِ صلاۃ نہیں۔

۷۲۲۔ وعن عائشۃؓ قالت: کان النبی ﷺ یصلی من اللیل وانا معترضۃ بینہ و بین القبلة کاعتراض الجنازة. [متفق علیہ]
ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ رات کو (تہجد کی) نماز پڑھا کرتے اور میں آپ (کے سامنے آپ) اور قبلہ کے درمیان اس طرح لیٹی رہتی جس طرح جنازہ (امام کے سامنے) رکھا رہتا ہے۔ (متفق علیہ)

۷۲۳۔ وعن ابن عباسؓ قال: اقبلت راکباً علی اتان وانا یومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللہ ﷺ یصلی بالناس بعمی الی غیر جدار فمررت بین یدی بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت فی الصف فلم ینکر ذلك علی أحد.
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں گدھے پر سوار ہو کر آیا۔ میں اُن دنوں قریب البلوغ تھا۔ رسول اللہ ﷺ منیٰ میں لوگوں کو بغیر کسی دیوار (سترہ وغیرہ) کے نماز پڑھا رہے تھے، تو میں صف کے بعض حصہ کے سامنے سے گذرا، پھر میں اُتر اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں صف میں داخل ہو گیا چنانچہ کسی نے بھی میرے اوپر نکیر نہیں کی۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فلم ینکر ذلك علی أحد... نکیر نہ کرنے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ امام کا سترہ قوم یعنی مقتدیوں کا سترہ شمار ہوتا ہے یا یہ وجہ تھی کہ گدھے کا گزرنا مفسدِ صلاۃ نہیں تھا۔ (نجات)

”الفصل الثانی“

۷۲۴۔ عن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إذا صلی أحدکم فلیجعل تلقاء وجہہ شیاً فإن لم یجد فلینصب عصاه فإن لم یکن معہ عصاً فلیخطط. حطائم لا یضر مامراً امامہ. [ابوداؤد، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے کوئی چیز (سترہ کے طور پر) رکھ دے، اگر کوئی چیز نہ پائے تو اپنی چھڑی (سامنے) کھڑی کر دے، اگر اس کے پاس چھڑی بھی نہ ہو تو (سامنے سجدہ کی جگہ میں) ایک لکیر ہی کھینچ دے، پھر سامنے سے گذرنے والے اس (کے خشوع و خضوع) کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)
سترہ کے قریب کھڑے ہونا چاہیے:

۷۲۵۔ وعن سهل بن ابی حشمۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إذا صلی أحدکم الی سترۃ فلیدن منها لا یقطع الشیطن علیہ صلواتہ. [ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت سہل بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سترہ کی طرف نماز پڑھے تو اُس کے قریب (کھڑا) ہو، تاکہ شیطان اُس کی نماز کو خراب نہ کر سکے۔ (ابوداؤد)

سترہ کے بالکل سیدھ میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے:

۷۲۶۔ وعن المقداد بن الأسود قال: مارأيت رسول الله ﷺ يُصلي إلى عُودٍ ولا شجرةٍ إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمُدُ له صمُدًا. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی لکڑی یا درخت کی طرف (اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر) نماز پڑھے ہو، بلکہ اس کو دائیں یا بائیں ابرو کے سامنے رکھتے اور بالکل اس کی سیدھ کا قصد نہ کرتے۔ (ابوداؤد)

صحرا وغیرہ میں بغیر سترہ کے نماز پڑھنا:

۷۲۷۔ وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية لنا ومعنا عباس فصلى في صحراء ليس بينه وبين يديه ستره وحمارة لنا وكلبة تعبان بين يديه فمابالي بذلك. [أبو داؤد، وروى النسائي نحوه]

ترجمہ: حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اپنے دیہاتی علاقے میں تھے، حضرت عباس بھی آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ پھر آپ ﷺ نے صحرا (کھلے میدان) میں اس طرح نماز پڑھی کہ سامنے کوئی سترہ نہیں تھا اور ہماری گدھی اور کتیا آپ ﷺ کے سامنے کھیل رہی تھیں (لیکن) آپ ﷺ نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ (ابوداؤد، نسائی)

۷۲۸۔ وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقطع الصلوة شيء، وأدراؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابوسعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی چیز (جو نمازی کے سامنے سے گزرے) نماز کو قطع نہیں کرتی اور (سامنے سے گزرنے والی چیز کو) حتی الوسع ہٹاؤ کیونکہ وہ (نماز کے خشوع کو خراب کرنے میں) شیطان (کی طرح) ہے۔ (ابوداؤد)

”دالفصل الثالث“

۷۲۹۔ عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ، ورجلاي في قبلي فإذا سجدت، غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتُهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے (اس طرح) سوتی تھی کہ میرے پاؤں آپ ﷺ کے قبلہ (سجدہ کی جگہ) کی طرف ہوتے، چنانچہ جب آنحضرت سجدہ فرماتے تو مجھے (یعنی میرے پاؤں کو) دبا دیتے، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آنحضرت کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں پھیلا دیتی۔ آپ ﷺ فرماتی ہیں کہ اُن دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ (متفق علیہ)

نمازی کے سامنے سے گزرنے کا وبال:

۷۳۰۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لو يعلم أحدكم ماله في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلوة كان لأد

يُقِيم مائة عام خَيْرَ لَه مِنْ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَا. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نمازی بھائی کے سامنے سے گزرنے میں اس کو کتنا گناہ ہوتا ہے، تو ایک قدم اٹھانے سے سو برس ٹھہرنا اس کو بہتر (معلوم) ہو۔ (ابن ماجہ)

۷۳۱۔ وعن كعب الأحبار قال: لو يَعْلَمُ المارُّ بين يَدِي المُصَلِّي ما ذا عَلَيْهِ لكان أن يُخَسَفَ به خَيْرًا له مِنْ أن يَمُرَّ بين يَدِيهِ. وفي رواية: أهوُّ عَلَيْهِ. [مالك]

ترجمہ: حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس کا گناہ معلوم ہو جائے، تو یہ بات کہ وہ زمین میں دھنسا دیا جائے اُس کو نمازی کے سامنے گزرنے سے بہتر (معلوم) ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ”اس پر آسان ہے“۔ (مالک)

۷۳۲۔ وعن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى غيرِ السُّترةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَواتَهُ الحِمَارُ والخَنزِيرُ واليهودِيُّ والمجوسِيُّ والمرأةُ وتُجْزِي عَنْهُ إذا مَرُّوا بين يَدِيهِ على قَذْفَةٍ بحجرٍ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بغیر سترہ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز (کے خشوع و خضوع) کو گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی اور عورت (کا گزرنے) قطع کر دیتا ہے اور ان کا پتھر پھینکنے کی مسافت سے گزرنے اُس (نمازی) کے لیے کافی ہے (یعنی نماز کے خشوع میں فرق نہ آئے گا)۔

تشریح: ”پتھر پھینکنے کی مسافت“ سے اتنی مسافت مراد ہے جتنی مسافت سے حج کے موقع پر ”رمی جمار“ کیا جاتا ہے، وہ مسافت تین ہاتھ (یعنی پانچ شرعی گز) ہوتی ہے۔ (مظاہر حق)

(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

”الفصل الاول“

تعديل ارکان کے بغیر نماز ناقص ہے:

۷۳۳۔ عن أبي هريرةٍ أنَّ رجلاً دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالسٌ في ناحية المسجد فصلَّى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسولُ اللهِ ﷺ: وعليك السلام، ارجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ، فرجع فصلَّى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ، فقال في الثالثة أوفى التي بعدها علمني يا رسولَ اللهِ! فقال: اذا قُمتَ الى الصلوةِ فأسبغِ الوضوءَ ثم استقبلِ القبلةَ فكبرِ ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راکعاً ثم ارفع حتى تستوي قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. وفي رواية: ثم ارفع حتى تستوي قائماً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور رسول اللہ ﷺ مسجد کے ایک کونے میں تشریف رکھتے تھے۔ اُس شخص نے

(تعدیل ارکان اور قومہ وجلسہ کی رعایت کے بغیر) نماز پڑھی، پھر آ کر آپ ﷺ کو سلام کیا۔ آپ ﷺ نے اُس کے جواب میں ”وعلیک السلام“ کہا اور فرمایا کہ واپس جا کر پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس نے واپس جا کر پھر نماز پڑھی اور آپ ﷺ کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ علیک السلام! جا اور پھر نماز پڑھ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی (تین مرتبہ ایسا ہوا) تیسری مرتبہ یا اس کے بعد (چوتھی مرتبہ میں) اُس شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے (صحیح نماز) سکھا دیجئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تو نماز پڑھنا چاہے تو (پہلے) اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ، پھر قرآن کی جو سورت تیرے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھ، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کر، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ، پھر اطمینان کے ساتھ (دوسرا) سجدہ کر، پھر سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنی ساری نماز میں اس طرح کر۔ (متفق علیہ)

مرسل صحابی:

نشریح: قولہ: ارجع فصل، فبانک لم تضل...۔ اس حدیث میں جس اعرابی صحابی کا ذکر ہے، وہ خلا و بن رافع انصاریؓ ہیں جو بدر میں شہید ہو گئے تھے، لہذا مذکورہ واقعہ یقینی طور پر غزوہ بدر سے پہلے پیش آیا ہے، جبکہ ابو ہریرہؓ کے عہد میں اسلام لائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے کسی دوسرے صحابی سے سن کر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس قسم کی حدیث کو مرسل صحابی کہا جاتا ہے جو بالاتفاق حجت ہے۔

نماز میں سورہ فاتحہ کی حیثیت:

قولہ: فکبرتم افرأ بما تبسّر معک من القرآن...۔ اس جملہ سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ مطلق قرأت فرض ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے: ”فأقرؤا ما تبسّر من القرآن“ جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ مزید قرآن طائفا واجب ہے۔ اس کے وجوب کی دلیل وہ تمام اخبار آحاد ہیں جن سے ائمہ ثلاثہ سورہ فاتحہ کی رکعت و فرضیت پر استدلال کرتے ہیں مثلاً: ”لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب“ اور ”من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأمر القرآن، فہی خداج، ثلاثا، غیر تمام“۔ ان تین احادیث سے ائمہ ثلاثہ آیت: ”فأقرؤا ما تبسّر من القرآن“ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں یعنی یہ آیت خاص سورہ فاتحہ پڑھنے پر محمول ہے، جو کہ درست نہیں اور نہ ہی فی نفسہا یہ احادیث ”مفید فرضیت“ ہے، کیونکہ آحاد ہونے کی بنا پر یہ احادیث نہ قطعی الثبوت ہے اور نہ قطعی الدلالة، البتہ اس سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے، جس کے احناف قائل ہیں، بلکہ فاتحہ کے علاوہ قرأت کے وجوب کے بھی قائل ہیں، جو کہ دوسری روایات صحیحہ سے ثابت ہیں مثلاً: ”لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً“ (ابوداؤد) اور ”لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد“ جبکہ ائمہ ثلاثہ ان احادیث سے صرف فاتحہ کی فرضیت ثابت کرتے ہیں اور فاتحہ کے علاوہ قرأت کو واجب نہیں کہتے، بلکہ صرف سنت قرار دیتے ہیں۔

تعدیل ارکان فرض ہے یا واجب؟:

قولہ: ثم ارفع حتی تطمئن راکعاً ثم ارفع... ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً...۔ حدیث کے اس جز سے تعدیل ارکان

ثابت ہوتی ہے۔ حضرت خلد بن رافعؓ چونکہ تعدیل ارکان کو ترک کر رہے تھے اس بنا پر آپ ﷺ نے ان کو تین مرتبہ بڑے اہتمام کے ساتھ ”ارجع فصل فانك لم تصل“ کہہ کر تنبیہ فرمائی۔ امام شافعیؒ امام احمدؒ اور امام ابو یوسفؒ اسی ارشاد نبوی سے تعدیل ارکان کی فرضیت پر استدلال فرماتے ہیں۔

جبکہ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے ہاں رافعؓ قول کے مطابق تعدیل ارکان واجب ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مطلق رکوع (یعنی انحاء بمعنی جھکنا) اور سجدہ (یعنی زمین پر ایک تسبیح کے بقدر پیشانی رکھنے) کی فرضیت آیت: ”ارکعوا راسعجدا“ سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ تعدیل ارکان (جس کا ثبوت مذکورہ روایت اور آگے روایت عائشہؓ سے ہوتا ہے جو کہ اخبار آحاد ہیں جن سے نہ تو کتاب اللہ پر زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ ہی فرضیت ثابت ہو سکتی ہے) کے بارے میں احوط و اسلم یہ ہے کہ مذکورہ آیت اور احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس (تعدیل ارکان) کو واجب کہا جائے۔ حنفیہ کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں ترک تعدیل پر نماز کو ناقص قرار دیا گیا ہے، مثلاً حضرت رفاعہ بن رافعؓ کی روایت کے یہ الفاظ: ”فبإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك“ (ترمذی) یعنی ”اگر ایسی نماز پڑھی تو پوری نماز ادا کر دی اور اگر اس میں سے کچھ کمی کی تو اپنی نماز کو ناقص کر دیا“۔ اگر تعدیل ارکان فرض ہوتی تو اس کے ترک کرنے پر نماز کے بطلان کا حکم لگایا جاتا نہ کہ نقصان کا۔ ترک تعدیل سے نماز بالکل باطل تو نہیں ہوتی، لیکن ترک واجب سے امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک بھی وقت کے اندر اندر یہ نماز واجب الاعداد ہوگی۔

جلسہ استراحت کی حیثیت:

قولہ: ثم ارفع حتى تطمئن جالساً..... اس سے پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے اٹھنے کے بعد جلسہ استراحت (بیٹھنا) ثابت ہوتا ہے۔ یہ جلسہ امام شافعیؒ کے نزدیک سنت ہے۔ اس حدیث کے علاوہ اسی فصل میں آئے آنے والی حدیث مالک بن الحویرثؓ سے بھی آپ ﷺ استدلال کرتے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ کے بارے میں وارد ہے: ”فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعداً“ یعنی ”آپ ﷺ طاق رکعتوں میں قیام سے پہلے کچھ بیٹھتے تھے“۔

جبکہ ائمہ حنفیہ کے ہاں جلسہ استراحت مسنون نہیں۔ ان حضرات کی دلیل ترمذی کی یہ روایت ہے: ”كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه“، یعنی ”آپ ﷺ پنجوں کے بل نماز میں کھڑے ہوتے تھے“۔ اس کے علاوہ جلیل القدر صحابہ کے آثار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً مصنف ابی شیبہ کی یہ روایت: ”عن الشعبي أن عمر و علياً رضي الله عنهما وأصحاب رسول الله ﷺ كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم“۔ احناف کی جانب سے جلسہ استراحت والی احادیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ آپ ﷺ کے مرض یا ضعف کے عذر پر اور کبر سنی پر محمول ہیں۔ (نفحات)

آپ ﷺ کی نماز:

۷۳۴۔ عن عائشةؓ قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة ب الحمد لله رب العالمين و كان اذار كع لم يشخص رأسه ولم يصبو به ولكن بين ذلك و كان اذارفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً و كان اذارفع

رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالساً وكان يقول في كل ركعتين التَّحِيَّةَ وكان يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجْلُ ذِرَاعِيَهُ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تکبیر کہہ کر نماز شروع فرماتے اور قراءت ”الحمد لله رب العالمين“ سے شروع فرماتے اور جب رکوع کرتے تو نہ اپنے سر کو (زیادہ) بلند کرتے اور نہ (زیادہ) پست کرتے بلکہ اس کے درمیان رکھتے (یعنی پیٹھ اور گردن برابر رکھتے) اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھالیتے تو جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے سجدہ نہ کرتے اور جب سجدہ سے سر مبارک اٹھاتے تو (دوسرا) سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جاتے اور آپ ﷺ ہر دو رکعتوں میں التحیات پڑھا کرتے تھے اور اپنے بائیں پیر کو بچھا دیتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے اور آپ عقبہ شیطان (شیطان کی طرح بیٹھنے) سے منع فرماتے اور اس سے بھی منع فرماتے کہ آدمی (سجدہ میں) اپنے ہاتھ درندوں کی طرح بچھائے اور نماز کو سلام کہہ کر ختم فرماتے۔ (مسلم)

قعدہ میں افتراش افضل ہے یا توڑک؟

تشریح: قولہ: وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى... :- یہاں یہ بات زیر بحث لائی جاتی ہے کہ قعدہ صلاۃ میں کون سی ہیئت اختیار کرنا افضل ہے، ”افتراش“ یا ”توڑک“؟ مذکورہ حدیث سے ائمہ احناف ”افتراش“ کی افضلیت پر استدلال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصل ثانی میں مروی حدیث رفاعہ بن رافعؓ بھی ان حضرات کی دلیل ہے۔ افتراش اسے کہتے ہیں کہ بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جائے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا جائے۔ اور توڑک یہ ہے کہ بائیں پاؤں دائیں طرف نکال کر سرین پر بیٹھا جائے۔

جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک توڑک افضل ہے، البتہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ امام مالکؒ کے ہاں دونوں قعدوں میں توڑک افضل ہے۔ اور امام شافعیؒ صرف سلام والے قعدہ (قعدہ اخیرہ) میں توڑک کے قائل ہیں اور جس قعدہ میں سلام نہ ہو، اس میں افتراش کو افضل کہتے ہیں۔ اور امام احمدؒ کے ہاں دو قعدوں والی نماز کے دوسرے قعدہ میں توڑک افضل ہے اور پہلے قعدہ میں اور ایک قعدے والی نماز میں افتراش افضل ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں توڑک کا ذکر آیا ہے مثلاً: اسی فصل میں ابو حمید ساعدیؒ کی حدیث، اسی طرح دوسری فصل میں پہلی روایت جو انہی ابو حمید ساعدیؒ کی سند سے مروی ہے۔

احناف کی جانب سے ان احادیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ احادیث یا تو بیان جواز پر محمول ہے اور یا پھر حالت عذر پر۔

تشہد میں اقعاء کی ممانعت:

قولہ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ... :- ”عقبۃ الشیطان“ سے مراد اقعاء ہے، جس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ سرینوں کو اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے اور ایڑھیوں کو سرینوں سے ملا کر پنڈلیوں کو کھڑا کر لیا جائے یہ ”اقعاء کباقعاء الکلب“ ہے۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں ایڑیاں کھڑی کر کے سرینوں کے بل اس پر اس طرح بیٹھے جیسا کہ حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اقعاء کی ممانعت دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ البتہ عذر کی حالت مستثنیٰ ہے۔ (نہجۃ)

تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟:

۷۳۵۔ وعن أبی حمید الساعدی قال فی نفرٍ من أصحابِ رسولِ اللہ ﷺ: أنا أحفظُکم لصلاةِ رسولِ اللہ رأیتہ اذا کَبَّرَ جعلَ یدیه حذاءَ مَنْکبیه واذار کَعَّ أمکن یدیه من رُکبتيه ثم هصرَ ظهْرَه فاذا رفعَ رأسَه استویٰ حتی یعودَ کُلُّ فقارٍ مکانَه فاذا سجدَ وضعَ یدیه غیرَ مفترشٍ ولا قابضَهما واستقبلَ بأطرافِ أصابعِ رِجلیه القبلةَ فاذا جلسَ فی الرکعتین جلسَ علی رِجله الیسریٰ ونصبَ الیمنی فاذا جلسَ فی الرکعةِ الآخرةِ قدَّمَ رِجله الیسریٰ ونصبَ الآخرى وقعدَ علی مقعدتیه. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدیؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے (ایک مرتبہ) صحابہ کی ایک جماعت میں یہ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں۔ میں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو اپنے گھٹنوں کو (اچھی طرح) اپنے ہاتھوں سے پکڑتے، پھر اپنی پیٹھ جھکا دیتے (تا کہ گردن کے ساتھ برابر ہو) پھر جب (رکوع سے) سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ آجاتا اور جب سجدہ کرتے تو (زمین پر) اپنے ہاتھوں کو بغیر بچھائے اور بغیر سمیٹے رکھ دیتے اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رو رکھتے، پھر جب (پہلی) دو رکعتوں میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں آگے کو نکال دیتے اور دوسرے (یعنی دائیں) پاؤں کو کھڑا کر دیتے اور کوہلے (یعنی سرین) پر بیٹھ جاتے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: اذا کَبَّرَ جعلَ یدیه حذاءَ مَنْکبیه.....: تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ اس میں اختلاف ہوا ہے، چنانچہ جمہور ائمہ کے ہاں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں، یہی افضل ہے۔ ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے۔ جبکہ احناف کے نزدیک کانوں تک ہاتھ اٹھانا افضل ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) حدیث مالک بن الحویرث: "قال: کان رسول اللہ ﷺ إذا کَبَّرَ رفعَ یدیه حتی یحاذی بہما اذنیہ"۔ (ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ) یعنی رسول اللہ ﷺ جب تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھاتے۔

(۲) حدیث وائل بن حجرؒ میں ہے: "وَحاذی إِبْهَامِیْہِ اذنیہِ ثم کَبَّرَ." (ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ)

حضرات احناف کی جانب سے جمہور ائمہ کو ان کی متدل روایات (جس میں منکبین تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے) کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایات حالتِ عذر پر محمول ہیں جیسا کہ ابوداؤد میں مروی حضرت وائل بن حجرؒ کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جب میں دوسری مرتبہ مدینہ حاضر ہوا تو افتتاحِ صلاۃ میں صحابہ کو سینوں تک ہاتھ اٹھاتے دیکھا جبکہ وہ برنس (چغے) اور چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔"

سجدہ میں پیروں کی انگلیوں کا رخ:

قولہ: واستقبلَ بأطرافِ أصابعِ رِجلیه القبلةَ.....: یہاں حالتِ سجدہ میں پیروں کی انگلیوں کے اطراف کو قبلہ کی طرف رکھنے کا ذکر ہے۔ احناف میں سے علامہ ہسکلیؒ فرماتے ہیں کہ سجدہ میں اطرافِ اصابع کو قبلہ رو رکھنا واجب ہے۔ جبکہ علامہ شامیؒ نے اپنی شہرہ آفاق

تالیف ”رد المحتار“ میں اسے سنت قرار دیا ہے۔ بہر حال اس کے سنت ہو کدہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کو ترک کرنا مکروہ ہے۔

رفع یدین کا مشہور اختلافی مسئلہ:

۷۳۶۔ وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر لركوعه وإذا رفع رأسه من

الركوع رفعهما كذلك وقال: ”سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد“ وكان لا يفعل ذلك في السجود. [متفق عليه]
ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع (میں جانے کے لیے) کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو بھی ہاتھوں کو اسی طرح (کندھوں تک) اٹھاتے اور کہتے کہ ”سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد“ اور سجدوں میں ایسا (یعنی رفع یدین) نہ کرتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: وإذا كبر لركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك...: یہاں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنے نہ کرنے کا مشہور اختلافی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس مسئلہ میں رفع یدین اور عدم رفع دونوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے علامہ ابو بکر جصاص کی تصریح کے مطابق یہ ان مسائل میں سے ہے جن میں فقہاء کے مابین پایا جانے والا اختلاف فقہی افضلیت اور عدم افضلیت کا ہے، لہذا ایسے مسائل میں غلو کرنا اہل علم کی شان نہیں۔

چنانچہ امام شافعی اور امام احمد رفع یدین کو افضل قرار دیتے ہیں۔ ان حضرات کا استدلال مذکورہ حدیث کے علاوہ حدیث نافع، حدیث مالک بن انس، حدیث ابو یوسف، حدیث ابن ماجہ اور حدیث ابی حمید ساعدی سے ہے۔ یہ تمام احادیث اسی فصل میں آگے مذکور ہیں۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ حضرت نافع کی حدیث میں: ”وإذا قام من الركعتين رفع يديه“ اور حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث میں: ”ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه“ کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دوسری رکعت سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کیا جائے گا، لیکن بالاتفاق اس پر عمل متروک ہے۔

جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ہاں رکوع میں آتے جاتے وقت رفع یدین نہ کرنا افضل ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) حدیث علقمہ عن ابن مسعود: ”قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ، فصلتي، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة.“ (ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ) یعنی ”نبی پاک ﷺ نے صرف پہلی مرتبہ میں نماز کے اندر ہاتھ اٹھائے۔“

(۲) حدیث براء بن عازب: ”قال: كان النبي ﷺ إذا كبر لافتتاح الصلاة، رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه ثم لا يعود.“ (ابوداؤد)

(۳) حدیث جابر میں وارد یہ الفاظ: ”فقال: مالى أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا فى الصلاة.“ (مسلم) یعنی ”یہ گھوڑوں کی ڈوموں کی طرح ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو نماز میں پرسکون رہو“۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس اور ابن عمر (جو رفع یدین کا راوی بھی ہیں) کی روایات اور خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور جلیل القدر صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل جو ترک رفع کا ہے، اس سلسلہ میں احناف و مالکیہ کے مؤید ہیں۔

ان حضرات کی جانب سے شواہع و حنا بلکہ کی پیش کردہ احادیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ حضرات کی پیش کردہ احادیث اور ایسے ہی دوسری صحیح احادیث میں رکوع کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی رفع یدین منقول ہے، مثلاً: سجدہ سے سر اٹھاتے وقت اور دوسری رکعت سے اٹھتے وقت، حالانکہ آپ حضرات بھی ان مواقع پر رفع یدین کے قائل نہیں ہو، بلکہ اس کو منسوخ سمجھتے ہو، تو ایسے ہی ہم احناف ”قبل الرکوع و بعد الرکوع“ رفع یدین کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عبد اللہ بن زبیرؓ نے ایک شخص کو رکوع کرتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ”سہ، کان هذا شیئاً فعله رسول اللہ ﷺ ثم ترکہ“۔ (طحاوی، طبرانی) یعنی ”ایسا مت کرو آپ ﷺ رفع یدین کیا کرتے تھے پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کو ترک کر دیا“۔ نیز حضرت ابن عمرؓ (جو رفع کے راوی ہیں) کا عمل بھی ترک رفع کا ثابت ہے، چنانچہ حضرت مجاہدؓ جو ابن عمرؓ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں: ”صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ“۔ (طحاوی، بیہقی، ابن ابی شیبہ) اس کے علاوہ امام بیہقیؒ ”عن سالم عن أبيه“ کی نہایت قوی سند سے روایت لائے ہیں: ”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ“۔ یعنی ”نبی پاک ﷺ افتتاحِ عَمَلَةٍ کے موقع پر رفع یدین کرتے تھے پھر رفع یدین نہ کرتے“۔ اگرچہ بیہقی اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں لیکن یہ اُن کا وہم اور تعصب ہے۔ محدثین کے ہاں ”عن سالم عن أبيه“ کی سند کو سلسلۃ الذهب (سونے کی لڑی) کا نام دیا جاتا ہے۔

مذکورہ مسئلہ میں مذہب حنفی کئی وجوہ سے راجح معلوم ہوتا ہے جو درج ذیل ہیں:

(۱) ترک رفع یدین ”أوفق بالقرآن“ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”قَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ“ قانتین کی تفسیر ”خاشعین و ساکتین“ سے کی گئی ہے اور رفع یدین ترک کرنا خشوع و سکون کے زیادہ لائق و مناسب ہے۔

(۲) ترک رفع یدین کے روایت کرنے والے اکابر صحابہؓ ہیں جو صفِ اول میں کھڑے ہوتے تھے، لہذا ان حضرات کی روایت مقدم ہوگی۔

(۳) ترک رفع کے راوی، رفع یدین کے رواۃ کی بنسبت ”أفقه فی الدین“ (دین میں زیادہ فقیہ) ہیں۔ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ کا مکہ کے ایک محلہ ”دارالحناطین“ میں امام اوزاعیؒ کے ساتھ رفع یدین کے متعلق مناظرہ ہوا، جس میں امام صاحبؒ ”ترک رفع کے رواۃ کا رفع کے رواۃ کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”حماد، امام زہری سے اور ابراہیم نخعی، سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور علقمہ فقہت فی الدین میں حضرت ابن عمرؓ سے کم نہیں اور عبد اللہ (یعنی حضرت ابن مسعودؓ) تو عبد اللہ ہی ہیں“۔

(۴) رفع یدین کی روایات کے مرکزی راوی حضرت ابن عمرؓ کا رفع یدین کو ترک کرنا اور ترک رفع کو روایت کرنا (جیسا کہ ما قبل میں گزر چکا) بھی مذہب حنفی کے راجح ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ (مرآة المفحات)

۷۳۷۔ وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلوة كبر ورفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه واذقاه من

الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ﷺ. [بخاری]

ترجمہ: نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے اور جب ”سمع الله لمن حمده“ کہتے تو ہاتھ اٹھاتے اور جب دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو ہاتھ اٹھاتے۔ ابن عمرؓ اس کو نبی پاک ﷺ سے مرفوعاً

نقل کرتے ہیں۔ (بخاری)

آپ ﷺ تکبیر میں ہاتھ کہاں تک اٹھاتے؟:

۷۳۸۔ وعن مالك بن الحويرث قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذي بهما أذنيه واذ رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعلٌ مثل ذلك. وفي رواية: حتى يُحاذي بهما فروع أذنيه.

ترجمہ: حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ ان کو کانوں کے برابر کر دیتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ”سمع الله لمن حمده“ کہتے اور اسی طرح کرتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کے اوپر کی جانب کے برابر کر دیتے۔ (متفق علیہ)

۷۳۹۔ وعنه أنه رأى النبي ﷺ يُصَلِّي، فإذا كان في وترٍ من صلواته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. [بخاری]

ترجمہ: حضرت مالک بن حویرث ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھا، چنانچہ جب نبی پاک ﷺ اپنی نماز کی طاق (پہلی یا تیسری) رکعت میں ہوتے تو جب تک کہ سیدھے بیٹھ نہ جاتے (اگلی رکعت کے لیے) کھڑے نہ ہوتے۔ (بخاری)

حالتِ قیام میں ہاتھوں کی کیفیت:

۷۴۰۔ وعن وائل بن حجرٍ أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. [مسلم]

ترجمہ: حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے نماز میں داخل ہوتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا، تکبیر کہی، پھر اپنے کپڑے میں ہاتھوں کو ڈھک لیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور جب رکوع کرنا چاہا تو ہاتھوں کو کپڑے سے نکال کر اٹھایا اور رکوع کیا، پھر جب ”سمع الله لمن حمده“ کہا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں (سجدہ) کیا۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى .... نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھوں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں، پھر ہاتھ کہاں باندھے جائیں وغیرہ۔ اس سلسلہ میں فقہاء کے مذاہب درج ذیل ہیں:

امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ مذکورہ حدیث کے علاوہ اس کے متصل سہل بن سعد کی روایت: ”كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة.“ (بخاری) اور فصل ثانی میں مروی قبیسہ بن بکب کی روایت: ”كان رسول الله ﷺ يؤمنا، فيأخذ شماله بيمينه.“ (ترمذی) ان حضرات کا متدل ہے۔

پھر ان روایات میں چونکہ وضع یعنی ہاتھ رکھنے اور اخذ یعنی پکڑنے دونوں کا ذکر ہے، لہذا حضرات احناف دونوں پر عمل کرتے ہیں کہ دہنی ہتھیلی کو بہنی ہتھیلی کی پشت پر رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ کے ابہامہ (انگوٹھا) اور خنصر (چھنگلیا) سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو پکڑتے بھی ہیں اور باقی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر وضع کرتے ہیں (یعنی رکھتے ہیں) اس طرح وضع اور اخذ دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔

جبکہ امام مالکؒ کے ہاں ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑے رکھنا مسنون ہے۔ آپ کا استدلال بعض صحابہؓ و تابعینؓ کے آثار سے ہے، مثلاً: ”کان ابن زبیرؓ إذا صلیٰ یرسل یدیہ۔“ یعنی ”ابن زبیرؓ نماز میں ہاتھوں کو چھوڑے رکھتے۔“ ایسے ہی یہ اثر: ”عن عبد اللہ بن یزید قال: ما رأیت ابن المسیبؓ قابضاً یمینہ فی الصلاة، کان یرسلہا۔“ ترجمہ: ”میں نے ابن المسیبؓ کو نماز میں کبھی بھی ہاتھ باندھے ہوئے نہیں دیکھا، آپ ہاتھ چھوڑے رکھتے۔“ ایسے ہی حضرت ابن سیرینؒ اور حضرت حسن بصریؒ کے آثار وغیرہ۔

جمہور ائمہ کی جانب سے امام مالکؒ کے استدلال ان آثار کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان صحابہ و تابعین کا نماز میں ”ارسال الیدین کرنا“ ان حضرات کا اجتہاد تھا جو صحیح اور مرفوع احادیث کے مقابلہ میں حجت نہیں۔

نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟

جمہور ائمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں یا سینہ کے اوپر۔ چنانچہ حضرات احنافؒ اس کے قائل ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ ان حضرات کا استدلال درج ذیل احادیث سے ہیں:

حدیث علیؓ: ”إن من السنة فی الصلاة وضع الکف علی الکف تحت السرة۔“ (ابوداؤد، بیہقی) یعنی ”نماز میں سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔“ اور حدیث وائل بن حجرؓ: ”قال: رأیت النبی ﷺ یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاة تحت السرة۔“ (آثار السنن)

جبکہ امام شافعیؒ کا مشہور قول یہ ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو ناف کے اوپر اور سینہ سے نیچے باندھنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ ایک قول سینہ پر ہاتھ رکھنے کا ہے اور ایک ناف کے نیچے رکھنے کا۔ شوافع کا عمل پہلے قول کے مطابق ہے۔

اور امام احمدؒ کا ایک قول احناف کے مطابق ”تحت السرة“ ہاتھ رکھنے کا ہے اور دوسرا شوافع کے مشہور قول (وضع فوق السرة تحت الصدر) کے مطابق۔

مرد کے لیے سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں:

غیر مقلد فرقہ جو عموماً فوق الصدر (سینہ کے اوپر) ہاتھ باندھتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ علامہ شوکانیؒ (جن کو یہ فرقہ اپنا امام کہتا ہے) فرماتے ہیں کہ فوق الصدر ہاتھ باندھنا کسی کا مذہب نہیں۔ ایسے ہی غیر مقلدین کے بزعم ان کے دوسرے امام حافظ ابن قیمؒ اپنی کتاب ”بدائع الفوائد“ میں ”وضع الیدین تحت السرة“ کے بارے میں حضرت علیؓ کی روایت نقل کرنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ”امام مزنی کی روایت کے مطابق ہاتھ ناف سے تھوڑے نیچے رکھے جائیں۔ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے ”تکفیر“ سے منع فرمایا ہے اور تکفیر یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ سینہ پر رکھے جائیں۔“ (مرآة)

۷۴۱۔ وعن سهل بن سعد قال: کان الناس یؤمرون أن یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلوٰۃ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت سهل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے۔ (بخاری)

تکبیرات انتقالات:

۷۴۲- عن ابی ہریرۃ قال: کان رسول اللہ ﷺ إذا قام إلى الصلوٰۃ یُکبِّرُ حینَ یقومُ ثمَّ یُکبِّرُ حینَ یرکعُ ثمَّ یقولُ سمع اللہُ حمدهُ حینَ یرفعُ ضلْبَهُ مِنَ الرَّکْعَةِ ثمَّ یقولُ وهو قائمٌ: ربنا لک الحمد، ثمَّ یُکبِّرُ حینَ یرفعُ رأسَهُ ثمَّ یُکبِّرُ حینَ یرفعُ رأسَهُ حینَ یسجدُ ثمَّ یُکبِّرُ حینَ یرفعُ رأسَهُ ثمَّ یفعلُ ذلكَ فی الصلوٰۃ کلِّها حتی یقضیَها ویُکبِّرُ حینَ یقومُ مِنَ الثَّانِیَةِ بعدَ السُّلُوسِ. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز کا ارادہ کرتے تو جب کھڑے ہوتے تکبیر کہتے، پھر جب رکوع میں جاتے تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنی پیٹھا اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے پھر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہتے، پھر جب (سجدہ میں) ٹھکتے تو تکبیر کہتے، پھر جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر جب (دوسرے) سجدہ میں جاتے، پھر جب (سجدہ سے) سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر نمازی نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز پوری کر لیتے اور (پہلی) دو رکعتوں میں بیٹھنے کے بعد جب اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ (متفق علیہ)

۷۴۳- عن جابر قال: قال رسول اللہ ﷺ: أفضلُ الصلوٰۃ طولُ القنوتِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے بہتر نماز لمبے قیام والی (نماز) ہے۔ (مسلم)

”الفصل الثانی“

آپ ﷺ کی نماز کا حال:

۷۴۴- عن ابی حمید الساعدی قال فی عشرة من أصحاب النبی ﷺ: أنا أعلمکم بصلوٰۃ رسول اللہ ﷺ قالوا: فأعرضْ قال: کان النبی ﷺ إذا قام إلى الصلوٰۃ رفعَ یدیه حتی یُحاذی بہما منکبیه، ثمَّ یُکبِّرُ ثمَّ یقرأُ ثمَّ یُکبِّرُ و یرفعُ یدیه حتی یُحاذی بہما منکبیه ثمَّ یرکعُ ویضعُ راحتیہ علی رُکبتیہ ثمَّ یعتدلُ فلا یضمی، رأسہ ولا یقنعُ ثمَّ یرفعُ رأسہ فیقولُ: سمع اللہ لمن حمده، ثمَّ یرفعُ یدیه حتی یُحاذی بہما منکبیه معتدلاً ثمَّ یقولُ اللہ اکبر ثمَّ یرفعُ رأسہ و یرفعُ یدیه عن جنبیہ ویفتحُ أصابعَ رِجلیہ ثمَّ یرفعُ رأسہ و یرفعُ رِجْلَہ الیسرٰی فیقعُدُ علیہا ثمَّ یعتدلُ حتی یرجعُ کلَّ عَظْمٍ فی موضعِ معتدلاً ثمَّ ینهضُ ثمَّ یصنعُ فی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مثلَ ذلكَ ثمَّ إذا قامَ مِنَ الرَّکْعَتِیْنِ کبَّرَ و رفعَ یدیه حتی یُحاذی بہما منکبیه کما کبَّرَ عندَ افتتاحِ الصَّلَاةِ ثمَّ یصنعُ ذلكَ فی بقیةِ صلوٰتہ حتی إذا كانتِ السجدةُ الّتی فیہا التسلیمُ، أخرجَ رِجْلَہ الیسرٰی و قعدَ متورکاً علی سِقِّةِ الأیمرِ ثمَّ سَنَمَ، قالوا: صدقتَ ہذا، کان یُصلی. [أبو داؤد، دارمی، وروی الترمذی وابن ماجہ معناه وقال الترمذی: ہذا حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ] وفی رواية لأبی داؤد من حدیثِ أبی حمید: ثمَّ رکعَ فوضعَ یدیه علی رُکبتیہ كأنہ قابضٌ علیہما ووتر یدیه فنحاهما عن جنبیہ، وقال: ثمَّ سجدَ فمکن أنفہ و جنبتہ الأرضَ ونحی یدیه عن جنبیہ ووضعَ کفَّہ حادوً منکبیه و فرجَ بین فخذیہ غیر حاملٍ بطنہ علی شیءٍ من فخذیہ حتی فرغَ ثمَّ جلسَ فافترشَ رِجْلَہ الیسرٰی وأقبلَ بصرہ الیمنی علی قبلتہ ووضعَ کفَّہ الیمنی علی رُکبتیہ الیسرٰی و کفَّہ الیسرٰی علی رُکبتہ الیسرٰی وأشار بأصبع

یعنی السبابة. وفى آخری له: واذا قعد فى الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى واذا كان فى الرابعة افضى بوركه اليسرى الى الارض واخرج قدميه من ناحية واحدة.

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدیؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کے دس صحابہؓ کے درمیان یہ کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کو جانتا ہوں۔ صحابہؓ نے کہا کہ بیان کیجئے۔ فرمایا کہ نبی پاک ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو کانوں کے برابر کر دیتے، پھر تکبیر کہتے، پھر قرأت کرتے، پھر تکبیر کہتے اور ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر کمر سیدھی کرتے اور اپنے سر کو نہ جھکاتے اور نہ بلند کرتے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، پھر سجدہ کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین کی طرف جھکتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور اپنے پاؤں کی انگلیاں کھولتے (یعنی قبلہ کی طرف موڑتے) پھر (سجدہ سے) سر اٹھاتے اور بائیں پاؤں کو موڑ کر سیدھے ہو کر اس پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی ٹھیک طور سے اپنی اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے اور بائیں پاؤں کو موڑ کر (بچھا کر) اس پر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ آ جاتی، پھر کھڑے ہوتے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے پھر جب (پہلی) دور کعتوں سے اٹھتے تو تکبیر کہتے اور ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھادیتے جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہی تھی، پھر باقی ساری نماز میں اس طرح کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ (یعنی آخری رکعت) ہوتا جس میں سلام ہے، تو اس میں اپنے بائیں پاؤں کو (باہر) نکال کر بائیں جانب کو لہے (سرین) پر بیٹھ جاتے، پھر سلام پھیرتے۔ صحابہؓ نے (یہ سن کر) کہا کہ آپ نے درست کہا، نبی پاک ﷺ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ (ابوداؤد، دارمی، ترمذی، ابن ماجہ) اور ابو حمیدؓ سے مروی ابوداؤد کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ پھر (آپ ﷺ) رکوع کرتے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھتے گویا گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوں اور اپنے ہاتھوں کو (کمان کے) چلے کی طرح کر دیتے اور اپنے پہلوؤں سے اس کو الگ رکھتے اور ابو حمید کہتے ہیں کہ پھر سجدہ میں جاتے اور اپنی ناک اور پیشانی زمین پر رکھتے اور ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے اور (سجدہ میں) ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے اور رانوں کے درمیان کشادگی کرتے (اس طرح کہ) اپنے پیٹ کو رانوں پر نہیں رکھتے (یعنی رانوں سے پیٹ کو دور رکھتے) حتیٰ کہ (سجدہ سے) فارغ ہو جاتے، پھر (تشہد میں) بیٹھ جاتے چنانچہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے اور دائیں پاؤں کی پشت قبلہ کی طرف کرتے اور دہنی ہتھیلی دائیں گھٹنے پر اور بھنی ہتھیلی بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ اور ابو حمیدؓ کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب (پہلی) دور کعتوں میں بیٹھتے، تو بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے اور چوتھی (یعنی آخری) رکعت میں بائیں کو لہے کو زمین سے لگاتے اور دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیتے۔

۷۴۵۔ وعن وائل بن حجرٍ أنه أبصر النبي ﷺ حين قام الى الصلوة رفع يديه حتى كانتا بجيال منكبیه وحاذى ابهامیه اذنبه

ثم كبر. [ابوداؤد وفى رواية له: "يرفع ابهامیه الى شحمة اذنبه"]

ترجمہ: حضرت وائل بن حجرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا کہ جس وقت آپ ﷺ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک اٹھایا کہ موٹھوں کے برابر ہو گئے اور اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا پھر اللہ اکبر کہا۔ اور ایک روایت میں آتا

ہے کہ آپ ﷺ اپنے انگوٹھوں کو کانوں کی لوؤں تک اٹھاتے۔ (ابوداؤد)

۷۴۶۔ وعن قُبَيْصَةَ بْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. [ترمذی، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت قبیسہ بن ہلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں امامت کراتے تو اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

ایک نو مسلم صحابی کو نماز کی تعلیم:

۷۴۷۔ وعن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعِدْ صَلَوَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ: عَلَّمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَصَلَّى؟ قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَرَافِعُ رَأْسِكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِلْسُجُودِ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فِخْذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ وَسُجُودَةٍ حَتَّى تَطْمِئِنَّ. [هذا لفظ المصابيح ورواه أبو داود مع تغيير يسير وروى الترمذی والنسائی معناه] وفي رواية للترمذی: قَالَ: إِذَا قَمَّتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمِدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّهِ ثُمَّ ارْكَعْ.

ترجمہ: حضرت رفاعہ بن رافع کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور مسجد میں نماز پڑھی، پھر نبی پاک ﷺ کے پاس آکر سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ نے (ان سے) فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ تو نے تو نماز نہیں پڑھی۔ اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تو قبلہ رو کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، پھر سورۃ فاتحہ اور جو کچھ (سورت) اللہ چاہے پڑھو اور جب رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھو اور اچھی طرح رکوع کرو اور اپنی پیٹھ پھیلاؤ، پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو اپنی کمر سیدھی کرو اور سر کو اٹھاؤ حتیٰ کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں میں واپس آجائیں، پھر جب سجدہ کرو تو اچھی طرح سجدہ کرو، پھر جب سجدہ سے اٹھو تو اپنے بائیں ران پر بیٹھو، پھر ہر رکعت اور ہر سجدہ میں اس طرح کرو حتیٰ کہ (ہر رکن) اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ (یہ لفظ مصابیح کے ہیں۔ ابوداؤد نے معمولی تغیر کے ساتھ اسے نقل کیا ہے اور ترمذی و نسائی نے اس کا معنی روایت کیا ہے) اور ترمذی کی روایت میں ہے، فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو وضو کرو جیسا کہ اللہ نے تجھے وضو کا حکم دیا ہے، پھر (وضو کے بعد) کلمہ شہادت پڑھو، پھر اچھی طرح نماز ادا کرو، پھر اگر کچھ قرآن یاد ہو تو (نماز میں) اس کو پڑھو ورنہ تو الحمد لله، اللہ اکبر اور لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کہو پھر رکوع کرو۔

نماز کے بعد دعائے کرنے کی مذمت:

۷۴۸۔ وعن فضل بن عباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةُ مَثْنِي مَثْنِي، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَتَخْشَعُ وَتَضْرَعُ وَتَمْسُكُنَّ ثُمَّ تُقْنِعُ بِدِيكَ [يقول: ترفعهما] إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا يَبْطُونَهُمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ: "يَا رَبَّ يَا رَبَّ" وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا. وفي رواية: فهو خداج. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت فضل بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (نفل) نماز دو دو رکعت ہے۔ ہر دو رکعتوں میں تشہد ہے۔ اور (نماز) خشوع، عاجزی اور اظہار مسکنت (کا نام) ہے۔ پھر (دعا کے لیے) اپنے ہاتھوں کو اٹھا۔ حضرت فضل کہتے ہیں: ”تفنع یدبک“ کا مطلب ہے کہ تو ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف اس طرح اٹھا کہ اس کی ہتھیلیاں منہ کی جانب ہو اور کہہ کہ ”اے میرے رب! اے میرے رب!“ اور جو اس طرح نہیں کرتا تو وہ ایسا ایسا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ناقص ہے (یعنی اس شخص کی نماز ناقص ہے)۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: الصلاة مثنیٰ مثنیٰ، تَشَهُّدُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ..... اس جگہ ”الصلاة“ سے مراد نفل نماز ہے، اور مثنیٰ مثنیٰ کا مطلب خود اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ”تَشَهُّدُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ“ یعنی ہر دوسری رکعت میں تشہد پڑھنی چاہیے، نیز نفل نماز دو رکعت ہوگی، ایک یا تین رکعت نہیں ہو سکتی۔ ایک یا تین رکعت والی نماز کو حدیث میں ”بُتِیرَاءُ“ (ناقص نماز) کہا گیا ہے۔

نفل دو، دو رکعت پڑھنا افضل ہے یا چار، چار رکعت؟:

یہاں فقہاء کے مابین ہونے والا یہ اختلاف ذکر کیا جاتا ہے کہ نفل نماز دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے یا چار چار رکعت؟ چنانچہ امام شافعیؒ کے ہاں نفل نماز دو دو رکعت پڑھنی افضل ہے، خواہ دن ہو یا رات۔ آپؒ کی دلیل مذکورہ حدیث ہے، اس کے علاوہ حضرت ابن عمرؓ کی یہ حدیث بھی دلیل ہے: ”صلاة اللیل والنہار مثنیٰ مثنیٰ“۔ (ترمذی و ابوداؤد) یعنی ”رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے“۔

جبکہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک رات کے نوافل میں دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے، جبکہ دن کے نوافل میں چار چار رکعت پڑھنا افضل ہے۔ یہ حضرات بھی حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو نسائی میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: ”صلاة اللیل مثنیٰ مثنیٰ۔“ امام نسائی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”اس حدیث کے بعض طرق میں جو [نہار] کا ذکر ہے، وہ ابن عمرؓ کے شاگردوں کی ایک معتد بہ جماعت کے ہاں ثابت ہی نہیں“۔ امام ترمذی بھی اس کے قریب قریب بات فرماتے ہیں کہ صحیح روایت ”صلاة اللیل مثنیٰ مثنیٰ۔“ کی ہے۔ ثقہ راوی ”نہار“ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ علاوہ ازیں امام ترمذیؒ حضرت ابن عمرؓ کا اپنا عمل یہ نقل کرتے ہیں کہ ”انہ کان یصلی باللیل مثنیٰ مثنیٰ وبالنہار اربعاً“ یعنی ”ابن عمرؓ خود رات کو دو دو اور دن کو چار چار رکعت پڑھتے“ جو کہ ”صلاة اللیل والنہار مثنیٰ مثنیٰ“ کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ صاحبینؒ دن کے نوافل کے چار ہونے پر صحاح میں وارد ان روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں ظہر سے پہلے، جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد ایک سلام کے ساتھ چار چار رکعت پڑھنا منقول ہیں۔

جبکہ امام ابو حنیفہؒ، صاحبینؒ کی طرح دن میں تو چار چار رکعت کو افضل کہتے ہیں اور صلاة اللیل (رات کے نوافل) کے بارے میں آپؒ فرماتے ہیں کہ دو سے لے کر آٹھ رکعت تک ایک سلام سے پڑھنا جائز ہے جبکہ چار چار رکعت ایک ایک سلام سے پڑھنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپؒ حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ کے رات کے نوافل کے متعلق آپؒ فرماتی ہیں: ”یُصلی اربعاً، فلا تسأل عن حُسنِہنّ و طولِہنّ ثم یصلی اربعاً فلا تسأل عن حُسنِہنّ و طولِہنّ ثم یصلی ثلاثاً۔“ (بخاری) یعنی ”آپ ﷺ رات کو چار رکعت نفل پڑھتے تھے، اس کے طول اور حسن کے بارے میں مت پوچھو...“۔ اس روایت میں آپ ﷺ کے رات کے نوافل چار چار الگ الگ سلام کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام صاحبؒ چار چار رکعت

کی افضلیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھنے میں مشقت زیادہ ہے، لہذا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔
 قولہ: وتشهد فی کل رکعتین وتحنع وتضرع وتمسکُن..... یہ سب مصادر ہیں۔ بعض لوگ اس کو امر کے صیغے سمجھتے اور پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں، بلکہ غلط اور تحیف ہے۔
 قولہ: ثم تُقنع یدیک بقول ترفعہما..... "يقول" کا مرجع "ابن عباس" ہیں جو "ترفعہما" کہہ کر "تُقنع یدیک" کی وضاحت کر رہے ہیں۔

وفصل الثالث

۷۴۹۔ عن سعید بن الحارث بن المعلی قال: صلیٰ ننا أبو سعید الخدری، فجهر بالتکبیر حین رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتین وقال: هكذا رأيتُ النبي ﷺ. [بخاری]
 ترجمہ: سعید بن الحارث بن المعلی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری نے ہمیں نماز پڑھائی چنانچہ جس وقت سجدہ سے سر اٹھایا اور جس وقت سجدہ میں گئے اور جس وقت دو رکعتوں سے اٹھے، تو بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا: میں نے نبی پاک ﷺ کو اسی طرح (بلند آواز سے تکبیرات کہتے) دیکھا ہے۔ (بخاری)

۷۵۰۔ وعن عکرمہ قال: صلیت خلف شیخ بمکہ، فکبرتین وعشرین تکبیرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: تکلتک أمک، سنۃ ابي القاسم ﷺ. [بخاری]

ترجمہ: عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک بوڑھے شخص (یعنی حضرت ابو ہریرہ) کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز میں (جہر کے ساتھ) بائیس تکبیرات کہے، تو میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ یہ شخص احمق ہے (جو اتنی زیادہ تکبیریں کہتا ہے) حضرت ابن عباس نے (یہ سن کر) فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کر دے! یہ (تکبیریں کہنا) ابو القاسم ﷺ کی سنت ہے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: إنه أحمق... عکرمہ کی زبان سے حضرت ابو ہریرہ کی شان میں یہ کلمہ دو وجوہ سے نکلا: ایک تو یہ کہ عکرمہ حضرت ابو ہریرہ سے واقف نہ تھے، دوسرا یہ کہ اس زمانہ میں مروان اور بنو امیہ نے بلند آواز سے تکبیرات کہنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے عکرمہ نے اتنی مقدار میں تکبیرات کو درست نہ سمجھا۔ (مظاہر حق)

۷۵۱۔ وعن علی بن الحسین مرسلًا قال: کان رسول اللہ ﷺ یُکبِّر فی الصلوٰۃ کَلَمَّا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تَلْکَ صَلَوٰتُهٗ حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالٰی. [مالک]

ترجمہ: علی بن حسین (زین العابدین) سے مرسلًا روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز میں جھکتے اور جب اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ آپ ﷺ کی نماز یہی رہی حتیٰ کہ اللہ سے ملاقات کی (یعنی وفات پائی)۔ (مالک)

ترک رفع یدین پر حنفیہ کی ایک قوی دلیل:

۷۵۲۔ وعن علقمة قال: قال لنا ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ، فصلی ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع

تکبیر الافتتاح۔ [ترمذی، ابو داؤد، نسائی، وقال ابو داؤد: "لیس هو بصحیح علیٰ هذا المعنی"۔]
ترجمہ: علقہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی
اور صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ (ترمذی، ابو داؤد، نسائی)
امام ابو داؤد کے حوالہ سے مذکورہ حدیث کی صحت کی نفی:

تشریح: قولہ: وقال ابو داؤد: لیس هو بصحیح علیٰ هذا المعنی... یہ روایت تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر مواقع میں ترک رفع پر
احناف کی ایک قوی دلیل ہے۔ یہاں امام ابو داؤد کے حوالے سے اس روایت سے صحت کی نفی کی جا رہی ہے، حالانکہ امام ابو داؤد کی طرف
اس قول کی نسبت خود مشکوک ہے، کیونکہ یہ عبارت: "وقال ابو داؤد: لیس هو بصحیح..." ابو داؤد شریف کے متداول مصری و ہندوستانی
نسخوں میں موجود نہیں، معلوم نہیں کہ یہ کس کی طرف سے کہا گیا ہے، لہذا اس عبارت کا اعتبار نہیں ہوگا اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ ابو داؤد کا
قول ہے، پھر بھی صحت کی نفی سے ضعف لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو حسن درجہ کی تو ضرور ہے جو کہ نایق استدلال ہوتی
ہے۔ (فحات)

۷۵۳۔ وعن ابی حمید الساعدی قال: کان رسول اللہ ﷺ إذا قام إلى الصلوة، استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللہ اکبر
ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رو ہو جاتے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ
اکبر کہتے۔ (ابن ماجہ)

آنحضرت کا بطور معجزہ گدی کی طرف سے دیکھنا:

۷۵۴۔ وعن ابی ہریرۃ قال: صلّی بنا رسول اللہ ﷺ الظهر، وفي مؤخر الصفوف رجلٌ، فأسبأ الصلوة فلما سلم ناداه رسول
اللہ ﷺ يا فلان! ألا تتقى الله، ألا تری كيف تُصلی، إنکم ترون أنه يخطی علی شئٍ منّا تصنعون، واللہ ائی لاری من خلفی
کما اری من بین یدئ. [احمد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ صفوں کے آخر میں ایک آدمی تھا جس نے نماز اچھی طرح سے
نہیں پڑھی، جب اس نے سلام پھیرا تو اس کو رسول اللہ ﷺ نے آواز دے کر فرمایا: اے فلاں! تو اللہ سے ڈرتا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ تو کیسی
نماز پڑھ رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم کرتے ہو وہ مجھ پر پوشیدہ رہتا ہے؟ اللہ کی قسم! جیسے میں اپنے سامنے (کی چیزیں) دیکھتا ہوں اسی طرح
پچھے (کی چیزیں) بھی دیکھ لیتا ہوں۔ (احمد)

تشریح: قولہ: واللہ ائی لاری من خلفی کما اری من بین یدئ... اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ کو پیچھے سے بھی نظر آتا
تھا۔ اس کی کئی توجیہات کی گئی ہیں جن میں راجح یہ ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے۔ آپ ﷺ کو بطور معجزہ سر کی آنکھوں سے پچھلی جانب کا ایسا ہی
ادراک ہوا کرتا تھا جیسا کہ سامنے کی چیزوں کا۔

(بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ)

اس باب میں تکبیر تحریمہ اور قرأت فاتحہ کے درمیان اذکار کے متعلق جس قدر احادیث ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنا درست ہے، فرائض میں بھی پڑھے جاسکتے ہیں اور نوافل میں بھی۔ البتہ جو اذکار طویل ہیں، اس کے متعلق احناف فرماتے ہیں کہ ان اذکار کو نوافل میں پڑھا جائے، جبکہ فرائض میں مختصر اذکار پڑھے جائیں، خصوصاً جبکہ فرض جماعت کے ساتھ ہو، کیونکہ باجماعت نماز میں تخفیف اولیٰ ہے۔

”الفصل الاول“

۷۵۵۔ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! اسكأتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول: قال: أقول: ”اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد“.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان توڑا سا خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان خاموش ہونے کے وقت آپ (ﷺ) کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ”اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما جتنا مشرق اور مغرب میں تو نے دوری پیدا کر رکھی ہے۔ اے اللہ! مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو پانی سے اور برف سے اور اولوں سے دھو ڈال۔“ (متفق علیہ)

نماز میں آپ ﷺ کی دعائیں:

۷۵۶۔ وعن علي قال: كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلوة، وفي رواية كان إذا افتتح الصلوة كبر ثم قال: ”وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالرَّضْحَنِيفًا وَمَا نَامِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِّكَ وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَالْيَكُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ وَاذْكَرَكَ قَالَ: ”اللَّهُمَّ رَكْعَتُ وَبِكَ أَمِنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَمُخْيَ وَعَظْمِي وَعَصْبِي“ فَادْفَعْ رَأْسَهُ قَالَ: ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلَأُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ“ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: ”اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمِنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَهُ وَخَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصْرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص آ کر صف میں داخل ہوا، اس کا سانس چڑھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ”اللہ اکبر، الحمد لله حمداً كثيراً طیباً مبارکاً فیہ“ جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا چکے تو فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ لوگ خاموش رہے، آپ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ اس نے کوئی بری بات نہیں کہی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آیا اور میری سانس چڑھی ہوئی تھی، میں نے یہ کلمات کہے۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے بارہ فرشتوں کو (اس بات کی طرف) جلدی کرتے دیکھا کہ کون (فرشتہ) ان کلمات کو (رب کے دربار میں) پہنچائے گا؟ (مسلم)

”الفصل الثانی“

تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے؟

۷۶۸۔ عن عائشةؓ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. [ترمذی، ابوداؤد وروی ابن ماجه عن ابی سعید] وقال الترمذی: ”هذا الحديث لا نعرفه إلا من حارثة وقد تكلم فيه من قبل حفظه“.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو کہتے: ”سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك“ (ترجمہ) ”اے اللہ ہم تیری پاکی اور تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں“۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجه) امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم صرف حارثہ کی سند سے جانتے ہیں، اور حارثہ (قوت) حفظ کے حوالہ سے منکلم فیہ ہے۔

تشریح: قوله: إذا افتتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك...۔ جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ اس باب میں وارد تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھے جانے والے اذکار میں سے کوئی بھی ذکر پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ افضل ذکر کون سا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ”سبحانك اللهم وبحمدك...“ پڑھنا معمول ہے اور افضل ہے۔ ان حضرات کی دلیل مذکورہ حدیث ہے۔

جبکہ امام شافعیؒ کے نزدیک کلمات توجیہ یعنی ”وجهت وجهی للذی فطر السموات والأرض حنیفاً وما أنا من المشرکین....“ کہنا افضل ہے۔ آپ کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں توجیہ پڑھنے کا ذکر ہے، مثلاً: فصل اول میں حضرت علیؓ کی حدیث: ”کان النبی ﷺ إذا قام إلى الصلاة، کبر ثم قال: وجهت وجهی للذی...“۔ (مسلم) اور فصل ثالث میں مروی حدیث محمد بن مسلمہؒ: ”إن رسول الله ﷺ إذا قام یصلی تطوعاً، قال: الله أكبر، وجهت وجهی للذی فطر السموات....“۔ (نسائی)۔

اور امام مالکؒ کے ہاں تکبیر تحریمہ اور قرأت فاتحہ کے درمیان کوئی ذکر مسنون نہیں ہے، تکبیر کے متصل فوراً قرأت شروع کرنی چاہیے۔ آپ حضرت انسؓ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ”کان رسول الله ﷺ وأبو بکرؓ وعمرؓ وعثمانؓ یفتتحون

القراءة بالحمد لله رب العالمين“۔ (ترمذی) یعنی آپ اور خلفائے راشدین قرأت الحمد لله رب العالمین سے شروع فرماتے۔
جمہور فقہاء کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جہری نمازوں میں جہر کے ساتھ
قرأت کی ابتدا ”الحمد لله رب العالمين“ سے ہوا کرتی تھی۔

قوله: وقال الترمذی: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حارثة وقد تكلم فيه من قبل حفظه...۔ زیر بحث حدیث عائشہ کی سند
میں ”حارثہ“ نامی ایک راوی متکلم فیہ ہے، امام ترمذی اس راوی کا متکلم فیہ ہونا بتا رہے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ حضرت
عائشہ کی حدیث کی یہ سند جس میں حارثہ ہے، متکلم فیہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ مذکورہ حدیث متکلم فیہ ہے۔ کیونکہ یہ حدیث دوسری سندوں
کے ساتھ بھی مروی ہے، چنانچہ امام ابوداؤد اپنی سنن میں اس کو ایک دوسری سند سے لائے ہیں، جس میں کوئی راوی متکلم فیہ نہیں بلکہ سب راوی
ثقہ ہیں، لہذا امام ترمذی کا اس حدیث کی حارثہ والی سند پر تبصرہ کرنا کوئی اشکال کی بات نہیں۔ (نجات)

۷۵۹۔ عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي صلوة قال: الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً
والحمد لله كثيراً، والحمد لله كثيراً، والحمد لله كثيراً وأصيلاً [ثلاثاً] أعوذ بالله من الشيطان من نفعه
ونفثه وهمزه. [أبو داؤد، ابن ماجه] إلا أنه (أى ابن ماجه) لم يذكر: ”والحمد لله كثيراً“ وذكر في آخره: ”من الشيطان
الرجيم“ وقال عمر: نفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموتة.

ترجمہ: حضرت جُبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھا، (چنانچہ) آپ ﷺ نے کہا کہ (ترجمہ) ”اللہ
بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت ہی تعریفیں ہیں اور اللہ کے لیے بہت ہی تعریفیں ہیں“ اور تین مرتبہ کہا کہ ”میں صبح
وشام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اُس کی پھونک سے، اس کے منتر سے اور اس کے چوکا مارنے
سے“۔ (رواہ ابن داؤد، ابن ماجہ) اور ابن ماجہ نے ”والحمد لله كثيراً“ کو ذکر نہیں کیا اور روایت کے آخر میں ”من الشيطان الرجيم“
سے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرؓ (اس کی تشریح میں) فرمایا کرتے کہ شیطان کی پھونک سے مراد تکبر ہے اور اس کا منتر شعر ہے اور اس کا چوکا
جنون (میں مبتلا کر دینا) ہے۔

۷۶۰۔ عن سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله ﷺ سكتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير
المغضوب عليهم ولا الضالين“ فصَدَقَهُ أَبِي بن كعب. [أبو داؤد، ترمذی، وروی ابن ماجه والدرمی معناه]
ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز میں دو سکتے یاد کیے ہیں: ایک سکتہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور
ایک سکتہ جب آپ ﷺ ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ (یعنی سورۃ فاتحہ) کی قراءت سے فارغ ہو جاتے۔ (یہ سن کر) حضرت
ابی بن کعب نے اس (سمرہ) کی تصدیق کی۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

۷۶۱۔ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا نهض من الركعة الثانية، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم
يسكت. [هكذا في صحيح مسلم وذكره الحميدي في افراده وكذا صاحب الجامع عن مسلم وحده]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تو قرأت کی ابتدا ”الحمد لله رب العالمين“

سے کرتے اور خاموش نہ رہتے۔ (صحیح مسلم)

”الفصل الثالث“

۷۶۲۔ عن جابر قال: كان النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة، كبر ثم قال: ”إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي مِنْ سَيِّئِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبْقَى إِلَّا أَنْتَ.“ [نسائي]

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے پھر یہ (کلمات) کہتے کہ ”إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ...“۔ ترجمہ: ”میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا (سب) اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان (فرمانبردار) ہوں۔ اے اللہ! اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف مجھے راہ دکھا، تو ہی اچھے عمل و اخلاق کی راہ دکھا سکتا ہے اور مجھے برے اعمال اور برے اخلاق سے بچا اور تو ہی برے عمل و اخلاق سے بچا سکتا ہے۔“

۷۶۳۔ وعن محمد بن مسلمة قال: إن رسول الله ﷺ إذا قام يُصَلِّي تَطَوُّعًا، قال: ”اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهْتُ وَجْهِي لِلذِّي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ و ذكر الحديث مثل حديث جابر أنه قال: ”وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ ثم قال: ”اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ“ ثم يقرأ. [نسائي]

ترجمہ: حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نفل نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو کہتے: ”اللَّهُ أَكْبَرُ، وَجْهْتُ وَجْهِي لِلذِّي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ“۔ ترجمہ: ”میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا (شُرک سے) یکسو ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں“۔ اور حضرت جابر کی (مذکورہ) حدیث کے مانند حدیث ذکر کی۔ البتہ محمد بن مسلمہ (أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کی بجائے) ”أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ کے الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے کہا کہ ”اے اللہ! تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے“ پھر قراءت فرماتے۔ (نسائی)

(بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ)

”الفصل الأول“

قراءت خلف الامام کا مسئلہ:

۷۶۴۔ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبادة بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کی نماز (کامل) نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔

تشریح: قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.....۔ یہاں قراءت فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے، اس

مسئلہ میں فقہاء کے مابین افضلیت و عدم افضلیت کا اختلاف نہیں بلکہ وجوب و تحریم کا ہے یعنی قراءۃ فاتحہ کے خلف الامام واجب ہونے یا پھر قرأت کے حرام ہونے میں اختلاف ہوا ہے۔

چنانچہ امام شافعیؒ کے قول قدیم کے مطابق فاتحہ خلف الامام مطلقاً واجب ہے، خواہ سری نماز ہو یا جہری۔ اور قول جدید کے مطابق صرف سری نمازوں میں واجب ہے۔ آپؐ کی پہلی دلیل مذکورہ حدیث ہے اس میں وارد کلمہ ”من“ کو آپؐ عام مانتے ہیں جو کہ امام، مقتدی اور منفرد سب کو شامل ہے۔ دوسری دلیل اس کے متصل حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے: ”قال رسول اللہ ﷺ: من صلی صلاۃ لم یقرء فیہا بام القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی ہریرۃ انا نکون وراء الإمام قال: اقرأها فی نفسک...“۔ (مسلم) اور تیسری دلیل فصل ثانی میں مروی حضرت عبادہ بن صامتؓ کی حدیث ہے جس میں آپ ﷺ یہ ارشاد: ”لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم یقرء بہا“۔ (ابوداؤد) فرما کر امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔

جبکہ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے ہاں ”قراءۃ فاتحہ خلف الامام“ سری نمازوں میں جائز ہے اور جہری نمازوں میں مکروہ تحریمی ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے قرأت کرنا مطلقاً مکروہ تحریمی ہے خواہ جہری نماز ہو یا سری۔ آپؐ کتاب سنت اور قیاس سے استدلال فرماتے ہیں جو درج ذیل ہے:

(۱) پہلی دلیل آیت: ”وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا“ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خواہ جہراً پڑھا جائے یا سرا، تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو۔

(۲) دوسری دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث میں وارد یہ الفاظ ہیں کہ ”فإذا کبر فکبروا، وإذا قرء فأنصتوا، وإذا قال: ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ فقولوا: امین، یحبکم اللہ.“ (مسلم)

(۳) تیسری دلیل حدیث جابرؓ ہے: ”من کان له إمام فقرأه الإمام له قراءة.“ (مسند احمد)

(۴) چوتھی دلیل حدیث ابو ہریرہؓ: ”إنما جعل الإمام لیؤتم بہ فإذا کبر فکبروا وإذا قرء فأنصتوا.“ (ابوداؤد، نسائی)

اس کے علاوہ متعدد مزبور احادیث اور صحابہؓ کے آثار سے بھی احناف کی تائید ہوتی ہے (مفصل شروح کی مراجعت کی جائے)۔

یہاں قیاس کی رو سے چند عقلی دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں:

(۱) سترہ اور سجدہ سہو کے مسئلوں میں امام کو اصل قرار دیا گیا ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے اور امام پر سجدہ سہو کے واجب ہونے سے سارے مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جب ان ضمنی مسائل میں امام اصل ہے تو قراءت کے مسئلہ میں تو بطریق اولیٰ امام اصل ہوگا۔

(۲) اگر ہر شخص قراءۃ خلف الامام کا مکلف ہو تو پھر امامت کے لیے ”أقرء القوم“ (سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے) کو منتخب کرنے کی

حاجت کیا باقی رہ جاتی ہے؟

(۳) مازاد علی الفاتحہ (فاتحہ سے زائد قرآن) میں قرأت خلف الامام بالاتفاق ممنوع ہے، باوجود اس کے کہ احادیث سے ثابت ہے (جمہور علماء کے نزدیک یہ احادیث امام اور منفرد کے حق میں وارد ہیں نہ کہ مقتدی کے حق میں) تو پھر کیوں نہ قراءت فاتحہ کو بھی اس پر قیاس کیا

جائے۔

احناف کی جانب سے امام شافعیؒ کے دلائل کے درج ذیل جواب دیے جاتے ہیں:

حدیث باب کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں مذکور کلمہ ”مَنْ“ اگرچہ اکثر و بیشتر عموم کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں قرآن کی بنا پر خصوص کے لیے ہے، احناف کے مذکورہ دلائل کے قرینہ سے اس حدیث میں ”مَنْ“ سے مراد امام اور منفرد ہیں، اس پر مزید تین قرآن ہیں:

(۱) اس حدیث: ”لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ کے متعلق امام احمد کا یہ قول: ”هَذَا لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ.“ (ترمذی، ابوداؤد) یعنی ”امام کے علاوہ اس حدیث کا مصداق صرف منفرد ہے۔“

(۲) امام کورکوع میں پانے والا بالاتفاق رکعت کو پالیتا ہے حالانکہ اس نے قراءت فاتحہ نہیں کی۔ جب وہ اس حدیث کے عموم سے مستثنیٰ ہے تو مقتدی بھی مذکورہ دلائل کے قرینہ سے اس حدیث کے حکم سے مستثنیٰ ہوگا۔

(۳) اس حدیث کی بعض صحیح سندوں میں ”فصاعداً“ کی زیادتی بھی آئی ہے، جس سے مراد ”مازاد علی الفاتحة“ کی قراءت ہے۔ شوافع اس کو امام اور منفرد کے لیے قرار دیتے ہیں اور مقتدی کو یہ حضرات امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی صرف امام اور منفرد کے لیے ہے۔

دوسری دلیل حدیث ابو ہریرہؓ میں واردان الفاظ: ”إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، قَالَ: اقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ“ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں قراءت فی النفس سے سری قراءت مراد نہیں بلکہ امام کی قراءت میں غور و تدبر کرنا مراد ہے۔ چنانچہ ”نہایہ“ میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول منقول ہے: ”إِذَا قَرَأْتَهَا فِي نَفْسِكَ لَمْ يَكْتُبْهَا“ یعنی جب آپ دل میں قراءت کرو گے تو فرشتے اس کو نہیں لکھیں گے۔ قراءت فی النفس (یعنی غور و تدبر) کو فرشتے نہیں لکھتے کیونکہ وہ اس پر مطلع نہیں ہو پاتے۔ نیز ابو ہریرہؓ کی وہ روایات جس میں قراءت خلف الامام کی نفی ہے، وہ بھی اس پر قرینہ ہے کہ قراءت فی النفس سے مراد غور و فکر کرنا ہے۔

اور تیسری دلیل حدیث عباده بن صامتؓ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے کیونکہ اس کے ایک زاوی کھول مدلس ہیں جو ”عنعنہ“ سے روایت کرتا ہے اور مدلس کا ”عنعنہ“ قبول نہیں، نیز یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی مضطرب ہے۔ (مرآة المفحات)

سورۃ فاتحہ کی تقسیم، اللہ اور بندے کے درمیان:

۷۶۵۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ [ثَلَاثًا] غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ”مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ“ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا تو وہ نماز ناقص ہے۔ تین بار

(یہ) فرمایا: ”تاکمل ہے۔“ حضرت ابو ہریرہؓ سے (یہ سن کر) پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں (تب بھی فاتحہ پڑھے؟) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ اپنے دل میں (یعنی آہستہ سے) پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میں نے نماز (یعنی سورۃ فاتحہ) کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اور جو میرا بندہ مانگے اس کو دیا جائے گا۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے کہ ”الحمد لله رب العالمین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب بندہ ”الرحمن الرحیم“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی اور جب بندہ کہتا ہے کہ ”إياك نعبد وإياك نستعين“ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ دے دیا گیا جو اس نے مانگا، پھر جب بندہ کہتا ہے کہ ”اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ (مسلم)

۷۶۶۔ وعن أنسٍ أن النبي ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ كانوا يفتتحون الصلوةَ بالحمدِ لله ربِّ العالمينَ. [مسلم]
ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ اور ابو بکر و عمرؓ نماز کو الحمد لله رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ (مسلم)
امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم:

۷۶۷۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. [متفق عليه] وفي رواية قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين“ فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. [هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه] وفي أخرى للبخاري: قال: إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافق ہو جائے اس کے پہلے (یعنی پچھلے) گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ (متفق علیہ) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب امام ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا (امین) کہنا ملائکہ کے (امین) کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ (یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم کی بھی ایسی ہی روایت ہے) اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، پس جس کا امین کہنا ملائکہ کے امین کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

امام کی اقتدا کس طرح کی جائے؟:

۷۶۸۔ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ضلّتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال: ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ فقولوا: ”آمین“ یحببکم الله فاذا کبروا واركعوا فاركعوا وإذا قال: ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ فقولوا: ”آمین“ یحببکم الله فاذا کبروا واركعوا فاركعوا وإذا قال: ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ فقولوا: ”آمین“ یحببکم الله فاذا کبروا واركعوا فاركعوا

یرکع قبلکم ویرفع قبلکم فقال رسول اللہ ﷺ: فتلك بتلك قال واذ قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. [مسلم] وفي رواية له عن أبي هريرة وقتادة: "وإذا قرأ فأنصتوا".

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک تمہارا امام بنے جب وہ اللہ اکبر (تکبیر تحریمہ) کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم امین کہو، اللہ تمہیں محبوب بنالے گا، پھر جب امام اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو، اور امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے (رکوع سے) اٹھتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پس یہ (پہلے سزا ٹھانا) اس (پہلے رکوع میں جانے) کے بدلے ہوا، (اور) فرمایا جب امام سمع الله لمن حمده کہے تو تم - اللهم ربنا لك الحمد کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری (حمد) سنتا ہے۔ (رواہ مسلم) اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اور قتادہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اور جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔

آپ ﷺ کی قرأت کی کیفیت:

۷۶۹۔ و عن أبي قتادة قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرين بأم الكتاب ويسمينا الآية أحياناً ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے اور آخری دو رکعتوں میں (صرف) فاتحہ پڑھتے اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے اور پہلی رکعت (میں قرأت) اتنی لمبی کرتے کہ دوسری رکعت اتنی لمبی نہ کرتے اور اسی طرح عصر کی نماز میں (بھی) کرتے اور اسی طرح فجر کی نماز میں (بھی) کرتے۔ (متفق علیہ)

۷۷۰۔ عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحضر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر فحزرتنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة "آلم تنزيل السجدة". وفي رواية: في كل ركعة قدر ثلاثين آية وحزرتنا قيامه في الأخيرين قدر النصف من ذلك وحزرتنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخيرين من الظهر وفي الأخيرين من العصر على النصف من ذلك. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریٰ کہتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کے قیام (کی مقدار) کا اندازہ لگایا کرتے، چنانچہ ہم نے اندازہ لگایا کہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں آپ ﷺ سورۃ آلم تنزیل السجدة پڑھنے کے بقدر قیام کرتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر رکعت میں تیس آیتوں (کے پڑھنے) کے بقدر قیام کرتے اور (ظہر کی) آخری دو رکعتوں میں ہم نے آپ ﷺ کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ اس (پہلی دو رکعتوں کے قیام) کے نصف کے بقدر ہوتا اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں ہم نے اندازہ لگایا کہ ظہر کی آخری دو رکعتوں کے قیام کے بقدر قیام فرماتے اور عصر کی آخری دو رکعتوں میں قیام اس کے نصف کے بقدر ہوتا۔ (مسلم)

۷۷۱۔ عن جابر بن سمرة قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر "ب الليل إذا يغشى" وفي رواية "ب سبح اسم ربك الأعلى" وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرة کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ ظہر میں (سورۃ) والليل إذا يغشى پڑھتے اور ایک روایت میں ہے کہ سبح اسم

ربك الأعلى پڑھتے اور عصر کی نماز میں بھی اسی کے بقدر پڑھتے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی سورت پڑھتے۔ (مسلم)

۷۷۲- عن جُبیر بن مطعم قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقرأُ في المغربِ بالطُّورِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت جُبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مغرب کی نماز میں سورۃ الطور پڑھتے سنا۔ (متفق علیہ)

۷۷۳- عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقرأُ في المغربِ بـ العزِّ سَلَاتِ عِرْفَانَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ام الفضل بنت الحارث سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مغرب کی نماز میں سورۃ العز سلات عرفان پڑھتے سنا۔

منتقل کی اقتداء میں فرض نماز پڑھنے کا مسئلہ:

۷۷۴- عن جابرٍ قال: كانَ معاذُ بن جَبَلٍ يصلي مع النبي ﷺ ثم يأتي، فيؤمُّ قومه، فصلَّى ليلةً مع النبي ﷺ العشاءَ ثم أتى قومه فأمَّهُم فافتتحَ بسورةِ البقرةِ فانحرفَ رجلٌ فسلمَ ثم صلَّى وحده وانصرفَ فقالوا له: أنافقتَ يا فلان! قال: لا والله! ولاتين رسولَ اللهِ ﷺ فأخبرنه فأتى رسولَ اللهِ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ! أنا أصحابُ نواضحٍ نعملُ بالنهارِ وإن معاذًا صلي معك العشاءَ ثم أتى قومه فافتتحَ بسورةِ البقرةِ فأقبلَ رسولَ اللهِ ﷺ عليّ معاذًا فقال: يا معاذ! أفتان أنتَ، اقرأُ والشمسِ وضحاها، والضحى والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نبی پاک ﷺ کے ساتھ (عشاء کی) نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کے پاس آکر ان کو نماز پڑھاتے۔ ایک رات آپ نے نبی پاک ﷺ کے ہمراہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ سورۃ بقرہ شروع کی (یہ دیکھ کر) ایک شخص سلام پھیر کر جماعت کی نماز سے نکل آیا، اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا تو لوگوں نے اس سے کہا: اے فلاں! تو منافق ہو گیا؟ اس نے کہا: نہیں اللہ کی قسم! اور میں ضرور رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر اس بات کی خبر دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اونٹوں (کے ذریعہ پانی کھینچ کر کھیتوں کو سیراب کرنے) والے لوگ ہیں، دن کو کام کرتے ہیں۔ معاذ آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی قوم کے پاس آئے اور سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے معاذ! کیا تو (لوگوں کو نماز سے بدول کر کے) فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ ”والشمس وضحاها“ اور ”واللیل إذا يغشى“ اور ”سبح اسم ربك الأعلى“ پڑھا کرو۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فصلَّى ليلةً مع النبي ﷺ ثم أتى قومه فأمَّهُم ... اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اپنی عشاء کی فرض نماز نبی پاک ﷺ کے ساتھ پڑھ لیتے اور پھر اپنے محلہ میں آکر اہل محلہ کو امام کی حیثیت سے عشاء پڑھاتے تھے۔ اس حدیث کی بنا پر فقہاء میں اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ منتقل کی اقتداء میں فرض نماز پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں؟ چنانچہ امام شافعی کے نزدیک پڑھی جاسکتی ہے۔ دلیل یہ حدیث ہے۔ اور امام احمد سے دونوں قول منقول ہیں، جواز کا بھی اور عدم جواز کا بھی۔

جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتداء درست نہیں۔ یہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں: ”عن أبي هريرة مرفوعاً: الإمامُ ضامنٌ.“ (احمد، ابوداؤد) اس حدیث کا مطلب یہ کہ امام نماز کی صحت

اور فساد کے اعتبار سے مقتدیوں کی نمازوں کا ضامن ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ ضعیف قوی کی ضمانت نہیں کر سکتا، البتہ مساوی، مساوی کا اور قوی، ضعیف کا ضامن ہو سکتا ہے۔

یہ حضرات مذکورہ حدیث جابرؓ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ”حضرت معاذؓ کا یہ واقعہ جو اس حدیث میں مذکور ہے، اس زمانے کا ہے جب فرض نماز کا تکرار جائز تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، آپؓ فرماتے ہیں کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ أن نصلیٰ فريضة فی اليوم مرتین.“ (طحاوی) یعنی ”آپ ﷺ نے ایک دن میں ایک فرض نماز دو مرتبہ پڑھنے سے منع فرمایا۔“ ایک فرض دو مرتبہ پڑھنے سے روکا جانا اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جبکہ پہلے اس کی اجازت و اباحت متصور کی جائے۔

جماعت کی نمازوں میں آپ ﷺ کی قراءت:

۷۷۵۔ عن البراء قال: سمعتُ النبی ﷺ یقرأ فی العشاءِ ”والتین والزیتون“ وما سمعتُ أحدًا أحسن صوتًا منه. [متفق علیہ] ترجمہ: حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو عشاء میں ”والتین والزیتون“ پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے آپ ﷺ سے زیادہ اچھی آواز والا کسی کو نہیں سنا۔ (متفق علیہ)

۷۷۶۔ عن جابر بن سمرہ قال: کان النبی ﷺ یقرأ فی الفجر بـ ق والقرآن المجید ونحوها و كانت صلواته بعد تخفيفًا. ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ فجر میں ”ق والقرآن المجید“ اور اس جیسی سورتیں پڑھتے اور اس کے بعد (یعنی فجر کی نماز کے علاوہ دوسری نمازیں) ہلکی پڑھتے تھے۔ (مسلم)

۷۷۷۔ عن عمرو بن حریث أنه سمع النبی ﷺ یقرأ فی الفجر ”واللیل إذا عسعس“. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عمرو بن حریثؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کو فجر میں ”واللیل إذا عسعس“ پڑھتے سنا۔ (مسلم)

۷۷۸۔ عن عبد اللہ بن سائب قال: صلیٰ لنا رسول اللہ ﷺ الصبح بمکة، فاستفتح سورة المؤمنین حتی جاء ذکر موسى وهارون اوذکر عیسیٰ أخذت النبی ﷺ سعة فرکع. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن سائبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور سورہ مؤمنین شروع فرمائی، حتیٰ کہ جب موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا یا عیسیٰ کا ذکر آیا تو نبی پاک ﷺ کو کھانسی شروع ہو گئی چنانچہ (سورت پوری کیے بغیر) رکوع میں چلے گئے۔ (مسلم)

جمعہ کی نماز میں آپ ﷺ کی قراءت:

۷۸۹۔ وعن ابي هريرة قال: كان النبی ﷺ یقرأ فی الفجر يوم الجمعة بـ ألم تنزیل فی الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى علی الانسان. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جمعہ کے دن فجر میں پہلی رکعت میں ”آلم تنزیل“ پڑھتے اور دوسری رکعت میں ”هل أتى علی الانسان“ پڑھتے۔ (متفق علیہ)

۷۸۰۔ عن عبید اللہ بن ابي رافع قال: استخلف مروان ابا هريرة علی المدينة وخرج إلى مكة فصلیٰ لنا ابو هريرة الجمعة فقرأ

”سورۃ الجمعۃ“ فی السَّجْدَةِ الْأُولَىٰ وَفِي الْآخِرَةِ ”إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ“ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ترجمہ: عبید اللہ بن رافع کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا اور (خود) مکہ کی طرف نکل گیا، تو حضرت ابو ہریرہؓ نے ہمیں جمعہ پڑھایا۔ چنانچہ پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ پڑھا اور دوسری رکعت میں ”إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ“ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو جمعہ کے دن (نماز جمعہ میں) ان دو سورتوں کو پڑھتے سنا۔ (مسلم)

عیدین میں آنحضرت کی قرأت:

۷۸۱- وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ“ وَ”هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ“ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلَوَتَيْنِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عیدین اور جمعہ کی نماز میں ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ“ اور ”هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ“ پڑھتے اور جب عید اور جمعہ ایک دن میں اکٹھے ہو جاتے تو دونوں نمازوں میں ان دو سورتوں کو پڑھتے۔ (مسلم)

۷۸۲- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَقْدٍ اللَّيْثِي مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ”ق“ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ. [مسلم]

ترجمہ: عبید اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے ابو واقد لیثیؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو واقد نے جواب دیا کہ آپ ﷺ ان دونوں نمازوں میں سورۃ ”ق“ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ اور سورۃ ”اقتربت الساعة“ پڑھا کرتے تھے۔ (مسلم)

فجر کی سنتوں میں آنحضرت کی قرأت:

۷۸۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ بِ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. [مسلم]

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی دو رکعت (سنت) میں ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پڑھتے۔

۷۸۴- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ ”قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا“ وَالتِّي فِي آلِ عِمْرَانَ ”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ“. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی دو رکعت (سنت) میں (سورہ بقرہ کی آیت) ”قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا...“ اور آل عمران کی آیت ”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...“ پڑھتے تھے۔

تشریح: فجر کی سنتوں میں آپ ﷺ اکثر و بیشتر سورۃ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پڑھا کرتے۔ زیر بحث روایت میں مذکور آیات بھی کبھی کبھار پڑھتے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں کسی سورت کے درمیان سے کچھ آیتیں پڑھنا مکروہ نہیں۔

”الفصل الثانی“

سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ:

۷۸۵۔ عن ابن عباسؓ قال: كان رسول الله ﷺ يفتتحُ صلاته ب بسم الله الرحمن الرحيم. [رواه الترمذی وقال: هذا حديث ليس اسناده بذلك]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نماز ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے شروع کرتے تھے۔ (اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے)

تشریح: قولہ: يفتتحُ صلاته ب بسم الله الرحمن الرحيم :- یہاں نماز کے اندر فاتحہ سے پہلے ”بسم اللہ“ پڑھنے کے جواز و عدم جواز اور جواز کی صورت میں جہراً یا سرا پڑھنے کے متعلق فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے جو درج ذیل ہے:

امام مالکؒ کے ہاں سورہ فاتحہ سے پہلے ”بسم اللہ“ پڑھنا جائز ہی نہیں، نہ سرا اور نہ جہراً، بلکہ بدعت اور مکروہ ہے۔ آپؐ کی دلیل حضرت عبداللہ بن المغفلؓ کی یہ حدیث ہے: ”قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقولُ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: يا بني! أحدثت إياك والحديث...“۔ (ترمذی) ترجمہ: ”میرے والد نے مجھے نماز میں ”بسم اللہ“ پڑھتے سنا تو فرمایا کہ بیٹا! یہ بدعت ہے، اس سے بچو۔“

جبکہ جمہور ائمہ کے نزدیک فاتحہ سے پہلے ”بسم اللہ پڑھنا“ متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ نیز حدیث باب بھی اس پر دلالت کر رہا ہے۔ البتہ جمہور ائمہ کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ ”بسم اللہ“ جہر کے ساتھ پڑھی جائے گی یا احواء کے ساتھ؟

نماز میں بسم اللہ جہراً پڑھی جائے گی یا سرا؟؟

چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں تسمیہ جہر کے ساتھ کہنا اور سری نمازوں میں احواء کے ساتھ کہنا مسنون ہے۔ آپؐ کا استدلال بھی مختلف احادیث و آثار سے ہے۔ احواء کے لیے تو آپؐ کا استدلال ان ہی احادیث سے ہے جن سے احناف استدلال کرتے ہیں اور جہراً پڑھنے کے لیے آپؐ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ”جہر بالتسمیہ“ کا ذکر ہے، مثلاً: مذکورہ حدیث ابن عباسؓ۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ ﷺ ”بسم اللہ“ جہر کے ساتھ پڑھتے تھے، تب ہی تو حضرت ابن عباسؓ خبر دے رہے ہیں، اگر آپ ﷺ احواء کے ساتھ ”بسم اللہ“ پڑھتے تو نہ سنائی دیتی اور نہ ابن عباسؓ اس کی خبر دیتے۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ہر نماز میں فاتحہ سے پہلے سرا ”بسم اللہ“ پڑھنا مسنون ہے۔ یہ حضرات بھی مختلف احادیث و آثار سے استدلال کرتے ہیں، مثلاً: حدیث انسؓ: ”قال: صليتُ خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) وكانوا لا يحجرون ب بسم الله الرحمن الرحيم“۔ (مسند احمد) یہ روایت مختلف طرق سے کتب احادیث

میں مذکور ہے۔ اس سے امام مالکؒ کے قول کی تردید تو صاف ظاہر ہے، جبکہ اس حدیث سے اور اس کے بعض دوسرے طرق سے (جو طحاوی اور طبرانی میں مذکور ہیں) امام شافعیؒ کی تردید بھی بالکل واضح ہے۔

جمہور فقہاء کی جانب سے امام مالکؒ کی دلیل حدیث عبد اللہ بن مغفلؒ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ”عبد اللہ بن مغفلؒ نے اپنے بیٹے کو بسم اللہ پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا بلکہ اس کے جہر پڑھنے سے منع کیا تھا۔“

اور امام شافعیؒ کی استدلال احادیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جہر یا التسمیہ کی تمام احادیث سند کے اعتبار سے نہایت ضعیف اور ناقابل استدلال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب صحاح، و سنن مشہورہ اور اصحاب مسانید نے ان کے ذکر سے اعراض کیا ہے۔ مذکورہ حدیث ابن عباسؒ کے متعلق امام ترمذیؒ کا یہ فرمانا کہ ”هذا حدیث لیس إسناده بذاك“ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے۔ (اختلاف للأئمہ، نجات) آمین جہراً کہی جائے یا سراً؟

۷۸۶۔ عن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله ﷺ قرأ ”غير المغضوب عليهم ولا الضالين“ فقال: آمين، مدّ بها صوتاً. ترجمہ: حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا کہ آپ ﷺ نے (نماز میں) ”غير المغضوب عليهم ولا الضالين“ پڑھا اور کہا: آمین۔ اس کے ساتھ آواز کو بلند کیا۔ (ابوداؤد، دارمی، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: فقال: آمين مدّ بها صوتاً: ”آمین“ اسم فعل ہے بمعنی ”استجب دعائنا“۔ یہ مد اور قصر دونوں کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے، میم پر تشدید غلط ہے۔ یہاں اس بارے میں فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے کہ آمین باواز بلند کہی جائے یا ہلکی آواز سے؟ چنانچہ امام احمدؒ اور امام شافعیؒ کے ہاں آمین بالجہر کہنا افضل واولیٰ ہے۔ ان حضرات کی پہلی دلیل حدیث مذکور ہے اور دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث ہے: ”كان النبي ﷺ إذا فرغ من قراءة آية أم القرآن، رفع صوتاً وقال: آمين“۔ (دارقطنی) ترجمہ: نبی پاک ﷺ قرأت فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد باواز بلند ”آمین“ کہتے۔

جبکہ امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک آمین میں اخفاء (ہلکی آواز) افضل ہے۔ ان حضرات کی دلیل ”ترمذی و مسند احمد“ میں مروی حضرت وائل بن حجرؓ کی وہ روایات ہیں جن میں آپ ﷺ کے آمین کے متعلق: ”أخفى بها صوتاً“ اور ”خفض بها صوتاً“ کے الفاظ ہیں۔ نیز قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا میں ادب یہ ہے کہ خفیہ (آہستہ) ہو، لہذا آمین بھی آہستہ کہی جائے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیةً“۔ (ترجمہ) اپنے رب کو عاجزی اور آہستگی کے ساتھ پکارو۔ اور ”إذ نادى ربه نداءً خفياً“ (ترجمہ) اور جب زکریا نے اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ پکارا۔

ان حضرات کی جانب سے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کی پیش کردہ احادیث کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آمین بالسر کی روایات، آمین بالجہر کی روایات سے نسبتاً زیادہ قوی ہیں، کیونکہ آمین بالجہر کی روایات ضعف سے خالی نہیں۔ چنانچہ علامہ نوویؒ (جو کہ خود شافعی ہیں) فرماتے ہیں کہ ”لم یثبت الجهر بالتأمين عن النبي ﷺ ولا عن الخلفاء الأربعة وما جاء في هذا الباب لا يخلو عن شيء“۔ (آثار السنن) [ترجمہ] ”آمین بالجہر آپ ﷺ اور خلفائے اربعہ سے ثابت نہیں اور اس سلسلہ میں مروی احادیث ضعف سے خالی نہیں۔ (مرآة، نجات)

آمین کہہ کر دعا ختم کرنے کی فضیلت:

۷۸۷۔ وعن أبي زهير النميري قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة فأتينا على رجلٍ قد ألح في المسئلة فقال النبي ﷺ: أوجب إن ختم، فقال رجلٌ من القوم: بأي شيءٍ يخبتم؟ قال: بأمين. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت ابو زہیر نمیری کہتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ کے ہمراہ نکلے اور ایک ایسے شخص پر گزرے جو نہایت زاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس نے (قبولیت دعا کو) واجب کر لیا اگر (دعا کو) ختم کیا (تو)۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) کس چیز سے ختم کرے؟ فرمایا: آمین کے ساتھ۔ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ: أوجب إن ختم... ختم کرنے کے دو معنی کیے گئے ہیں: (۱) اپنی دعا پر آمین کی مہر لگانا (۲) دعا کے اختتام پر آمین کہنا۔

۷۸۸۔ عن عائشة قالت: إن رسول الله ﷺ صلى المغرب بـ سورة الأعراف، فرققها في ركعتين. [نسائي]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف (اس طرح) پڑھی، (کہ) دونوں رکعتوں میں اس کو تقسیم کیا۔ (نسائی)

تشریح: قولہا: صلى المغرب بـ سورة الأعراف فرققها في ركعتين۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اور خلفائے راشدین اور اہل صحابہ کرام کا معمول مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنے کا تھا۔ لہذا اس حدیث کو یا تو بیان جواز پر محمول کیا جائے گا اور یا پھر یہ کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں سورۃ الاعراف کی کچھ آیات تلاوت کی ہوں اور دوسری رکعت میں بھی کچھ آیات تلاوت کی ہوں، جس کو حضرت عائشہ نے اجمالاً سورۃ الاعراف کے ساتھ تعبیر فرمایا۔

۷۸۹۔ وعن عقبه بن عامر قال: كنت أعودُ لرسول الله ﷺ ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبه! ألا أعلمك خيرَ سورتين قرئتَا، فعلمتني "قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس" قال: فلم يرني سررتُ بهما جِدًّا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ التفت إلي فقال: يا عقبه! كيف رأيت. [أحمد، أبو داود، نسائي]

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں (ایک) سفر میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی (کی مہار پکڑے) کھینچ رہا تھا کہ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے عقبہ! کیا میں آپ کو (تعوذ کے سلسلہ میں) دو بہترین سورتیں نہ سکھاؤں جو پڑھی گئی ہیں (یعنی نازل کی گئی ہیں) چنانچہ آپ ﷺ نے مجھے سورۃ "قل أعوذ برب الفلق" اور "قل أعوذ برب الناس" سکھائی۔ عقبہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھے ان سورتوں (کے حوالے) سے کچھ زیادہ خوش نہیں دیکھا، پھر جب فجر کی نماز کے لیے (سواری سے) اترے تو لوگوں کو ان ہی دو سورتوں سے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو نے کیا دیکھا (یعنی ان سورتوں کی فضیلت کے متعلق کیا سمجھ میں آیا؟)۔ (احمد، ابو داؤد، نسائی)

۷۹۰۔ وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة "قل يا أيها الكفرون" و"قل هو الله

أحد". [رواه في شرح السنة ورواه ابن ماجه عن ابن عمر] أنه لم يذكر "ليلة الجمعة".

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جمعہ کی شب مغرب کی نماز میں ”قل یا ایہا الکفرون“ اور ”قل هو اللہ أحد“ پڑھا کرتے تھے۔ (شرح السنہ۔ ابن ماجہ نے ابن عمر سے اس کو روایت کیا ہے)

۷۹۱۔ عن عبد اللہ بن مسعودؓ قال: ما أحصى ما سمعتُ رسولَ اللہ ﷺ يقرأُ في الرکعتين بعد المغربِ وفي الرکعتين قبل الفجرِ ”بقل يا أيها الکفرون“ و ”قل هو اللہ أحد“۔ [ترمذی] ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة الآ أنه لم يذكر ”بعد المغرب“۔
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو مغرب کے بعد کی دو رکعتوں میں اور فجر سے پہلے کی دو رکعتوں میں ”قل یا ایہا الکفرون“ اور ”قل هو اللہ أحد“ پڑھتے سنا۔ (ترمذی)

طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل:

۷۹۲۔ وعن سلمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ماصليت وراء أحد أشبه صلوة بصلوة رسول اللہ ﷺ من فلان، قال سليمان: صليت خلفه فكان يطيل الرکعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفضل ويقرأ في العشاء بوسط المفضل ويقرأ في الصبح بطوال المفضل. [نسائی وروى ابن ماجه الى ويخفف العصر]
ترجمہ: سلمان بن يسار حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو فلاں شخص کی نماز سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کے مشابہ ہو۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرتا اور آخری دو رکعتیں ہلکی پڑھتا اور عصر میں تخفیف کرتا (یعنی مختصر پڑھتا) اور مغرب میں قصار مفصل پڑھتا اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھتا اور فجر میں طوال مفصل پڑھتا۔ (النسائی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو ”ويخفف العصر“ تک نقل کیا ہے)

تشریح: قوله: أشبه صلوة بصلوة رسول اللہ ﷺ من فلان...: فلاں شخص سے مراد بعض علماء کی رائے میں حضرت علیؓ ہے۔

قوله: يقرأ في المغرب بقصار المفضل...: ویسے تو نماز میں پورے قرآن میں سے کوئی بھی سورت و آیت پڑھ سکتے ہیں، لیکن مذکورہ حدیث کی روشنی میں فقہاء نے پانچوں نمازوں میں قراءت کے لیے ایک منبج بنایا ہے، تاکہ اس حوالے سے عملی طور پر کوئی خلجان نہ ہو۔ چنانچہ ظہر اور فجر میں طوال مفصل پڑھے جائیں (اس حدیث میں ظہر میں صرف طویل قراءت کرنے کا ذکر ہے) اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل پڑھے جائیں (یہاں عصر کی نماز میں خفیف قراءت کا ذکر ہے) اور مغرب میں قصار مفصل پڑھی جائیں۔

اب رہی یہ بات کہ قصار مفصل وغیرہ جو درجے ہیں، اس کی حد کیا ہے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ جانتا چاہیے کہ فقہاء کی اصطلاح میں سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ والناس تک کی سورتیں مفصل (بمعنی بسم اللہ سے فاصلہ ڈالی ہوئیں) کہلاتی ہیں۔ یہ سورتیں چھوٹی، درمیانی اور لمبی تین درجوں میں تقسیم ہیں۔ چنانچہ سورۃ حجرات سے سورۃ البروج تک طوال مفصل (لمبی سورتیں) ہیں اور بروج سے لے کر سورۃ البینۃ (لم یکن الذین کفروا) تک اوساط مفصل (درمیانی سورتیں) ہیں اور ”البینۃ“ سے لے کر ”والناس“ تک قصار مفصل ہیں۔ (مظاہر حق)

۷۹۳۔ عن عبادة بن الصامتؓ قال: كنا خلف النبي ﷺ في صلوة الفجر، فقرأنا عليه القراءة فلما فرغ قال: لعنكم

تَقْرُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ يَقْرَأُ بِهَا. [أبو داود، ترمذی والنسائی معناه] وفي رواية لأبي داود: قال: وأنا أقول: مالي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنُ فَلَا تَقْرُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُمْ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ. ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک ﷺ کے پیچھے فجر کی نماز میں (کھڑے) تھے۔ آپ ﷺ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرأت آپ (ﷺ) پر بھاری ہو گئی۔ جب (نماز سے) فارغ ہو چکے تو فرمایا: لگتا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں، یا رسول اللہ! (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے (پڑھنے کے) کیونکہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (رواہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی) اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ (صحابہ کا جواب سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب ہی تو میں (دل میں) کہہ رہا تھا کہ قرآن میرے ساتھ نزاع کیوں کر رہا ہے؟ (یعنی اس کا پڑھنا میرے اوپر ثقیل کیوں ہو رہا ہے؟) پس جب میں بلند آواز سے قراءت کروں تو سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھوں۔

۷۹۴۔ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ انصرف من صلوة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله! قال: إني أقول: مالي أنزع القرآن، قال: فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ. [مالك وأحمد وأبو داود، ترمذی، نسائی، وروی ابن ماجہ نحوه] ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ ایک نماز سے فارغ ہوئے، جس میں جہر کے ساتھ قراءت فرمائی اور (نمازیوں سے) ارشاد فرمایا کہ ابھی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرأت کی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ ہاں، یا رسول اللہ! (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں (دل میں) کہہ رہا تھا کہ مجھ سے قرآن (پڑھنے) میں کیوں الجھا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (اس کے بعد) جب لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ سنا تو ان نمازوں میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قراءت کرنے سے رک گئے جن میں آپ ﷺ جہر کے ساتھ قرأت فرمایا کرتے۔ (مالک، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی)

۷۹۵۔ عن ابن عمر و البياضي قالوا: قال رسول الله ﷺ: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ اور حضرت بياضيؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک نمازی اپنے رب سے مناجات (سرگوشی) کرتا ہے چنانچہ اسے چاہیے کہ جو مناجات وہ کرتا ہے اس میں غور کرے اور تم میں سے بعض بعض کے مقابلے میں قرآن اونچا نہ پڑھے۔ (احمد)

۷۹۶۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ (ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تلاوت سے معذور شخص نماز میں کیا پڑھے؟

۷۹۷۔ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني لا أستطيع أن أأخذ من القرآن شيئاً فاعلمني. قال: "سبح الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله" قال: "ذا رسول الله!

هذا لله، فما ذالبي؟ قال: قُلْ: "اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي" فقال: هكذا بيديه وقبضهما فقال رسول الله ﷺ: أما هذا فقد مَلَأَ يديه من الخير. [أبو داؤد، وانتهت رواية النسائي عند قوله: "إلا بالله".]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی پاک ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں قرآن میں سے کچھ بھی یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہذا مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ" پڑھا کرو۔ اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: آپ یہ پڑھا کرو: "اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي" تو اس شخص نے اس طرح اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور ان کو بند کر لیا۔ (اس پر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر دیا۔ (ابوداؤد، نسائی)

۷۹۸۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی ﷺ کان اذا قرأ "سُبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى" قال: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى". [أبو داؤد، أحمد]

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ جب سورۃ "سُبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى" پڑھتے تو "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" پڑھتے۔

تشریح: قولہ: اذا قرأ سُبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، قال: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى:- سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ ﷺ کا "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" کہنا خارج صلاۃ پر محمول ہے، کیونکہ دوران صلاۃ ایسا کہنا آپ ﷺ سے صراحۃً منقول نہیں۔ اور اگر اس حدیث کو نماز پر محمول کرے، تو مطلب یہ ہوگا کہ نفل نماز میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کے بعد "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" ارشاد فرماتے تھے، کیونکہ نفل میں اس کی گنجائش ہے۔

مختلف سورتوں کے ختم پر پڑھے جانے والے کلمات:

۷۹۹۔ و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهي إلى "أليس الله بأحكم الحاكمين" فليقل: "بلى وأنا على ذلك من الشاهدين" ومن قرأ "لا أقسم بيوم القيامة" فانتهي إلى "أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى" فليقل: "بلى" ومن قرأ "المرسلات" فبلغ "فبأى حديث بعده يؤمنون" فليقل: "أنا بالله". [رواه أبو داؤد] والترمذی۔

الی قولہ: "وأنا على ذلك من الشاهدين"۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو تم میں سے (سورۃ) "الزیتون والزیتون" پڑھے اور "أليس الله بأحكم الحاكمين" باحکم الحاکمین" (یعنی آخر) تک پہنچے، تو اسے چاہیے کہ یہ کہے: "بلی، وأنا على ذلك من الشاهدين"۔ اور جو شخص "لا أقسم بيوم القيامة" (سورۃ القيامة) پڑھے اور "أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى" (یعنی آخر) تک پہنچے، تو اسے چاہیے کہ یہ کہے: "بلی" اور جو سورۃ المرسلات پڑھے اور "فبأى حديث بعده يؤمنون" تک پہنچے، تو کہے کہ "أنا بالله"۔ (ابوداؤد) اور ترمذی نے "وأنا على ذلك من الشاهدين" تک روایت کیا ہے۔

۸۰۰۔ عن جابر قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلما أتيت على قوله: "فبأى الآء ربكم اتكذبان" قالوا: لا بشيء

مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. [ترمذی وقال هذا حديث غريب]

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحابہؓ کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورۃ الرحمن اول تا آخر پڑھی۔ صحابہؓ خاموش رہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجحش میں جنات کے سامنے سورۃ الرحمن پڑھی وہ تم سے اچھا جواب دینے والے تھے۔ میں جب کبھی آیت: ”فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان“ پڑھتا تو وہ یہ جواب دیتے: ”لَا بَشِيءٌ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ“ [ترجمہ] ”اے ہمارے رب ہم تیری کوئی بھی نعمت نہیں جھٹلاتے تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں“۔ (ترمذی)

”وفصل الثالث“

۸۰۱۔ عن معاذ بن عبد الله الجهني قال: إن رجلاً من جُهينة، أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ قرأ في الصبح ”إِذَا زُلْزِلَتْ“ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَلْتَيْهِمَا فَلَأَدْرِي أَنَسِي أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت معاذ بن عبد اللہ جہنی سے روایت ہے کہ (قبیلہ) جہینہ کے ایک شخص نے اسے خبر دی کہ انہوں نے فجر کی دونوں رکعتوں میں رسول اللہ ﷺ کو ”إِذَا زُلْزِلَتْ“ پڑھتے سنا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ ﷺ بھول گئے تھے یا قصد ایسا کیا۔ (ابو داؤد)

۸۰۲۔ عن عروة قال: إن أبا بكر الصديق صلي الصبح فقرأ فيهما بسورة البقرة في الركعتين كَلْتَيْهِمَا. [مالك]

ترجمہ: عروہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے (ایک مرتبہ) فجر کی نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں سورۃ البقرہ پڑھی۔ (مالک)

۸۰۳۔ و عن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إناها في الصبح من كثرة ما كان يُرَدِّدُهَا. [مالك]

ترجمہ: فرافصہ بن عمیر حنفی کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ یوسف حضرت عثمان بن عفانؓ کی قرأت سے یاد کی، کیونکہ حضرت عثمانؓ فجر کی نماز میں اس کو کثرت سے (بار بار) پڑھا کرتے تھے۔ (مالک)

۸۰۴۔ عن عامر بن ربيعة قال: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح، فقرأ فيهما بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. قيل له: إذ القُدْ كان يقوم حين يطلع الفجر؟ قال: أجل. [مالك]

ترجمہ: حضرت عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ ہم نے عمر بن الخطابؓ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے دونوں رکعتوں میں سورۃ یوسف اور سورۃ حج ٹھہر ٹھہر کر پڑھی۔ عامر سے کہا گیا: پھر تو حضرت عمرؓ طلوع فجر کے وقت (نماز پر) کھڑے ہوتے ہوں گے۔ اُس نے کہا کہ ہاں۔ (مالک)

۸۰۵۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما من المفضل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله ﷺ يُؤمُّ بها الناس في الصلوة المكتوبة. [مالك]

ترجمہ: عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ مفضل میں سے کوئی چھوٹی بڑی سورت ایسی نہیں، مگر یہ کہ میں نے اس کو رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ لوگوں کو فرض نماز میں اس سے امامت کراتے تھے۔ (مالک)

۸۰۶۔ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: قرأ رسول الله ﷺ في صلوة المغرب بخم الدخان. [نسائي مرسلًا]

ترجمہ: عبداللہ بن عبثہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب کی نماز میں 'ختم الدخان' پڑھی۔ (نسائی)

(بَابُ الرُّكُوعِ)

وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ

رکوع سجدہ ٹھیک طرح سے کرنے کا حکم:

۸۰۷۔ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدى. [متفق عليه]
ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رکوع اور سجدہ ٹھیک طرح سے کرو، کیونکہ اللہ کی قسم! میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ (متفق علیہ)

آپ ﷺ کے رکوع سجدہ اور جلسہ و قومہ کی کیفیت:

۸۰۸۔ عن البراء قال: كان ركوع النبي ﷺ وسجوده وبين السجدين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ قیام اور قعود کے علاوہ نبی پاک ﷺ کا رکوع اور آپ (ﷺ) کا سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے (یعنی قومہ) یہ (سب) تقریباً برابر ہوتے۔ (متفق علیہ)

۸۰۹۔ عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدين حتى نقول قد أوهم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ (کبھی کبھار) جب "سمع الله لمن حمده" کہتے تو (قومہ میں اتنی دیر تک) کھڑے رہتے کہ ہم (دل ہی دل میں) کہتے کہ آپ ﷺ (وہ رکعت) بھول گئے ہیں۔ پھر سجدہ کرتے اور دونوں سجدوں کے درمیان (اتنی دیر تک) بیٹھے رہتے کہ ہم (دل میں) کہنے لگ جاتے کہ آپ ﷺ (دوسرے سجدہ میں جانا) بھول گئے ہیں۔ (مسلم)

تشریح: قوله: قام حتى نقول: قد أوهم۔ آپ ﷺ کا اتنی دیر تک قومہ و جلسہ کرنا یا تو نفل نمازوں میں ہوا کرتا تھا یا فرض نمازوں میں بیان جواز کے لیے ہوا کرتا تھا۔ (مظاہر حق)

رکوع، سجدے میں آپ ﷺ کی دعا و تسبیح:

۸۱۰۔ عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يُكثِرُ أن يقولَ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِي" يتأول القرآن. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ اپنے رکوع، سجدے میں بکثرت (یہ) پڑھا کرتے تھے: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا

و بحمدك اللهم اغفر لي "قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے (کیونکہ قرآن میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ".)

۸۱۱۔ وعنها أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ اپنے رکوع سجدہ میں کہا کرتے تھے کہ "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ"
[ترجمہ] "اللہ بہت پاک ہے، جو ملائکہ اور جبرئیل امین کا رب ہے۔" (مسلم)

رکوع سجدہ میں قرآن پڑھنے کی ممانعت:

۸۱۲۔ عن ابن عباسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: ألا إني نُهيتُ أن أقرأ القرآن راکعاً وساجداً فأما الرُّكُوعُ فَعَظُمُوافيه الربُّ وأما السجودَ فاجتهدُوا في الدعاءِ فقَمِنُ أن يُستجابَ لَكُمْ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خبردار! مجھے رکوع سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، پس رکوع میں رب کی تعظیم بیان کرو اور سجدہ میں دعا میں کوشش کرو، لائق ہے کہ یہ دعا قبول کی جائے گی۔ (مسلم)

قومہ میں "ربنا لك الحمد" کہنے کی فضیلت:

۸۱۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قال الإمام: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فقولوا: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"، فَإِنَّهُ مَنْ وافقَ قولَهُ قولَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب امام "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" کہے تو تم "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" کہو کیونکہ جس کا (ربنا لك الحمد) کہنا ملائکہ کے (اس) کہنے کے ساتھ موافق ہو جائے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

۸۱۴۔ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع ظهره من الركوع قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ". [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے تو یہ (کلمات) کہتے کہ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ" [ترجمہ] "اللہ نے اس شخص کو سنا جس نے اس کی حمد کی، اے اللہ، اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں بھرے ہوئے آسمانوں اور زمین جتنی اور اس کے بعد جو تو چاہے اس جتنی بھری ہوئی۔" (مسلم)

۸۱۵۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع ظهره من الركوع قال: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدُ اللَّهِ لَمَّا عَطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لَمَّا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے تو (یہ کلمات) کہتے: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدُ اللَّهِ لَمَّا عَطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لَمَّا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ." [ترجمہ] "اے اللہ، اے ہمارے رب! تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین

بھر کر اور اس کے بعد جس چیز جتنی تو چاہے، تو تعریف اور بزرگی کا اہل ہے اور بندہ کی کہی ہوئی تعریف کا تو زیادہ حقدار ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ! تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور نہ تیری روکی ہوئی چیز کوئی دینے والا ہے اور نہ تیرے (عذاب) سے کسی دولت مند کو اس کی دولت مندی نفع دے سکتی ہے۔ (مسلم)

۸۱۶۔ عن رفاعۃ بن رافع قال: کنا نصلی وراء النبی ﷺ، فلما رفع رأسه من الركعة، قال: سمیع اللہ لمن حمدہ، فقال رجل من وراءہ: "ربنا ولك الحمدُ حمداً كثيراً طیباً مبارکاً فیہ" فلما انصرف قال: من المتکلم انفاً قال: أنا، قال: رأیت بضعة وثلاثین ملکاً یبتدئونها ائبہم یکتبونها اولاً. [بخاری]

ترجمہ: حضرت رفاعہ بن رافع سے مروی ہے کہ ہم نبی پاک ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ ﷺ نے رکوع سے سراٹھایا تو "سمع اللہ لمن حمدہ" کہا تو آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ایک شخص نے کہا کہ "ربنا ولك الحمدُ حمداً كثيراً طیباً مبارکاً فیہ." جب آپ ﷺ نماز سے پھرے تو دریافت فرمایا کہ ابھی (مذکورہ کلمات) کہنے والا کون تھا؟ اس نے کہا کہ میں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے کچھ اوپر تیس فرشتوں کو دیکھا جو (ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے) جلدی کر رہے تھے کہ کون اس کا ثواب پہلے لکھے گا۔ (بخاری)

دو لفصل الثانی

رکوع سجدہ میں پیٹھ سیدھی رکھی جائے:

۸۱۷۔ عن ابی مسعود الأنصاری قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا تُجزئ صلاة الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود. ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ اپنی پیٹھ رکوع سجدہ میں سیدھی نہ کرے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے)

رکوع سجدہ کی تسبیحات:

۸۱۸۔ عن عقبۃ بن عامر قال: لبعث نزلت "فسبح باسم ربك العظيم" قال رسول اللہ ﷺ: اجعلوها فی رکوعکم، فلما نزلت: "سبح اسم ربك الاعلیٰ" قال رسول اللہ ﷺ: اجعلوها فی سجودکم. [ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی]

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب "فسبح باسم ربك العظيم" نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو (یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو) اور جب "سبح اسم ربك الاعلیٰ" نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھ لو (یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہو)۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

رکوع سجدہ میں تسبیح کی کم سے کم مقدار:

۸۱۹۔ وعن عون بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن مسعود قال: قال رسول اللہ ﷺ: إذا رکع أحدکم، فقال فی رکوعہ: سبحان ربی العظیم ثلاث مراتٍ فقدتم رکوعہ وذلك أدناها إذا سجد فقال فی سجودہ: "سبحان ربی الاعلیٰ" ثلاث مراتٍ فقد

تم سجودہ و ذالک أدناه. [ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ] وقال الترمذی: "لیس اسنادہ بمتصل لأن عوناً لم یلق ابن مسعود".
ترجمہ: عون بن عبداللہ حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے اور رکوع میں تین مرتبہ "سبحان ربی العظیم" کہے تو اس کا رکوع پورا ہوا اور یہ (رکوع کے کمال کا) ادنیٰ درجہ ہے اور جب سجدہ کرے اور سجدہ میں تین بار "سبحان ربی الاعلیٰ" کہے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور یہ (کمال کا) ادنیٰ درجہ ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

۸۲۰۔ عن حذیفۃ أنه صلی مع النبی ﷺ وکان یقول فی رکوعه: "سبحان ربی العظیم" وفی سجودہ "سبحان ربی الاعلیٰ" ومأتی علی آیه رحمة الا وقف وسأل ومأتی علی آیه عذاب الا وقف وتعوذ. [ترمذی، ابوداؤد، دارمی وروی النسائی وابن ماجہ الی قولہ: "الاعلیٰ" وقال الترمذی: "هذا حدیث حسن صحیح".]
ترجمہ: حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھی، آپ ﷺ اپنے رکوع میں "سبحان ربی العظیم" کہتے اور سجدہ میں "سبحان ربی الاعلیٰ" کہتے اور کسی آیت رحمت پر نہ پہنچتے مگر یہ کہ ٹھہر جاتے اور دعائیں نکلتے اور عذاب کی کسی آیت پر نہ پہنچتے مگر یہ کہ (وہاں) ٹھہر کر عذاب سے پناہ مانگتے۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

”الفصل الثالث“

۸۲۱۔ عن عوف بن مالک قال: قُمتُ مع رسولِ اللہ ﷺ، فلما رکع مکثَ قدرَ سورة البقرةِ ویقول: "سبحان ذی الجبروتِ والملکوتِ والکبریا والاعظمة". [نسائی]

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ (نماز میں) کھڑا ہوا، جب آپ ﷺ نے رکوع کیا تو سورہ بقرہ (پڑھنے) کے بقدر ٹھہرے رہے اور رکوع میں (یہ کلمات) کہہ رہے تھے: "سبحان ذی الجبروتِ والملکوتِ والکبریا والاعظمة." [ترجمہ] "پاک ہے قہر و بادشاہی اور عظمت و کبریائی کا مالک یعنی اللہ"۔ (نسائی)

۸۲۲۔ عن ابنِ جبیر قال: سمعتُ أنس بن مالک یقول: ما صلیتُ وراءَ أحدٍ بعدَ رسولِ اللہ ﷺ أشبهَ صلوةً بصلوةِ رسولِ اللہ ﷺ من هذا الفتی۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز۔ قال: قال: فحزرنار کوعہ عشرَ تسبیحاتٍ و سجدہ عشرَ تسبیحاتٍ.

ترجمہ: حضرت ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو (یہ) کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد اس نوجوان یعنی عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ ﷺ کی نماز کے زیادہ مشابہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ ہم نے ان (رسول اللہ ﷺ یا عمر بن عبدالعزیز) کے رکوع کا اندازہ دس تسبیحات اور سجدے کا اندازہ دس تسبیحات لگایا۔ (ابوداؤد، نسائی)

۸۲۳۔ عن شقیق قال: إن حذیفۃ رأی رجلاً لا یتم رکوعه ولا سجودہ، فلما قضی صلواتہ دعاه فقال له حذیفۃ: ما صلیت قال: وأحسبہ قال: ولو مت مت علی غیر الفطرۃ الّتی فطر اللہ محمدًا ﷺ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت شقیق کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا جو (نماز میں) رکوع سجدہ پورا پورا ادا نہیں کر رہا تھا، جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے اسے بلایا اور اس سے کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ راوی کہتا ہے کہ میرے خیال میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر تجھے موت آئی تو اس

(دین) فطرت پر نہیں آئے گی جس پر اللہ نے محمد ﷺ کو پیدا کیا۔ (بخاری)

بدترین چور:

۸۲۴۔ وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: أسوأ الناس سرقةً الذي يسرق من صلواته قالوا: يا رسول الله! وكيف

يسرق من صلواته؟ قال: لا يُتِمُّ ركوعتها ولا سُجودَها. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو اپنی نماز سے بھی چوری کرے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اپنی نماز سے کیسے چوری کرے گا؟ فرمایا: (نماز سے چوری یہ ہے کہ) اُس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے۔ (احمد)

۸۲۵۔ وعن النعمان بن مُرّة أن رسول الله ﷺ قال: ماترُونَ في الشاربِ والزاني والسارقِ وذلك قبل أن تنزلَ فيهم الحدودُ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هُنَّ فواحشٌ وفيهنَّ عُقوبةٌ وأسوأُ السرقةِ الذي يسرقُ صلواته، قالوا: وكيف يسرقُ صلواته؟ يا رسولَ الله! قال: لا يُتِمُّ ركوعتها ولا سُجودَها. [مالك، أحمد، والدارمي نحوه]

ترجمہ: حضرت نعمان بن مرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم شراب پینے والے، زنا کرنے والے اور چوری کرنے والے کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ (راوی کہتا ہے) کہ یہ واقعہ ان (گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں) کے بارے میں حدود نازل ہونے سے پہلے پیش آیا۔ صحابہؓ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ فواحش (کبیرہ گناہ) ہیں اور اس (کے ارتکاب) میں سزا بھی ہے اور بدترین چور وہ شخص ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ اپنی نماز سے کیسے چوری کرے گا یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کہ نماز کا رکوع سجدہ پورا پورا نہ کرے۔ (مالک، احمد، دارمی)

(باب السُّجُودِ وَفَضْلِهِ)

”دوفصل الاول“

سجدہ میں کتنے اعضاء زمین پر ٹیکے جائیں؟:

۸۲۶۔ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أمرتُ أن أسجدَ على سبعةِ أعظمٍ: على الجبهةِ واليدينِ والرُّكبتينِ وأطرافِ

القدمينِ؛ ولا نكفَتِ الثيابَ والشعرَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ (جسم کی) سات ہڈیوں پر سجدہ کروں: پیشانی پر اور دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور پنجوں پر اور (اس کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ) ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: قوله: سبعةِ أعظمٍ على الجبهة واليدين والرُّكبتين وأطراف القدمين... اس حدیث میں سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا

ذکر ہے۔ امام احمدؒ اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سجدہ میں ان ساتوں اعضاء کا زمین پر ٹیکنا واجب ہے۔

جبکہ جمہور ائمہ کے نزدیک ساتوں کے ساتوں اعضاء کا زمین پر ٹیکنا واجب نہیں۔ ان حضرات کا استدلال حضرت رفاعہؓ کی حدیث سے ہے جس میں وارد ہے کہ ”فَلْيُتَمَّكَنَّ جِبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ“ اس میں صرف پیشانی کا ذکر ہے باقی اعضاء مذکور نہیں۔ ان حضرات کی جانب سے امام احمدؒ ”کوزیر بحث حدیث ابن عباسؓ کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ”أَمْرُ“ کے تحت ”وَلَا نَكْفُ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ“ کا ذکر بھی ہے یعنی کپڑے اور بال نہ سمیٹنے کا حکم بھی دیا گیا ہے حالانکہ بالاتفاق یہ واجب نہیں تو چاہیے کہ ”أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ“ یعنی اعضائے سبعہ پر سجدہ کرنا بھی واجب نہ ہو۔

صرف ناک پر سجدہ کرنا:

پھر جمہور ائمہ کا اس بات پر تو آپس میں اتفاق ہے کہ سجدہ میں صرف پیشانی پر اکتفاء کرنا جائز ہے، اگرچہ اس طرح کرنا مکروہ تزیہی ہے، البتہ صرف ناک پر سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو امام ابوحنیفہؒ کا قدیم قول یہ ہے کہ سجدہ میں صرف ناک زمین پر رکھنے سے سجدے کا فرض ادا ہو جائے گا، اگرچہ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

جبکہ صاحبینؒ اور امام مالکؒ اور ایک قول کے مطابق امام شافعیؒ کے نزدیک سجدہ میں صرف ناک پر اکتفاء کرنا جائز نہیں اور اس سے سجدے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔

فائدہ: امام ابوحنیفہؒ نے اخیر میں صاحبینؒ کے قول کی طرف رجوع فرمایا تھا۔

حالتِ سجدہ میں وضع قدمین کی حیثیت:

قولہ: والبيدين والركبتين وأطراف القدمين.... سجدہ میں وضع یدین اور وضع رکبتین حضرات احنافؒ کے نزدیک سنت ہے، جبکہ وضع قدمین یعنی پاؤں زمین پر رکھنے کے بارے میں تین روایات ہیں:

(۱) وضع قدمین فرض ہے (۲) ایک پیر رکھنے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا (۳) وضع قدمین فرض نہیں۔ (نجات، اختلاف الائمہ)

سجدہ میں ہاتھوں کے زمین پر رکھنے کی کیفیت:

۸۲۷۔ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: اعتدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيَهُ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم سجدوں میں (اطمینان سے) ٹھہرو اور تم میں سے کوئی اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ (متفق علیہ)

۸۲۸۔ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے دونوں ہاتھ (زمین پر) رکھو اور کہنیوں کو (زمین سے) اونچا رکھو۔ (مسلم)

۸۲۹۔ وعن ميمونة قالت: كان النبي ﷺ إذا سجد، جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت.

ترجمہ: حضرت میمونہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب سجدہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھتے کہ اگر بکری کا کوئی بچہ آپ ﷺ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا۔ (یہ ابوداؤد کی روایت ہے جیسا کہ شرح السنۃ میں صراحت کی گئی ہے)

۸۳۰۔ وعن عبد الله بن مالك بن بجنة قال: كان النبي ﷺ إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مالک بن بجنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو (اتنا) کشادہ کرتے کہ آپ ﷺ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ (متفق علیہ)

سجدہ میں آنحضرت ﷺ کی دعائیں:

۸۳۱۔ وعن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله وأوله وأخره وعلايته وسيره. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ اپنے سجدہ میں یہ (دعا) کہتے تھے: ”اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وأخرہ وعلائیۃ وسیرہ۔“ [ترجمہ] ”اے اللہ! میرے تمام چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ تمام گناہ معاف فرما۔“ (مسلم)

۸۳۲۔ وعن عائشة قالت: فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفرائض، فالتستته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: ”اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.“ [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو بستر پر نہ پایا، میں نے آپ ﷺ کو (ہاتھ سے ٹٹوں کر) تلاش کیا تو میرا ہاتھ آپ ﷺ کے قدموں پر جاگا اور آپ ﷺ سجدہ (کی حالت) میں تھے اور دونوں پاؤں مبارک کھڑے تھے اور آپ ﷺ یہ کہہ رہے تھے: ”اللہم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.“ [ترجمہ] ”اے اللہ! میں تیری رضامندی کی بدولت تیرے غصے سے اور تیری معافی کے سبب تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے (عذاب) سے، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔“

سجدہ کے فضائل:

۸۳۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے (تمام حالتوں میں) زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا (سجدہ میں) دعا کی کثرت کرو۔ (مسلم)

۸۳۴۔ وعن ابن آدم السجدة، فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلتى! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأيبت فلي النار. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر

رونے لگتا ہے، کہتا ہے کہ ہائے حسرت! ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اُس نے سجدہ کر لیا (جس کے بدلے میں) اُس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، چنانچہ میرے لیے آگ یعنی دوزخ ہے۔ (مسلم)

۸۳۵۔ عن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله ﷺ، فأبته بوضوءه وحاجته فقال لي: سل، فقلت: أسئلك مُرافقتك في الجنة قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ربیعہ بن کعبؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رات گزارتا تھا اور آپ ﷺ کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضروری چیزیں (مسواک، ڈھیلے وغیرہ) لاتا۔ (ایک مرتبہ) آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مانگو (جو مانگنا ہے) میں نے عرض کیا کہ جنت میں آپ ﷺ کی رفاقت (چاہتا ہوں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے علاوہ کچھ (مانگنا ہو)۔ میں نے عرض کیا کہ یہی چاہت ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی ذات کے حق میں (اس مرتبہ کے حصول کے لیے) میری مدد کر بکثرت سجدوں سے۔ (مسلم)

۸۳۶۔ وعن معدان بن طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، فسكت ثم سأله فسكت ثم سأله الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسئلته، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. [مسلم]

ترجمہ: حضرت معدان بن طلحہؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام ثوبانؓ سے ملا، میں نے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کی بدولت اللہ مجھے جنت میں داخل فرمادے۔ حضرت ثوبانؓ خاموش رہے۔ میں نے پھر عرض کیا۔ آپؓ پھر خاموش رہے۔ پھر میں نے تیسری بار عرض کیا، تو آپؓ نے فرمایا کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سجدوں (نمازوں) کی کثرت کو لازم کرو، کیونکہ تو اللہ کے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اس کی بدولت تیرا ایک درجہ بلند کرے گا اور تیرا ایک گناہ کم کر دے گا۔ حضرت معدانؓ کہتے ہیں کہ پھر میں ابوالدرداءؓ سے ملا اور اس سے یہی پوچھا تو اُس نے بھی مجھ سے یہی کہا جو حضرت ثوبانؓ نے کہا تھا۔ (مسلم)

”الفصل الثاني“

سجدہ میں پہلے ہاتھ رکھے جائیں یا گھٹنے؟

۸۳۷۔ عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

ترجمہ: حضرت وائل بن حجرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب سجدہ کرتے تو ہاتھ رکھنے سے پہلے گھٹنے رکھتے اور جب اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھاتے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

۸۳۸۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا سجد أحدكم، فلا يترك كما يترك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے اور اپنے

ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ (ابوداؤد، نسائی، دارمی)

تشریح: قولہ: فلا یرک کما یرک البعیر ولیضع یدہ قبل رکبتہ۔ یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ سجدہ کو جاتے وقت اونٹ کی طرح نہ بیٹھا جائے بلکہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں اور پھر گھٹنے رکھے جائیں۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام مالکؒ اس کے قائل ہیں۔ آپؐ کی دلیل یہی حدیث ہے۔

جبکہ جمہور ائمہ و فقہاء کے نزدیک سنت یہ ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین پر رکھے جائیں اور پھر ہاتھ۔ ان حضرات

کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) زیر بحث حدیث کے متصل پہلے حدیث وائل بن حجرؒ۔

(۲) عن سعد بن ابی وقاصؓ قال: کنا نضع الیدین قبل الرکبتین، فأمرنا أن نضع الرکبتین قبل الیدین۔ (ابن خزیمہ) [ترجمہ] ”ہم گھٹنے رکھنے سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھا کرتے تھے پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھیں۔“

(۳) عن ابی ہریرہؓ مرفوعاً قال: ”إذا سجد أحدکم، فلیبدأ برکبتہ قبل یدہ ولا یرک کبروک الفحل۔“ (طحاوی) [ترجمہ] ”جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھے اور سائڈ کی طرح نہ بیٹھے۔“

ان حضرات کی جانب سے امام مالکؒ کو حدیث باب کے کئی جواب دیے جاتے ہیں:

(۱) یہ حدیث غیر صحیح اور مضطرب ہے جبکہ اس کے مقابلہ میں حدیث وائل بن حجرؒ اقویٰ واثبت ہے۔

(۲) یہ حدیث منسوخ ہے، جس پر سعد بن ابی وقاصؓ کی حدیث صراحۃ دلالت کر رہی ہے۔

(۳) اس حدیث میں بعض رواۃ کی جانب سے ”قلب“ واقع ہوا ہے یعنی کسی راوی نے بات کو الٹا نقل کر دیا ہے، اصل میں ”ولیضع رکبتہ قبل یدہ“ تھا۔ اس پر قرینہ حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی وہ روایت ہے جو اس مسئلہ میں جمہور فقہاء کی دلیل ہے اور بحوالہ طحاوی مذکور ہوئی۔

جلسہ میں آپ ﷺ کی دعا:

۸۳۹۔ عن ابن عباسؓ قال: کان النبی ﷺ یقول بین السجدتین: اللہم اغفر لی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان (یہ کلمات) کہا کرتے تھے کہ ”اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور میرے ساتھ عافیت فرما اور مجھے روزی عطا فرما۔“ (ابوداؤد، ترمذی)

۸۴۰۔ وعن حذیفہ أن النبی ﷺ کان یقول بین السجدتین: ”رب اغفر لی“۔ [نسائی]

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان (یہ کلمات) کہتے: اے میرے رب! میری مغفرت فرما۔

”الفصل الثالث“

کوئے کی طرح ٹھونگ مارنے کی ممانعت:

۸۴۱۔ عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله ﷺ عن نقره الغراب وافتراش السبع وأن يؤطن الرجل المكان في المسجد كما يؤطن البعير. [أبو داود، نسائي، دارمي]

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کوئے کی طرح ٹھونگ مارنے سے اور درندے کی طرح (ہاتھوں کو) بچھانے سے منع کیا اور اس بات سے کہ آدمی مسجد میں (نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص) جگہ مقرر کرے جیسا کہ اونٹ جگہ مقرر کرتا ہے۔

جلسہ میں اقعاء کی ممانعت:

۸۴۲۔ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: يا علي! إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتقع بين السجدين. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے علی! میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ آپ کے لیے بھی پسند نہیں کرتا، دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء مت کرو۔ (ترمذی)

قومہ و جلسہ نہ کرنے پر وعید:

۸۴۳۔ وعن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله ﷺ: لا ينظر الله عز وجل إلى صلوة عبد لا يقيم فيها صلته بين نحسوها وسجودها. [أحمد]

ترجمہ: حضرت طلق بن علی حنفیؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتے جو نماز میں رکوع سجدوں کے درمیان اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا (یعنی قومہ اور جلسہ نہیں کرتا)۔ (احمد)

سجدہ میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟:

۸۴۴۔ وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض، فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم اذراع فليرفعهما فإن اليمين تسجدان كما يسجد الوجه. [مالك]

ترجمہ: نافعؒ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کہا کرتے تھے کہ جو (سجدہ میں) اپنی پیشانی زمین پر رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اس جگہ رکھے جہاں پیشانی رکھی ہے، پھر جب (سجدہ سے) اٹھے تو دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھائے کیونکہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح کہ چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ (مالک)

تشریح: قولہ: فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ..... سجدہ میں ہاتھوں کو پیشانی کے برابر رکھنا احناف کے ہاں راجح ہے۔

دلیل یہ حدیث ہے۔ جبکہ شوافع کے ہاں راجح یہ ہے کہ سجدے میں ہاتھ موٹھوں کے برابر رکھے جائیں۔ حدیث کا یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ جس طرح پیشانی قبلہ رو رکھی ہے اسی طرح ہاتھوں کو بھی قبلہ رو رکھا جائے۔ (مظاہر حق)

(بَابُ التَّشَهُّدِ)

«الفصل الاول»

تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا:

۸۴۵۔ عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في التشهد، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة. وفي رواية: كان إذا جلس في الصلوة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعوبها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا پایا ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دایا ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور تریں (۵۳) عدد کی گرہ (ہاتھ میں) بنا لیتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ ہے (یعنی شہادت کی انگلی) سے دعا مانگتے اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے۔ (مسلم)

عقدِ انامل :

تشریح: زیر بحث حدیث میں بوقت تشہد ہاتھ کی انگلیوں سے تریں کی گرہ باندھنے کا ذکر ہے۔ اس کا جاننا عقدِ انامل (انگلیوں کے ذریعہ دس ہزار تک کی گنتی کرنے کا ایک خاص طریقہ) کے جاننے پر موقوف ہے۔ علامہ محمد بن عبدالرحمن مبارک پوری ”تحفۃ الأوزی شرح ترمذی“ میں حدیثِ سیرہ (جس میں آپ ﷺ نے ان کو عقدِ انامل کے ذریعے تسبیح گننے کا حکم دیا ہے) کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”جان لو کہ عربوں میں (انگلیوں کی مدد سے) حساب کا ایک طریقہ متعارف ہے جس پر ان کا اتفاق ہے۔ یہ طریقہ اکائیوں، دہائیوں، سیکڑوں اور ہزاروں کئی انواع پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اس طریقہ میں اکائیوں کے شمار کا طریقہ یہ ہے کہ عدد ”ایک“ کے لیے خنصر (چھنگلی) کو باطن کف کے اُس حصہ کی طرف موڑتے ہیں جو خنصر (چھنگلی) سے زیادہ قریب ہے۔ ”دو“ کے لیے چھنگلی کے ساتھ بنصر کو اسی طریقہ پر بند کرتے ہیں۔ ”تین“ کے لیے خنصر اور بنصر کے ساتھ وسطی (بیچ والی انگلی) کو اسی طریقہ پر بند کرتے ہیں۔ ”چار“ کے لیے خنصر کو کھول دیتے ہیں۔ ”پانچ“ کے لیے بنصر کو بھی کھول دیتے ہیں۔ ”چھ“ کے لیے بنصر کو بند کر دیتے ہیں اور وسطی و خنصر کو کھولے رکھتے ہیں۔ ”سات“ کے لیے خنصر کو انگوٹھے کے جڑ کی جانب ہتھیلی والے حصہ کی طرف پھیلا دیتے ہیں۔ ”آٹھ“ کے لیے خنصر کے ساتھ بنصر کو اور ”نو“ کے لیے ان دونوں کے ساتھ وسطی کو اسی طریقہ پر پھیلا دیتے ہیں۔“

دہائیوں کے شمار کے لیے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ”دس“ کے لیے انگوٹھے کا اوپر والا پورا انگشت

شہادت کے سرے پر رکھا جاتا ہے۔ ”بیس“ کے لیے انگوٹھے کو انکشتِ شہادت اور وسطی کے درمیان میں داخل کیا جاتا ہے۔ ”تیس“ کے لیے ”دس“ کے اشارے کے برعکس انکشتِ شہادت کے سرے کو انگوٹھے کے سرے پر رکھا جاتا ہے۔ ”چالیس“ کے لیے انگوٹھے کے درمیانی عقد (گرہ) کو انکشتِ شہادت کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ ”پچاس“ کے لیے انگوٹھے کو انکشتِ شہادت کی جڑ کی طرف مائل رکھا جاتا ہے۔ ”ساتھ“ کے لیے ”چالیس“ کے اشارے کے برعکس انکشتِ شہادت کو انگوٹھے کی پشت پر رکھا جاتا ہے۔ ”ستر“ کے لیے انگوٹھے کے سرے کو انکشتِ شہادت کی درمیانی پور سے ملایا جاتا ہے اور انکشتِ شہادت کا کنارہ انگوٹھے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ ”اسی“ کے لیے انکشتِ شہادت کا کنارہ (سرا) انگوٹھے (کے اوپر سے اس) کی جڑ کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ ”نوے“ کے لیے انکشتِ شہادت کو انگوٹھے کی جڑ کے ساتھ ملایا جاتا ہے (جس سے چھوٹا سادائرہ وجود میں آ جاتا ہے)۔

دائیں ہاتھ میں جو اشارے اکائیوں کے لیے موضوع ہیں وہ بائیں ہاتھ میں سیکڑوں کے شمار کے لیے مقرر ہیں اور جو اشارے دائیں میں دہائیوں کے لیے تھے وہ بائیں میں ہزار بتانے کے لیے ہیں۔ (تحفۃ الاحوذی: ج ۱۰، ص ۴۳)

فائدہ: عقدِ اٹل کے ذریعہ سے ذکر کرنا افضل اور مستحب ہے۔ ”حدیثِ یُسَیْرَہ“ اس پر شاہد ہے۔

۸۴۶۔ وعن عبد الله بن زبير قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار باصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقّم كفه اليسرى ركبته. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب (نماز میں) دعا مانگنے (التحیات پڑھنے) بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ران پر رکھتے اور بائیں ہاتھ اپنے دائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنے انگوٹھے کو اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنا پکڑے رکھتے۔ (مسلم)

تشہد سیدنا عبد اللہ ابن مسعود:

۸۴۷۔ عن ابن مسعود قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: "السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ 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" ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوهُ." [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ہم جب نبی پاک ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھتے تو کہتے: ”اللہ پر سلام ہو اس کے بندوں کی جانب سے اور جبرئیلؑ پر سلام ہو اور میکائیلؑ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔“ (ایک مرتبہ) جب نبی پاک ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے روئے انور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ“ (اللہ پر سلام ہو) مت کہو کیونکہ اللہ (خود) سلام ہے۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ (یہ) کہے ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ 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“۔ ترجمہ: ”تمام زبانی عبادتیں

اللہ کے لیے ہیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں (بھی اللہ کے لیے ہیں) تجھ پر سلام ہو، اے نبی! اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں (نازل) ہوں اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“ پھر (دعاؤں میں سے) جو دعا اُس کو زیادہ پسند ہو وہ مانگے۔ (متفق علیہ)

سب سے افضل تشہد:

تشریح: قوله: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله..... اس حدیث میں کلمات تشہد کا ذکر ہے۔ چوبیس کے لگ بھگ صحابہ کرام سے تشہد کے کلمات مروی ہیں جن میں باہم تھوڑا بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی سا بھی تشہد پڑھ لینا کافی ہے۔ یہاں مشکوٰۃ میں مؤلف نے تشہد کے تین صیغے ذکر کیے ہیں: ایک حضرت ابن مسعود کی زیر بحث حدیث میں، دوسرا ابن عباس کی روایت میں اور تیسرا حضرت جابر کی روایت میں۔

یہاں اس پر توافق ہے کہ کوئی سا بھی تشہد پڑھ لینا کافی ہے، لیکن افضلیت میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک تشہد ابن مسعود اولیٰ و افضل ہے جو مذکورہ حدیث میں ذکر ہے۔ اور امام شافعی کے ہاں ابن عباس کا روایت کردہ تشہد پڑھنا افضل ہے جو زیر بحث حدیث کے متصل بسند ابن عباس ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے: ”التحيات المباركات الصلوات الطيبات....“۔ جبکہ امام مالک کے ہاں حضرت عمر کا روایت کردہ تشہد راجح ہے جو ان الفاظ میں ہے: ”التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله....“ (موطا امام مالک)۔

تشہد ابن مسعود کے افضل ہونے کی وجوہ:

حضرت امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک تشہد ابن مسعود کے افضل ہونے کی درج ذیل کئی وجوہ ہیں:

(۱) تشہد ابن مسعود کی روایت دیگر تمام روایات تشہد سے اصح اور اقویٰ ہے۔ چنانچہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں یہی روایت صحیح ترین ہے اور اکثر صحابہ و تابعین کا اسی پر عمل ہے۔

(۲) اس روایت کے نقل کرنے والے تمام راوی تشہد کے کلمات میں اختلاف کیے بغیر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بخلاف دوسرے صحیح تشہد کے کیونکہ ان کے راوی آپس میں اختلاف کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

(۳) ابن مسعود کی روایت میں امر کے صیغہ ”فليقل التحيات لله...“ کے ساتھ تشہد کے مذکورہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جبکہ دوسری روایات تشہد میں امر کا صیغہ نہیں بلکہ صرف حکایت ہے۔

(۴) آپ ﷺ نے حضرت ابن مسعود کو اس بات کا امر فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس تشہد کی تعلیم دیں۔ یہ امتیاز دوسرے کسی بھی تشہد کو حاصل نہیں۔

(۵) ابن مسعود کے تشہد میں دو ”واو“ آتے ہیں جس سے ثناء کے تین مستقل جملے بنتے ہیں۔ جبکہ ابن عباس وغیرہ صحابہ کرام کے تشہد میں واو عطف نہیں اور ”التحيات لله“ کے بعد والے تمام الفاظ صفات ہو کر موصوف سے مل کر ثناء کا ایک ہی جملہ بناتے ہیں اور یہ بات صاف

ظاہر ہے کہ ثناء کے تین جملے ایک جملہ سے بہتر ہیں۔ اس سلسلہ میں امام صاحب کا ایک واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ ”بو او ام بو اوین؟“ یعنی تشہد ایک واؤ والی پڑھنی افضل ہے یا دو واؤ والی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ”بو اوین“ یعنی دو واؤ والی۔ اس پر اس اعرابی نے دعادی کہ ”بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا“ یعنی ”اللہ آپ کو ایسی برکت سے نوازے جیسا کہ زیتون کے درخت کو اللہ نے برکت دی ہے۔ چونکہ قرآن میں شجرہ زیتون کو ”لا شرقیة ولا غربیة“ سے تعبیر کیا گیا ہے تو اعرابی نے اسی طرف اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہ ہیں جو مطولات میں مذکور ہے۔ (نجات، مرآة)

تشہد سیدنا عبداللہ ابن عباسؓ:

۸۴۸۔ وعن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ”التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله“۔ [مسلم] ولم أجده في الصحيحين ولا في الجمع بين الصحيحين ”سلام عليك و سلام علينا“ بغير ألف ولام ولكن رواه صاحب الجامع عن الترمذی.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں تشہد (اس قدر اہتمام سے) سکھاتے جیسا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ آپ ﷺ کہا کرتے کہ ”التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله“۔ ترجمہ: ”تمام بابرکت زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تجھ پر سلام ہو اے نبی! اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں“۔ (مسلم)

”الفصل الثانی“

تشہد میں انگلی سے اشارہ:

۸۴۹۔ عن وائل بن حجر عن رسول الله ﷺ قال: ثم جلس، فافتش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى ومد يرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيتُه يحركها يدعو بها. [أبو داود، دارمی]

ترجمہ: حضرت وائل بن حجرؓ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ بیٹھے، اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا اور دہنی کہنی دائیں ران پر الگ رکھی (یعنی اس کو پہلو سے ملایا نہیں) اور دو انگلیوں (چھنگلیا اور اس کے پاس والی) کو سمیٹا اور (بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے) حلقہ بنایا پھر اپنی (شہادت کی انگلی) اٹھائی، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ اس کو ہلا کر دعا (أشهد أن لا إله إلا الله) پڑھ رہے تھے۔ (ابو داؤد، دارمی)

انگلی ہلانی نہیں چاہیے:

۸۵۰۔ وعن عبد الله بن الزبير قال: كان النبي ﷺ يُشيرُ بأصبعه إذا دعا، ولا يُحرُّكها. [أبو داؤد، نسائي]
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب (تشہد میں) دعا کرتے (یعنی کلمہ شہادت پڑھتے) تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور اسے ہلاتے نہ تھے۔ (ابوداؤد، نسائی)

دو انگلیوں سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے:

۸۵۱۔ وعن أبي هريرة قال: إن رجلاً كان يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله ﷺ: أَحَدُ أَحَدُ. [ترمذی، نسائی، بیہقی]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی دونوں انگلیوں سے دعا (یعنی کلمہ شہادت) کا اشارہ کر رہا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو، ایک انگلی سے اشارہ کرو۔ (ترمذی، نسائی، بیہقی)

نماز میں ہاتھوں کے سہارے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی ممانعت:

۸۵۲۔ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلوة وهو معتمد على يده. [أحمد وأبو داؤد] وفي رواية له: "نهى أن يعتمد الرجل على يديه اذ نهض في الصلوة".

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (اس سے) منع فرمایا کہ آدمی نماز میں (قعدہ میں بیٹھے یا قعدہ سے کھڑا ہوتے وقت) اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ (رواہ احمد و ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ نماز میں کھڑا ہوتے وقت آدمی اپنے ہاتھوں کا سہارا لے۔

۸۵۳۔ وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي ﷺ في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ پہلی دو رکعتوں میں (تشہد میں اس قدر بیٹھتے) تھے گویا گرم پتھروں پر (بیٹھے) ہیں حتیٰ کہ (جلدی سے) کھڑے ہو جاتے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

”الفصل الثالث“

حضرت جابرؓ کا روایت کردہ تشہد:

۸۵۴۔ عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن "بسم الله وبالله التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار". [نسائي]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں تشہد (اس قدر اہتمام سے) سکھاتے جیسا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے: "بسم الله وبالله التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"

أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار“۔ (النسائی)
 ۸۵۵۔ عن نافع قال: كان عبدُ الله بن عمر إذا جلس في الصلوة وضع يديه على رُكبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال:
 قال رسولُ الله ﷺ: لهي أشدُّ على الشيطانِ من الحديدِ [يعنى السبابة]۔ [أحمد]
 ترجمہ: نافع سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور اس
 (اپنی انگلی) کو دیکھتے رہتے پھر کہتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ (شہادت کی) انگلی (سے توحید کا اشارہ) شیطان پر لو ہے (کی مار)
 سے زیادہ سخت ہے۔ (احمد)

۸۵۶۔ وعن ابن مسعودٍ كان يقول: من السنة إخفاء التشهدِ. [أبو داؤد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ سنت یہ ہے کہ تشہد (التحیات) کو کھپی رکھا جائے۔ (ابو داؤد، ترمذی)

تشریح: قوله: من السنة إخفاء التشهد: صحابی کا ”من السنة كذا“ کہنا، اسی طرح ”السنة كذا“ کہنا، جمہور محدثین کے نزدیک
 حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہاں اخفائے تشہد کو سنت قرار دیا جا رہا ہے، چنانچہ تشہد کو اگر سہواً جہر سے پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو واجب
 نہیں ہوگا، برخلاف سہری قراءت کے کہ اگر اس کو سہواً جہر کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔

(بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفَضْلِهَا)

نبی پاک ﷺ پر درود و صلاۃ کس طرح سے پڑھا جائے؟ کون سے درود پڑھے جائیں؟ اور درود کی کیا فضیلت ہے؟ یہاں اس
 باب میں اس کے متعلق احادیث ذکر کی جائیں گی۔

صلاۃ کا معنی اور اس کا حکم: ”صلاۃ“ کا معنی دعائے رحمت، استغفار اور حسن ثنا کے آتے ہیں۔ جب اس کی نسبت بندوں کی طرف
 ہو تو دعائے رحمت کے معنی ہوتے ہیں اور جب اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی ثنا اور افاضہ رحمت کے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد
 باری تعالیٰ ہے: ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“۔ اس آیت کریمہ میں نبی
 پاک ﷺ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ بعض علماء نے اس کو وجوب پر حمل کیا ہے اور بعض نے استحباب پر۔ جبکہ جمہور علماء کے نزدیک اس
 آیت کی رو سے زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے کیونکہ ”صلُّوا“ امر کا صیغہ ہے اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ جس مجلس میں نبی
 پاک ﷺ کا تذکرہ ہو اس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اُس کے بعد ہر بار آپ ﷺ کا اسم گرامی سننے پر درود پڑھنا مستحب ہے۔

”الفصل الاول“

درودِ ابراہیمی:

۸۵۷۔ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثقيني كعب بن عُجرة، فقال: ألا أُهدي لك هدية سمعتها من النبي ﷺ فقلتُ

بلیٰ! فاہدہالی، فقال: سألنا رسولَ اللہ ﷺ فقلنا: یا رسولَ اللہ! کیف الصلوٰۃ علیکم أهلَ البیتِ؟ فإِنَّ اللہَ قد عَلَّمَنَا کیف نُسَلِّمُ علیک؟ قال: قُولُوا: "اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ إِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اللَّهُمَّ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ إِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ". [متفق علیہ] اَلَا اَنْ مُسْلِمًا یَذْکُرُ "عَلِیَّ اِبْرَاهِیْمَ" فِی الْمَوْضِعِیْنِ.

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہؓ مجھ سے ملے اور فرمایا: کیا میں تمہیں تحفہ کے طور پر ایسی چیز نہ دوں جو میں نے نبی پاک ﷺ سے سنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں! مجھے وہ (چیز) ہدیہ میں دے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ پر اور اہل بیت کرام پر درود کیسے بھیجیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہو: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ...." الخ [ترجمہ] "اے اللہ! محمد پر اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر رحمت نازل فرمائی، تو لائق حمد بزرگ و برتر ہے۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر برکت نازل فرمائی۔" (متفق علیہ) ہاں مسلم نے دونوں جگہوں میں علیؑ ابراہیمؑ کا ذکر نہیں کیا۔

تشریح: قولہ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ... اس حدیث میں درود ابراہیمؑ کا ذکر ہے جو افضل درود ہے اور نماز میں اس درود کا پڑھنا درود کے دوسرے صیغوں کی نسبت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مذکورہ حدیث میں نماز کے اندر التحیات میں کہے جانے والے سلام (السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ) کا ذکر ہے۔

نماز میں درود پڑھنے کی حیثیت:

یہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ نماز میں درود پڑھنا فرض ہے یا سنت؟ تو امام شافعیؒ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ نماز میں درود پڑھنا فرض ہے آپ کا استدلال آیت: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" سے ہے۔

جبکہ جمہور فقہاء کے ہاں نماز میں درود پڑھنا مسنون ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کئی مواقع پر نماز کی تعلیم دی، اگر درود فرض ہوتا تو کسی نہ کسی موقع پر درود کا ذکر ضرور ہوتا لیکن ایسا نہیں، کہیں بھی تعلیم صلاۃ کے موقع پر درود کا ذکر نہیں ملتا۔

ان حضرات کی جانب سے امام شافعیؒ کو جواب دیا جاتا ہے کہ آیت: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا... میں "صَلُّوا" صیغہ امر ہے۔ اس سے ساری زندگی میں ایک مرتبہ درود کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے جس کے ہم قائل ہیں، کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ (نجات) ۸۵۸۔ وعن أبی حُمَیْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نُصَلِّيْكَ عَلَیْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ، وَبَارِكْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ إِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ". [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدیؒ سے مروی ہے کہ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ (جواب میں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہو کہ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ، وَبَارِكْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا

بارکت علیٰ ابراہیم اِنَّکَ حمیدٌ مجیدٌ“۔ (متفق علیہ)

درود کے فضائل:

۸۵۹۔ وعن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. [مسلم]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔

دو الفصل الثانی،

۸۶۰۔ عن أنسٍؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. [نسائی]
ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک درود بھیجا اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا اور اس کے دس گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے دس درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ (نسائی)

۸۶۱۔ عن ابن مسعودٍؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً. [ترمذی]
ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے علم حدیث کا شغل رکھنے والے خوش قسمت انسانوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ ﷺ کے زیادہ قریب ہوں گے کیونکہ ان سے زیادہ درود کوئی نہیں پڑھتا۔

آنحضرت کو امتیوں کا سلام پہنچایا جاتا ہے:

۸۶۲۔ وعنه قال: قال رسول اللہ ﷺ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَبَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ. [نسائی، دارمی]
ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے (بہت سے) سیاح (گھومنے پھرنے والے) فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ (نسائی، دارمی)

تشریح: معلوم ہوا کہ جو لوگ روضہ اقدس پر حاضر ہو کر درود نہیں پڑھ سکتے ان کا درود فرشتے آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ قبر (یعنی عالم برزخ) میں جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور درود و سلام پڑھنے والوں کے درود کو سن کر اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے درود و سلام بھیجنے والے کا نام لے کر عرض کرتے ہیں کہ آپ (ﷺ) کے فلاں امتی نے درود و سلام بھیجا ہے۔ (مظاہر حق)

آنحضرت امتیوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں:

۸۶۳۔ وعن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا کوئی نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے (اور میں جواب نہ دوں) مگر یہ کہ اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ (ابوداؤد، بیہقی)

تشریح: قولہ: إِلَارِدَ اللّٰهَ عَلَيْهِ رُوْحِي حَتّٰی اُرِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :- اس کا یہ مطلب لینا کہ آپ ﷺ کی روح آپ کے بدن مبارک میں نہیں ہوتی صرف سلام کا جواب دینے کے لیے روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے غلط ہے، کیونکہ برزخ میں آپ کی جسمانی حیات قرآن و سنت سے ثابت اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ باقی اس ارشاد کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی روح ہمہ وقت اللہ رب العزت کے مشاہدہ میں مستغرق رہتی ہے اور جب کوئی امتی سلام بھیجتا ہے تو روح مبارک کو اس استغراق اور مشاہدہ سے ہٹا کر اس عالم کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے تاکہ درود و سلام سنیں اور اس کا جواب دے سکیں۔ (مظاہر حق)

۸۶۴۔ عنہ قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا تَجْعَلُوْا بِيُوْتِكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِیْ عِبْدًا وَصَلُّوْا عَلَیَّ فَاِنَّ صَلٰوَاتِكُمْ تُبَلِّغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ. [نسائی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (یعنی قبروں کی مانند نہ بناؤ) اور میری قبر کو عید (میلہ ٹیلہ) نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ (نسائی)

تشریح: قولہ: لَا تَجْعَلُوْا بِيُوْتِكُمْ قُبُوْرًا :- اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ گھروں میں نوافل وغیرہ پڑھا کرو کیونکہ اگر گھر میں عبادت نہ ہو تو وہ گھر قبر کی مانند ہے اور اس کے مکین مردوں کی مانند۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں اپنے مردے دفن نہ کرو، کیونکہ گھروں میں دفن ہونا خاص ہے انبیاء کے ساتھ۔ نیز یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قبروں میں سکونت اختیار نہ کرو، جیسا کہ آج کل اولیاء کے مزارات میں لوگ رہتے بستے ہیں، کیونکہ اس سے دل کی نرمی ختم ہو جاتی ہے، برخلاف اس کے کہ کبھی کبھار قبروں کی زیارت کی جائے۔

قبروں پر عرسوں اور میلوں کی مذمت:

قولہ: وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِیْ عِبْدًا :- اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر پر میلے نہ سجاؤ جس طرح عید کے دن میلے سجائے جاتے ہیں۔ اس ارشاد کی روشنی میں وہ لوگ ذرا سوچے جو اولیاء کے مزارات پر عرس کے نام سے میلے سجاتے ہیں جس میں شرک و بدعات، راگ درنگ اور مرد وزن کے اختلاط جیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہونے کے باوجود اس (عرس) میں حاضری کو بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے۔

تین بدنصیب:

۸۶۵۔ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ: رُغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرُغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرُغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُوَاهُ الْكَبِيرُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اُس شخص کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور خاک آلود ہو اُس شخص کی ناک جس پر رمضان آیا اور قبل اس کے کہ اُس کی بخشش کی جاتی گذر گیا اور اُس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس اُس کے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک نے بڑھاپے کو پایا اور انہوں نے اُس کو جنت میں داخل نہ کیا

(یعنی اُس نے والدین کا خیال نہ رکھا جس کے سبب وہ جنت کا حقدار قرار پاتا)۔ (ترمذی)

دروود کے فضائل:

۸۶۶۔ وعن أبي طلحة أن رسول الله ﷺ جاء ذات يوم والبشر في وجهه، فقال: إنه جاءني جبرئيل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد! أن لا يسلي عليك أحدٌ من أمتك إلا صليت عليه عشرين مرة أو لا يسلم عليك أحدٌ من أمتك إلا سلمت عليه عشرين مرة. [رواه النسائي، الدارمي]

ترجمہ: حضرت ابو طلحہؓ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ (صحابہ کے پاس) تشریف لائے اور آپ ﷺ کے چہرہ انور سے خوشی معلوم ہو رہی تھی، پھر فرمانے لگے کہ جبرئیلؑ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے: کیا تو اس بات سے راضی نہیں اے محمد! کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر (ایک مرتبہ) درود بھیجے گا، میں اُس پر دس رحمتیں بھیجوں گا اور جو آپ پر (ایک مرتبہ) سلام بھیجے گا میں اُس پر دس بار سلام بھیجوں گا۔ (نسائی، دارمی)

زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی فضیلت:

۸۶۷۔ عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله! إنني أكثر الصلوة عليك، فكم أجعل لك من صلواتي؟ فقال: ما شئت، قلت: الربع، قال: ما شئت فإن زدت فهو خيرٌ لك، قلت: النصف، قال: ما شئت فإن زدت فهو خيرٌ لك، قلت: الثلثين، قال: ما شئت فإن زدت فهو خيرٌ لك، قلت: أجعل لك صلواتي كلها، قال: إذا تكفيتهمك ويكفركم ذنبك. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ نے (بارگاہ رسالت میں) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، (اب بتلا دیجئے کہ) میں اپنی دعا (نفل عبادت وغیرہ) میں سے کتنی مقدار (یعنی کتنا وقت) آپ ﷺ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ فرمایا: جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ ایک چوتھائی (وقت مقرر کر لوں؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ جتنا چاہو اور اگر (اس سے) زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا (وقت) فرمایا جتنا چاہو اور اگر (اس سے) زیادہ کرو گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، میں نے کہا کہ دو تہائی (وقت مقرر کر لیتا ہوں؟) فرمایا جو چاہو اور اگر (اس سے) زیادہ کرو گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، میں نے عرض کیا کہ (پھر تو) میں اپنی دعا (کا سارا وقت) آپ ﷺ پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: تب تو کفایت کیا جائے گا تیری پریشانی میں اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ (ترمذی)

۸۶۸۔ عن فضالة بن عبيد قال: بينما رسول الله ﷺ قاعدًا إذا دخل رجل فصلّي فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله ﷺ: عجلت أيها المصلي! إذا صليت فاحمد الله بما هو أهله وصل على من ادعاه، قال: ثم صلي رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلّى على النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: أيها المصلي! ادعُ تُحب. [ترمذی، وأبو داود والنسائي نحوه]

ترجمہ: حضرت فضالہ بن عبیدؓ سے مروی ہے کہ اس اثنا میں کہ آپ ﷺ تشریف فرماتے تھے، ایک شخص آیا، نماز پڑھی اور (دعا میں) کہنے لگا "اللهم اغفر لي وارحمني" (اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما) آپ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے! تو

نے (دعامانگنے کا طریقہ ترک کر کے) جلدی کی، جب نماز پڑھ کر (دعا کے لیے) بیٹھو تو اللہ کی حمد و تعریف کر جس کا وہ لائق ہے اور پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعامانگ۔ اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے نماز پڑھی، اُس نے (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) اللہ کی حمد و ثنا کی اور نبی پاک ﷺ پر درود بھیجا۔ (یہ سن کر) نبی پاک ﷺ نے اُن سے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے! مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔

۸۶۹۔ عن عبد الله بن مسعود قال: كنتُ أصليُّ والنبيُّ ﷺ حاضرًا وأبو بكرٍ وعمرُ معه فلما جلستُ بدأتُ بالشَّاءِ على الله

تعالى ثمَّ الصلوة على النبي ﷺ ثم دعوتُ لنفسي فقال النبي ﷺ: سَلْ تُعْطَى. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی پاک ﷺ تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر و عمر بھی آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ جب میں (نماز کے بعد دعامانگنے) بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا پھر نبی پاک ﷺ پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعامانگنے لگا تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ (ترمذی)

”و الفصل الثالث“

۸۷۰۔ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: مَنْ سَرَهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: ”اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ“.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جسے یہ بات خوش کرے کہ اس کو پورے پیمانہ سے ثواب دیا جائے، (وہ)

جب ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو چاہیے کہ (یہ) کہے کہ ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتَهُ وَأَهْلَ

بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ“ [ترجمہ] ”اے اللہ! رحمت بھیج محمد نبی امی پر اور آپ کی ازواج پر جو مومنوں

کی مائیں ہیں اور آپ کی ذریت اور اہل بیت پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم کی آل پر تو لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔“ (ابوداؤد)

آپ ﷺ کے اُمی کہلانے کی وجہ:

تشریح: قولہ: محمدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ... ”اُمی“ منسوب ہے ام (ماں) کی طرف۔ لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا

ہو جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ آپ ﷺ اگرچہ اولین و آخرین کے علوم کے حامل و عالم ہیں لیکن چونکہ آپ ﷺ نے دنیا

کے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہیں کیا جس سے آپ ﷺ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو، بلکہ سارے علوم اللہ رب العزت نے آپ ﷺ کو

بغیر کسی مادی واسطے کے عطا فرمائے، اس مناسبت سے آپ کو ”اُمی“ کہا جاتا ہے۔

سب سے بخیل شخص:

۷۱۔ عن علي قال: قال رسولُ الله ﷺ: الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. [ترمذی، أحمد]

ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (سب سے بڑا) بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود

نہ بھیجے۔ (ترمذی، احمد)

درود جسے آنحضرت براہ راست سنتے ہیں:

۸۷۲۔ عن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِبًا أُبْلِغْتُهُ. [بیہقی]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو مجھ پر میری قبر کے پاس درود بھیجے تو میں (بلا واسطہ) اُس کو سنتا ہوں اور جو مجھ پر دور سے درود بھیجتا ہے تو وہ مجھے (فرشتوں کے واسطہ سے) پہنچایا جاتا ہے۔ (بیہقی)

۸۷۳۔ عن عبد اللہ بن عمروؓ قال: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً. [أحمد]
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ نبی پاک ﷺ پر درود بھیجے (اس کے بدلہ میں) اللہ تعالیٰ اور اُس کے ملائکہ اُس پر ستر (۷۰) رحمتیں بھیجتے ہیں۔ (احمد)

ایک موجب شفاعت درود:

۸۷۴۔ وعن رُوَيْفِعِ بْنِ أَبِي رُوَيْفِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجِبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. [أحمد]

ترجمہ: حضرت رُوَيْفِعِؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ (ﷺ) پر درود بھیجے اور (اس کے بعد یہ) کہے کہ ”اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“ [ترجمہ] ”اے اللہ! آنحضرت (ﷺ) کو روزِ قیامت اُس مقام پر جگہ عطا کر جو تیرے نزدیک مقرب ہے“ تو اُس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ (احمد)

۸۷۵۔ وعن عبد الرحمن بن عوفٍ قال: خرج رسول الله ﷺ حتى دخل نخلاً فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه، قال: فحيث أنظرُ فرفع رأسه فقال: مالك؟ فذكرتُ له ذلك قال: فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ. [أحمد]
ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (حجرہ وغیرہ سے) نکلے یہاں تک کہ ایک کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ فرمایا اور سجدہ کو اتنا دراز کیا کہ میں گھبرا گیا (کہ ہمیں خدا نخواستہ) اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) کو وفات تو نہیں دے دی۔ چنانچہ میں آکر آپ ﷺ کو دیکھنے لگا (کہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں) تو آپ ﷺ نے سر (مبارک) اٹھایا اور فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے یہ (ساری) بات ذکر کر دی۔ راوی کہتا ہے کہ (اس کے بعد) آپ ﷺ نے فرمایا: جبریلؑ نے مجھ سے کہا: کیا میں آپ کو اس بات کی خوشخبری نہ دوں کہ اللہ عزوجل آپ ﷺ کی (اطمینان اور تسلی) کے لیے فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے، میں اُس پر رحمت بھیجوں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے تو میں اُس پر سلام بھیجوں گا۔ (احمد)

۸۷۶۔ وعن عمر بن الخطابؓ قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيٌّ.

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اُس میں سے کچھ بھی (اوپر) نہیں چڑھتا یہاں تک کہ تو اپنے نبی (ﷺ) پر درود بھیجے (یعنی دعا کی قبولیت درود پڑھنے پر موقوف رہتی ہے)۔ (ترمذی)

(بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُدِ)

تشہد میں دعا کا مسئلہ:

اس باب میں تشہد میں درود کے بعد اور سلام سے پہلے پڑھی جانے والی ماثور دعاؤں کا ذکر ہے۔ یہاں اس پر توافق ہے کہ سلام سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ماثور دعاؤں کے علاوہ دوسری دعائیں پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ حضرات احناف کے ہاں افضل تو یہ ہے کہ ماثور دعائیں پڑھی جائیں۔ البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھی جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا ماثورہ دعاؤں کے مشابہہ ہو، کلام الناس کے مشابہہ نہ ہو اور ایسی چیز کا سوال اس میں نہ ہو جو عموماً لوگوں سے مانگی جاتی ہو۔

جبکہ حنابلہ کے ہاں ماثور دعاؤں کے علاوہ دوسری دعائیں پڑھنا جائز نہیں۔ ان حضرات کا استدلال حضرت معاویہ بن الحکم کی حدیث میں وارد ان الفاظ سے ہے: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ" یہ روایت عنقریب [باب مالا يجوز من العمل في الصلاة] میں آئے گی۔

شافعیہ اور مالکیہ کے ہاں ہر قسم کی دعا پڑھنی جائز ہے خواہ وہ امور دین سے متعلق ہو یا امور دنیا سے، ماثور ہو یا نہ ہو۔ غرض جو دعائیں خارج صلاۃ جائز ہیں نماز میں بھی جائز ہیں۔ ان حضرات کا استدلال حضرت ابن مسعود کی روایت میں وارد اس ارشاد نبوی سے ہے "ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ" یعنی پھر وہ دعا پڑھے جو اس (نمازی) کو پسند ہو۔

حضرات حنفیہ اور حنابلہ کی جانب سے مالکیہ اور شوافع کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ بن الحکم کی روایت کے پیش نظر "ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ" کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ سے ماثور و منقول دعاؤں میں سے جو دعا نمازی کو زیادہ پسند ہو، وہ پڑھے۔ (نجات)

وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ

تشہد کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں:

۸۷۷۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يدعُو في الصلوة يقول: "اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم اني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم"، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعبد من المغرم، فقال: إن الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں (تشہد کے بعد یہ دعا) فرماتے تھے کہ "اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر... الخ" (ترجمہ) "اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں کانے دجال کے فتنہ سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی کے فتنہ سے اور موت کے فتنہ سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے"۔ (راوی کہتا ہے کہ) کسی نے

آپ ﷺ سے کہا تعجب ہے کہ آپ (ﷺ) قرض سے بکثرت پناہ مانگتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب آدمی قرضدار ہوتا ہے تو (جب) بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ (متفق علیہ)

۸۷۸۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. [مسلم]

ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد (التحیات) سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور کانے دجال کے شر سے۔ (مسلم)

۸۷۹۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات." [مسلم]

ترجمہ: ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ ان کو یہ دعا (اس قدر اہتمام کے ساتھ) سکھاتے، جیسے ان کو قرآن کی کوئی سورت سکھاتے، فرماتے: کہو کہ "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم... الخ" [ترجمہ] "اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال مسیح کے فتنہ سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے۔"

۸۸۰۔ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلواتي قال: قل: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم." [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ انہوں نے (بارگاہ رسالت میں) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی دعا سکھائیے جسے میں اپنی نماز (کے التحیات) میں پڑھا کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہو کہ "اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً... الخ" [ترجمہ] "اے اللہ! میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، لہذا اپنی طرف سے میری خصوصی مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔" (متفق علیہ)

سلام پھیرنے کا طریقہ:

۸۸۱۔ وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.

ترجمہ: عامر بن سعد اپنے والد (سعد) سے روایت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھتا تھا کہ اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے رخسار (مبارک) کی سفیدی دیکھ لیتا تھا۔ (مسلم)

۸۸۲۔ وعن سمره بن جندب قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى صلوة أقبل علينا بوجهه. [بخاری]

ترجمہ: سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھ چکے ہوتے تو اپنے روئے انور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے۔

نماز کے بعد کس طرف سے پھرا جائے؟

۸۸۳۔ وعن أنس قال: كان النبي ﷺ ينصرف عن يمينه. [مسلم]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ (نماز سے فارغ ہو کر اکثر) اپنے دائیں طرف سے پھرتے تھے۔ (مسلم)

۸۸۴۔ وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلواته، يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله ﷺ كثيراً ينصرف عن يساره. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے کہ وہ یہ سمجھے کہ (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) دائیں طرف سے پھرنا لازم ہے۔ تحقیق میں نے رسول اللہ ﷺ کو بہت مرتبہ دیکھا کہ بائیں طرف سے پھر رہے ہیں۔ (متفق علیہ)

۸۸۵۔ وعن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ، أحببنا أن نكون عن يمينه يُقبل علينا بوجهه، قال: فسمعتُه يقول: "رب قنِي عذابك يوم تبعثُ أو تجمعُ عبادك" [مسلم]

ترجمہ: حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تو آپ ﷺ کے دائیں جانب کھڑے ہونے کو پسند کرتے تاکہ ہم پر اپنے روئے انور کے ساتھ متوجہ ہوں (کیونکہ عموماً آپ ﷺ دائیں جانب پھرتے تھے)۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں نے آپ ﷺ کو (سلام کے بعد) یہ فرماتے ہوئے سنا: "رب قنِي عذابك يوم تبعثُ أو تجمعُ عبادك" [ترجمہ] "اے میرے رب! مجھے (اس دن) اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے"۔ (مسلم)

۸۸۶۔ وعن أم سلمة قالت: إن النساء في عهد رسول الله ﷺ كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى من الرجال ماشاء الله، فاذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال. [بخاری] وسند كُرْ حديث جابر بن سمره في "باب الضحك" إن شاء الله تعالى.

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جب عورتیں (جماعت کی) فرض نماز سے سلام پھیرتیں تو (جانے کے لیے فوراً) کھڑی ہو جاتیں اور رسول اللہ ﷺ اور جن مرد حضرات نے آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی (اپنی جگہوں پر) جتنا اللہ کو منظور ہوتا بیٹھے رہتے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ (جانے کے لیے) کھڑے ہوتے تو سارے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ (بخاری)

”الفصل الثانی“

نماز کے بعد کے معمولات:

۸۸۷۔ عن معاذ بن جبل قال: أخذ بيدي رسول الله ﷺ، فقال: إني لأحبك يا معاذ! فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله! قال: فلاتدع أن تقول في دبر كل صلوة: "رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". [أحمد، أبو داود، نسائي إلا أن أبا داود لم يذكر "قال معاذ: وأنا أحبك".]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے معاذ! میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد (ان کلمات کو) کہنا مت چھوڑ: "رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"۔ ترجمہ: اے میرے رب! اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر میری مدد کر۔ (احمد)

۸۸۸۔ وعن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله ﷺ كان يُسَلِّمُ عن يمينه "السلامُ عليكم ورحمةُ الله" حتى يُرى بياضُ خَدِّه الأيمن وعن يساره "السلامُ عليكم ورحمةُ الله" حتى يُرى بياضُ خَدِّه الأيسر. [أبو داؤد، نسائي، ترمذی و لم يذكر الترمذی "حتى يُرى بياضُ خَدِّه". ورواه ابن ماجه عن عمار بن ياسر.]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے دائیں طرف "السلامُ علیکم ورحمةُ اللہ" (کہہ کر) سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی اور بائیں جانب (بھی) "السلامُ علیکم ورحمةُ اللہ" (کہہ کر) سلام پھیرتے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ (ابو داؤد، ترمذی، نسائی)

۸۸۹۔ وعن عبد الله بن مسعود قال: كان أكثر انصرافِ النبي ﷺ من صلواته إلى شقه الأيسر إلى حجرته. [شرح السنة]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ اکثر اپنی نماز سے بائیں جانب حجرہ کی طرف پھرتے۔ (شرح السنۃ)

۸۹۰۔ عن عطاء الخراساني عن المغيرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يُصَلِّي الإمام في الموضع الذي صَلَّى فيه حتى يتحوَّل. [رواه أبو داؤد وقال: عطاء الخراساني لم يُدرك المغيرة]

ترجمہ: عطاء خراسانی حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ امام اُس جگہ میں نماز نہ پڑھے جس میں نماز پڑھ چکا ہے یہاں تک کہ وہاں سے ہٹ جائے۔ (ابو داؤد)

امام کے اٹھ کر جانے سے پہلے مقتدی نہ جائے:

۸۹۱۔ وعن أنسٍ أن النبي ﷺ حَضَّهم على الصلوة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلوة. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ اُن (صحابہ) کو نماز کی ترغیب دیتے اور اس بات سے منع کرتے کہ آپ ﷺ کے پھرنے سے قبل نماز سے پھریں۔ (ابو داؤد)

”الفصل الثالث“

۸۹۲۔ عن شداد بن أوسٍ قال كان رسول الله ﷺ يقول في صلواته: "اللهم إني أسئلك الثبات في الأمر والعزيمة على الرُّشدِ وأسئلك شكرَ نعمتك وحسنَ عبادتك وأسئلك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا وأسئلك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم". [نسائي وروى أحمد نحوه]

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نماز (کے آخر) میں یہ (دعا) فرماتے: "اللهم إني أسئلك الثبات...". [ترجمہ] "اے اللہ! میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی کا اور ہدایت کے قصد کا سوال کرتا ہوں اور تیری نعمت کے شکر (کی ادائیگی) کا اور تیری اچھی عبادت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے قلبِ سلیم اور سچ بولنے والی زبان مانگتا ہوں اور تجھ سے ہر وہ خیر طلب کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور ہر اُس شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور اُن (تمام گناہوں) کی معافی طلب کرتا ہوں جو تو جانتا ہے"۔ (نسائی، احمد)

۸۹۳۔ وعن جابر قال: كان رسول الله ﷺ يقول في صلواته بعد التشهد: أحسنُ الكلام كلامُ الله وأحسنُ الهدى هدى

محمد. [نسائی]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ (کلمات) کہتے: "أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد". [ترجمہ] "بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے۔" (نسائی)

نماز کے اختتام پر تعدادِ اسلام کا مسئلہ:

۸۹۴۔ عن عائشةؓ قالت: كان رسول الله ﷺ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً تَلْقَاءُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں سامنے کی طرف ایک سلام پھیرتے، پھر دائیں طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ (ترمذی)

تشریح: قولہا: كان رسول الله ﷺ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً تَلْقَاءُ وَجْهَهُ... :- یہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ نماز کے اختتام پر دو سلام کہے جائیں یا ایک سلام یا کہ تین سلام؟ چنانچہ امام مالکؒ کے نزدیک امام اور منفرد کے لیے ایک سلام مشروع ہے اور مقتدی کے لیے تین سلام مستنون ہیں: ایک سامنے کی جانب اور دو سلام دائیں بائیں جانب۔ آپؐ کا استدلال زیر بحث حدیث سے ہے اس کے علاوہ مسلم و ابو داؤد شریف میں مروی حدیث عائشہؓ بھی آپؐ کی متدل ہے جس میں وارد ہے: "ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظْنَا." [ترجمہ] "پھر آپ ﷺ بلند آواز کے ساتھ ایک سلام کہتے تھے کہ ہمیں جگا دیتے۔" نیز حضرت ابن عمرؓ کے ایک موقوف اثر سے بھی امام مالکؒ کی تائید ہوتی ہے۔

جبکہ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر نمازی کے لیے نماز کے اختتام پر دو سلام ہیں: ایک دائیں اور ایک بائیں۔ جمہور کی تائید بہت سی احادیث سے ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ قریباً بیس صحابہ کرامؓ آپ ﷺ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نمازی آخرِ صلاۃ میں دو سلام کہے گا۔ یہاں اسی فصل میں حضرت سعدؓ کی روایت اس حوالے سے مذکور ہے، آپؐ فرماتے ہیں: "كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ بَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بِيَاضَ خَدِّهِ" (مسلم) [ترجمہ] "میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ ﷺ دائیں بائیں سلام پھیرا کرتے تھے۔" اسی طرح فصل ثانی میں ابن مسعودؓ کی حدیث ہے: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ... وَعَنْ بَسَارِهِ"۔ (ابوداؤد، ترمذی)

ان حضرات کی جانب سے امام مالکؒ کی متدل احادیث عائشہؓ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ احادیث بیانِ جواز پر محمول ہیں اور یا پھر محمول ہیں جہر اور اسماع پر (یعنی آپ ﷺ پہلا سلام اتنی آواز سے کہتے کہ ہم حجروں میں سن لیتیں) اس پر مسلم میں مروی حضرت عائشہؓ کی حدیث کے یہ الفاظ دال ہیں: "يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظْنَا" (یعنی آپ ﷺ اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں جگا دیتے)۔ نیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمہور کی پیش کردہ روایات ناطق اور مثبت زیادت ہیں، جبکہ امام مالکؒ کی روایات عائشہؓ ساکت ہیں۔ اور ناطق کو ساکت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اور ابن عمرؓ کی موقوف روایت جمہور کی متدل مرفوع روایات کے مقابلہ میں حجت نہیں۔ (المسائل والدلائل، نفحات)

۸۹۵۔ وعن سمرۃؓ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَنَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت سمرہؓ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ ہم (سلام پھیرتے وقت) امام کے سلام کا جواب دیں (یعنی جواب کی نیت

کرے) اور آپس میں محبت رکھیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں۔ (ابودود)

(بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

{اس باب میں وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن میں فرض نمازوں کے بعد مختلف اذکار اور وظائف ارشاد فرمائے گئے ہیں}

فرضوں اور سنتوں کے درمیان ذکر و اذکار:

اس جگہ یہ بحث ہوئی ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں وہاں فرض اور سنت کے درمیان مسنون اذکار پڑھے جاسکتے ہیں یا نہیں؟ چنانچہ دونوں قول موجود ہیں، البتہ مناسب یہ ہے کہ سنتوں میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ”اللهم أنت السلام ومنك السلام... الخ“ کہہ کر سنت پڑھنے لگتے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ احادیث سے ثابت شدہ وظائف و اذکار بھی سنتوں کے بعد پڑھے جائیں، کیونکہ ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ یہ اذکار نماز کے بعد پڑھے جائیں خواہ فرض کے بعد ہو یا سنتوں کے بعد۔

”الفصل الاول“

نماز کے اختتام پر تکبیر:

۸۹۶۔ عن ابن عباس قال: كنتُ أعرِفُ انقضاءَ صلاةِ رسولِ اللهِ ﷺ بالتكبيرِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کی نماز (باجماعت) کے ختم ہو جانے کو تکبیر (کی آواز) سے جان لیتا تھا۔

تشریح: اس حدیث میں جس تکبیر کا ذکر ہے، اس کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نماز کے بعد جو تسبیحات ہوتی ہیں اس میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ مراد ہے، جسے آپ ﷺ تعلیم امت کی خاطر با آواز بلند کہتے۔ جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق ایام منیٰ یا ایام تشریق (کی تکبیرات) سے ہے۔

اشکال اور اس کا جواب:

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس نماز ختم ہونے کو سلام کی بجائے تکبیر سے کیسے پہچانتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس یا تو صغریٰ کی وجہ سے جماعت میں ہمیشہ شریک نہ ہوتے ہوں گے۔ یا صغریٰ کی وجہ سے جماعت کی پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہوں گے، اس لیے ممکن ہے کہ وہاں تک آپ ﷺ کی سلام کی آواز نہ پہنچتی ہو، لیکن تکبیر جو بلند آواز سے کہی جاتی حضرت ابن عباس وہ سن لیتے جس سے نماز ہو چکنے کو جان جاتے۔ (مظاہر حق)

فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی مسنون دعائیں

۸۹۷۔ عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ لم يقعد إلا مقداراً ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا

ذالجلال والإكرام. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (فرض نماز کے بعد) ”اللہم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال والإکرام“ کہنے کے بقدر بیٹھتے۔ (مسلم)

۸۹۸۔ وعن ثوبان قال: كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: ”اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال والإکرام“۔ [مسلم]

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب (فرض) نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کہتے اور (یہ دعا) کہتے کہ ”اے اللہ! تو سالم ہے (تمام عیوب سے) اور تجھ ہی سے (بندوں کی) سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور بخشش والے!“۔ (مسلم)

۸۹۹۔ وعن المغيرة بن شعبه أن النبي ﷺ كان يقول في ذبر كل صلوة مكتوبة: ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجحَد منك الجحَد“۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ ہر فرض نماز کے بعد یہ (کلمات) کہتے کہ ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجحَد منك الجحَد“۔ (متفق علیہ)

۹۰۰۔ وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله إذا سلم من صلواته يقول بصوته الأعلى: ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون“۔ [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے سلام پھیرتے تو باواز بلند کہتے کہ لا إله إلا الله وحده لا شريك له... الخ [ترجمہ] ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، گناہ سے پھیرنے اور عبادت کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدد سے ہے اور ہم اُس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، نعمت اسی کی ہے اور بزرگی اسی کی ہے اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، (ہم) اسی کے لیے بندگی کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔“ (مسلم)

۹۰۱۔ عن سعدٍ أنه كان يعلمُ بينه هؤلاء الكلمات، ويقول: ”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ ذُبْرَ الصَّلَاةِ: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعَمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ“۔ [بخاری]

ترجمہ: حضرت سعدؓ سے مروی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے اور کہتے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعہ (اللہ) سے پناہ مانگا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ... الخ“ [ترجمہ] ”اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں ناکارہ عمر سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے۔“ (بخاری)

تسبیحاتِ فاطمہ کی فضیلت:

۹۰۲۔ وعن أبي هريرة قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلیٰ

والنعیم المقیم فقال: وما ذاک؟ قالوا: یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویصدقون ولا تصدق ویعتقون ولا نعیتق، فقال رسول اللہ ﷺ: أفلا أعلمکم شیئاً تدکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم ولا یكون أحد أفضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم، قالوا: بلی یا رسول اللہ! قال: تسبحون وتکبرون وتحمّدون دبر کلّ صلوة ثلاثاً وثلاثین مرّة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرین الی رسول اللہ ﷺ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا أمثله، فقال رسول اللہ ﷺ: ذلك فضل اللہ یؤتیه من یشاء. [متفق علیہ] ولیس قولُ أبی صالح الی آخره الا عند مسلم. وفی رواية للبخاری: "تسبحون فی دبر کلّ صلوة عشراً وتحمّدون عشراً وتکبرون عشراً" بدل "ثلاث وثلاثین".

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ فقراء مهاجرین (ایک دفعہ) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ مالدار لوگ (قرب الہی کے) درجات عالیہ اور ہمیشہ کی نعمت (جنت) حاصل کر گئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: وہ کیسے؟ کہنے لگے (اس طرح) کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ (مالدار ہونے کے سبب) صدقے کرتے ہیں اور ہم صدقے نہیں کر سکتے اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے سبب تم ان لوگوں (کے درجات) تک پہنچ جاؤ گے جو تم سے (درجات عالیہ میں) آگے بڑھ گئے تھے اور پیچھے آنے والوں سے تم آگے بڑھ جاؤ گے اور (اس عمل کے کرنے کے بعد) کوئی تم سے افضل نہ ہوگا سوائے اس (مالدار) شخص کے جو تم جیسا عمل کرے؛ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں (بتادیتے) یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تینتیس، تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور الحمد للہ کہو۔ ابوصالح (جو ایک راوی ہیں) کہتے ہیں کہ فقراء مهاجرین رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آئیں، کہنے لگے کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے ہمارے عمل (کا حال) سن لیا، چنانچہ وہ بھی اس جیسا عمل کرنے لگے۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ (متفق علیہ) اور ابوصالح کا قول جو آخر حدیث تک ہے، صرف مسلم کی روایت میں ہے اور بخاری میں ہے: "تم ہر نماز کے بعد دس، دس مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کہو (یعنی تینتیس بار کی بجائے دس بار کہنا مذکور ہے)۔"

۹۰۳۔ عن کعب بن عجرة قال: قال رسول اللہ ﷺ: معقبات لا یحیب قائلهنّ أو فاعلهنّ دبر کلّ صلوة مکتوبہ: ثلث وثلاثون تسبیحہ، ثلاث وثلاثون تحمیدہ وأربع وثلاثون تکبیرہ. [مسلم]

ترجمہ: کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چند پیچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں جن کو ہر فرض نماز کے بعد کہنے والا یا فرمایا کہ کرنے والا (ثواب سے) محروم نہیں ہو سکتا: (وہ یہ ہیں) تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔

۹۰۴۔ وعن أبی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من سبح لله فی دبر کلّ صلوة ثلاثاً وثلاثین وحمد الله ثلاثاً وثلاثین وکبر الله ثلاثاً وثلاثین، فتلک تسعة وتسعون وقال تمام المائة: "لا اله الا الله وحده لا شریک له، له المملک وله الحمد وهو علی کلّ شیء قدير" غفرت خطایاہ وإن کانت مثل زبد البحر. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہے جو ننانوے بنتے ہیں اور سو (کا عدد) پورا کرنے کے لیے "لا اله الا الله وحده لا شریک له له المملک وله"

الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ“ کہے تو اُس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ (کثرت میں) سمندر کے جھاگ کی مانند ہو۔ (مسلم)

”وفصل الثانی“

فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت:

۹۰۵۔ عن ابی امامة قال: قيل: يا رسول الله أتى الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
ترجمہ: حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! کون سی دعا زیادہ سنی (قبول کی) جاتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ (ترمذی)

ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم:

۹۰۶۔ عن عقبه بن عامر قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذات في دبر كلِّ صلوة. [أحمد، أبو داود، نسائي]
ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ (احمد، ابو داؤد، نسائی)

فجر اور عصر کے بعد ذکر اللہ میں بیٹھنے کی فضیلت:

۹۰۷۔ وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلوة الغداة حتى تطلع الشمس أحب الي من أن أعتق أربعة من ولد اسماعيل ولأد أقعد مع قوم يذكرون الله من صلوة العصر الي أن تغرب الشمس أحب الي من أن أعتق أربعة. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کو یاد کرتے ہیں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اسمعیل کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کروں اور ایسے لوگوں کے ساتھ میرا بیٹھنا جو عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ کو یاد کرتے ہیں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ چار غلام آزاد کروں۔ (ابو داؤد)

اشراق کا ثواب:

۹۰۸۔ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين

كانت له كأجر حجة وعمره. قال: قال رسول الله ﷺ: تامّة تامّة تامّة. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر دو نفل پڑھے، اُسے حج اور عمرہ جیسا ثواب ملے گا۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پورے حج عمرہ کا، پورے حج عمرہ کا، پورے حج عمرہ کا (ثواب اُسے ملے گا)۔ (ترمذی)

”الفصل الثالث“

۹۰۹۔ عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمامٌ لنا يُكنى أبا رُمثة قال: صليتُ هذه الصلوةَ [أو مثل هذه الصلوة] مع رسولِ الله ﷺ قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصفِّ المُقدَّم عن يمينه وكان رجلٌ قد شهد التكبيرَ الأولى من الصلوة فصلَّى نبيُّ الله ﷺ ثم سلَّم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياضَ خَدَّيه ثم انفتلَ كأنفتالَ أبي رُمثة [يعنى نفسه] فقام الرجلُ الذي أدركَ معه التكبيرَ الأولى من الصلوة يشفعُ فوثبَ عمرُ فأخذَ بمنكبيه فهزَّه ثم قال: اجلس، فإنَّه لن يهلكَ أهلُ الكتابِ إلاَّ أنه لم يكن بين صلواتِهِم فصلٌّ فرجعَ النبيُّ ﷺ بصره فقال: أصابَ الله بك يا ابنَ الخطاب! [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ازرق بن قیس سے مروی ہے کہ ہمیں ایک امام نے نماز پڑھائی جس کی کنیت ابو رُمثہ تھی، وہ (نماز کے بعد) کہنے لگا کہ میں نے یہ نماز یا فرمایا کہ اس جیسی نماز رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ پڑھی۔ ابو رُمثہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ اگلی صف میں آپ ﷺ کے دائیں طرف کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص نماز کی تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا، نبی پاک ﷺ نے نماز پڑھائی پھر اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرا حتیٰ کہ ہم نے آپ ﷺ کے دونوں رخساروں کی سفیدی دیکھ لی، پھر نماز سے ایسے پھرے جیسے ابو رُمثہ یعنی خود (راوی) پھرے تو وہ شخص جو نماز کی تکبیر اولیٰ سے نماز میں شریک ہوا تھا، کھڑا ہو کر دو رکعت پڑھنے لگا، (یہ دیکھ کر) حضرت عمرؓ جلدی سے اٹھے اور اس کے مونڈھے پکڑ کر ہلایا پھر فرمایا کہ بیٹھ جا کیونکہ اہل کتاب صرف اس بنا پر ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں کے درمیان فصل (یعنی فرق) نہیں ہوتا تھا۔ (یہ سن کر) نبی پاک ﷺ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور فرمایا: اے خطاب کے بیٹے! اللہ نے تجھے حق تک پہنچایا (یعنی آپ نے حق بات کہی)۔ (ابو داؤد)

۹۱۰۔ عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نُسبَحَ في دُبرِ كلِّ صلوةٍ ثلاثاً وثلاثينَ ونحمدُ ثلاثاً وثلاثينَ ونكبرُ أربعاً وثلاثينَ فأتى رجلٌ من الأنصارِ في المنام، فقيلَ له: أمرَكم رسولُ الله ﷺ أن تُسبِّحوا في دُبرِ كلِّ صلوةٍ كذا وكذا، قال الأنصاريُّ في منامه: نعم! قال: فاجعلوها خمساً وعشرينَ وخمسةً وعشرينَ واجعلوا فيها التهليلَ فلما أصبحَ غداً على النبيِّ ﷺ فأخبره فقال رسولُ الله ﷺ: فافعلوا. [أحمد، نسائي، دارمي]

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہیں اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ کہیں اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہیں، (اس دوران) ایک انصاری صحابی نے خواب (میں ایک فرشتہ) دیکھا (خواب میں) ان سے کہا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اتنی اتنی (مقدار میں) تسبیح کرو۔ اُس انصاری (صحابی) نے جواب دیا: جی ہاں! (خواب میں آنے والے) فرشتے نے کہا کہ ان کلمات کو پچیس پچیس مرتبہ مقرر کر لو اور ان میں (پچیس مرتبہ) ”لا الہ الا اللہ“ بھی شامل کر دو۔ جب صبح ہوئی تو وہ (صحابی) نبی پاک ﷺ کے پاس آیا اور (خواب کی) خبر دی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر عمل کرو۔ (احمد، نسائی، دارمی)

فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی کی فضیلت:

۹۱۱۔ وعن علي قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ على أعوادِ هذا المنبرِ يقولُ: مَنْ قرأ آيةَ الكرسيِّ في دُبرِ كلِّ صلوةٍ لم يمنعه

مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ أَمَنَهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُورَاتِهِ حَوْلَهُ. [بيهقي]

ترجمہ: حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس منبر کی لکڑیوں پر (بیٹھے ہوئے) سنا فرما رہے تھے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اُسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی اور جو شخص بسترہ پر آتے (سوتے) وقت اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن دیتا ہے اس کے گھر اور اس کے ہمسایہ کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں (کی حفاظت کر کے)۔ (بیہقی)

۹۱۲۔ وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي ﷺ قال: مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيُثْبِتِي رِجْلِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصَّبْحِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِبُّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلْ لِدُنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشَّرْكَ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلُ مِمَّا قَالَ.

[أحمد وروى الترمذی عن أبي ذرّ الی قولنه: "إِلَّا الشَّرْكَ" وَلَمْ يَذْكَرْ "صَلَاةَ الْمَغْرِبِ" وَلَا "بِيَدِهِ الْخَيْرُ" وَقَالَ:

هذا حديث حسن صحيح غريب.]

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن غنمؓ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مغرب اور فجر کی نماز سے پھرنے (یعنی فارغ ہو کر جانے) اور اپنے پاؤں موڑنے سے پہلے یہ (کلمات) دس مرتبہ کہے: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير"۔ ہر ایک پر اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے دس درجے بلند کیے جاتے ہیں اور یہ (کلمات) اس کے لیے ہر بری چیز اور شیطان مردود سے امان (کا باعث) ہوتے ہیں اور شرک کے ماسوا کوئی گناہ اس کو ہلاک نہیں کر سکتا اور وہ لوگوں میں سب سے افضل ہوگا ماسوائے اُس شخص کے جو اس سے افضل عمل کرتا ہو یعنی (یہ کلمہ) اُس سے زیادہ کہتا ہو۔ (احمد)

طلوع آفتاب تک ذکر میں بیٹھنے کی فضیلت:

۹۱۳۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث بعثاً قبيل نجد، فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة فقال رجل من آلهم يخرج مارأينا بعثاً أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث فقال النبي ﷺ: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأفضل رجعة قوماً شهدوا صلوة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. [ترمذی وقال: هذا حديث غريب وحماد بن أبي حميد الراوى هو ضعيف في الحديث]

ترجمہ: حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے نجد کی جانب ایک لشکر بھیجا جو (فتح کے بعد) بہت سی غنیمت لے کر بہت جلد واپس آیا، (یہ دیکھ کر) ہم میں سے ایک شخص نے جو (لشکر کے ساتھ) نہیں گیا تھا کہا کہ ہم نے اتنی جلدی واپس لوٹنے والا اور اتنی (زیادہ) مال غنیمت لانے والا لشکر کوئی نہیں دیکھا۔ (یہ سن کر) نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی جماعت نہ بتا دوں جو (اس سے بھی زیادہ) افضل غنیمت والی اور افضل (یعنی جلدی صحیح سالم) لوٹنے والی ہو، یہ وہ جماعت ہے جو فجر کی نماز (باجماعت) میں شریک ہوئی، پھر اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گئی حتیٰ کہ سورج نکل آیا، پس یہ لوگ (مذکورہ لشکر سے زیادہ) جلدی واپس آنے والے اور زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والے

ہیں۔ (ترمذی)

(بَابُ مَا لَا يُجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ)

{ نماز میں کون سا عمل ناجائز ہے اور کون سا مباح، اس باب میں اس حوالے سے احادیث ذکر کی گئی ہیں }

”الفصل الاول“

نماز میں کلام کا مسئلہ:

۹۱۴۔ عن معاوية بن الحكم قال: بين أنا أصلي مع رسول الله ﷺ، إذ عطس رجل من القوم فقلت: یرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وانكأ أميأه، ماشأنكم تنظرون اليّ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمّونني لكنني سكت، فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: ”إن هذه الصلوة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن“ أو كما قال رسول الله ﷺ، قلت: يا رسول الله! إنني حديث عهد بجاهلية وقد جاء نال الله بالاسلام وإن منارجالاً يأتون الكهّان، قال: فلأتأتهم، قال: ومنارجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجذون في صدورهم فلا يصدّونهم، قال: قلت: ومنارجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمّن وافق خطه فذاك. [رواه مسلم قوله: ”ولكنني سكت“ هكذا وجدت في صحيح مسلم وكتاب الحميدى وضع في جامع الأصول بلفظة ”كذا“ فوق ”لكنني“.]

ترجمہ: حضرت معاویہ بن الحکم کہتے ہیں کہ دریں اثنا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک لوگوں میں سے ایک شخص کو چھینک آگئی۔ میں نے (اس چھینکنے والے کو) ”یرحمك الله“ کہا (اس پر) لوگ مجھے گھورنے لگے۔ (یہ دیکھ کر) میں نے کہا: ہائے (میری یا تمہاری) ماں گم کر دے، کیا بات ہے؟ جو مجھے گھورتے ہو، ان لوگوں نے (یہ سن کر) اپنی رانوں کو اپنے ہاتھوں سے مارنا شروع کیا، جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں (تو مجھے غصہ آیا) لیکن میں چپ رہا، پھر جب نبی پاک ﷺ نماز پڑھ چکے (تو کیا کہوں) میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان! میں نے آپ ﷺ سے پہلے اور بعد میں آپ ﷺ سے زیادہ اچھی تعلیم دینے والا معلم (استاد) نہیں دیکھا۔ چنانچہ اللہ کی قسم! نہ تو مجھے ڈانٹا اور نہ مجھے مارا اور نہ برا بھلا کہا (صرف اتنا) فرمایا کہ نماز لوگوں کی بات چیت کے (لیے) لائق نہیں، نماز تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے۔ یا (راوی کہتا ہے کہ) رسول اللہ ﷺ نے اس کی مانند فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں عہد جاہلیت کے قریب ہوں (یعنی نیا مسلمان ہوں) اور اللہ نے ہمیں اسلام سے مشرف فرما دیا ہے اور ہم میں سے بعض لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں (یعنی کاہنوں کے پاس جانا کیسا ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو کاہنوں کے پاس مت جا۔ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے بعض لوگ بدفالی کرتے ہیں (اس کا کیا حکم ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ (براشگون) ایک چیز (وہم) ہے جو یہ لوگ اپنے دلوں میں (نفع و نقصان کے متعلق) پاتے ہیں، پس یہ بات ان کو (کوئی کام کرنے سے) نہ روکے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض

کیا کہ ہم میں سے بعض لوگ خط (لیکریں) کھینچتے ہیں (اس کا کیا حکم ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی خط کھینچا کرتا تھا، سو جس کا خط اُس نبی کے خط کے موافق ہو تو وہ (درست) ہے۔ (مسلم)

تشریح: قوله: اِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ...۔ یہاں اس بابت فقہاء

کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے کہ ”کلام فی الصلاة“ (نماز میں باتیں کرنا) مفسدِ صلاۃ ہے یا نہیں؟

چنانچہ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ نماز میں کلام کرنا مطلقاً مفسدِ صلاۃ ہے خواہ کسی قسم کا بھی ہو، قلیل ہو یا کثیر۔ زیر بحث حدیث

اس کے علاوہ اسی باب کے فصلِ اول و ثانی میں مروی حضرت ابن مسعودؓ کی احادیث سے آپؐ استدلال فرماتے ہیں، نیز مسلم شریف میں

مروی حضرت زید بن ارقمؓ کی یہ حدیث بھی آپؐ کی دلیل ہے: ”كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ اِلَى جَنْبِهِ فِي

الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ «وَقَوْمًا لِلَّهِ قَانِتِينَ» فَأَمْرًا بِالسُّكُوتِ وَنُهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ“۔ ترجمہ: ”ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے یہاں تک

کہ آیت ”وَقَوْمًا لِلَّهِ قَانِتِينَ“ نازل ہوئی اس میں ہمیں نماز کے اندر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور بات چیت کرنے سے ہم منع کیے گئے۔“

جبکہ امام شافعیؒ کے ہاں قلیل کلام (تقریباً سات حرف) جو نسیان کی بنا پر ہو یا مسئلہ سے ناواقفیت کی بنا پر ہو، مفسدِ صلاۃ نہیں۔

اور امام مالکؒ کے ہاں قلیل کلام اگر اصلاحِ صلاۃ کے لیے ہو تو مفسدِ صلاۃ نہیں۔ اور امام احمدؒ سے مذکورہ تینوں قسم کے اقوال مروی ہیں۔

ان حضرات کا استدلال [عن ابن سيرين عن أبي هريرة] کی سند سے مروی ”ذوالیدین کی حدیث“ سے ہے جو بحوالہ بخاری

و مسلم باب السہو میں تفصیل کے ساتھ آرہی ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ ”آپ ﷺ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اس میں آپ ﷺ

نے دو رکعت پر سلام پھیرا، تو ایک لمبے ہاتھوں والے صحابی (ذوالیدین) نے کہا کہ کیا نماز عشاء کم کر دی گئی ہے یا آپ ﷺ باقی رکعات بھول

گئے ہیں؟ آپ ﷺ نے اس پر فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم کی گئی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ذوالیدین کی تصدیق کے لیے دوسرے

صحابہ سے پوچھا۔ انہوں نے ذوالیدین کی تصدیق کی اور آپ ﷺ نے باقی نماز پڑھا کر آخر میں سجدہ سہو فرمایا... الخ۔ اس حدیث سے

استدلال کرتے ہوئے امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا نماز میں کلام فرمانیسیان کی بنا پر تھا اور ذوالیدین کا کلام کرنا مسئلہ سے ناواقفیت

کی بنا پر تھا، جبکہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ ذوالیدین اور آپ ﷺ کا کلام کرنا اصلاحِ صلاۃ کے لیے تھا۔

امام ابوحنیفہؒ کی جانب سے اس حدیث کے کئی جوابات دیے گئے ہیں:

(۱) حدیثِ ذوالیدین مضطرب ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔

(۲) ذوالیدین کا یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے، اس وقت تک نماز میں باتیں کرنا ممنوع نہیں تھا، لیکن بعد میں کلام فی الصلاة کی اجازت

منسوخ کر دی گئی جیسا کہ احناف کی پیش کردہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حدیثِ ذوالیدین کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں جو صحابہ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس روایت میں

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ”صلیٰ بنا رسول اللہ ﷺ“، جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ واقعہ ذوالیدین غزوہ بدر کے بعد اور ”منسوخیتِ کلام فی

الصلاة“ کے بعد پیش آیا، لہذا اس سے استدلال درست ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث مرسل ابو ہریرہؓ ہے، آپؐ نے کسی دوسرے صحابی سے سن کر اس کو روایت کیا، کیونکہ

حضرت ذوالیدین غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: ”کان اسلامُ اَبی ہریرۃً بعدَ ما قُتِل ذوالیدین۔“ (طحاوی) ترجمہ: ابو ہریرہؓ ذوالیدین کی شہادت کے بعد اسلام لائے ہیں۔ اس صورت میں حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ کہنا کہ ”صلی بنا رسول اللہ ﷺ“ مجاز ہوگا ”صلی بالمسلمین“ سے۔ پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ ”آپ ﷺ نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔“

علمِ رمل کی حقیقت اور اس میں مشغولیت کا حکم:

قولہ: کان نبی من الأنبیاء یخط فمّن وافق خطہ فذاک:۔ یہ نبی جن کے متعلق آپ ﷺ فرما رہے ہیں کہ علمِ رمل جانتے تھے، بقول بعض علماء حضرت ادریس علیہ السلام تھے اور بقول بعض حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ ان کو معجزہ کے طور پر بذریعہ وحی ”علمِ رمل“ سکھایا گیا تھا۔ آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”فمّن وافق خطہ فذاک“ (یعنی جس کا خط (یعنی کھینچی ہوئی لکیر) اس نبی کے خط کے موافق ہو جائے تو وہ درست ہے) تعلق بالجمال کے قبیل سے ہے، کیونکہ اُس نبی کو تو بذریعہ وحی یہ علم سکھایا گیا تھا، اب کسی کے لیے بھی اس علم کا صحیح طریقہ معلوم کرنا ممکن نہیں۔ گویا آپ ﷺ نے ایک لطیف پیرایہ میں اس علم کے ساتھ اشتغال کو ناجائز قرار دیا اور عدم جواز کی تصریح اس لیے نہیں فرمائی کہ اس سے اُس نبی کی شان میں توہم نقصان (یعنی ناقص ہونے کے وہم) کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ (اختلاف الائمہ، نجات)

نماز میں سلام کا جواب دینے کی منسوخیت:

۹۱۵۔ وعن عبد اللہ بن مسعود قال: کنا نسلّم علی النبی ﷺ وهو فی الصلوٰۃ فیردّ علینا، فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم یردّ علینا، فقلنا یرسل اللہ! کنا نسلّم علیک فی الصلوٰۃ فتردّ علینا فقال: انّ فی الصلوٰۃ لشغلاً. [متفق علیہ] ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نماز میں ہوتے اور ہم آپ ﷺ کو سلام کرتے تو آپ ﷺ ہمارے (سلام کا) جواب دیتے۔ جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس آئے تو ہم نے آپ ﷺ کو (حالتِ نماز میں) سلام کیا، آپ ﷺ نے ہمیں جواب نہ دیا (جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے) تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! (پہلے) ہم آپ ﷺ کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ ﷺ ہمیں جواب دیتے (اور اب جواب نہیں دیا) آپ ﷺ نے فرمایا: نماز میں (بڑی) مشغولیت ہے۔ (متفق علیہ)

۹۱۶۔ عن مُعِیقِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجْلِ، يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: اِنْ كُنْتَ فاعِلًا فواحدةً. [متفق علیہ] ترجمہ: حضرت مُعِیقِبٌ نبی پاک ﷺ سے اُس شخص کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو سجدہ کی جگہ میں مٹی برابر کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ایسا کرنا (یعنی مٹی برابر کرنا) ہی ہو تو ایک مرتبہ ایسا کر لیا کرو۔ (متفق علیہ)

۹۱۷۔ وعن اَبی ہریرۃ قال: نهى رسولُ اللہ ﷺ عن الخصر في الصلوٰۃ. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے نماز میں کوکھ (یعنی پہلو) پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ (متفق علیہ)

نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی مذمت:

۹۱۸۔ عن عائشة قالت: سالتُ رسولَ اللہ ﷺ عن الالتفاتِ في الصلوٰۃ فقال: هو اختلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ صَلَوةِ الْعَبْدِ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز میں التفات (یعنی ادھر ادھر دیکھنے) کے بارے میں پوچھا۔ آپ ﷺ

نے فرمایا کہ یہ اچک لینا ہے کہ شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ (متفق علیہ)

۹۱۹۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كَيْتَبُهُنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُحَطَّفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ نماز میں دعا کے وقت نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آجائیں، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ (مسلم)

۹۲۰۔ و عن أبي قتادة قال: رأيتُ النبي ﷺ يومَ النَّاسِ وَأُمَامَةَ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلِيَّ عَاتِقَهُ فَاذَارَكَ وَعَضَّهَا وَادْفَعَهَا مِنْ السُّجُودِ أَعَادَهَا. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا کہ لوگوں کو امامت کر رہے ہیں اور امامت بنت ابو العاصؓ (آپ ﷺ کی نواسی) آپ کے کندھے پر تھی۔ چنانچہ جب آپ ﷺ رکوع میں جاتے تو اُس کو اتار دیتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دوبارہ اپنے کندھے پر بٹھادیتے۔ (متفق علیہ)

نماز میں جمائی کو حتیٰ الوسع روکنا:

۹۲۱۔ وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: إِذَا تَشَاءَ بِ أَحَدِكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. [رواه مسلم] وفي رواية البخاري عن أبي هريرة قال: إِذَا تَشَاءَ بِ أَحَدِكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ: هَا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ.

ترجمہ: حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے نماز میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ حتیٰ الوسع جمائی کو روکے، کیونکہ شیطان (جمائی کے وقت منہ کھولنے کی صورت میں اندر) گھس جاتا ہے۔ (مسلم) اور بخاری میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ حتیٰ الوسع اسے روکے اور ”ہا“ (کی آواز) نہ کہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور وہ اس سے ہنستا ہے۔

۹۲۲۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إِذَا عَفَرِيْتَا مِنَ الْجَنِّ تَفَلَّتِ الْبَارِحَةُ، لِلْيَقْطَعِ عَلَيَّ صَلَوَاتِي فَأَمَكْنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أُرْبِطَهُ عَلَيَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعَا أُنْحَى سُلَيْمَانَ ”رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي“ فَرَدَّدْتُهُ خَاسِنًا. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کل رات ایک جن دیو چھٹ کر (میرے پاس) آیا تا کہ مجھ پر میری نماز خراب کر دے، (مگر) اللہ نے مجھے اُس پر قدرت دے دی۔ میں نے چاہا کہ اُس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تا کہ تم سب اسے دیکھ سکو، پھر مجھے میرے بھائی سلیمان (علیہ السلام) کی (یہ) دعا یاد آگئی: ”رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي“ [ترجمہ] ”اے میرے رب! مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو“ چنانچہ میں نے اسے ذلیل کر کے لوٹا دیا۔

۹۲۳۔ وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبِحْ فَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ:

التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. [متفق علیہ]

ترجمہ: سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کو نماز میں کوئی بات پیش آجائے تو وہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ (نماز میں) تالی بجانا عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔

دو لفصل الثانی،

۹۲۴۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال: کنا نسلّم علی النبی ﷺ وهو فی الصلوٰۃ قبل أن نأتی أرض الحبشة فیردّ علینا فلما رجعنا من أرض الحبشة أتیته فوجدته یصلی فسلّتُ علیہ فلم یردّ علیّ حتی اذ قضیٰ صلوٰتہ قال: إن اللہ یحدث من أمرہ ما یشاء وإن مما أحدث أن لا تتکلّموا فی الصلوٰۃ، فردّ علیّ السلام وقال: إنما الصلوٰۃ لقراءة القرآن و ذکر اللہ فاذا كنت فیہا فلیکن ذلك شأنک. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حبشہ جانے سے پہلے ہم آپ ﷺ کو سلام کرتے جبکہ آپ نماز میں ہوتے تو آپ ہمیں (سلام کا) جواب دیتے۔ پھر جب ہم حبشہ کی سرزمین سے واپس آئے تو میں آپ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے سلام کیا، (لیکن) آپ نے مجھے (سلام کا) جواب نہ دیا حتیٰ کہ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو فرمایا کہ اللہ اپنے امر میں سے جو چاہتا ہے نیا حکم دے دیتا ہے اور جو نیا حکم اللہ نے دیا ہے (وہ یہ ہے کہ) تم نماز میں بات چیت مت کرو۔ پھر آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ نماز تو صرف قرآن پڑھنے اور اللہ کے ذکر کے واسطے ہے، لہذا جب تو نماز میں ہو تو یہی (قرأت قرآن اور ذکر اللہ) تیرا کام ہونا چاہیے۔

نماز میں سلام کا جواب دینے کا مسئلہ:

۹۲۵۔ وعن ابن عمر قال: قلت لبلال: کیف کان النبی ﷺ یردّ علیہم حین كانوا یسلمون علیہ وهو فی الصلوٰۃ قال: کان یشرّ بیده. [رواه الترمذی، وفی رواۃ النسائی نحوه وعوض بلال "صہیب"۔]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلالؓ سے عرض کیا کہ نبی پاک ﷺ جب نماز میں ہوتے تو ان (صحابہؓ) کے سلام کا جواب کس طرح دیتے جب وہ آپ کو سلام کرتے۔ حضرت بلالؓ نے فرمایا کہ آپ ﷺ ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: کان یشرّ بیده...۔ یہاں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ اس پر تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ زبان سے سلام کا جواب دینے سے نماز فاسد ہو جائے گی، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اشارہ کے ساتھ سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ چنانچہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اشارہ کے ساتھ سلام کا جواب دینا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ امام شافعی کے ہاں تو مستحب ہے۔ ان کی دلیل مذکورہ حدیث ہے کہ دوران نماز آپ ﷺ صحابہ کے سلام کا جواب اشارے سے دیا کرتے تھے۔

جبکہ امام ابو حنیفہ کے ہاں نماز کی حالت میں اشارے سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ آپ کا استدلال حضرت ابن مسعود کی روایات سے ہے، ان میں سے ایک روایت فصل اول میں مذکور ہے جس میں وارد ہے کہ "فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم یردّ علینا..." (متفق علیہ) اور ایک روایت، زیر بحث حدیث سے متصل پہلے واقع ہے۔ اس میں آتا ہے: "أتیتہ فوجدتہ یصلی"

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ..“ (ابوداؤد) یعنی ”میں نے آپ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے سلام کیا لیکن آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔“ اس میں تصریح ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابن مسعودؓ کو سلام کا جواب نہیں دیا۔

امام صاحبؒ کی جانب سے زیر بحث حدیث ابن عمرؓ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں اُس وقت کا واقعہ مذکور ہے جبکہ نماز میں کلام کرنا اور سلام کا جواب دینا منسوخ نہیں ہوا تھا، جب ”کلام فی الصلوة“ منسوخ ہوا تو سلام کا جواب دینا بھی منسوخ ہوا، خواہ زبان کے ساتھ ہو یا اشارہ کے ساتھ۔ (نجات)

۹۲۶۔ عن رفاعة بن رافع قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله ﷺ، فِعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: ”الحمدُ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضَى“ فلما صلتُ رسولُ الله ﷺ انصرف فقال: ”مَنْ المتكلمُ في الصلوة؟ فلم يتكلم أحدٌ، ثم قالها الثانية، فلم يتكلم أحدٌ ثم قالها الثالثة، فقال رفاعة: أنابا رسولَ الله! فقال النبي ﷺ: ”وَأَنذَى نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بَضْعَةٌ وَتَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا.“ [ترمذی، أبوداؤد، نسائی].

ترجمہ: حضرت رفاعہ بن رافعؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی، (اچانک) مجھے چھینک آگئی تو میں نے کہا: ”الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضَى“۔ [ترجمہ] ”بہت زیادہ، پاکیزہ، برکت والی تعریف خاص اللہ کے لیے ہے جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے“۔ جب نبی پاک ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تو فرمایا کہ (کلمات حمد) بولنے والا کون تھا؟ (جواب میں) کوئی نہ بولا۔ آپ ﷺ نے دوبارہ پوچھا۔ پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر سہ بارہ آپ ﷺ نے پوچھا تو رفاعہ (خود راوی) نے کہا کہ (کلمات حمد کہنے والا) میں تھا، یا رسول اللہ! تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میرا جان ہے! میں سے کچھ اوپر فرشتے ان کلمات کی طرف جلدی کر رہے تھے کہ کون اس کو لے جائے گا۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

۹۲۷۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: ”التَّشَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ.“ [رواه الترمذی وفي أخری له ولا بن ماجه: ”فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَيَّ فِيهِ“.]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز میں جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو حتی الوسع اس کو روکے۔ (رواہ الترمذی) اور ترمذی ہی کی ایک دوسری روایت اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ”اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دے“۔

جو مسجد کو چلے وہ تشبیک نہ کرے:

۹۲۸۔ وعن كعب بن عُجرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: ”إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشْبِكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ.“ [أحمد، ترمذی، أبوداؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت کعب بن عُجرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کے قصد سے نکلے (اسے چاہیے کہ) اپنی انگلیوں میں تشبیک نہ کرے (یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالے) کیونکہ وہ (گویا اس وقت سے) نماز میں ہے۔ (احمد، ترمذی، نسائی، دارمی)۔

۹۲۹۔ وعن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزال عز وجل مُقبلاً على العبدِ وهو في صلواته ما لم يلتفتْ فإذا التفتْ انصرف عنه. [أحمد، أبو داود، نسائي، دارمي]

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل بندہ کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ نماز میں ہوتا ہے، جب تک وہ ادھر ادھر (گردن پھیر کر) نہیں دیکھتا اور جب ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس سے اپنی توجہ پھیر لیتا ہے۔

نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟

۹۳۰۔ عن أنسٍ أن النبي ﷺ قال: يا أنسُ! اجعل بصرَكَ حيثُ تسجُدُ. [بيهقي في سننه الكبير من طريق الحسن عن أنس]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ان سے) فرمایا: اے انس! تو (نماز میں) اپنی نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھ۔ (بیہقی)

۹۳۱۔ وعنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: يا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَاللَّتْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللَّتْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ

فَفِي التَّطَوُّعِ لَافِي الْفَرِيضَةِ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت انسؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت (کاسب) ہے اور اگر دیکھنا ضروری ہو تو نفلوں میں (دیکھ سکتے ہو) فرض میں نہیں۔ (ترمذی)

۹۳۲۔ وعن ابن عباسٍ قال: إن رسول الله ﷺ كان يُلحظُ في الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں کُن اکھیوں (آنکھ کے گوشوں) سے دائیں بائیں دیکھتے اور پیٹھ پیچھے اپنی گردن نہ موڑتے۔ (ترمذی، نسائی)

نماز میں چھینک وغیرہ کا آنا شیطانی اثر ہے:

۹۳۳۔ عن عدی بن ثابتٍ عن أبيه عن جدِّه رفعه، قال: العطاسُ والنَّعَّاسُ والتَّشَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْفَيْءُ وَالرُّعَافُ

مِنَ الشَّيْطَانِ. [ترمذی]

ترجمہ: عدی بن ثابت اپنے والد (ثابت) سے وہ عدی کے دادا (یعنی اپنے والد) سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ (آپ ﷺ نے

فرمایا: نماز میں چھینک، اونگھ، جمائی، حیض اور قحی کا آنا اور نکسیر پھوٹنا شیطان (کے اثر کی وجہ) سے ہے۔ (ترمذی)

تشریح: ان چیزوں کے شیطان کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان باتوں سے خوش ہوتا ہے کیونکہ چھینک حضور سے مانع

ہے۔ اونگھ اور جمائی نماز میں سستی کا باعث ہے اور حیض، نکسیر اور قحی مفسدِ صلاۃ ہے۔ نیز چھینکنے سے مراد تین مرتبہ سے زائد چھینکنا ہے۔

۹۳۴۔ عن مطرف بن عبد الله بن الشَّخِيرِ عن أبيه قال: أتيتُ النبي ﷺ وهو يُصَلِّي وَلِحْوْفِهِ أُرِيضٌ كَأُرِيضِ الْمَرْجَلِ [يعني

بيكى] وفي روايه قال: رأيتُ النبي ﷺ يُصَلِّي وفي صدره أُرِيضٌ كَأُرِيضِ الرَّحْخِي مِنَ الْبُكَاءِ. [روى أحمد ونسائي الأولي، أبو داود الثانية

ترجمہ: مطرف بن عبد اللہ بن شخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کی خدمت میں آیا، آپ ﷺ نماز پڑھ

رہے تھے اور آپ ﷺ کے سینہ اطہر سے ہانڈی کے جوش مارنے کی مانند آواز نکل رہی تھی یعنی آپ ﷺ رورہے تھے۔ اور ایک روایت میں

ہے، مطرف کہتے ہیں: میں نے آپ ﷺ کو دیکھا جبکہ رونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے سینہ اطہر میں سے چکی کے آواز کی مانند آواز آرہی تھی۔ (احمد اور نسائی نے صرف پہلی روایت نقل کی ہے اور ابوداؤد نے دوسری)

۹۳۵۔ وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم إلى الصلوة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجبه.

ترجمہ: حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ (ہاتھ سے) کنکریوں کو نہ ہٹائے، کیونکہ رحمت اس کی طرف متوجہ (ہوئی) ہوتی ہے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

۹۳۶۔ عن أم سلمة قالت: رأى النبي ﷺ غلامًا لنا يقال له "أفلح" إذا سجد نفيخ، فقال: يا أفلح تَرَبُّ وجهك. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ہمارے ایک غلام کو (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا کہ وہ جب سجدہ کرتا تو (جگہ صاف کرنے کے لیے) پھونک مارتا (یہ دیکھ کر) آپ ﷺ نے فرمایا: اے افلح! اپنا چہرہ خاک آلود کر۔ (ترمذی)

نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی مذمت:

۹۳۷۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: الاختصار في الصلوة راحة أهل النار. [شرح السنة]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نماز میں کوکھ (پہلو) پر ہاتھ رکھنا دوزخیوں کی راحت ہے۔ (شرح السنۃ)

نماز میں سانپ، بچھو کو قتل کرنے کا مسئلہ:

۹۳۸۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اُقْتُلُوا الْأَسْوَدِينَ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ. [أحمد، ابوداؤد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو کالی چیزوں: سانپ اور بچھو کو نماز میں (بھی) قتل کرو۔

تشریح: حدیث میں کالے سانپ کا ذکر اتفاقاً یا تغلیباً ہے، ویسے ہر سانپ کو مارنا جائز ہے۔ دوران نماز اگر سانپ بچھو مارنے کی ضرورت پیش آئے تو اگر تین چوٹوں سے کم میں وہ مر جائے نیز اس کو مارنے کے لیے تین قدم پے درپے نہ اٹھائے جائیں، تو نماز برقرار رہے گی، لیکن اگر نمازی نے اس کے مارنے کے لیے تین چوٹیں لگائی یا تین قدم پے درپے چلا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کا مذکورہ بالا عمل، عمل کثیر بن گیا جو مشائخ احناف کے ہاں مفسدِ صلاۃ ہے۔ واضح رہے کہ سانپ وغیرہ مارنے کی صورت میں نماز توڑنا مباح ہے۔ (مظاہر حق)

بِحَالَتِ نِمَازٍ چلنا:

۹۳۹۔ عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ، فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ

رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ وَذَكَرْتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقَبْلَةِ. [أحمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نفل نماز پڑھ رہے تھے اور (حجرے کا) دروازہ بند تھا، (اس دوران) میں

آئی اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ چنانچہ آپ ﷺ (حالت نماز میں) چل کر آئے اور میرے لیے دروازہ کھولا، پھر اپنے مصلا پر چلے گئے۔ مجھے یاد

پڑتا ہے کہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

تشریح: قولہا: فحنتُ فاستفتحْتُ فمشی ففتح لی... آپ ﷺ کا حضرت عائشہؓ کے لیے نماز کی حالت میں دروازہ کھولنا اور واپس مصلے پر آنا اس حدیث میں مذکور ہے جو بظاہر عمل کثیر ہے جو مفسدِ صلاۃ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہیں گے کہ ایک تو حضرت عائشہؓ کا حجرہ بہت تنگ تھا، دروازے تک صرف دو تین قدم ہی چلنا پڑتا، نیز آپ ﷺ کا یہ چلنا، دروازہ کھولنا اور واپس آنا تو الی (پے در پے) کے ساتھ نہ ہوتا، اس لیے یہ تمام افعال عمل کثیر کی حد میں داخل نہ ہوتے لہذا نماز کا فساد بھی لازم نہ آتا۔

قولہا: و ذکرْتُ أنَّ البَابَ فی القبلة... اس سے حضرت عائشہؓ یہ بتانا چاہتی ہے کہ دروازہ چونکہ قبلہ کی جانب تھا، لہذا قبلہ سے انحراف لازم نہیں آتا تھا۔

”بناء علی الصلوٰۃ“ کا مسئلہ:

۹۴۰۔ عن طلق بن علیؓ قال: قال رسولُ اللہ ﷺ: إذا فسأ أحدُکم فی الصلاۃ فلینصرف ولیتوضأ ولیتعد الصلوٰۃ. [أبو داؤد] ترجمہ: حضرت طلق بن علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی ہو اور ان نماز خارج ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جا کر وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: إذا فسأ أحدُکم فی الصلاۃ فلینصرف ولیتوضأ ولیتعد الصلاۃ۔ اس حدیث میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اعادہ صلاۃ (نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھنے) کا حکم ہے۔ اس حدیث کی بنا پر امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ نماز میں حدثِ عمد لاحق ہو یا بلا عمد کے، دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ ”بناء علی الصلاۃ“ کی اجازت نہیں۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں اگر حدث فی الصلاۃ عمد ہو، تب تو اعادہ صلاۃ ضروری ہے اور اگر نماز میں بلا قصد و عمد کے حدث لاحق ہو جائے تو اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، البتہ مذکورہ حدیث کی رو سے مستحب ہے، لیکن اگر وضو کر کے اسی نماز پر بنا کی جائے تو بھی جائز ہے۔ جیسا کہ اس ارشاد نبویؐ میں تصریح ہے: ”من أصابه قیءٌ أو رعافٌ أو قلسٌ أو مذيٌّ فلیتوضأ ثم لیبین علی صلاته. وهو فی ذلك لا یتکلم.“ (ابن ماجہ) یعنی ”اگر کسی کو دوران نماز حدث لاحق ہو جائے تو وہ وضو کر کے اسی نماز پر ”بنا“ کر لے، اس دوران وہ باتیں نہیں کرے گا۔“ (نجات)

۹۴۱۔ وعن عائشۃ أنها قالت: قال النبی ﷺ: إذا أحدث أحدُکم فی صلوٰتہ، فلیأخذُ بانیفہ ثم لیتصرف. [أبو داؤد] ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک پکڑ کر (نماز سے) واپس جائے (تا کہ لوگ سمجھے کہ اس کی ناک سے خون آنے لگا ہے اور شرمندگی نہ ہو)۔ (ابوداؤد)

تشہد کے بعد قبل از سلام وضو ٹوٹ جائے تو نماز ہوگئی:

۹۴۲۔ وعن عبد اللہ بن عمرؓ قال: قال رسولُ اللہ ﷺ: إذا أحدث أحدُکم وقد جلس فی آخرِ صلوٰتہ قبل أن یسلم فقد جازت صلوٰتہ. [رواه الترمذی وقال: هذا حدیثٌ إسناده لیس بالقوی وقد اضطربوا فی إسناده]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب سلام پھیرنے سے پہلے تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور (حال

یہ ہو کہ) وہ نماز کے آخر میں (یعنی آخری قعدہ میں تشہد کے بقدر) بیٹھ چکا ہو تو اس کی نماز جائز ہو جاتی ہے۔ (ترمذی)

”الفصل الثالث“

۹۴۳۔ عن أبي هريرة رض أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج إلى الصلوة، فلما كبر، أو ما إليهم أن كما كنتم ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما صلى قال: إنى كنت جنباً فنسيت أن أغتسل. [أحمد، وروى مالك عن عطاء بن يسار مرسلًا.]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (واپس) مڑے اور صحابہ کو اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور غسل فرمایا پھر تشریف لائے اور سر (مبارک) سے قطرے ٹپک رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ میں جنبی تھا اور غسل کرنا بھول گیا تھا۔ (احمد)

۹۴۴۔ وعن جابر رض قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعتها لجنبتي أسجد عليها لشدة الحر. [أبو داود، وروى النسائي نحوه.]

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ظہر کی نماز پڑھتا تھا، چنانچہ ایک مٹھی کنکریوں کی لے لیتا، تاکہ میرے ہاتھ میں وہ ٹھنڈی ہو جائیں، تاکہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنی پیشانی کے واسطے اسے رکھوں اور اس پر سجدہ کروں۔ (ابوداؤد، نسائی)

۹۴۵۔ عن أبي الدرداء رض قال: قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، فسمعناه يقول: ”أعوذ بالله منك“ ثم قال: ”ألعنك بلعنة الله“ [ثلاثاً] وبسط يديه كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلوة قلنا: يا رسول الله! سمعناك تقول في الصلوة شيئاً لم نسمعك تقول قبل ذلك ورأيناك بسطت يديك، قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعل في وجهي فقلت: ”أعوذ بالله منك“ [ثلاث مرات] ثم قلت: ”ألعنك بلعنة الله التامة“ فلم يستأجر [ثلاث مرات] ثم أردت أن أحذو الله لولا دعوه أحنينا سليمان لأصبح مؤثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ) نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا: ”میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں“۔ پھر تین مرتبہ فرمایا: ”میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں“۔ اور اپنا ہاتھ بڑھایا، گویا کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ! تحقیق ہم نے نماز میں آپ کو کچھ کہتے ہوئے سنا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایسی بات کہتے ہوئے نہیں سنا اور آپ کو (نماز میں) ہاتھ پھیلاتے ہوئے (بھی) دیکھا (اس کی کیا وجہ تھی؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اس کو میرے چہرے پر ڈال دے۔ چنانچہ میں نے تین بار کہا: ”میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں“۔ پھر میں نے (اس سے) کہا: میں تجھ پر اللہ کی پوری لعنت بھیجتا ہوں۔ (اس سے) وہ نہ ہٹا۔ پھر میں نے تین مرتبہ یہی کہا (اس پر بھی جب وہ نہ ہٹا) تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لوں۔ اللہ کی قسم! اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو ضرور صبح کو وہ (شیطان) بندھا ہوا ہوتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے۔ (مسلم)

۹۴۶۔ عن نافع قال: إن عبد الله بن عمر رض مرَّ على رجلٍ وهو يصلي فسلم عليه فردَّ الرجلُ كلاماً فرجع إليه عبد الله بن عمر

، فقال له: اذا سلم على أحدكم وهو يُصلى فلا يتكلم ولْيُشِرْ بیده. [مالك]

ترجمہ: نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کا ایک شخص پر گذر ہوا جو کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپؓ نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا (زبانی) جواب دیا۔ حضرت ابن عمرؓ اس کی طرف لوٹے اور کہا: جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کیا جائے تو بول کر جواب نہ دے بلکہ ہاتھ سے اشارہ کرے (یعنی اشارہ سے سلام کا جواب دے)۔ (مالک)

(باب السهو)

”الفصل الاول“

تعداد رکعات میں شک پر سجدہ سہو:

۹۴۷۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن أحدكم إذا قام يُصلى جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آکر اس کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی اس (حالت) کو پائے تو اسے چاہیے کہ (آخری قعدہ میں) بیٹھ کر دو سجدے کرے۔ (متفق علیہ)

۹۴۸۔ وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: إذا شك أحدكم في صلواته فلم يدرككم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلم فإن كاصلى خمسا شفَعَن له صلواته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا رغيماً للشيطان. [مسلم، رواه مالك عن عطاء مرسلًا وفي روايته: ”شفَعها بهاتين السجدتين“.]

ترجمہ: عطاء بن یسار ابو سعیدؓ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو نماز (کی رکعات) میں شک ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ تین پڑھی ہیں یا چار، تو شک کو دور کر دے اور جس (عدد) پر یقین ہو اسی پر ”بناء“ کرے۔ پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے، اب اگر اس نے (حقیقت میں) پانچ رکعت پڑھی ہوں تو یہ دو سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دے گی اور اگر اس نے پوری چار رکعتیں پڑھی ہوں تو یہ سجدے شیطان کی ذلت کا باعث ہوں گے۔ (مسلم)

۹۴۹۔ وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسا، فقبل له: أزيد في الصلوة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجدت سجدتين بعد ما سلم. وفي رواية قال: إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلواته فليتحجر الصواب فليتم عليه ثم يُسلم ثم يسجد سجدتين. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک مرتبہ) ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھائی۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں (رکعت کی) زیادتی کی گئی ہے؟ آپ ﷺ نے پوچھا: وہ کیسے؟ صحابہؓ نے جواب دیا کہ آپ ﷺ نے پانچ رکعت نماز پڑھی،

(یہ سن کر) آپ ﷺ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح کے تم بھولتے ہو۔ پس جب میں کچھ بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جایا کرے تو وہ غور کرے صحیح بات میں، پھر اس کی بنیاد پر نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیر کر دو سجدے کر لے۔ (متفق علیہ)

حدیث ذوالیدین:

۹۵۰۔ وعن ابن سیرین عن ابي هريرة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلواتي العشي قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيتُ أنا، قال: فصلتُ بنا ركعتين ثم سلمت فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبانُ ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت سرعان القوم من المسجد فقالوا: "قصرت الصلاة" وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له "ذواليدین" قال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذواليدین؟ فقالوا: نعم! فتقدم فصل ماترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده [أو أطول] ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده [أو أطول] ثم رفع رأسه وكبر. فرُبما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. [متفق عليه، ولفظه للبخاري و في أخرى لهما فقال رسول الله ﷺ بدل "لم أنس ولم تقصر": "كل ذلك لم يكن" فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله.]

ترجمہ: ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں زوال کی دو نمازوں (ظہر اور عصر) میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس نماز کا نام بتایا تھا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ پھر مسجد میں کھڑی ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے [گویا آپ ﷺ غصہ ہیں] اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دیں اور اپنا دایاں رخسار اپنے بائیں ہاتھ (کی پشت) پر رکھا اور جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے۔ صحابہ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ (کہ چارگی بجائے دو رکعت پڑھی گئیں) لوگوں میں ابو بکر و عمر بھی تھے، وہ دونوں آپ ﷺ کی ہیبت کی وجہ سے بات نہ کر سکے۔ لوگوں میں ایک لمبے ہاتھوں والا شخص تھا جسے ذوالیدین (یعنی ہاتھوں والا) کہا جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ (نماز کی رکعات) بھول گئے یا نماز (کی رکعتیں) کم کر دی گئی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز (کی رکعات) کم کی گئی ہیں۔ پھر (صحابہ) سے (مخاطب ہو کر) فرمایا کہ کیا تم بھی یہی کہتے ہو جیسا کہ ذوالیدین کہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں! تو آپ ﷺ آگے بڑھ گئے اور جو نماز رہ گئی تھی، وہ پڑھ لی، پھر سلام پھیر کر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا، پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھایا، پھر تکبیر کہہ کر سجدہ میں گئے اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا، پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھایا۔ (یہ حدیث سن کر) لوگوں نے ابن سیرین سے پوچھا کہ پھر آپ ﷺ نے سلام پھیرا؟ (یا نہیں) ابن سیرین کہنے لگے کہ مجھے خبر دی گئی کہ عمران بن حصین کہتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ نے سلام پھیر دیا۔ (متفق علیہ) یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور بخاری و مسلم کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے "لم أنس ولم تقصر" (نہ بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے) کی بجائے "كل ذلك لم يكن" فرمایا (یعنی ایسا کچھ نہیں ہوا) تو ذوالیدین نے کہا کہ کچھ تو ہوا ہے یا رسول اللہ!

سجدہ سہو سلام سے پہلے افضل ہے یا سلام کے بعد؟

۹۵۱۔ وعن عبد اللہ بن بَجِينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِم الظَّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى

اِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ - نَالَسَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بَجِينَةَ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے صحابہؓ کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی دو رکعتوں میں بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ کے ہمراہ کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب آپ ﷺ نماز پڑھا چکے اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کے منتظر تھے تو آپ ﷺ نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہہ کر دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم... یہاں اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے کہ سجدہ سہو قبل السلام افضل ہے یا بعد السلام؟ چنانچہ امام شافعیؒ کے نزدیک سجدہ سہو مطلقاً (خواہ نماز میں کمی ہوئی یا بیشی) قبل السلام افضل ہے۔ مذکورہ حدیث اور اس کے علاوہ فصل ثانی کی پہلی روایت: "عن عمران بن حصين ان النبي ﷺ صَلَّى بِهِم فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ." سے آپ استدلال فرماتے ہیں۔

جبکہ امام مالکؒ سجدہ سہو کے متعلق فرماتے ہیں کہ "الِدَالُ بِالِدَالِ وَالْقَافُ بِالْقَافِ" (نماز میں زیادتی کے مقابل سجدہ سہو بعد السلام اور نقصان کے مقابل قبل السلام) یعنی نماز میں زیادتی واقع ہو جانے کی صورت میں سجدہ سہو بعد السلام افضل ہے اور کمی و نقصان آجانے کی صورت میں سجدہ سہو قبل السلام افضل ہے۔ آپ کی دلیل کچھ یوں ہے، فرماتے ہیں: سجدہ سہو کے حوالے سے مروی فعلی احادیث آپس میں متعارض ہیں، کسی میں قبل السلام سجدہ کا ذکر ہے، مثلاً مذکورہ حدیث اور حدیث عمران بن حصینؓ۔ اور کسی میں بعد السلام سجدہ سہو مذکور ہے، مثلاً فصل اول ہی میں مروی حدیث ابن مسعودؓ جس میں وارد ہے کہ "فسجد سجدتين بعد ما سلم" اور اس کے متصل حدیث ذوالیدین (جو ابن سیرین عن ابی ہریرہؓ کی سند سے مروی ہے) میں مذکور ہے کہ "فصلی ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد"۔ ان متعارض احادیث میں تطبیق کرتے ہوئے امام مالکؒ نے "الِدَالُ بِالِدَالِ وَالْقَافُ بِالْقَافِ" کا اصول مستنبط فرمایا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ امام مالکؒ کا یہ اصول حدیث ذوالیدین میں ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں نقصان فی الصلاة کے باوجود سجدہ بعد السلام کا ذکر ہے، اسی طرح نماز میں بیک وقت زیادتی و نقصان ہونے کی صورت میں بھی یہ اصول مستطبق نہیں ہوتا۔

امام احمدؒ کے نزدیک احادیث میں جن موقعوں پر سجدہ سہو قبل السلام منقول ہے وہاں سجدہ سہو قبل السلام ہوگا اور جن میں سجدہ بعد السلام منقول ہے وہاں بعد السلام ہوگا اور جن صورتوں میں کچھ بھی منقول نہیں وہاں امام شافعیؒ کے مذہب کے مطابق سجدہ سہو قبل السلام ہوگا۔ امام ابو حنیفہؒ کے ہاں سجدہ سہو مطلقاً (خواہ نماز میں نقصان آیا ہو یا زیادتی) سلام کے بعد افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فعلی احادیث چونکہ اس حوالے سے باہم متعارض ہیں۔ ایسی صورت میں قولی احادیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ثوبانؓ آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں: "لكل سجدتان بعد ما يسلم" (ابوداؤد، احمد ابن ماجہ) یعنی "ہر قسم کے سہو کے لیے سلام کے بعد دو سجدے کیے جائیں"۔ یہ حدیث غیر متعارض ہونے کے علاوہ ہر قسم کے سہو کے حکم کو شامل ہے، نیز متعدد صحابہ و تابعین کے آثار

بھی اس کے موافق ہیں۔ باقی رہی وہ فعلی احادیث جن میں سجدہ سہو قبل السلام کا ذکر ہے، امام صاحب کے نزدیک وہ بیان جواز پر محمول ہیں، کیونکہ اختلاف صرف افضل وغیر افضل کا ہے۔ (نجات، اختلاف الائمہ، المسائل والدلائل)

”دو فصل الثانی“

۹۵۲۔ وعن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ أنّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، فسہا، فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلم۔ [ترمذی]
ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہو گیا چنانچہ دو سجدے کیے پھر تشہد پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ (ترمذی)

۹۵۳۔ وعن المغیرة بن شعبہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إذا قام الإمام فی الركعتین فإن ذکر قبل أن یستوی قائماً فلیجلس وإن استوی قائماً فلیجلس ویسجد سجدتی السہو۔ [أبو داؤد، ابن ماجہ]
ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام دو رکعتوں سے (بغیر تشہد کے) کھڑا ہو جائے، اگر اس کو سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے (التحیات) یاد آگئی تو بیٹھ جائے اور اگر سیدھا کھڑا ہو چکا تو بیٹھے نہیں اور سہو کے دو سجدے کر لے۔

”دو فصل الثالث“

۹۵۴۔ عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ أنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر وسلم فی ثلاث رکعات ثم دخل منزله فقام الیہ رجل یقال له ”الخرباق“ وکان فی یدیه طول فقال: یا رسول اللہ! فذکر له صنیعہ فخرج غضبان یجر رداءہ حتی انتہی الی الناس فقال:

أصدق هذا؟ قالوا: نعم! فصلی رکعة ثم سلم ثم سجد سجدتین ثم سلم۔ [مسلم]
ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعتوں میں سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا جسے خرباق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھوں میں (کسی قدر) درازی تھی، وہ کہنے لگا: یا رسول اللہ! اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا، (یہ سن کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے غضبناک ہو کر نکلے حتیٰ کہ لوگوں تک (مسجد میں) پہنچ گئے اور (لوگوں سے) پوچھا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں (یہ سن کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ (مسلم)

۹۵۵۔ وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من صلی صلوٰۃ یشک فی النقصان فلیصل حتی یشک فی الزیادۃ۔ [أحمد]

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی (اور وہ نماز کے) نقصان میں شک کر رہا تھا تو اسے چاہیے کہ (اپنی) نماز پڑھے کہ اس کو زیادتی میں شک ہونے لگے۔ (احمد)

(باب سُجُودِ الْقُرْآنِ)

سجودِ قرآن (سجودِ تلاوت) کی حیثیت:

”سجودِ قرآن“ سے مراد سجودِ تلاوت ہیں۔ یہاں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے یا سنت؟ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ اس کے وجوب کے قائل ہوئے ہیں۔ آپؒ اس سلسلہ میں قرآنی آیات اور نبوی ارشادات سے استدلال فرماتے ہیں، چنانچہ علامہ ابن ہمامؒ (شارح ہدایہ) رقمطراز ہیں کہ آیات سجدہ تین قسم پر ہیں:

(۱) وہ آیات جن میں امر کے صیغہ کے ساتھ سجدے کا حکم ہے مثلاً ”وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ“ (العلق) [ترجمہ] ”سجدہ کیجیے اور قرب الہی حاصل کیجیے“
 (۲) وہ آیات جن میں کفار کا سجدہ سے اعراض مذکور ہے مثلاً: ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا“ (الفرقان) ترجمہ: ”جب ان کافروں سے رحمن کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ رحمن کیا چیز ہے؟ اور اس سے ان کا نفور مزید ہو جاتا ہے۔“

(۳) وہ آیات جن میں انبیاء علیہم السلام کے سجدوں کی حکایت کی گئی ہے، مثلاً: ”وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ“ (سورۃ ص) ترجمہ: ”داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو انہوں نے رب سے بخشش چاہی اور سجدہ میں گر کر انابت کرنے لگے۔“

بہر حال اگر صیغہ امر ہے تو امر کا امتثال واجب ہے۔ اور اگر فعل انبیاء کا ذکر ہے تو ان کی اقتداء بھی واجب ہے، کیونکہ ارشادِ ربانی ہے ”فَبِهِدَاهِمَ اقْتَدِهِ“ ترجمہ: ”انبیاء علیہم السلام کی اقتداء کیجیے۔“ اور اگر کفار کے اعراض کا ذکر ہے تو ان کی مخالفت بھی واجب ہے، کیونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا“ یعنی ”مت بنو کافروں کی طرح۔“

نیز حضرت ابوہریرہؓ سے مرفوعاً مروی یہ روایت بھی احناف کی دلیل ہے: ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السُّجْدَةَ اعْتَرَلَ الشَّيْطَانُ بِبِكْسِي يَقُولُ: يَا وَيْلَةَ أُمِّ ابْنِ آدَمَ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ“۔ (مسلم)۔

جبکہ امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت ہے، ان حضرات کا استدلال ان روایات سے ہے جن میں آیات سجدہ کی تلاوت کا ذکر ہے لیکن سجدہ کرنے کا ذکر نہیں بلکہ راوی سجدے کی نفی کرتا ہے مثلاً ”عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّحْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.“ (متفق علیہ) ترجمہ: زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سورۃ النجم سنی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا۔“

ایسے ہی حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد: ”إِنَّ السَّلَةَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ“ (بخاری) ترجمہ: سجدہ تلاوت ہم پر من جانب اللہ فرض تو نہیں ہاں اگر ہم سجدہ کرنا چاہے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اور حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول: ”أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ يَعْنِي لِلتَّلَاوَةِ فَمَنْ سَجَدَهَا فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ“ (بخاری) ترجمہ: ہمیں سجدہ تلاوت کا وجوبی حکم نہیں دیا گیا ہے لہذا سجدہ تلاوت نہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔

امام صاحبؒ کی طرف سے ائمہ ثلاثہ کی مستدل روایات مرفوعہ (جن میں راوی سجدہ کی نفی روایت کرتے ہیں) کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایات علی الفور سجدہ کرنے کی نفی پر محمول ہے اس سے بالکل نفی لازم نہیں آتی، ہو سکتا ہے کہ اُس وقت کسی عذر مثلاً حدث وغیرہ کی وجہ سے آپ ﷺ نے سجدہ نہیں کیا ہو اور بعد میں کر لیا ہو۔ اور حضرت عمرؓ اور ابن عمرؓ کے اقوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ان حضرات کا اپنا اجتہاد ہے جو آیات قرآن اور احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں حجت نہیں۔

سجدہ تلاوت کی تعداد

یہاں عددِ سجدات کے حوالے سے فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے: چنانچہ امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک سجدہ ہائے تلاوت کل چودہ ہیں، البتہ امام ابوحنیفہؒ سورۃ حج کے دوسرے سجدہ کو تلاوت کا سجدہ نہیں کہتے جبکہ سورۃ ص کے سجدہ کو تلاوت کا سجدہ مانتے ہیں اور امام شافعیؒ سورۃ حج کے دوسرے سجدہ کو تلاوت کا سجدہ شمار کرتے ہیں اور سورۃ ص کے سجدہ کو تلاوت کے سجدوں میں شمار نہیں کرتے۔ جبکہ امام احمدؒ کے ہاں تلاوت کے سجدے پندرہ ہیں آپ سورۃ حج کے دوسرے سجدہ کو اور سورۃ ص کے سجدہ کو یعنی دونوں سجدوں کو تلاوت کے سجدوں میں داخل مانتے ہیں۔

جبکہ امام مالکؒ کے نزدیک سجدہ تلاوت کل گیارہ ہیں، آپ سورۃ حج کے دوسرے سجدہ کے بھی قائل نہیں اور مفصل (سورۃ حجرات سے آخر قرآن تک) میں واقع سورۃ النجم، سورۃ الشقاق اور سورۃ العلق کے تین سجدوں کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اس پر مدلل بحث شرح احادیث کے ذیل میں ہوگی۔ (مرآة)

”الفصل الاول“

سورۃ النجم میں سجدہ تلاوت:

۹۵۶۔ عن ابن عباسؓ قال: سجد النبي ﷺ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. [بخاری]
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ ”سورۃ النجم“ میں سجدہ کیا اور آپ ﷺ کے ساتھ مسلمانوں نے اور مشرکوں نے اور جنات اور انسانوں نے (بھی) سجدہ کیا۔ (بخاری)

سورۃ الشقاق میں سجدہ تلاوت:

۹۵۷۔ عن أبي هريرةؓ قال: سجدنا مع النبي ﷺ في ”إذ السماء انشقت وقرأ باسم ربك“. [مسلم]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک ﷺ کے ساتھ ”إذ السماء انشقت“ اور ”اقرأ باسم ربك“ میں سجدہ کیا۔ (مسلم)
مفصل کی سورتوں میں سجدہ تلاوت کا مسئلہ:

تشریح: قولہ: سجدنا مع النبي ﷺ في ”إذ السماء انشقت وقرأ باسم ربك“۔ یہاں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ مفصل کی سورتوں (النجم، الشقاق، العلق) میں سجدہ تلاوت ہے یا نہیں؟ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ مفصل کے تینوں سجدوں کے قائل ہیں، سورۃ

الانشقاق اور سورۃ العلق کے سجدوں کے حوالے سے ان حضرات کی دلیل مذکورہ حدیث ہے جبکہ سورۃ النجم کے سجدہ کے حوالے سے ان حضرات کی دلیل زیر بحث روایت سے متصل پہلی والی حدیث ہے جو بخاری نے بسند ابن عباسؓ روایت کی ہے، نیز فصل ثانی کی پہلی روایت، جو حضرت عمرو بن العاصؓ کی سند سے مروی ہے، بھی ان حضرات کی مؤید ہے۔

جبکہ امام مالکؒ مفصل کے کسی سجدہ کے قائل نہیں، آپ کا استدلال ایک تو اسی فصل میں مروی حضرت زید بن ثابتؓ کی حدیث سے ہے "قال: قرأت علی النبی ﷺ والنجم، فلم یسجد فیہا". (متفق علیہ) دوسری دلیل فصل ثانی میں مروی حدیث ابن عباسؓ ہے: "ان النبی ﷺ لم یسجد فی شیء من المفصل منذ تحول الی المدینة." (ابوداؤد) یعنی "آپ ﷺ نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مفصل کی کسی سورت میں سجدہ نہیں کیا۔"

جمہور ائمہ کی جانب سے امام مالکؒ کو زید بن ثابتؓ کی حدیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کا سجدہ نہ کرنا جو اس حدیث میں مذکور ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عذر کی بنا پر ہو، مثلاً وقت مکروہ ہو یا تاخیر کا جواز بیان کرنے کے لیے آپ ﷺ نے فوری طور پر سجدہ نہ کیا ہو، لہذا اس سے سجدہ تلاوت کی نفی پر استدلال تام نہیں۔ اور ابن عباسؓ کی حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث نافی (نفی کرنے والی) ہے اور ابو ہریرہؓ کی روایت مثبت ہے اور ثبت راجح ہوتا ہے۔ نیز حدیث ابو ہریرہؓ سند کے اعتبار سے بھی اصح اور اقویٰ ہے لہذا حدیث ابو ہریرہؓ کو ترجیح حاصل ہوگی حدیث ابن عباسؓ پر۔

۹۵۸۔ وعن ابن عمرؓ قال: کان رسول اللہ ﷺ یقرأ السجدة ونحن عنده فیسجد ونسجد معه فنزدحم حتی ما یجد أحدنا لجنبته موضعاً یسجد علیہ. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (آیت) سجدہ پڑھتے اور ہم آپ ﷺ کے پاس ہوتے تو آپ ﷺ سجدہ کرتے اور ہم (بھی) آپ ﷺ کے ہمراہ سجدہ کرتے۔ چنانچہ ہم لوگوں کا اس قدر زور و حام ہوتا کہ ہم میں سے کوئی سجدہ کرنے کے لیے اپنی پیشانی کے واسطے جگہ نہ پاتا۔ (متفق علیہ)

۹۵۹۔ عن زید بن ثابتؓ قال: قرأت علی رسول اللہ ﷺ "والنجم" فلم یسجد فیہا. [متفق علیہ]

ترجمہ: زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سورۃ النجم پڑھی اور آپ ﷺ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ (متفق علیہ)

”سورہ ص“ کا سجدہ، تلاوت کا سجدہ ہے کہ نہیں؟

۹۶۰۔ وعن ابن عباسؓ قال: سجدة ص لیس من عزائم السجود وقد رأیت النبی ﷺ یسجد فیہا. وفی رواية قال مجاهد: قلت لابن عباسؓ: أسجد فی ص؟ فقرا "ومن ذریتہ داؤد وسلیمان" حتی أتت: [فبهداهم اقتده] فقال: نبیکم ﷺ بمن أمران یقتدی بہم. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ”سورۃ ص“ کا سجدہ بہت زیادہ تاکید سجدوں میں سے نہیں اور میں نے نبی پاک ﷺ کو اس سورت میں سجدہ کرتے دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجاہدؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا کہ کیا میں ”سورۃ ص“ میں سجدہ کروں؟ تو حضرت ابن عباسؓ نے آیت پڑھی ”ومن ذریتہ داؤد وسلیمان...“ حتی کہ جب ”فبهداهم اقتده“ (انعام) تک پہنچے تو

فرمایا کہ تمہارا نبی بھی اُن لوگوں میں سے ہے جن کو پہلے نبیوں کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: سجدة ص لیس من عزائم السجود...۔ یہاں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ ”سورة ص“ کا سجدہ، سجدہ تلاوت ہے یا نہیں؟ چنانچہ امام شافعیؒ سجدہ تلاوت کے قائل نہیں۔ مذکورہ حدیث کے زیر بحث جملہ سے آپؐ استدلال کرتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب آپؐ یہ بتاتے ہیں کہ ”سورة ص“ کا سجدہ، سجدہ تلاوت نہیں بلکہ سجدہ شکر ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ ”سورة ص“ کے سجدے کو سجدہ تلاوت مانتے ہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے: ”عن ابي سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله ﷺ وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة، نزل فسجد وسجد معه الناس.“ (ابوداؤد) ترجمہ: ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے منبر پر سورة ص پڑھی اور آیت سجدہ پر پہنچنے کے بعد منبر سے اتر کر سجدہ فرمایا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔

ان حضرات کی جانب سے امام شافعیؒ کی متدل حدیث ابن عباسؓ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ یہاں سجدہ تلاوت کی نفی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس سے اگلے جملہ میں آپ ﷺ کا ”سورة ص“ میں سجدہ کرنے کا ذکر ہے بلکہ حضرت ابن عباسؓ سورة ص کے سجدے کی حقیقت و حیثیت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سجدہ ہم پر بلا واسطہ واجب نہیں بلکہ داؤد کے سجدہ کے واسطے سے ہم پر واجب ہے کہ انہوں نے بطور توبہ کے سجدہ کیا اور ہم اُن کی ”توبہ کی قبولیت“ پر ”بطور شکر“ سجدہ کرتے ہیں، جیسا کہ فصلِ ثالث کے آخر میں مروی حدیث ابن عباسؓ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے ”عن ابن عباسؓ قال: إن النبي ﷺ سجد في ص وقال: سجدها داؤد توبةً ونسجدها شكرًا“ (نسائی) ترجمہ: ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ص میں سجدہ فرما کر کہا کہ داؤد نے بطور توبہ سجدہ کیا تھا اور ہم بطور شکر کے سجدہ کرتے ہیں۔ باقی سجدہ شکر سے سجدہ تلاوت کی نفی نہیں ہوتی۔ اور عزائم السجود میں سے نہ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ سجدہ سجودِ صلاۃ کی طرح فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ (مرآة)

الفصل الثانی

سورة حج میں سجدہ تلاوت کیا ہے یا دو؟

۹۶۱۔ عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله ﷺ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة

الحج سجدين. [ابوداؤد، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے قرآن میں پندرہ سجدے پڑھائے۔ ان میں سے تین ”مفصل“ میں ہیں اور دو سجدے ”سورة الحج“ میں ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجه)

تشریح: قولہ: وفي سورة الحج سجدين:۔ یہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ ”سورة الحج“ میں سجدہ تلاوت ایک ہے یا دو؟ چنانچہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ”سورة الحج“ میں دو سجدے ہیں۔ زیر بحث حدیث کے علاوہ اس کے متصل بعد عقبہ ابن عامرؓ کی یہ

حدیث بھی ان حضرات کا مستدل ہے: ”قال: قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بان فيها سجدتين قال: نعم...“ (ابوداؤد) جبکہ امام ابوحنیفہ اور امام مالک ”سورة الحج“ کے صرف پہلے سجدے کے قائل ہیں، دوسرے کے قائل نہیں۔ ان حضرات کی پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اس جگہ رکوع کے ساتھ سجدے کا بھی ذکر ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.“ (الحج) اور استقراء و تتبع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں جہاں امر بالركوع کے ساتھ سجدہ کا امر متصل ہے وہاں سجدہ سے سجدہ صلاتیہ (نماز والا سجدہ) مراد ہوتا ہے نہ کہ سجدہ تلاوت، جیسا کہ ارشاد ربانی: ”واسجدی وارکعی“ میں۔ اور دوسری دلیل حضرت ابن عباسؓ کا یہ اثر ہے: ”عن ابن عباس قال في سجود الحج: الأول عزيمة و الآخر للتعليم.“ (طحاوی) ترجمہ: ابن عباس فرماتے ہیں: ”سورة الحج کا پہلا سجدہ تو واجب ہے اور دوسرا تعلیم کے واسطے ہے۔“ ان حضرات کی جانب سے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے دلائل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاصؓ کی حدیث ضعیف ہونے کی بنا پر قابل استدلال نہیں، کیونکہ عمرو بن العاصؓ سے اس روایت کو نقل کرنے والے دو حضرات ہیں: ”عبداللہ کلابی“ اور ”حارث بن سعید“ اور یہ دونوں مجہول ہیں۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامرؓ کی حدیث بھی ضعف سے خالی نہیں، کیونکہ اس کی سند میں ”ابن لہیعہ“ ہیں جو بالاتفاق ضعیف راوی ہیں۔ اس وجہ سے امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: ”هذا حديث ليس إسناده بالقوي“ ترجمہ: ”اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔“ (مرآة المفحات)

۹۶۲۔ وعن عُقبَةَ بنِ عامرٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! فضلتُ سورةَ الحجِّ بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: نعم! ومن لم يسجدْهما فلا يقرأهما. [أبو داؤد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا سورة الحج کو اس وجہ سے فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جی ہاں! اور جو شخص یہ دو سجدے نہ کرے تو وہ ان آیتوں کو نہ پڑھے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: ”فلا یقرأہما“ یہ بصیغہ نہی بھی منقول ہے اور بصیغہ خبر بھی، پہلی صورت میں مطلب ہوگا کہ ان آیتوں پر پہنچنے والا شخص اگر سجدہ نہیں کرتا تو وہ یہ آیتیں پڑھے ہی نہیں اور دوسری صورت میں مطلب ہوگا کہ جس نے ان آیات کو پڑھ کر سجدہ نہیں کیا اس نے گویا ان کو پڑھا ہی نہیں کہ ان آیات کے مقتضی پر عمل نہیں کیا۔

نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ:

۹۶۳۔ وعن ابن عمر أن النبي ﷺ سجد في صلاة الظهر ثم قام، فركع فأرأوا أنه قرأ تنزيل السجدة. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کر رکوع کیا۔ چنانچہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ ﷺ نے سورة آتم تنزیل السجدة پڑھی ہے۔ (ابوداؤد)

۹۶۴۔ وعن أنه قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے سامنے قرآن پاک پڑھتے اور جب آیت سجدہ پر گذرتے تو ”اللہ اکبر“ کہہ کر سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ہمراہ سجدہ کرتے۔ (ابوداؤد)

۹۶۵۔ وعنه أنه قال: أن رسول الله ﷺ قرأ عام الفتح سجدةً، فسجدَ الناسُ كلُّهم منهم الراكبُ والساجدُ على الأرضِ حتى إن الراكبَ ليسجدَ على يده. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے سال آیتِ سجدہ پڑھی، چنانچہ تمام لوگوں نے سجدہ کیا جن میں سے (بعض) سوار تھے اور (بعض) زمین پر سجدہ کرنے والے تھے، یہاں تک کہ (ازدحام کی بنا پر) سوار اپنے ہاتھ پر سجدہ کر رہا تھا۔ (ابوداؤد)

۹۶۶۔ عن ابن عباسٍ أن النبي ﷺ لم يسجدَ في شيءٍ من المفصلِ منذ تحولَ إلى المدينة. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے مدینہ تشریف لانے کے بعد مفصل کی کسی سورت میں سجدہ نہیں کیا۔ (ابوداؤد)

۹۶۷۔ عن عائشةٍ قالت: كان رسول الله ﷺ يقولُ في سجود القرآن بالليل: "سجدَ وجهي للذي خلقه وشقَّ سمعه

وبصره بحوله وقوته". [أبو داؤد، ترمذی، نسائی]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو قرآن کے سجدوں میں یہ (دعا) کہا کرتے تھے: "سجدَ وجهي للذي خلقه وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته". [ترجمہ] "میرا چہرہ اُس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوا جس نے اُسے پیدا کیا اور اپنی قدرت اور قوت سے اس میں کان اور آنکھ بنائے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

۹۶۸۔ وعن ابن عباسٍ قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! رأيتني الليلة وأنا نائمٌ كأنني أصلي خلفَ شجرةٍ فسجدتُ فسجدتِ الشجرةُ لسجودي فسمعتها تقول: "اللهم اكتب لي بها أجرًا وحطَّ عني بها وزرًا. واجعلها لي ذخرًا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داؤد". قال ابن عباس: فقرأ النبي ﷺ سجدةً ثم سجدًا. فسمعتُه وهو يقولُ مثلَ ما أخبره الرجلُ من قولِ الشجرة. [ترمذی، وابن ماجہ الا أنه لم يذكر "وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داؤد".]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میں نے آج رات سونے کی حالت میں (خواب میں) اپنے آپ کو دیکھا کہ گویا میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ (دیکھتا ہوں کہ) میں نے سجدہ کیا تو اس درخت نے بھی میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے سجدہ کیا۔ میں نے اس درخت کو یہ (دعا) کہتے سنا: (ترجمہ) "اے اللہ! اس سجدے کے بدلے میرے لیے اپنے ہاں اجر لکھ اور اس کی بدولت مجھ سے گناہ کو دور کر اور اپنے ہاں اس کو میرے لیے ذخیرہ بنا اور مجھ سے یہ سجدہ اس طرح قبول فرما جیسا کہ اپنے بندے داؤد سے تو نے قبول فرمایا"۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں: (یہ سن کر) نبی پاک ﷺ نے سجدہ کی تلاوت کی، پھر سجدہ کیا تو میں نے آپ ﷺ کو سنا کہ اُس آدمی نے درخت کے متعلق جس دعا کی خبر دی تھی، آپ ﷺ وہی (دعا) کہہ رہے تھے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

وفصل الثالث

۹۶۹۔ عن ابن مسعودٍ أن النبي ﷺ قرأ "والنجم" فسجدَ فيها، وسجدَ من كان معه غير أن شيخًا من قريشٍ أخذَ كفاً من حصي أوتراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيتُه بعد قتل كافرًا. [متفق عليه] وزاد البخاري في رواية: "وهو أمية بن خلف".

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے (ہجرت سے پہلے مکہ میں) ”سورۃ النجم“ پڑھی۔ اُس میں آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور آپ ﷺ کے ہمراہ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے قریشی (امیہ بن خلف) کے، جس نے کنکریوں یا مٹی کی ایک مٹھی لے کر اپنی پیشانی تک اٹھائی اور کہا کہ مجھے تو یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اُس کو دیکھا کہ (غزوہ بدر میں) کفر کی حالت میں مارا گیا۔ (متفق علیہ)

۹۷۰۔ وعن ابن عباسٍ قال: أن النبي ﷺ سجدَ في "ص" وقال: سجدها داؤدُ توبةً ونسجدُها شكراً. [نسائی]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ”سورۃ ص“ میں سجدہ کیا اور فرمایا کہ حضرت داؤد نے یہ سجدہ توبہ کے طور پر کیا تھا اور ہم (ان کی توبہ کی قبولیت کے) شکر کے طور پر یہ سجدہ کرتے ہیں۔ (نسائی)

(بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ)

مکروہ اوقات اور ان میں نماز پڑھنے کا مسئلہ:

یہاں نماز کے اوقات مکروہہ کے بارے میں احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ نماز کے مکروہ اوقات دو قسم پر ہے: پہلی قسم اوقات ثلاثہ (طلوع شمس، استوائ شمس اور غروب شمس کے اوقات) اور دوسری قسم: فجر کے بعد اور عصر کے بعد کے اوقات۔ اس باب کی اکثر روایات (مثلاً: ابن عمر، عقبہ بن عامر، عمرو بن عبسہ اور عبداللہ صنابحی کی روایات) میں اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز سے ممانعت کا ذکر ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اوقات مکروہہ ثلاثہ میں ہر قسم کی نماز ممنوع اور ناجائز ہے خواہ فرض ہو یا نفل ادا ہو یا قضا۔ البتہ اسی دن کی صلاۃ عصر مستثنیٰ ہے۔ اور فجر و عصر کے بعد فرائض وغیرہ کی قضا جائز ہے جبکہ نوافل پڑھنا جائز نہیں۔ نیز امام صاحبؒ کے نزدیک یہ کراہت ہر زمان و مکان کو عام ہے، کوئی دن یا کوئی جگہ اس سے مستثنیٰ نہیں۔ امام صاحبؒ کا استدلال اُن تمام احادیث سے ہے جن میں مکروہ اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے مطلقاً نہی (ممانعت) وارد ہے جو فرائض و نوافل سب کو شامل ہے۔ یہ احادیث صحیح بھی ہیں اور کثیر بھی، بلکہ اوقات ثلاثہ کے بارے میں وارد احادیث تو تو اترو کو پہنچتے ہیں۔

جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اوقات مکروہہ کی دونوں قسموں میں فوت شدہ فرائض کی قضا جائز ہے، البتہ نوافل کے سلسلہ میں ان حضرات کے مابین اختلاف ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ کے نزدیک نوافل ذوات الاسباب (وہ نوافل جن کا سبب ان اوقات میں پایا جائے، مثلاً: تحیۃ الوضوء، تحیۃ المسجد، صلاۃ کسوف اور رکعتی الطواف وغیرہ) اوقات مکروہہ میں جائز ہیں۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ میں بھی اور جمعہ کے دن بھی ہر طرح کے نوافل تمام مکروہ اوقات میں جائز ہے۔ اوقات مکروہہ سے رکعتی الطواف (دو گانہ طواف) اور مکہ کی تخصیص کے سلسلہ میں امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا ایک قول بھی یہی ہے۔ جبکہ ایک قول کے مطابق اُن کا مذہب بھی اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہؒ کے موافق ہے، نیز ان اوقات میں تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضوء کے حوالے سے بھی یہ حضرات (امام مالکؒ و احمدؒ) امام ابوحنیفہؒ کے موافق ہیں۔

”نوافل ذوات الاسباب“ کی تخصیص پر امام شافعیؒ کے دلائل:

”نوافل ذوات الاسباب“ کے حوالے سے امام شافعیؒ کا استدلال اُن تمام روایات کے عموم سے ہے جن میں تحیۃ المسجد اور تحیۃ

الوضو کا ذکر ہے اور وہاں اوقاتِ مکروہہ وغیر مکروہہ کی کوئی تفصیل نہیں۔ اور حرمِ مکہ کی تخصیص کے سلسلہ میں آپ کا استدلال فصلِ ثانی میں مروی حضرت جُبیر بن مطعم کی حدیث سے ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةِ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.“ (ترمذی، ابوداؤد)۔ ایسے ہی فصلِ ثالث میں مروی حضرت ابوذرؓ کی حدیث بھی آپ کی دلیل ہے جس میں فجر و عصر کے بعد نوافل کے عدمِ جواز سے مکہ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اور یومِ جمعہ کی تخصیص کے حوالے سے آپ کی دلیل فصلِ ثانی میں مروی حدیثِ ابی ہریرہؓ اور اس کے متصل حدیثِ ابوقنادہؓ ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث یہ ہے: ”إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.“ (رواہ الشافعی)

حنفیہ کی جانب سے امام شافعیؒ کے دلائل کا جواب:

حنفیہ کی جانب سے نوافلِ ذواتِ الاسباب (تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضوء وغیرہ) کے حوالے سے امام شافعیؒ کی مستدل احادیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی والی روایات سے ان احادیث کی تخصیص کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اوقاتِ مکروہہ کے علاوہ اوقات میں تحیۃ المسجد وغیرہ نوافل پڑھنے کی اجازت مراد ہے۔

اور حرمِ مکہ کی تخصیص کے حوالے سے امام شافعیؒ کی دلیل حدیثِ جُبیر بن مطعمؓ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس روایت کا تعلق مکروہہ وغیر مکروہہ اوقات بیان کرنے سے نہیں، بلکہ اس میں قبائلِ قریش کی ایک جاہلانہ رسم کی تردید مقصود ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ رات کے وقت یہ قبائل حرم کے دروازوں کو بند کر لیتے، جس سے باہر کے لوگ عبادت سے محروم ہو جاتے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس رسم کی اصلاح فرمائی کہ اللہ کے گھر پر اپنی اجارہ داری قائم نہ کرو بلکہ ہر وقت لوگوں کو اس میں عبادت کا موقع دو۔ اور اس سلسلہ میں امام شافعیؒ کی مستدل حدیثِ ابوذرؓ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف، انقطاع اور اضطراب کی بنا پر لائقِ استدلال ہی نہیں۔

جمعہ کی تخصیص کے حوالے سے حدیثِ ابو ہریرہؓ کا جواب امام صاحبؒ کی جانب سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لائقِ استدلال نہیں۔ اور حدیثِ ابوقنادہؓ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، خود ”مشکوٰۃ“ میں امام ابوداؤد کی تصریح اس کے انقطاع پر موجود ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: ”أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَلْقَ أَبَا قَتَادَةَ“، یعنی ”ابوالخلیل (راوی) کا ابوقنادہ سے لقاء ثابت نہیں۔“

خلاصہ کلام:

خلاصہ یہ ہے کہ اوقاتِ مکروہہ میں نوافل کے جواز کے حوالے سے امام شافعیؒ کی مستدل تمام احادیث چونکہ ضعیف ہیں جو کہ امام ابو حنیفہؒ کی مستدل احادیثِ نبی کے معارض نہیں ہو سکتیں، کیونکہ روایاتِ نبی ایک تو بکثرت ہیں، دوم سند کے اعتبار سے ”قوی“ اور ”صحیح“ ہیں۔ نیز احتیاط بھی اس میں ہے کہ احادیثِ نبی پر عمل کیا جائے، کیونکہ وہ محرم ہیں اور محرم کو میح پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ (المسائل والدلائل، نجات)

”الفصل الاول“

طلوع اور غروب کے وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے:

۹۷۱۔ عن ابن عمرؓ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يتخري أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وفي رواية قال: اذا طلعت حاجب الشمس فدعوا الصلوة حتى تبرز فاذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلوة حتى تغيب ولا تحبوا بصلواتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني الشيطان. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی قصد نہ کرے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو یہاں تک کہ سورج (خوب) ظاہر ہو جائے۔ اور جب سورج کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز پڑھنا چھوڑ دو یہاں تک کہ (سورج کا کنارہ اچھی طرح) غائب ہو جائے۔ اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ (متفق علیہ)

تین اوقات جن میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے:

۹۷۲۔ عن عقیبة بن عامرؓ قال: ثلث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ تین گھنٹیاں ایسی ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ ہمیں نماز پڑھنے سے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا کرتے تھے: جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے اور جس وقت دوپہر کا سایہ کھڑا ہو جائے (یعنی نصف النہار کا وقت) یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جائے اور جس وقت آفتاب ڈوبنے کی طرف مائل ہو یہاں تک ڈوب جائے۔ (مسلم)

فجر و عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنی چاہیے:

۹۷۳۔ عن أبي سعيد الخدريؓ قال: قال رسول الله ﷺ: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صبح (کی نماز) کے بعد کوئی نماز (جائز) نہیں یہاں تک کہ سورج (بقدر نیزہ) بلند ہو جائے اور عصر (کی نماز) کے بعد کوئی نماز (جائز) نہیں یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے۔ (مسلم)

اوقاتِ صلاۃ:

۹۷۴۔ وعن عمرو بن عبسہؓ قال: قدم النبي ﷺ المدينة، فدخلت عليه، فقلت: أخبرني عن الصلوة، فقال: صل صلوة الصبح ثم أقصر عن الصلوة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان حينئذ يسجد لها الكفار ثم

صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مُحْضَرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظَّلُّ بِالرُّمَحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حَيْثُ تُسَجِّرُ جَهَنَّمَ فَذَا أَقْبَلَ النَّفْسُ
فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مُحْضَرَةٌ حَتَّى تَصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنِي
الشَّيْطَانِ وَحَيْثُ يُسَجِّدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَالْوَضُوءُ حَدَّثَنِي عَنْهُ، قَالَ: مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقْرَبُ وَضُوءُهُ
فِيْمُضْمَضٍ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخِيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا
وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنْمَالِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا
خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْمَالِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنَّ
هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ
أُمُّهُ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ مدینہ تشریف لائے تو میں خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نماز کے (اوقات کے) متعلق خبر دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھ، پھر نماز سے رک جا یہاں تک سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت (سورج کے پجاری) کافر لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز (اشراق) پڑھ، کیونکہ فرشتے اس (وقت کی) نماز کی گواہی دیتے ہیں اور اس میں حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ سایہ نیزے پر چڑھ جائے (یعنی ٹھیک دوپہر کے وقت جب ہر چیز کا سایہ گھٹتے گھٹتے اسی چیز میں منحصر ہو جاتا ہے) پھر نماز سے رک جاؤ، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ پھر جب سایہ (دوبارہ) پھیلنا شروع ہو جائے تو نماز پڑھ، کیونکہ (فرشتے) اس نماز کی گواہی دیتے ہیں اور اس میں حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ عصر پڑھ لو۔ پھر نماز سے رک جا یہاں تک کہ سورج (اچھی طرح) غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کافر لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! وضو (کی فضیلت) کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے وضو کا پانی قریب کر کے (یعنی لے کر) کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھا کر اسے جھاڑے تو اس کے چہرے اور منہ اور اس کے نتھنوں کے گناہ گرجاتے ہیں، پھر جب وہ اپنا چہرہ دھو تا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ پانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کناروں سے گرجاتے ہیں، پھر کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو تا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کی (انگلیوں کی) پوروں سے گرجاتے ہیں، پھر جب وہ ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو تا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کی انگلیوں کے سروں سے گرجاتے ہیں، پھر اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور جس بزرگی کا وہ لائق ہے وہ بیان کرتا ہے اور دل کو اللہ کے لیے فارغ کرتا ہے تو وہ (نماز کے بعد) اپنے گناہوں سے (پاک ہو کر اس طرح) لوٹتا ہے جس طرح اس دن جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ (مسلم)

آنحضرت کا عصر کے بعد دو رکعت پڑھنا:

۹۷۵۔ عن كُرَيْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَسَلِّهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَبَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ: سَلِّ أُمَّ سَلْمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِنَّ فَرَدُّونِي

الیٰ أم سلمة فقالت أم سلمة: سمعتُ النبي ﷺ ينهى عنهما ثم رأيتُهُ يُصَلِّيهِمَا ثم دخلَ فأرسلتُ اليه الجاريةَ فقلت: قولِي له: تقولُ أم سلمةُ يا رسولَ الله! سمعتُكَ تنهى عن هاتينِ الرَكعتينِ وأراك تُصَلِّيَهُمَا، قال: يا ابنةَ أبي أمية! سألتِ عن الرَكعتينِ

بعدَ العصر، وإنه أتاني ناسٌ من عبدِ القيسِ فشغلُونِي عن الرَكعتينِ اللَّتينِ بعدَ الظهرِ فهما هاتانِ. [متفق عليه]

ترجمہ: کرب سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ، مسور بن مخزومؓ اور عبدالرحمن بن الازهرؓ نے ان کو حضرت عائشہؓ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ حضرت عائشہؓ کو سلام کہنا اور عصر کے بعد کی دو رکعت (نفلوں) کے بارے میں پوچھنا۔ (کرب کہتے ہیں کہ) میں حضرت عائشہؓ کے پاس گیا اور ان حضرات کا پیغام پہنچایا حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ام سلمہؓ سے پوچھنا۔ میں (یہ بتانے کے لیے) ان حضرات کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے حضرت ام سلمہؓ کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو ان دو رکعتوں سے منع کرتے سنا، پھر میں نے آپ ﷺ کو یہ دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ (جب) آپ ﷺ تشریف لائے تو میں نے آپ ﷺ کے پاس باندی کو بھیجا میں نے اس سے کہا کہ آپ ﷺ سے عرض کرنا کہ ام سلمہؓ کہتی ہیں: یا رسول اللہ! میں نے آپ ﷺ کو ان دو رکعتوں سے منع کرتے ہوئے سنا اور میں نے آپ ﷺ کو یہ دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوامتیہ کی بیٹی! تم نے عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں پوچھا۔ میرے پاس عبد القیس کے لوگ آئے تھے انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی دو رکعتوں سے مشغول کر دیا تھا تو یہ وہ دو رکعتیں ہیں۔ (متفق علیہ)

سنن کی قضا ہے یا نہیں؟:

تشریح: قولہ: فشغلُونِي عن الرَكعتين اللتين بعدَ الظهرِ فهما هاتانِ... :- یہاں دو مسائل زیر بحث ہیں: اول یہ کہ سنن کی قضا ہے یا نہیں؟ دوم یہ کہ بعد العصر نوافل جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ پہلے مسئلہ میں امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سنن کی بھی قضا کی جائے گی۔ اس سلسلہ میں آپ کی دلیل یہ حدیث ہے، اس میں آپ ﷺ کا عصر کے بعد ظہر کی سنتوں کی قضا پڑھنے کا ذکر ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں سنن کی قضا نہیں۔ آپ کی دلیل دوسرے طرق سے مروی یہی حدیث ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ سنن کی قضا نہیں۔ چنانچہ امام طحاویؒ شرح معانی الآثار میں نقل فرماتے ہیں کہ ام سلمہؓ نے حضور ﷺ کا مذکورہ ارشاد: "فشغلُونِي عن الرَكعتين اللتين بعدَ الظهرِ فهما هاتانِ" سن کر عرض کیا کہ "أفأقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا." (طحاوی، مسند احمد) ترجمہ: "میں بھی ان سنتوں کی قضا کیا کروں؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ نہیں۔"

عصر کے بعد نوافل پڑھنے کا مسئلہ:

دوسرا مسئلہ جو یہاں زیر بحث ہے کہ بعد العصر نوافل پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو امام ابوحنیفہؒ اس کے جواز کے قائل نہیں جبکہ امام شافعیؒ کے نزدیک جائز ہے۔ مدلل اور تفصیلی بحث ماقبل میں گزر چکی۔ البتہ زیر بحث روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے بعد دو رکعت پڑھنا ایک جزوی واقعہ تھا، آپ ﷺ کا معمول نہ تھا جبکہ حضرت عائشہؓ کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے بعد دو رکعت پڑھنا آپ ﷺ کا معمول تھا، چنانچہ بخاری میں روایت ہے: "عن عائشة ما كان النبي ﷺ يأتيه في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين" ان احادیث

کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ظہر کی سنتوں کی قضا پڑھنا بھی آپ ﷺ کی خصوصیت پر محمول ہے، امت کو اس کی اجازت نہیں جیسا کہ زیر بحث روایت کی طحاوی والی سند میں ہے اور عصر کے بعد نفل پڑھنا بھی آپ ﷺ کی خصوصیت پر محمول ہے جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے۔ خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ خود اسے پڑھا کرتے تھے اور دوسروں کو منع فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ابوداؤد شریف میں مروی ہے: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا...". نیز یہ حدیث بھی خصوصیت کی دلیل ہے: "عَنْ أَنَسٍ كَانَ عَصْرٌ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ." (مسلم) حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ عصر کے بعد نفل پڑھنے والوں کو مارا کرتے تھے۔ احادیث صحیحہ متواترہ سے بھی بعد العصر نوافل کی ممانعت ثابت ہے۔ (المسائل والدلائل، نجات، مرآة)

دو لفصل الثانی

فجر کی سنتوں کی قضا کا مسئلہ:

۹۷۶۔ عن محمد بن ابراهيم عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي ﷺ رجلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [أبو داؤد، وروى الترمذی نحوه وقال: "إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ

قيس بن عمرو". وفي شرح السنة ونسخ المصاييح "عن قيس بن قهد نحوه"]

ترجمہ: حضرت محمد بن ابراهيم قيس بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ایک شخص کو صبح کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھتے دیکھا تو فرمایا: صبح کی نماز تو دو (سنت) دو (فرض) رکعت ہے (یعنی فجر کے بعد کوئی نماز نہیں) تو اس شخص نے عرض کیا: فجر سے پہلے کی دو رکعت سنتیں میں نے نہیں پڑھی تھی تو ابھی اُن کو پڑھا۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے سکوت اختیار فرمایا۔ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: قولہ: رأى النبي ﷺ رجلاً...: یہاں "رجلاً" سے مراد خود راوی "حضرت قيس بن عمرو" ہے انہوں نے کنایہ اپنا تذکرہ [رجلاً] سے کیا۔ اس پر قرینہ ترمذی میں مروی یہی روایت ہے جس میں اس کی تصریح ہے کہ "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَخْرَجَ فَرَأَى قَيْسًا..." یعنی نبی پاک ﷺ تشریف لائے اور قيس کو دیکھا....

قولہ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اس سے امام شافعی نے اس پر استدلال کیا ہے کہ سنت فجر اگر فجر سے پہلے نہ پڑھی جاسکے تو اس کی قضا فجر کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے کی جاسکتی ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت قيس کا مذکورہ جواب سن کر سکوت اختیار فرمایا۔ اس طرح حضرت قيس کے فعل (فجر کے فرض کے بعد طلوع شمس سے پہلے فجر کی سنت پڑھنے) کو نبی کی تقریر حاصل ہو گئی، لہذا اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔

جبکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک طلوع شمس سے پہلے سنت فجر کی قضا پڑھنا درست نہیں۔ آپ کا استدلال ایک تو اُن متواتر احادیث سے ہے جو نماز فجر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت پر دال ہیں، یہ روایات تیس صحابہ سے مروی ہیں۔ دوم اس حدیث سے بھی آپ استدلال فرماتے ہیں: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهُمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ." (ترمذی)

یعنی ”اگر فجر کی سنتیں کسی سے رہ گئیں تو وہ طلوع شمس کے بعد اُسے پڑھنے“۔
امام صاحبؒ کی جانب سے حدیثِ قیسؒ کے کئی جواب دیے جاتے ہیں:

(۱) یہ روایت منقطع ہے اور قابلِ احتجاج نہیں خود ”مشکوٰۃ“ میں امام ترمذی کا یہ قول اس حدیث کے بارے میں منقول ہے: ”هذا الحديث ليس بمتصل لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو“ ترجمہ: ”یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ محمد بن ابراہیم کو قیس بن عمرو سے سماع حاصل نہیں۔“

(۲) یہ واقعہ نبی عن الصلاة بعد الفجر سے پہلے کا ہے۔

(۳) یہ حدیث، نبی کی اخبار متواترہ سے منسوخ ہے۔

(۴) یہ اس صحابی کی خصوصیت پر محمول ہے۔

خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت کیا جاسکتا ہے:

۹۷۷۔ وعن جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. [ترمذی، ابوداؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت جبر بن مطعمؓ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اے عبد مناف کی اولاد! کسی کو اس گھر (یعنی بیت اللہ) کا طواف کرنے سے یا نماز پڑھنے سے منع مت کرو، رات یا دن میں سے جس وقت چاہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

۹۷۸۔ وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن الصلوة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. [رواه الشافعی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے نصف النہار (یعنی دوپہر) کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ آفتاب ڈھلنا شروع ہو جائے سوائے جمعہ کے دن کے (یعنی جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت دی)۔ (الشافعی)

جمعہ کے دن بوقتِ نصف النہار نماز پڑھنا:

۹۷۹۔ وعن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: كان النبي ﷺ كره الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وقال: إن جهنم تُسجراً لا يوم الجمعة. [أبو داؤد وقال: "أبو الخليل لم يلق أبا قتادة".]

ترجمہ: ابو الخلیل حضرت ابو قتادہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ سوائے جمعہ کے دن کے نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے یہاں تک کہ آفتاب ڈھل جائے اور فرماتے کہ جمعہ کے دن کے علاوہ (اس وقت) جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ (ابوداؤد) امام ابوداؤد کا کہنا ہے کہ ابو الخلیل کا ابو قتادہؓ سے لقاء ثابت نہیں۔

فائدہ: یہ حدیث امام شافعیؒ کی دلیل ہے۔ اس مسئلہ پر تفصیلی بحث اس باب کے شروع میں ذکر کی جا چکی ہے۔

”الفصل الثالث“

شیطان کا سورج کے قریب آنا:

۹۸۰۔ عن عبد الله الصنابحي قال: قال رسول الله ﷺ: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت فارقها فإذا زالت فارقها فإذا أدنت للغروب فارقها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله ﷺ عن الصلوة في تلك الساعات. [مالك، أحمد، نسائي]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ صنابحی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے اور جب بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر جب دوپہر ہوتی ہے تو شیطان سورج کے قریب ہو جاتا ہے اور جب ڈھلتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے اور جب غروب ہو جاتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتا ہے، (راوی کہتا ہے کہ) اور رسول اللہ ﷺ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ (مالک، احمد، نسائی)

عصر کے بعد کوئی نماز جائز نہیں:

۹۸۱۔ وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله ﷺ بالمخمس صلوة العصر فقال: إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيغوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلوة بعدها حتى تطلع الشاهد والشاهد النجم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ”مخمس“ (ایک جگہ کا نام) میں عصر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر پیش (یعنی فرض) کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کیا۔ پس جو شخص اس نماز کی محافظت کرے گا اس کو دو ہر ا ثواب ملے گا۔ اور (یہ بھی فرمایا کہ) عصر کے بعد کوئی (نفل) نماز (جائز) نہیں یہاں تک کہ شاہد طلوع ہو۔ شاہد ستارہ ہے۔ (مسلم)

۹۸۲۔ وعن معاوية قال: إنكم لتصلون صلوة لقد صحبنا رسول الله ﷺ، فما رأينا يُصليهما ولقد نهى عنهما. يعني الركتين بعد العصر. [بخاری]

ترجمہ: حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ تم ایسی نماز پڑھتے ہوں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت اٹھائی اور (کبھی) آپ ﷺ کو یہ دو رکعتیں پڑھتے نہ دیکھا (بلکہ) تحقیق آپ ﷺ نے ان دو رکعتوں سے منع فرمایا یعنی عصر کے بعد دو رکعتوں سے۔ (بخاری)

مکہ میں اوقات مکروہہ میں نماز کے جواز کی دلیل:

۹۸۳۔ وعن أبي ذر قال: وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلوة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة.

ترجمہ: حضرت ابو ذر نے کعبہ کی سیڑھی پر چڑھ کر فرمایا کہ جس نے مجھے پہچانا، تحقیق اس نے مجھے پہچانا اور جس نے مجھے نہیں پہچانا تو (وہ پہچان

لے کہ) میں جناب ہوں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی (نفل) نماز (جائز) نہیں یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو اور عصر کے بعد بھی (کوئی نماز) نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو مگر مکہ میں، مگر مکہ میں، مگر مکہ میں۔ (احمد، رزین) فائدہ: یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے۔ احناف کی جانب سے اس حدیث کا جواب ماقبل میں (باب کے شروع میں) گذر چکا ہے۔

(بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا)

”الفصل الاول“

جماعت کی نماز کا ثواب:

۹۸۴۔ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. [متفق عليه]
ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے سترائیس درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ (متفق علیہ)
تشریح: اس حدیث سے اور اس باب کی دوسری احادیث سے باجماعت نماز کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نیز ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی تکمیل کے سلسلہ میں جماعت ایک اعلیٰ درجہ کی شرط ہے۔

نماز باجماعت کی حیثیت:

نماز باجماعت کے حوالے سے دو طرح کی احادیث وارد ہیں: ایک طرح کی احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا افضل اور مندوب ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث ابن عمر، جبکہ دوسری طرح کی احادیث سے جماعت کے معاملے میں نہایت تغلیظ اور تشدید معلوم ہوتی ہے، مثلاً مذکورہ حدیث کے متصل بعد حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث: ”قال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده! لقد هممت أن أمر بحطّ فيحطّب ثم أمر بالصلاة...“ (بخاری و مسلم) اور اس کے متصل حضرت ابو ہریرہ ہی کی دوسری حدیث جس میں ایک ”ناہینا صحابی“ کا ذکر ہے جن کو باوجود ناہینا ہونے کے آپ ﷺ نے جماعت کی نماز سے معذور نہیں رکھا۔ انہی دو طرح کی احادیث کی بنا پر فقہاء میں جماعت کی حیثیت کے متعلق اختلاف ہوا ہے؛ چنانچہ امام احمد اور امام داؤد ظاہری کے نزدیک نماز باجماعت ”فرض عین“ ہے اور بلا عذر تنہا پڑھنا درست نہیں۔

جبکہ امام شافعی کے ہاں ”فرض کفایہ“ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ و امام مالک کے نزدیک مشہور قول کے مطابق جماعت ”سنت مؤکدہ“ قریب بواجب“ ہے۔ جبکہ شیخ ابن الہمام حنفی ہدایہ کی شرح فتح القدر میں فرماتے ہیں کہ اکثر مشائخ احناف کے ہاں نماز باجماعت ”واجب“ ہے؛ باقی اس کو سنت بایں وجہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے جیسا کہ عیدین کی نماز۔ (نجات، مرآة)

جماعت میں شریک نہ ہونے والوں پر ناراضگی:

۹۸۵۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطّ فيحطّب ثم أمر رجلاً فب...

النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفُ إِلَى رَجَالٍ [وفى رواية: لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ] فَأَحْرَقُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمِينًا أَوْ مِزْمَاتِينَ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ. [بخاری و لمسلم نحوه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اُس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں نے اس بات کا (پکا) ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور جب وہ جمع کر دی جائیں تو نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو مامور کروں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، (اور) پھر میں خود اُن لوگوں کے پاس جاؤں، اور ایک روایت میں ہے کہ (اس کے بعد فرمایا) جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اُن کے گھروں کو (اُن سمیت) جلا دوں اور اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر ان (جماعت میں شریک نہ ہونے والوں) میں سے کسی ایک کو معلوم ہو کہ اسے (مسجد میں) گوشت سے بھری ہوئی ہڈی یا دو اچھے کھرل جائیں گے تو عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو۔ (بخاری)

ایک نابینا کو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم:

۹۸۶۔ وعنه قال: أتى النبي ﷺ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلوة؟ قال: نعم اقال: فأجب. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ کے پاس ایک نابینا شخص آیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میرا کوئی راہبر نہیں جو مجھے مسجد تک لے کر جائے، چنانچہ اُس نابینا نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ اسے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ آپ ﷺ نے اُن کو اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ ﷺ نے اُن کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر اذان کا جواب دو (یعنی مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھا کرو)۔ (مسلم)

سخت بارش میں ترک جماعت کی گنجائش:

۹۸۷۔ وعن ابن عمرؓ أنه أذن بالصلوة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرِّحال ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرِّحال. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے ایک سردی اور (سخت) ہوواالی رات میں نماز کے لیے اذان دی پھر (اذان کے بعد باواز بلند) کہا کہ خبردار! اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر کہا کہ جب ٹھنڈک اور بارش والی رات ہوتی تو رسول اللہ ﷺ مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ (پکار کر یہ) کہے کہ خبردار! گھروں میں نماز پڑھ لو۔ (متفق علیہ)

نماز کی خشوع کے لیے حضوری ضروری ہے:

۹۸۸۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وُضِعَ عِشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فابدؤا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه" وكان ابن عمر يوضع له الطعام ويقام الصلوة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة الامام. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کے لیے شام کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز کی تکبیر

کہی جائے تو پہلے کھانا کھاؤ۔ اور (کھانا کھانے والا) جلدی نہ کرے یہاں تک کہ (اطمینان کے ساتھ) کھانے سے فارغ ہو۔ (راوی کہتا ہے کہ) اور حضرت ابن عمرؓ کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور (دوسری طرف) نماز پڑھی جاتی تو آپؓ نماز میں حاضر نہ ہوتے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے، حالانکہ آپؓ امام کی قراءت سن رہے ہوتے۔ (متفق علیہ)

۹۸۹۔ وعن عائشةؓ قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: لا صلوةَ بحضرةِ الطعامِ ولا هو يُدافعهُ الأخبثانِ. [مسلم]
ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھانا تیار ہونے کی صورت میں نماز (مناسب) نہیں اور نہ اس صورت میں کہ اس (یعنی نمازی) کو دو خبیث چیزیں (پیشاب و پاخانہ) دفع کر رہی ہو۔ (مسلم)

تشریح: جب بھوک بھی خوب لگی ہو اور کھانا تیار بھی ہو تو ایسی صورت میں چونکہ نماز میں کامل خشوع اور توجہ نہ رہے گی، بلکہ سارا دھیان کھانے کی طرف ہوگا، چنانچہ نماز اگر چہ ہو تو جائے گی لیکن جس دھیان اور حضوری کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے گویا وہ نماز پڑھی ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے: ”میں اپنے کھانے کو نماز بناؤں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اپنی نماز کو کھانا بناؤں۔“

اقامتِ فرض کے وقت دوسری نماز جائز نہیں:

۹۹۰۔ وعن أبي هريرةؓ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أُقيمتِ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ. [مسلم]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب (فرض) نماز کی اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز (پڑھنی جائز) نہیں۔ (مسلم)

فجر کی اقامت کے بعد سنتیں پڑھنے کا مسئلہ:

تشریح: قولہ: إذا أُقيمتِ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ: اس حدیث کی بنا پر فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جب فرض کی اقامت کہی جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اب اس کے بعد مسجد میں سنتیں پڑھنا درست نہیں؛ البتہ فجر کی سنتوں میں اختلاف ہے، چنانچہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد فجر کی سنتیں بھی مسجد میں پڑھنا جائز نہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد بھی فجر کی سنتیں پڑھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ جماعت ملنے کا یقین ہو۔ ان حضرات کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں سنت فجر کی فضیلت وارد ہے اور بطور خاص اس کی تاکید کی گئی ہے؛ مثلاً حدیث عائشہؓ: ”لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر“۔ (متفق علیہ)
[ترجمہ] ”آپ ﷺ جتنا اہتمام فجر کی سنتوں کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفل کا نہیں کرتے تھے“۔ اور مسلم شریف کی یہ حدیث: ”رکعتا الفجر خیر من الدنيا وما فيها“۔ [ترجمہ] ”فجر کی دو سنتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے“۔ اور ابوداؤد شریف کی یہ حدیث: ”

عن أبي هريرةؓ قال رسول الله ﷺ: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل“۔ [ترجمہ] ”ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فجر کی دو سنتوں کو ترک مت کرو اگرچہ گھوڑے تمہیں روندھ ڈالے“۔ اس کے علاوہ صحابہ کرامؓ کے بے شمار آثار سے بھی یہ ثابت

ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد بھی پڑھی جاسکتی ہے، مثلاً: عن نافع قال: أيقظتُ ابنَ عمرَ لصلاةِ الفجرِ وقد أقيمتِ الصلاةُ فقام فصلتُ ركعتينِ“۔ (طحاوی) یعنی ”نافع نے حضرت ابن عمرؓ کو فجر کے لیے جگایا، نماز کھڑی ہو چکی تھی تو حضرت ابن عمرؓ نے دو سنتیں پڑھی“۔ اور ”عن ابن مسعودٍ أنه دخل المسجدَ والإمامُ في الصلاةِ، فصلتُ ركعتي الفجرِ“ (طبرانی، طحاوی) [ترجمہ] ”حضرت ابن مسعودؓ ایسے وقت میں مسجد داخل ہوئے کہ امام نماز شروع کر چکا تھا تو آپؓ نے پہلے فجر کی سنتیں پڑھی“۔ اس کے علاوہ امام طحاویؒ نے متعدد صحابہ کے آثار نقل کیے ہیں۔

امام صاحبؒ کی جانب سے امام شافعیؒ و امام احمدؒ کو مذکورہ حدیث ابو ہریرہؓ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مذکورہ احادیث و آثار کے قرینہ سے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سنت جماعت کی صف میں مل کر نہ پڑھے تاکہ جماعت کی مخالفت لازم نہ آئے؛ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ دلائل کی بنا پر فجر کی سنت حدیث ابو ہریرہؓ کے عموم سے مستثنیٰ ہے۔ پھر حضرات احنافؒ کے نزدیک افضل تو یہ ہے کہ سنت فجر گھر میں پڑھی جائے ورنہ تو مسجد کے دروازے کے پاس۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جماعت کی صفوں سے دور ہٹ کر جہاں جگہ میسر آجائے پڑھ لے۔ (نجات، المسائل والدلائل، مرآة)

عورت کا مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہونا:

۹۹۱۔ عن ابن عمرؓ قال: قال النبي ﷺ: إذا استأذنتِ امرأةٌ أحدكم إلى المسجدِ، فلا يمنعنها. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اس کو ہرگز منع نہ کرے

تشریح: اس روایت سے عورتوں کا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آنا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث اس پر دال ہیں کہ عہد نبویؐ میں عورتیں مسجد اور عید گاہ میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ حضرات سلف صالحین میں اس حوالے سے اختلاف ہوا ہے، چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک ہر عورت ہر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو سکتی ہے خواہ بوڑھی ہو یا جوان۔ اور بعض علماء کے نزدیک کوئی بھی عورت کسی بھی نماز کے لیے مسجد نہیں جاسکتی خواہ بوڑھی ہو یا جوان۔ بعض حضرات کے ہاں جوان عورتوں کو منع کیا جائے گا اور بوڑھی عورتوں کو اجازت ہوگی۔

حضرات حنفیہ کا قول محقق یہ ہے کہ جوان عورتوں کو جمعہ اور عیدین سمیت کسی بھی نماز کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ان کا نکلنا فتنہ سے خالی نہیں، خصوصاً آج کل جب کہ فسادِ زمانہ عروج پر ہے؛ البتہ بوڑھی عورتوں کو صرف عیدین کے لیے نکلنے کی اجازت ہوگی، اگرچہ یہ بھی خلافِ اولیٰ ہے، چنانچہ فصل ثانی میں حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث ہے: ”قال رسول الله ﷺ: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرتها، وصلاتها في مَنحَدِها أفضل من صلاتها في بيتها“۔ (ابوداؤد)

حضرات حنفیہ ”أن احادیث (جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں آپ ﷺ کے زمانہ میں مسجد میں آیا کرتی تھیں) کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عہد رسالت کا زمانہ ”خیر کا زمانہ“ تھا، نیز کئی منسلحتیں بھی پیش نظر تھیں، مثلاً: کافروں کا حوصلہ مارنے کی خاطر مسلمانوں کی عددی کثرت کا مظاہرہ اور تعلیم احکام، کیونکہ آپ ﷺ عموماً نمازوں کے اوقات میں احکام بتاتے تھے۔ اب نہ ہی تو زمانہ وہ رہا اور نہ عورتوں میں وہ احتیاط باقی رہی اور نہ ہی مسلمانوں کی عددی قلت کا شکوہ رہا، نیز اسلامی احکام بھی شائع و ذائع ہو گئے، لہذا اب عورتوں کو نماز کی غرض سے

مساجد کی طرف نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی؛ چنانچہ صحیحین میں حضرت عائشہؓ کا ارشاد مروی ہے ”لو أدرك رسول الله ﷺ من أحدك النساء، لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل“۔ [ترجمہ] ”آج کی عورتوں کی حالت کو حضور ﷺ ملاحظہ فرمائیے تو ان کو مسجد آنے سے منع فرمادیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئیں“۔ (نجات، المسائل والدلائل)

عورت خوشبو لگا کر مسجد میں حاضر نہ ہو:

۹۹۲۔ عن زینب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً. ترجمہ: حضرت زینبؓ جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اہلیہ ہے کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں حاضر ہو تو خوشبو نہ لگائے۔ (مسلم)

۹۹۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة أصابت بخوراً، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. [مسلم] ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عورت بخور (خوشبو) لگائے تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔

”الفصل الثانی“

عورت کی افضل نماز:

۹۹۴۔ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. [أبو داؤد] ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجدوں سے منع مت کرو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ ۹۹۵۔ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: صلوة المرأة في بيتها أفضل من صلواتها في حجرتها و صلواتها في مَحْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا. [أبو داؤد] ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور اس کا اپنی کوٹھری میں نماز پڑھنا (کھلے) مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ (ابو داؤد)

۹۹۶۔ وعن أبي هريرة قال: إني سمعتُ جَبِيَّ أبا القاسمِ ﷺ يقول: لا تُقبلُ صلوةُ امرأةٍ تطيبتُ للمسجدِ حتى تغتسلَ غُسلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. [أبو داؤد، وروى أحمد والنسائي نحوه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو مسجد (جانے) کے لیے خوشبو لگائے یہاں تک کہ جنابت والا غسل کرے۔ (ابو داؤد، احمد)

خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت زنا کار ہے:

۹۹۷۔ وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: كل عین زانية وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا. [ترمذی، أبو داؤد، والنسائي نحوه]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر (بد نظری کرنے والی) آنکھ زنا کار ہے اور جو عورت خوشبو لگا کر (مردوں کی) کسی مجلس پر سے گزرے تو وہ ایسی ایسی ہے یعنی زنا کار ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

منافقین پر بھاری دو نمازیں:

۹۹۸۔ وعن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يوماً الصبح، فلما سلم، قال: أشاهد فلائق قالوا: لا، قال: إن هاتين الصلواتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتنهما ولو حبواً على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لا بتدريتموه وإن صلوة الرجل مع الرجل أزكى من صلواته وحده وصلواته مع الرجلين أزكى من صلواته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله. [أبوداؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پس جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ فلاں حاضر ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ دو نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں اور اگر تم ان نمازوں کا ثواب جان لیتے تو تم یہ نمازیں پڑھنے کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر آتے۔ اور پہلی صف فرشتوں کے صف کی مانند ہے، اگر تم اس کی فضیلت جان لو تو تم اس کی طرف جلدی کرنے لگو۔ اور ایک آدمی کی نماز (باجماعت) دوسرے آدمی کے ساتھ افضل ہے، تنہا نماز پڑھنے سے اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو وہ نماز اللہ کو (اتنی ہی) محبوب ہوگی۔ (ابوداؤد، نسائی)

تین آدمی بھی باجماعت نماز ادا کریں:

۹۹۹۔ وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلوة الا قد استحوذ عليهم

الشیطان فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية. [أحمد، أبوداؤد]

ترجمہ: ابوالدرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس بستی اور جنگل میں تین آدمی ہوں اور (وہاں) نماز (جماعت کے ساتھ) قائم نہ کی جاتی ہو تو شیطان ان پر غالب ہو جاتا ہے، لہذا جماعت کو لازم سمجھ، کیونکہ بھیڑیا (ریوڑ سے) دور رہنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔

بلا عذر تنہا پڑھی جانے والی نماز:

۱۰۰۰۔ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: من سمع المنادى، فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال:

خوف أو مرض؛ لم تقبل منه الصلوة التي صلى. [أبوداؤد، دارقطنی]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مؤذن (کی اذان) کو سنا پھر اس کی تابعداری سے کوئی عذر مانع نہ ہو۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ خوف یا مرض، تو اس کی وہ نماز جو اس نے (تنہا) پڑھی قبول نہ ہوگی۔

پیشاب پاخانہ روک کر نماز نہ پڑھی جائے:

۱۰۰۱۔ عن عبد الله بن أرقم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أقامت الصلوة ووجد أحدكم الخلاء فليدأ بالخلاء. ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو

قضائے حاجت کا تقاضا ہو تو پہلے وہ قضائے حاجت کر لے (جماعت میں شریک نہ ہو)۔ (ابوداؤد، ترمذی، مالک، نسائی)

۱۰۰۲۔ وعن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤمن رجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا يصل وهو حزين حتى يتخفف. [أبو داود، ترمذی]

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں جس کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں (اول یہ کہ) کوئی شخص کسی قوم کا (اس طور پر) امام نہ بنے کہ اُن (مقتدیوں) کو دعا میں شریک کیے بغیر اپنی ذات کو دعا کے ساتھ مخصوص کرے، اگر ایسا کیا تو اس نے اُن کے ساتھ خیانت کی، (دوم یہ کہ) اجازت حاصل کرنے سے پہلے کسی گھر کے اندر نہ جھانکے، اگر ایسا کیا تو اس نے اُن (گھر والوں) کے ساتھ خیانت کی اور پیشاب پاخانہ رو کے رکھ کر نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ (قضائے حاجت کر کے) ہلکا ہو۔ (ابوداؤد، ترمذی)

۱۰۰۳۔ وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تؤخروا الصلوة لطعام ولا لغيره. [رواه فی شرح السنة]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز کو کھانے یا کسی اور وجہ سے (مشروع وقت سے) مؤخر مت کرو۔ (شرح السنہ)

”الفصل الثالث“

عہد رسالت میں منافق بھی جماعت نہ چھوڑتے:

۱۰۰۴۔ عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلوة وقال: إن رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلوة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي رواية قال: من سره أن يلقي الله غدا مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث يُنادى بهن فإن الله شرع لنبئكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يُصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفع به درجةً وخطاً عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے (عہد رسالت میں) دیکھا کہ (جماعت کی) نماز سے صرف وہ منافق ہی پیچھے رہتا جس کا نفاق (سب کو) معلوم ہوتا (عام منافقین کو جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ تھی) یا مریض (پیچھے رہ جاتا) اگر مریض دو آدمیوں کے درمیان چل کر آسکتا تو (آجاتا) یہاں تک کہ جماعت میں شریک ہو جاتا۔ آپؐ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں [سنن ہدیٰ] کی تعلیم دی۔ اور جس مسجد میں اذان دی جاتی ہو اُس میں (جماعت کے ساتھ) نماز پڑھنا بھی سنن ہدیٰ میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ کل (قیامت) کو اللہ سے (کامل) مسلمان کی حیثیت سے ملے تو وہ ان نمازوں کی ایسی جگہ محافظت کرے جہاں اُس کے لیے اذان دی جاتی ہو (یعنی مساجد میں) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت

کے طریقے مشروع فرمائے ہیں اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ جیسا کہ یہ (فلاں) پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور جو کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر (نماز باجماعت کی غرض سے) ان مساجد میں سے کسی مسجد کا قصد کرتا ہے تو ہر قدم پر جو وہ (مسجد کی جانب) اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اُس سے (ہر قدم کے بدلہ میں) ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جماعت کی نماز سے سوائے کھلے ہوئے منافق کے کوئی پیچھے نہ رہتا اور تحقیق کہ (بیمار) آدمی دو آدمیوں کے سہارے لایا جاتا یہاں تک کہ صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ (مسلم)

سننِ ہدیٰ اور سننِ عادیہ:

تشریح: قولہ: **إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنْنَ الْهَدَىٰ ...**۔ آپ ﷺ کے افعال دو قسم کے ہیں: (اول) جو افعال آپ ﷺ بطور عبادت فرماتے، مثلاً: جماعت کی نماز۔ اس قسم کے افعال کو ”سننِ ہدیٰ“ کہا جاتا ہے۔ (دوم) جو افعال آپ ﷺ بطور عادت فرماتے، مثلاً: عمامہ باندھنا۔ اس قسم کے افعال کو ”سننِ زوائد“ یا ”سننِ عادیہ“ کہا جاتا ہے۔

سننِ ہدیٰ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) سننِ مؤکدہ (۲) سننِ غیر مؤکدہ۔

”سننِ مؤکدہ“ آپ ﷺ کے اُن افعال کو کہتے ہیں جن پر آپ نے مواظبت فرمائی ہو اور امت کو اُن کے کرنے کی تاکید کی ہو۔ جبکہ ”غیر مؤکدہ“ سے مراد آپ ﷺ کے وہ افعال ہیں جن کو نہ خود آپ نے بطریق مواظبت کیا ہو اور نہ امت کو اُن افعال کے کرنے کی تاکید کی ہو۔ یہاں یہ اشکال نہ ہونا چاہیے کہ جماعت کی نماز تو واجب یا قریب با واجب ہے تو اس پر سننِ ہدیٰ کا اطلاق کیوں کیا گیا؟ کیونکہ درجہ بالا تعریف اور لغت کی رو سے ”واجب“ بھی ”سننِ ہدیٰ“ کے زمرے میں آتا ہے۔ (مظاہر حق)

عشاء میں نہ آنے والوں پر مزاجِ اقدس کی برہمی:

۱۰۰۵۔ وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمْتُ صلوة العشاء وأمرتُ فتيانِي يُحرقُونَ ما في البيوتِ. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کر کے اپنے جوانوں (یعنی خادموں) کو حکم دیتا کہ جو (جماعت میں شریک نہ ہونے والے) گھروں میں ہے ان کو آگ میں جلا دے۔ (احمد)

اذان سننے کے بعد مسجد سے نکلنا مناسب نہیں:

۱۰۰۶۔ وعنه قال: أمرنا رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا كنتم في المسجد، فنؤدِّي بالصلوة، فلا يخرج أحدكم حتى يُصلِّي. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب تم (پہلے سے) مسجد میں (موجود) ہو اور نماز کے لیے اذان دی جائے تو نماز پڑھے بغیر تم میں سے کوئی (بھی) مسجد سے نہ نکلے۔ (احمد)

۱۰۰۷۔ عن أبي الشعثاء قال: خرج رجلٌ من المسجد بعد ما أُذِنَ فيه، فقال أبو هريرة: أما هذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
ترجمہ: ابو الشعثاء سے مروی ہے کہ ایک شخص اذان دیے جانے کے بعد مسجد سے نکلا (یعنی چلا گیا) تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس شخص نے ابو القاسم صلى الله عليه وسلم کی نافرمانی کی۔ (مسلم)

۱۰۰۸۔ وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرَكَه الأذانُ في المسجدِ ثم خرجَ لم يخرجْ لحاجةٍ وهو لا يُريدُ الرجعةَ فهو مُنافقٌ. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسجد میں اذان پالے پھر وہ مسجد سے بغیر کسی حاجت کے نکلے اور واپس آنے کا ارادہ بھی نہ ہو تو وہ منافق ہے۔ (ابن ماجہ)

۱۰۰۹۔ وعن ابن عباسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سَمِعَ النداءَ، فلم يُجِبْهُ، فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ. [دارقطنی]
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نبی پاک صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اذان سنی اور جواب نہ دیا (یعنی جماعت میں شریک نہ ہوا اور تنہا نماز پڑھی) تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر عذر کی وجہ سے۔ (دارقطنی)

۱۰۱۰۔ وعن عبد الله بن أم مكتوم قال: يا رسول الله! إن المدينةَ كثيرةُ الهوامِ والسباعِ وأنا ضَريرُ البصرِ فهل تجدُ لي من رُخصةٍ؟ قال: هل تسمعُ "حَيَّ على الصلوةِ، حَيَّ على الفلاحِ"؟ قال: نعم! قال: فحَيَّ هَلَّا ولم يُرخصْ. [أبو داود، نسائي]
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مدینہ میں موذی جانور اور درندے بہت سے ہیں اور میں نابینا ہوں، کیا آپ میرے لیے (جماعت کی نماز میں شریک نہ ہونے کی) رخصت پاتے ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ "حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاح" (یعنی اذان) سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں! (یہ سن کر) آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: (جماعت میں) حاضر ہوا کرو اور انہیں (ترک جماعت کی) رخصت نہ دی۔ (ابو داؤد، نسائی)

۱۰۱۱۔ وعن أم الدرداءِ قالت: دخلَ عليّ أبو الدرداءِ وهو مُغضبٌ، فقلتُ: ما أغضبك؟ قال: والله! ما أعرفُ من أمرِ أمةٍ محمدٍ شيئاً إلا أنهم يُصلُّون جميعاً. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ام درداء فرماتی ہیں کہ حضرت ابو درداء غصہ میں بھرے ہوئے میرے پاس آئے، میں نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ فرمایا: اللہ کی قسم! میں تو امت محمد کے متعلق صرف یہی بات جانتا ہوں کہ وہ اکٹھے (باجماعت) نماز پڑھتے ہیں۔ (بخاری)
فجر کی جماعت میں شریک ہونے کا ثواب:

۱۰۱۲۔ وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: إن عمر بن الخطاب فقد سُليمان بن أبي حثمة في صلوة الصبح وإن عمر غدا إلى السوقِ ومَسْكُنُ سليمان بين المسجدِ والسوقِ فمرَّ على الشفاء أم سليمان فقال لها: ألم أَرِ سليمان في الصبحِ فقال: إنه باتَ يُصَلِّي فغلبته عيناه، فقال عمر: لأن أشهدُ صلوة الصبحِ في جماعة أحبَّ إليّ من أن أقومَ ليلة. [مالك]

ترجمہ: حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابی حثمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے (ایک مرتبہ) سلیمان بن ابی حثمہ کو فجر کی نماز میں نہ پایا حضرت عمر صبح بازار گئے۔ سلیمان کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا، تو حضرت عمر کا سلیمان کی والدہ "شفاء" پر گزر رہا تھا تو ان سے فرمایا

کہ (کیا بات ہے) میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان ساری رات (نفل) نماز پڑھتا رہا تو (صبح ہونے پر) اس کی آنکھ لگ گئی۔ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز کی جماعت میں حاضر ہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ ساری رات (نوافل میں) قیام کروں۔ (مالک)

دواوردو سے زیادہ آدمیوں کی جماعت:

۱۰۱۳۔ وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: اثنان فما فوقها جماعة. [ابن ماجه]
ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو شخص اور دو سے زیادہ جماعت ہے (یعنی جماعت کی نماز کم از کم دو آدمیوں سے بھی ہو جاتی ہے)۔ (ابن ماجہ)

ابن عمرؓ کا اپنے صاحبزادے سے ناراض ہونا:

۱۰۱۴۔ وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا النساء حُظوظهن فقال بلال: والله! لَنَمْنَعُهُنَّ، فقال له عبد الله: أقول "قال رسول الله ﷺ" وتقول أنت: "لنمنعهنَّ". وفي رواية سالم عن أبيه قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً ما سمعتُ سبه مثله قطُ وقال: أُخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول: والله! لَنَمْنَعُهُنَّ. [مسلم]

ترجمہ: بلال بن عبد اللہ بن عمرؓ اپنے والد (عبد اللہ بن عمرؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو ان کے مساجد کے حصوں سے منع مت کرو، جب وہ تم سے (مسجد جانے کی) اجازت مانگے۔ بلال نے (یہ حدیث سن کر) کہا کہ اللہ کی قسم! ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے اور تو کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو ضرور منع کریں گے۔ اور سالمؓ اپنے والد (عبد اللہ بن عمرؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ پھر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ان (بلال) کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اس قدر برا بھلا کہا کہ میں نے کبھی بھی حضرت عبد اللہ کو اس قدر برا بھلا کہتے نہیں سنا تھا اور فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے (حدیث کی) خبر دے رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ (مسلم)

۱۰۱۵۔ وعن مجاهد عن عبد الله ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد، فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإننا نمنعهن فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله ﷺ وتقول هذا، فما كلمه عبد الله حتى مات. [أحمد]

ترجمہ: مجاہد حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو مسجد آنے سے منع نہ کرے، (یہ سن کر) حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے ایک بیٹے نے کہا کہ ہم تو عورتوں کو ضرور منع کریں گے تو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ میں تو تجھے رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو یہ کہہ رہا ہے۔ مجاہد کہتا ہے کہ حضرت عبد اللہ نے موت تک ان کے ساتھ بات نہیں کی۔ (احمد)

(بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ)

"الفصل الاول"

صف بندی کا مسئلہ:

۱۰۱۶۔ عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأينا أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف فقال: عباد الله! التستون صفوفكم أوليخالفن الله بين وجوهكم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کیا کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو سیدھا کرتے تھے حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے دیکھا کہ ہم (صفوں کو سیدھا کرنا) سمجھ گئے ہیں۔ پھر ایک دن نکلے اور (نماز کے لیے) کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ قریب تھا کہ تکبیر کہہ دیتے کہ ایک آدمی کو دیکھا جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا تو فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں! اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، یا (سیدھا نہ کرنے کی صورت میں) اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا.....: جمہور فقہاء کے نزدیک تسوية الصفوف (صفوں کو سیدھا کرنا) نہ تو نماز کی حقیقت میں داخل ہے اور نہ ہی اس کی شرائط میں سے ہے۔ البتہ ان سنتوں میں سے ہے جن پر نماز کا حسن و کمال موقوف ہے۔ حضرات حنفیہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ "تسوية الصفوف" سنت مؤکدہ ہے اور اس کو ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے؛ اس پر دلیل وہ احادیث ہیں جن میں صفوں کو سیدھا نہ رکھنے پر وعیدیں آئی ہیں، مثلاً: مذکورہ روایت کہ اس کے آخر میں وارد ہے: "لَتُسَوَّوْا صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ"۔ اسی طرح فصل ثالث میں حضرت ابن عمر کی روایت میں ارشاد ہے: "مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ" (ابوداؤد) ترجمہ: "اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے ملا دے جو صف کو ملانے والا ہو اور جو صف کو کاٹے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے"۔ بقول ملا علی قاری اس وعید کی تشدید کی بنا پر علامہ ابن حجر نے تسوية الصفوف کے ترک کرنے کو کبائر میں سے شمار کیا ہے۔

قولہ: كأنما يسوي بها القداح...: "قداح" کی جمع ہے جو تیر کو کہتے ہیں۔ مذکورہ جملہ صفوں کے سیدھے پن کی تعریف میں مبالغہ ہے یعنی وہ صفیں اس قدر سیدھی ہوتیں کہ اس کے ذریعہ سے گویا تیروں کو سیدھا کیا جاتا۔

۱۰۱۷۔ وعن أنس قال: أقيمت الصلوة، فأقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. [بخاری] وفي المتفق عليه: قال: أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري.

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نماز کی اقامت کہی گئی تو نبی پاک ﷺ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اپنے صفوں کو سیدھا رکھو اور باہم مل کر کھڑے ہو کرو، بے شک میں اپنی پشت کے پیچھے سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ (بخاری) اور ایک دوسری متفق علیہ روایت میں

ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو پورا کرو کیونکہ میں اپنی پشت پیچھے سے تمہیں دیکھتا ہوں۔

صف سیدھی رکھنا نماز کی تکمیل میں سے ہے:

۱۰۱۸۔ وعنہ قال: قال رسول الله ﷺ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. [متفق عليه؛ إلا أن

عند مسلم "من تمام الصلوة"۔]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو برابر کرو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ (متفق علیہ) البتہ مسلم کی روایت میں [من إقامة الصلوة] کی بجائے [من تمام الصلوة] کے الفاظ ہیں۔

صفوں میں اختلاف دلوں میں اختلاف کا باعث:

۱۰۱۹۔ وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلوة ويقول: استووا ولا تختلفوا

فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فانتم اليوم أشد

اختلافًا. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں (صفوں میں کھڑا ہوتے وقت) ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرماتے کہ

برابر (کھڑے) رہو اور آگے پیچھے کھڑے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ چاہیے کہ تم میں سے بالغ و عاقل میرے

قریب (کھڑے) ہو پھر وہ لوگ جو (عقل و شعور میں) ان کے قریب ہوں پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں۔ (یہ حدیث سنا کر) حضرت

ابو مسعود نے (اپنے مخاطبین سے) فرمایا کہ آج تم لوگ (صفیں سیدھی نہ رکھنے کی وجہ سے آپس میں) شدید اختلاف رکھتے ہوں۔ (مسلم)

مساجد میں شور و غل نہیں مچانا چاہیے:

۱۰۲۰۔ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم [ثلاثاً]

وآبائكم وهيشات الأسواق. [مسلم]

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے بالغ و عاقل (لوگوں) کو میرے قریب (کھڑے) ہونا

چاہیے، پھر انہیں (کھڑا ہونا چاہیے) جو ان کے قریب ہوں۔ (یہ) تین مرتبہ فرمایا۔ اور (فرمایا کہ) بازاروں کی طرح شور کرنے سے بچو۔

تشریح: قولہ: ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي ..... [الأحلام] حلم کی جمع ہے بمعنی بردباری، یہاں "بلوغت" مراد ہے اور

[النهي]، نهيۃ کی جمع ہے بمعنی عقل جو بری باتوں سے روکے۔

اس حدیث میں صف بندی سے متعلق یہ ہدایت ہے کہ عقل و دانش کے اعتبار سے ممتاز لوگ میرے (یعنی نبی پاک ﷺ کے)

قریب کھڑے ہوں اور پھر اسی اعتبار سے درجہ بہ درجہ دوسرے لوگ کھڑے ہوں۔ چنانچہ امام کے قریب پہلی صفوں میں بالغ اور صاحب عقل

مرد کھڑے ہوں، اس کے بعد والی صفوں میں مراہق (قریب البلوغ) اور نابالغ بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اس کے بعد مخنثوں کی صف ہونی

چاہیے اور سب سے آخر میں عورتوں کی صف ہونی چاہیے۔

قولہ: وَإِتَاكُمْ وَهَيْسَاتِ الْأَسْوَاقِ: [ہیسات] ہیشتہ کی جمع ہے شور مچانے کے معنی میں۔ مطلب یہ ہے کہ مساجد میں بازاروں کی طرح شور مت مچاؤ۔ بعض علماء کے نزدیک یہاں ”ہیشتہ“ اختلاط اور ملنے کے معنی میں ہیں یعنی جس طرح بازاروں میں لوگ بلا کسی تمیز و ترتیب کے ملے جلے ہوتے ہیں اس طرح بوقت نماز مسجد میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسجد میں مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے صفیں بنانی چاہیے؛ یہ معنی یہاں زیادہ مناسب ہے۔ (نجات، مظاہر حق)

۱۰۲۱۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله ﷺ في أصحابه تأخراً، فقال لهم: تقدموا واتموا بي وليأتكم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہؓ کو دیکھا کہ پیچھے رہ رہے ہیں (یعنی صف میں آگے نہیں بڑھ رہے) تو ان سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو تا کہ جو لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہوں وہ تمہاری اقتداء کریں۔ (پھر فرمایا کہ) کچھ لوگ (صف میں قصداً) پیچھے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ان کو (اپنے فضل و کرم سے) پیچھے (یعنی محروم) فرمادے گا۔ (مسلم)

ملائکہ کی طرح صف بندی:

۱۰۲۲۔ وعن جابر بن سمره قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فرانا حلقاً، فقال: مالي أراكم عزين، ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يثمنون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور ہمیں حلقے بنائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا: کیا بات ہے کہ تمہیں (الگ الگ) جماعتوں (کی صورت) میں دیکھ رہا ہوں (یعنی اس طرح مت بیٹھا کرو) پھر (ایک مرتبہ) آپ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے ہاں صف باندھتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ملائکہ اپنے رب کے ہاں کیسے صف باندھتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں۔ (مسلم) بہترین صف مرد و عورت کے لیے:

۱۰۲۳۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمیوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور بدترین صف پچھلی صف ہے (عورتوں کے صف کے قریب ہونے کی وجہ سے) اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے اور بدترین صف پہلی صف ہے۔ (مسلم)

”الفصل الثاني“

شیطان کا بکری کے بچہ کی مانند صفوں میں داخل ہونا:

۱۰۲۴۔ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: رُصُوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إنني لأرى

الشَّيْطَانُ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذْفُ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو اور صفوں کو باہم قریب قریب رکھو اور اپنی گردنیں برابر رکھو۔ تم ہے اس ذات کی، جس کے دستِ تصرف میں میری جان ہے! بے شک میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے سیاہ (رنگ) بچے کی مانند تمہاری صفوں کی شکافوں میں داخل ہوتا ہے۔ (ابوداؤد)

۱۰۲۵۔ وعنہ قال: قال رسول الله ﷺ: أتموا الصفَّ المُقَدَّم، ثمَّ الَّذِي يليه فما كان من نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پہلی صف کو پورا کرو، پھر جو صف اس کے قریب ہو (اس کو پورا کرو) تاکہ صف میں جو کمی ہو تو وہ پچھلی صف میں ہو۔ (ابوداؤد)

صف بندی کے لیے اٹھنے والا قدم:

۱۰۲۶۔ وعن البراء بن عازبٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ يقول: إنَّ اللهَ وملائكته يُصلُّونَ على الَّذينَ يُلُونِ الصفوفَ الأولى

ومامن خُطوةٍ أحبَّ إلى الله من خُطوةٍ يمشيها يصلُّ به صفاً. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو پہلی صفوں کے قریب (کھڑے) ہوتے ہیں اور اللہ کو اس قدم سے محبوب کوئی قدم نہیں جو صف ملانے کے لیے آدمی اٹھاتا ہے۔ (ابوداؤد)

فرشتوں کی رحمت صف کے دائیں طرف والوں پر:

۱۰۲۷۔ وعن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: إنَّ اللهَ وملائكته يُصلُّونَ على ميّمين الصفوفِ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ اور اس کے ملائکہ صفوں کے دائیں طرف (والوں) پر رحمت بھیجتے ہیں۔

۱۰۲۸۔ عن النعمان بن بشيرٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلوة، فإذا استويينا كبر. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ ﷺ ہماری صفیں برابر کیا کرتے تھے، چنانچہ جب

ہم برابر (کھڑے) ہو جاتے تو آپ ﷺ تکبیر کہتے۔ (ابوداؤد)

۱۰۲۹۔ عن أنسٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ يقولُ عن يمينه: اعتدلوا، سؤوا صفوفكم، وعن يساره: اعتدلوا، سؤوا صفوفكم.

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے دائیں طرف (متوجہ ہو کر) فرماتے تھے کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اپنی صفیں برابر کر لو

اور (پھر) بائیں طرف (متوجہ ہو کر) فرماتے کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اپنی صفیں برابر کر لو۔ (ابوداؤد)

بہترین لوگ وہ ہیں....

۱۰۳۰۔ وعن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: خيارُكم أئینکم مناكب في الصلوة. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے مونڈھے نماز میں نرم ہو

(یعنی اگر کوئی اس کا مونڈھا پکڑ کر اسے صف میں برابر کھڑا کرنا چاہے یا کوئی اس کے برابر کھڑا ہونا چاہے تو اسے منع نہ کرے)۔ (ابوداؤد)

”الفصل الثالث“

۱۰۳۱۔ وعن أنسٍ قال: كان النبي ﷺ يقول: اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. [أبو داؤد]

ترجمہ: انس کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ (جماعت شروع کرنے سے پہلے) فرماتے کہ برابر (کھڑے) ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میں اپنے پیچھے سے تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسا کہ تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں۔

۱۰۳۲۔ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: إِنْ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: إِنْ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِيْنُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذْفِ۔ يَعْنِي أَوْلَادَ الضَّعْفَانِ الصَّغَارِ۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف (والوں) پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اور دوسری صف (والوں) پر بھی (رحمت بھیجتے ہیں؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف (والوں) پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے (پھر) عرض کیا: یا رسول اللہ! اور دوسری صف (والوں) پر بھی؟ آپ ﷺ نے (پھر) فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف (والوں) پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے (پھر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اور دوسری صف (والوں) پر بھی؟ (اس بار) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اور دوسری صف (والوں) پر بھی (رحمت بھیجتے ہیں) اور رسول اللہ ﷺ نے (یہ بھی) فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر کیا کرو اور اپنے مونڈھوں کو ایک برابر رکھا کرو اور اپنے بھائیوں کے آگے نرم رہو (یعنی اگر وہ تمہیں صف میں برابر کرنا چاہے تو برابر ہو جایا کرو) اور شگافوں (یعنی صفوں کے درمیان خالی جگہوں) کو بند کرو کیونکہ شیطان ”خذف“ (بھیڑ کے چھوٹے بچے) کی مانند بن کر تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے۔ (احمد)

اپنے بھائیوں کے آگے نرم رہو:

۱۰۳۳۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وليتوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع قطعته الله. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو اور مونڈھوں کو برابر رکھو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں (یعنی ان کے آگے) نرم ہو جایا کرو اور شیطان کے فرجے (یعنی صف میں خالی جگہیں) مت چھوڑو اور جس نے صف کو ملایا اس کو اللہ تعالیٰ (اپنی رحمت سے) ملائے گا اور جس نے صف کو توڑا اللہ تعالیٰ اس کو (اپنی رحمت سے) ٹٹائے گا۔ [أبو داؤد]

۱۰۳۴۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ امام کو بیچ میں رکھو (یعنی صف امام کے پیچھے سے اس طرح بناؤ کہ دائیں بائیں آدمی برابر ہو) اور (صفوں کے) شکافوں کو بند کرو۔ (ابوداؤد)

صف سے پیچھے رہنے پر وعید:

۱۰۳۵۔ وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخروهم الله في النار.
ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمیشہ ایک جماعت پہلی صف سے پیچھے ہتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں پیچھے رکھے گا (یعنی انجام کار دوزخ میں جائیں گے یا دوزخ سے نجات پانے کے اعتبار سے پیچھے رہیں گے)۔ (ابوداؤد)

صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے پر عاودہ کا حکم:

۱۰۳۶۔ عن وابصة بن معبد قال: رأى رسول الله ﷺ رجلاً يُصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يُعيد الصلوة.
ترجمہ: حضرت وابصہ بن معبدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو صف کے پیچھے تنہا (کھڑے ہوا) نماز پڑھتے دیکھا تو آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ نماز پڑھ لے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

(بَابُ الْمَوْقِفِ)

دو لفصل الاول

ایک مقتدی امام کے کس طرف کھڑا ہو؟

۱۰۳۷۔ عن عبد الله بن عباس قال: بيْتُ في بيتِ خالتي ميمونةَ، فقام رسول الله ﷺ يُصلي فقامتُ عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشقِّ الأيمن. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت ميمونہؓ کے گھر میں رات گزاری۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ (جب تہجد کی) نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں (بھی) آپ ﷺ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ ﷺ نے اپنی پشت پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسی طرح اپنی پشت کے پیچھے سے دائیں جانب پھیر دیا (یعنی کھڑا کیا)۔ (متفق علیہ)

تشریح: قوله: فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشقِّ الأيمن: اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور ﷺ نے ابن عباسؓ کو (جو کہ آپ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تھے) اپنے دائیں طرف کھڑا فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مقتدی اگر ایک ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو، اگر وہ مقتدی غلطی سے یا ناواقفیت سے امام کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو امام کو چاہیے کہ اس کو عمل قلیل کے ساتھ اپنے پیچھے سے پھرا کر دائیں جانب کھڑا کر دے۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ تنہا مقتدی امام کے دائیں طرف بالکل برابر کھڑا ہو۔

جبکہ امام محمدؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک مقتدی امام سے اتنا پیچھے کھڑا ہو کہ مقتدی کا بچہ امام کے ایزدھیوں کے برابر ہو، کیونکہ مقتدی کا امام کے برابر کھڑے ہونے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ مقتدی کہیں غیر شعوری طور پر امام سے آگے نہ بڑھ جائے جس سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس قول میں چونکہ احتیاط ہے لہذا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ (نہجیات)

تین آدمیوں کی جماعت:

۱۰۳۸۔ وعن جابرٍ قال: قام رسولُ اللهِ ﷺ ليُصلِّيَ فجنثُ حتى قُمتُ عن يساره فأخذَ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبارُ بن صخرٍ فقام عن يسار رسولِ اللهِ ﷺ فأخذَ بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں (بھی) آگیا اور آپ ﷺ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھمایا اور اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا پھر جبار بن صخر بھی آگئے اور رسول اللہ ﷺ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک ﷺ نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کر (ایک کا اپنے دائیں ہاتھ سے اور دوسرے کا بائیں ہاتھ سے) ہمیں ہٹایا اور اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ (مسلم)

مقتدی دو ہوں تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟

تشریح: قولہ: فأخذ بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مقتدی دو ہوں تو ان دونوں کو امام کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہونا چاہیے؛ امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کا مسلک یہی ہے۔

جبکہ امام ابو یوسفؒ کے ہاں ایسی صورتحال میں امام دونوں مقتدیوں کے درمیان صف میں کھڑا ہو۔ آپؒ حضرت ابن مسعودؓ کے اس اثر سے استدلال فرماتے ہیں: "عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي ﷺ". (ترمذی) ترجمہ: "حضرت ابن مسعودؓ نے علقمہ اور اسود کو اس طرح نماز پڑھائی کہ ایک کو اپنے دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا اور نبی پاک ﷺ سے اس کی روایت بیان کی۔"

امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کی جانب سے اس اثر کے درج ذیل جواب دیے گئے ہیں:

- (۱) حضرت ابن مسعودؓ کا یا نبی پاک ﷺ کا ایسا کرنا جگہ کی تنگی کی بنا پر محمول ہے۔
- (۲) حضرت ابن مسعودؓ کا یہ عمل جسے آپؓ نے نبی پاک ﷺ سے روایت بھی کیا، مکروہ تنزیہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے بیان جواز کے لیے دو مقتدیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہو، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ آپ ﷺ کبھی کبھار بیان جواز کے لیے مکروہ تنزیہی پر بھی عمل فرماتے۔ (نہجیات)

عورت کہاں کھڑی ہوگی؟

۱۰۳۹۔ عن أنسٍ قال: صليتُ أنا ویتيمٌ في بيتنا خلفَ النبي ﷺ وأُمِ سليمٌ خلفنا. [مسلم]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے اور یتیم نے اپنے مکان میں نبی پاک ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی اور ام سلیم نے ہمارے پیچھے۔

۱۰۴۰۔ وعنه أن النبي ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأَمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے اُن کو اور اُن کی والدہ یا خالہ کو نماز پڑھائی، لہذا مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ (مسلم)

صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہونے کی کراہت:

۱۰۴۱۔ عن أبي بكره أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف فذكر ذلك

للنبي ﷺ فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ وہ نبی پاک ﷺ تک (جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے) پہنچے اور حال یہ تھا کہ آپ ﷺ رکوع میں تھے، چنانچہ انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا پھر (رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ) چل کر صف تک گئے، پھر نبی پاک ﷺ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ (نیک کاموں میں) آپ کی حرص اور زیادہ فرمائے، دوبارہ (ایسا) نہ کرنا۔ (بخاری)

صف کے پیچھے تنہا پڑھی جانے والی نماز کے اعادے کا مسئلہ:

تشریح: قولہ: فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف... صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہاں اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہونے سے نماز فاسد اور واجب الاعادہ ہوگی یا نہیں؟ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک اس طرح نماز ہو جاتی ہے اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ان حضرات کی دلیل مذکورہ حدیث ہے اس میں ذکر ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے صف کے پیچھے تنہا نماز شروع کی اور کچھ نماز ادا بھی کر لی اور اس کا تذکرہ نبی پاک ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے اُن کو نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ ”زادك الله حرصاً ولا تعد.“ (یعنی اللہ آپ کی حرص نماز کو اور زیادہ فرمائے البتہ پھر صف کے پیچھے تنہا نماز مت پڑھو) اس سے کراہت ثابت ہوتی ہے نہ کہ نماز کا فساد۔

جبکہ امام احمدؒ کے ہاں صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے سے نماز فاسد اور واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ آپ ”باب تسوية الصفوف“ کی آخری روایت سے استدلال کرتے ہیں، جو یہ ہے: ”عن وابصة بن معبد قال: رأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلّي خلف الصف وحده فأمره أن يُعيد الصلاة.“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد) یعنی ”ایک شخص کو نبی پاک ﷺ نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھتے دیکھا تو اُس کو اعادہ صلاۃ کا حکم دیا۔“

جمہور ائمہؒ کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایت اکثر محدثین کے نزدیک مضطرب اور ضعیف ہے، لہذا قابل

استدلال نہیں۔ یا حضرت ابو بکرؓ کی حدیث کے قرینہ سے اس میں وارد نماز کے اعادے کا حکم استحباب پر محمول ہے۔

قولہ: ولا تعد۔ اس کو درج ذیل تین طرح سے پڑھا گیا ہے:

(۱) لا تعد [تاء کے فتح اور عین کے ضمہ کے ساتھ] مصدر عود (دوبارہ کرنا) سے۔ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ دوبارہ ایسا مت کر کہ نماز

میں اتنی دیر سے آؤ کہ رکعت خوت ہونے لگے، ایسے ہی صف کی طرف دوڑنے اور صف کے پیچھے تہا کھڑے ہونے کا عمل دوبارہ مت کر۔
(۲) لا تَعْدُ [تاء کے فتح، عین کے سکون اور دال کے ضمہ کے ساتھ] عَدُوٌّ مصدر سے بمعنی دوڑنے کے۔ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ نماز میں دوڑ کر مت آؤ۔

(۳) لا تَعْدُ [تاء کے ضمہ، عین کے کسرہ اور دال کے سکون کے ساتھ] إعادة مصدر سے بمعنی لوٹنا۔ یعنی اس پر بھی ہوئی نماز کو مت لوٹاؤ۔
بقول علامہ عسقلانی پہلا والا یعنی "لا تَعْدُ" (عود مصدر سے) اس مقام کے زیادہ مناسب اور جامع ہے۔ (نجات، المسائل والدلائل)

و الفصل الثانی

۱۰۴۲۔ عن سمرۃ بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. [ترمذی]

ترجمہ: سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جب ہم تین شخص ہو تو ہم میں سے ایک (امامت کے لیے) آگے بڑھے۔ (ترمذی)

امام کا لوگوں سے اونچی جگہ کھڑا ہونا:

۱۰۴۳۔ وعن عمارٍ أنه أم الناس بالمداين وقام على دُكانٍ يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلواته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ﷺ يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم [أو نحو ذلك] فقال عمار: لذلك أتبعتك حين أخذت على يدي. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عمار سے روایت ہے کہ انہوں نے مدائن میں لوگوں کو امامت کرائی اور ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، جبکہ لوگ (یعنی مقتدی) آپ سے نیچے کھڑے تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے آگے بڑھ کر حضرت عمار کے دونوں ہاتھ پکڑے (تاکہ ان کو نیچے لے آئیں) انہوں نے حضرت حذیفہ کی متابعت کی یہاں تک کہ حذیفہ نے ان کو نیچے اتار دیا۔ جب عمار اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو حذیفہ نے ان سے کہا: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب آدمی کسی جماعت کو امامت کرائے تو ایسی جگہ کھڑا نہ ہو جو مقتدیوں کی جگہ سے بلند ہو، تو (یہ سن کر) حضرت عمار نے کہا کہ تب ہی تو میں آپ کے پیچھے چلا آیا جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ (ابو داؤد)

تعلیم کے پیش نظر آنحضرت کا منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا:

۱۰۴۴۔ وعن سهل بن سعد الساعدي أنه سُئل من أي شيء المنبر؟ فقال: هو من أثل الغابة عمله فلان لرسول الله ﷺ وقام عليه رسول الله ﷺ حين عُيِّلَ ووُضِعَ فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ ورُكِعَ ورُكِعَ الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقري فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقري حتى سجد بالأرض. [هذا لفظ البخاري] وفي المتفق عليه نحوه وقال في آخره: "فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس! إنما صنعتُ هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلواتي."

ترجمہ: حضرت سهل بن سعد ساعدي سے مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ (نبی پاک ﷺ کا) منبر کس چیز (کٹری) کا تھا؟ آپ نے کہا کہ

وہ جنگل کی جھاڑ کا تھا جس کو فلاں عورت کے فلاں غلام نے نبی پاک ﷺ کے لیے بنایا تھا اور جب وہ تیار ہوا اور (مسجد) میں رکھا گیا تو رسول اللہ ﷺ اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ رو ہو کر (نماز کے لیے) تکبیر کہی اور لوگ آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے قرأت کی اور رکوع فرمایا اور لوگوں نے آپ ﷺ کے پیچھے رکوع کیا، پھر آپ ﷺ نے (رکوع سے) سر اٹھایا اور پچھلے پاؤں ہٹ کر زمین پر سجدہ کیا پھر منبر پر واپس آئے، پھر قرأت کی، پھر رکوع کیا، پھر (رکوع سے) سر اٹھایا، پھر پچھلے پاؤں ہٹے یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا۔ [یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور متفق علیہ روایت میں اسی طرح ہے اور اس کے آخر میں ہے کہ] آپ ﷺ جب (نماز سے) فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ اے لوگو! میں نے ایسا اس لیے کیا تا کہ تم میری پیروی کرو اور میری نماز جان لو۔

آنحضرت کا حجرہ اعتکاف سے لوگوں کو تراویح کرانا:

۱۰۴۵۔ عن عائشةؓ قالت: صلی رسول اللہ ﷺ فی حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ یَأْتُمُونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے حجرہ میں نماز پڑھی اور لوگ حجرہ کے باہر سے آپ کی اقتدا کر رہے تھے۔

تشریح: اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے حجرہ سے لوگوں کو امامت کرائی۔ واضح رہے کہ یہاں حجرہ سے مراد وہ خیمہ ہے جو مسجد نبوی کے اندر آپ ﷺ کے لیے اعتکاف کی غرض سے بنایا گیا تھا۔ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ اس کے اندر ہی سے لوگوں کو تراویح پڑھائی اور انہوں نے باہر سے آپ ﷺ کی اقتداء کی۔ اس میں کوئی حرج نہیں بشرط یہ کہ امام و مقتدی دونوں مسجد کے اندر ہوں جیسا کہ یہاں اس حدیث میں مذکور ہے۔ مذکورہ وضاحت سے معلوم ہوا کہ یہاں حضرت عائشہؓ کا حجرہ مراد ہوتا تو حضرت عائشہؓ یہاں ”فی حُجْرَتِهِ“ کی بجائے ”فی حُجْرَتِنِی“ فرماتیں۔ (فحیات)

صف بندی کا طریقہ:

۱۰۴۶۔ عن أبی مالک الأشعری قال: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ

الغلمانُ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَوَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلْوَةُ. قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ: ”أَمْنِي“ [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعریؓ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز نہ بتاؤں؟ (تو سنو) کہا کہ آپ ﷺ نے نماز قائم کی اور مردوں نے صف باندھی اور ان کے پیچھے لڑکوں نے صف باندھی، پھر آپ نے ان کو نماز پڑھائی، پھر آپ ﷺ نے نماز کا (کمل) تذکرہ کیا اور کہا کہ نماز ایسی ہونی چاہیے۔ عبدالاعلیٰ (راوی) کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی نماز (ایسی ہونی چاہیے)۔

۱۰۴۷۔ وعن قیس بن عباد قال: بینا أنا فی المسجدِ فی الصفِّ المَقْدَمِ، فنجبذنی رجلٌ من خلفی جبذتہ فنتحانی وقام

مقامی فوالله ما عقلتُ صلواتی فلما انصرف اذ هو ابی بن کعبؓ، فقال: یافتی! لا یسوءک الله، ان هذا عهدٌ من النبی ﷺ

الینسان نلیہ ثم استقبل القبلة فقال: هلك اهل العقْدوربِ الکعبة [ثلاثاً] ثم قال: واللہ! ما علیہم اسی ولكن اسی علی من

أضلوا، قلتُ یا أبا یعقوب! ما تعنی بأهلِ العقْدِ؟ قال: الأعماءُ. [نسائی]

ترجمہ: حضرت قیس بن عبادؓ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ میں مسجد میں پہلی صف میں (نماز پڑھ رہا) تھا کہ ایک شخص نے مجھے پیچھے سے کھینچا اور

میری جگہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم! میں اپنی نماز سمجھا نہیں۔ چنانچہ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ابی بن کعبؓ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے نوجوان! اللہ تجھے غم میں مبتلا نہ کرے۔ یہ نبی پاک ﷺ کی طرف سے ہمیں وصیت ہے کہ ہم (نماز میں) آپ ﷺ کے پاس کھڑے ہوا کریں (یعنی امام کے قریب کھڑے ہوا کرے) پھر قبلہ رو (کھڑے) ہوئے اور تین بار فرمایا کہ اہل عقد (یعنی سردار) ہلاک ہو گئے رب کعبہ کی قسم! پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم! مجھے ان (سرداروں) کا غم نہیں، بلکہ ان لوگوں کا غم ہے جن کو سرداروں نے گمراہ کیا، (قیس کہتا ہے کہ) میں نے پوچھا کہ اے ابو یعقوب! اہل عقد سے آپ کی مراد کون لوگ ہیں؟ حضرت کعبؓ نے فرمایا کہ امراء (یعنی سردار)۔ (نسائی)

(بَابُ الْإِمَامَةِ)

”الفصل الاول“

امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟:

۱۰۴۸۔ عن ابی مسعود قال: قال رسول اللہ ﷺ: یوم القوم أقرأهم لكتاب اللہ تعالیٰ، فإن كانوا فی القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فی السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فی الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانه ولا یقعد فی بیته علی تکرمتہ الا بإذنه. [مسلم، وفی روايته: ”ولا یؤمن الرجل الرجل فی أهله“.]

ترجمہ: حضرت ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کو امامت وہ شخص کرائے جو ان میں اچھا (اور زیادہ) قرآن پڑھنے والا ہو اور اگر وہ سب قراءت میں برابر ہو تو (وہ شخص امامت کرائے) جو سنت سے زیادہ واقف ہو اور اگر سنت (کے علم) میں سب برابر ہو تو (امامت وہ کرائے) جو (مدینہ کی طرف) پہلے ہجرت کر کے آیا ہو اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہو تو (امامت وہ کرائے) جو عمر میں سب سے بڑا ہو اور کوئی آدمی دوسرے کی حکومت میں امامت نہ کرائے (یعنی مقرر شدہ امام کی جگہ دوسرا شخص امامت نہ کرے) اور کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے اس کی مسند پر نہ بیٹھے۔ (مسلم) اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گھر میں اس کو امامت نہ کرائے تشریح: قوله: یوم القوم أقرأهم لكتاب اللہ تعالیٰ...۔ یہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ چنانچہ امام احمدؒ نے اس حدیث کی بنا پر امامت کی ترتیب میں زیادہ حقدار ”أقرأ“ (جو قرآن کا زیادہ حافظ ہو اور تجوید کا زیادہ ماہر ہو) کو قرار دیا ہے اور اس کے بعد ”أعلم“ کو (یعنی مسائل سے زیادہ واقف شخص کو جس کو قرآن بقدر ضرورت یاد ہو)۔

جبکہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ”أعلم“ کو ”أقرأ“ پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مرض الوفا میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی نسبت لوگوں سے فرمایا: ”مروا ابابکرؓ فلیصل بالناس“ [ترجمہ] ”ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے“۔ یہ ارشاد مبارک اس بنا پر تھا کہ سیدنا ابو بکرؓ دیگر تمام صحابہؓ سے اعلم واقف تھے، چنانچہ ابو سعید خدریؓ کی ایک روایت میں ہے: ”وکان ابو بکرؓ أعلمنا“ یعنی ”ابو بکرؓ ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے“۔ اگر امامت کا پہلا حقدار ”أقرأ“ ہوتا تو

ابن کعب کو امام بنایا جاتا جن کے بارے میں خود لسان نبوت نے شہادت دی کہ ”أقرأکم اُبی“ یعنی ”تم میں سے بڑے قاری اُبی ہیں“۔ ان حضرات کی جانب سے امام احمد اور امام ابو یوسف کو مذکورہ حدیث کا جواب یہ دیتے ہے کہ اس جگہ ”أقرأهم لکتاب اللہ“ کا معنی ”أعلمهم بکتاب اللہ“ ہے۔ (فتحات)

۱۰۴۹۔ وعن ابي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كانوا ثلاثة فليؤم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرء هم. [مسلم]
ترجمہ: حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تین آدمی (جمع) ہوں تو ان میں امامت کا زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو ان میں (قرآن اور مسائل امامت) زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ (مسلم)

دو فصل الثانی

۱۰۵۰۔ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. [أبو داؤد]
ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے بہترین لوگ تمہارے لیے اذان دیں اور تم میں زیادہ پڑھے ہوئے تمہیں امامت کرائیں۔ (ابوداؤد)

۱۰۵۱۔ وعن ابي عطية العقيلي قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مُصلانا ويتحدثُ فحضرت الصلوة يوماً، قال أبو عطية: فقلنا له: تقدم فصله، قال لنا: قد موار جلاً منكم يُصلّي بكم، وسأحدثكم لِمَ أصلى بكم؟ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: مَنْ زارَ قومًا فلا يؤمُّهم وليؤمُّهم رجلٌ منهم. [أبو داؤد، ترمذی، نسائی إلا أنه اقتصر على لفظ النبي ﷺ]
ترجمہ: ابو عطیہ عقیلی کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث ہمارے پاس ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے اور حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے عرض کیا کہ آگے بڑھیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے میں سے کسی آدمی کو آگے کرو جو تمہیں نماز پڑھائے اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھا رہا، (چنانچہ) میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی قوم کی ملاقات کو جائے تو (وہاں جا کر) ان کو امامت نہ کرائے اور چاہیے کہ اسی قوم میں سے ایک آدمی ان کی امامت کرائے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

نابینا کی امامت:

۱۰۵۲۔ وعن انس قال: استخلف رسول الله ﷺ ابنَ أمِّ مكتوم يومَ الناسَ وهو أعمى. [أبو داؤد]
ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن ام مکتوم کو (اپنا) قائم مقام بنایا کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے حالانکہ وہ نابینا تھے۔ جس امام کو لوگ پسند نہ کرے:

۱۰۵۳۔ وعن ابي امامة قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا تجاوزُ صلاتهم اذانهم: العبدُ الأبق حتى يرجعَ وامرأةٌ باتتُ وزوجها عليها ساخطٌ وامامٌ قومٍ وهم له كارهون. [روى الترمذی وقال: هذا حديث غريب]
ترجمہ: حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز (قبولیت کے لیے) ان کے کانوں سے آگے

نہیں جاتی بھگوڑا غلام یہاں تک کہ واپس آجائے، وہ عورت جو (اس طرح) رات گزارے کہ اُس کا شوہر اُس سے خفا ہو، کسی قوم کا امام جس کو قوم پسند نہ کرتی ہو۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: وإمام قوم وہم لہ کارہون: امام کے حق میں یہ وعید کہ اُس کی نماز سر سے اوپر نہیں جائے گی یعنی قبول نہ ہوگی، اُس وقت ہے جب کہ لوگ اُس امام کو کسی بدعت، فسق و فجور یا اُس کے جہل کی بنا پر ناپسند کرتے ہوں۔ اور اگر لوگوں کی ناپسندیدگی کی وجہ کوئی دنیوی عداوت ہو یا حق کے معاملہ میں اُس امام کی حق گوئی و بیباکی ہو تو امام کے لیے یہ وعید نہ ہوگی۔ حضرات فقہائے کرام اس پر متفق ہیں کہ جس امام کو قوم ناپسند کرے تو اگر سبب کراہت اس امام میں ہے تو وہی گناہگار ہوگا اور اگر قوم میں ہے تو قوم گناہگار ہوگی۔ ایسے ہی قوم کے بعض افراد کی ناپسندیدگی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ اکثر قوم امام کو ناپسند کرے۔ (فتحات)

۱۰۵۴۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا تقبل منهم صلواتهم: من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلوة دباراً أو الدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررة. [أبو داود، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین (قسم کے) شخصوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی (اول) وہ شخص جو (امام بن کر) کسی قوم کے آگے ہو اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہو (دوم) وہ شخص جو نماز میں پیچھے آئے اور پیچھے آنا یہ ہے کہ نماز فوت ہو جانے کے بعد نماز پڑھنے آئے (سوم) وہ شخص جو آزاد نفس کو (زبردستی) غلام بنائے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

امامت سے عام گریز قیامت کی علامت:

۱۰۵۵۔ عن سلامة بنت الحر قالت: قال رسول الله ﷺ: إن بين أشرار الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلي بهم. [أحمد، أبو داود، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت سلامہ بنت حر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ مسجد کے لوگ (فسق و فجور یا نااہلیت کی وجہ سے امامت کو) باہم دفع کریں گے (یعنی ایک دوسرے پر ٹالیں گے اور امام بننے سے گریز کریں گے) لہذا کوئی امام نہیں پائیں گے جو ان کو نماز پڑھائے۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

فاسق کی امامت:

۱۰۵۶۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براء كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر والصلوة واجبة عليكم خلف كل مسلم براء كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والصلوة واجبة على كل مسلم براء كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ہر امیر [خواہ وہ نیک ہو یا بد] کی ماتحتی میں جہاد کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ ہی کرے اور ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنی واجب ہے خواہ وہ (امام) نیک ہو یا بد اگرچہ کبیرہ گناہ ہی کرے اور ہر مسلمان پر نماز (جنازہ) پڑھنا واجب ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد اگرچہ کبیرہ گناہ ہی کرے۔ (ابوداؤد)

”الفصل الثالث“

نابالغ کی امامت کا مسئلہ:

۱۰۵۷۔ عن عمرو بن سلیمۃ قال: کُنَّا بِمَاءِ مَمَرِ النَّاسِ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانَ، نَسْتَلْهُمَ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّمَا يَغْرِي فِي صَدْرِي وَكَانَتْ الرَّبُّ تَلُومٌ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: أُنْزِلْهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: جِتُّكُمْ وَاللَّهِ! مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كِذَابِي وَقَتِ كِذَابِ صَلُّوا كِذَابِي حِينَ كِذَابِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْثَرُكُمْ قَرَأْنَا فَنظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدًا أَكْثَرَ قَرَأْنَا مِنِّي لَمَّا كُنْتُ أُنْتَلَقِي مِنَ الرُّكْبَانَ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ [أَوْ سَبْعِ] سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصْتُ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ

مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوْا عَنَّا سِتَّ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فِقْطُوعًا إِلَى قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرِحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم پانی (چشمے) کے پاس لوگوں کی گذرگاہ میں رہتے تھے، ہمارے پاس سے قافلے گذرتے تھے، ہم ان سے پوچھتے کہ لوگوں کو کیا (ہورہا) ہے؟ لوگوں کو کیا (ہورہا) ہے؟ یہ آدمی (نبی پاک ﷺ) کیسا ہے؟ تو قافلہ والے کہتے کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اُس کو اللہ نے (نبی بنا کر) بھیجا ہے اور اس کے پاس یہ یہ وحی بھیجی ہے (قافلہ والے قرآن کی آیات سناتے) چنانچہ میں اس کلام (آپ ﷺ کے اوصاف اور آیات قرآن) کو یاد کرتا تھا گویا وہ میرے سینے میں چمٹا دیا جاتا اور عرب اپنے اسلام لانے کے حوالے سے فتح کے منتظر تھے چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس (مدعی رسالت) کو اور اس کی قوم کو (اپنی حالت پر) چھوڑ دو پس اگر وہ اُن پر غالب آتا ہے تو وہ سچا نبی ہے، چنانچہ جب (مکہ) فتح ہو گیا تو ہر قوم اسلام لانے میں جلدی کرنے لگی اور میرے والد نے اسلام لانے میں میری قوم پر پہل کی، جب میرے والد (مشرف باسلام ہونے کے بعد مدینہ سے اپنی قوم کے پاس) آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم! میں تمہارے پاس نبی برحق کے ہاں سے آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم فلاں نماز فلاں وقت میں (اس طرح) پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت میں (پڑھو) اور جب نماز کا وقت ہو جایا کرے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تمہیں نماز وہ پڑھائے جو تم میں زیادہ قرآن جانے والا ہو۔ (نماز کا وقت آجانے پر) لوگوں نے دیکھا (کہ کس کو قرآن زیادہ یاد ہے) تو مجھ سے زیادہ کسی کو بھی قرآن یاد نہ تھا کیونکہ میں قافلہ والوں سے قرآن سیکھا کرتا تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے (نماز پڑھانے کے لیے) اپنے آگے کیا اور میں چھ یا سات برس کا بچہ تھا اور میرے (بدن) پر ایک (چھوٹی سی) چادر تھی، چنانچہ میں جب سجدہ کرتا تو وہ مجھ سے سمٹ جاتی (اور سرین کھل جاتے) قبیلہ کی ایک عورت (یہ دیکھ کر) کہنے لگی کہ تم لوگ ہم سے اپنے امام کی شرمگاہ کیوں نہیں ڈھانکتے، پس قوم نے ایک کپڑا خریدا اور میرے لیے کرتہ بنوایا، چنانچہ میں اتنا کسی چیز سے خوش نہیں ہوا جتنا اُس کرتے سے خوش ہوا۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: فقدّمونني بين أيديهم وأنا ابن ستّ أو سبع سنين... اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ عمرو بن سلمہ کا

قبیلہ جب اسلام لایا تو حضور ﷺ نے اُن سے فرمایا کہ تم میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو وہ تمہاری امامت کرے۔ چونکہ حضرت عمرو بن سلمہؓ کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا تو اُن کے قبیلہ نے اُن کو امام بنایا حالانکہ آپؐ کی عمر اُس وقت چھ یا سات برس تھی۔ اس حدیث کی بنا پر امام شافعیؒ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ایسے نابالغ بچے کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے جو تمیز رکھتا ہو۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک نابالغ کی اقتداء میں بالغ کی نماز درست نہیں۔ ان حضرات کا استدلال درج ذیل احادیث سے ہے:

(۱) حدیث ابن عباسؓ: "لا یوم الغلام حتی یحتلم"۔ (مسند عبدالرزاق) ترجمہ: "نابالغ بچہ امامت نہ کرائے"۔

(۲) حدیث ابن مسعودؓ: "لا یوم الغلام الذی لا تحب علیہ الحدود"۔

(۳) حدیث ابو ہریرہؓ مرفوعاً "الإمام ضامن"۔ (احمد، ابوداؤد) اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ بچے کی نماز نفل ہے جو ضعیف ہے اور بالغ کی نماز فرض یا واجب ہے (یعنی بالغ کی نفل بھی شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے) جو کہ قوی ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ ضعیف قوی کا ضامن نہیں بن سکتا۔ ان حضرات کی جانب سے امام شافعیؒ کو حدیث عمرو بن سلمہؓ کے حوالے سے کئی جوابات دیے گئے ہیں:

(۱) یہ حدیث ضعیف ہے، علامہ خطابیؒ فرماتے ہیں کہ "و یضعف حدیث عمرو بن سلمہؓ" یعنی عمرو بن سلمہ کی حدیث ضعیف ہے۔

(۲) حضرت عمرو بن سلمہؓ کی امامت حضور ﷺ کے امر یا تقریر کی بنا پر نہیں تھی بلکہ ان کو امام بنانا قوم کے لوگوں کا اجتہاد تھا، جس کا منشا یہ ارشاد نبوی تھا کہ "ولیومکم اکثرکم قرآناً"۔ ترجمہ: تمہیں نماز پڑھائے جسے قرآن زیادہ یاد ہو"۔ اور عمرو بن سلمہؓ کو دوسروں سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ (مرآة)

آزاد کردہ غلام کی امامت:

۱۰۵۸۔ وعن ابن عمرؓ قال: لما قدم المهاجرون الاولون المدينة كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وفيهم عمرو وابوسلمة بن عبدالاسد. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں پہلے ہجرت کرنے والے (حضرات صحابہ کرام) آئے تو سالمؓ جو ابو حذیفہؓ کے آزاد کردہ غلام تھے ان حضرات کو امامت کراتے تھے اور ان (اقتداء کرنے والوں) میں عمرؓ اور ابوسلمہ بن عبدالاسدؓ بھی تھے۔ (بخاری)

جن کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی:

۱۰۵۹۔ عن ابن عباسؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً رجل أم قوماً وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإخوان متصارمان. [ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین (قسم کے) شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے (قبولیت کے لیے) ایک بالشت اوپر نہیں اٹھائی جاتی: (اول) وہ شخص جو کسی قوم کا امام ہو اور لوگ اس سے ناخوش ہو، (دوم) اور وہ عورت جو (اس حالت میں) رات گزارے کہ اس کا خاندان اس سے ناراض ہو (سوم) اور وہ دو (مسلمان) بھائی جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوں۔ (ابن ماجہ)

(بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ)

{اس باب میں امام کے لیے ضروری باتوں کا بیان ہے}

”الفصل الاول“

امام نماز ہلکی پڑھائے:

۱۰۶۰۔ عن أنسٍ قال: ما صلّيتُ وراءَ الإمامِ قطُّ أخفَّ صلاةً ولا أتمُّ صلوةً من النبي ﷺ وإن كان ليسمعُ بكاءَ الصبيِّ فيُخفّفُ مخافةً أن تُفتنَ أمُّه. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نبی پاک ﷺ کی نماز سے زیادہ ہلکی اور پوری نماز نہیں پڑھی اور آپ ﷺ کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس اندیشہ سے (نماز کو) ہلکا (یعنی مختصر) کر دیتے کہ اس بچے کی ماں کو تشویش ہوگی۔ (متفق علیہ)

۱۰۶۱۔ وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: إني لأدخلُ في الصلوةِ وأنا أريدُ إطالتها فأسمعُ بكاءَ الصبيِّ فأتحوّزُ في صلواتي مما أعلمُ من شدةِ وجْدِ أمِّه من بكاءِ ه. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں (اتنے میں) بچے کا رونا سن لیتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس (بچے) کی ماں اس کے رونے کے سبب سے شدید فکر مند ہوگی۔ (متفق علیہ)

۱۰۶۲۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا صلّيتُ أحدكم للناسِ، فليُخفّفْ فإن فيهم السقيمَ والضعيفَ والكبيرَ، وإذا صلّيتُ أحدكم لنفسِهِ فليُطوّلْ ما شاء. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اُسے چاہیے کہ (نماز) ہلکی کرے کیونکہ اُن (مقتدیوں) میں بیمار بھی ہوگا، کمزور بھی اور بوڑھا بھی۔ اور جب تم میں سے کوئی اپنے لیے (تہا) نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی (نماز) پڑھے۔ (متفق علیہ)

۱۰۶۳۔ وعن قيس بن أبي حازم قال: أخبرني أبو مسعود أن رجلاً قال: واللّه يا رسول الله! إني لأتأخّرُ عن صلوةِ الغداةِ من أجلِ فلانٍ ممّا يطيلُ بنا فما رأيتُ رسولَ الله ﷺ في موعظةٍ أشدَّ غضباً منه يومئذٍ ثم قال: إن منكم مُنفرينَ فأيتكم ما صلّيتُ بالناسِ فليتنجّوزوا فإن فيهم الضعيفَ والكبيرَ والحاجة. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت قیس بن ابی حازمؓ کہتے ہیں کہ مجھے ابو مسعودؓ نے خبر دی کہ ایک آدمی نے (بارگاہ رسالت میں) عرض کیا کہ اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! میں فلاں (امام) کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے (ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ) میں نے رسول

اللہ ﷺ کو کسی وعظ میں اتنا غصے نہیں دیکھا جتنا اس دن کے وعظ میں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض (امام جماعت کی نماز سے) متنفر کرنے والے ہیں (ایسا نہیں ہونا چاہیے) پس تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ اُن میں کمزور بھی ہوگا، بوڑھا بھی ہوگا اور حاجت مند بھی۔ (متفق علیہ)

امام کی غلطی کا وبال اُس پر ہے:

۱۰۶۴۔ وعن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: یصلون لکم فإن أصابوا، فلکم وإن أخطأوا، فلکم وعليہم. [بخاری]
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں (ائمہ) نماز پڑھائیں گے، چنانچہ اگر وہ درست نماز پڑھائیں گے تو (اس کا فائدہ) تمہیں ملے گا اور اگر وہ درست طریقہ سے نماز نہ پڑھائے تو (اس میں بھی) تمہارا فائدہ (یعنی ثواب) ہے اور اُن پر (اس کا) وبال ہوگا۔ (بخاری)

”وہذا البابُ خالی عن الفصلِ الثانی“

{یہ باب فصلِ ثانی سے خالی ہے}

”الفصل الثالث“

بوڑھے اور بیمار مقتدیوں کی رعایت:

۱۰۶۵۔ وعن عثمان بن ابی العاصِّ قال: آخر ما عهدَ إلیّ رسولُ اللہ ﷺ إذا أمّمت قوماً فأخف بهم الصلوٰۃ. [مسلم] وفي رواية له: أن رسولَ اللہ ﷺ قال له: أم قومك، قال: قلت: يا رسولَ اللہ! إنی أجدُ فی نفسی شیء، قال: أدنُه فأجلَسنی بین یدیه ثم وضع كفہ فی صدري بینَ ثدييَ ثم قال: تحوّل، فوضعها فی ظهري بینَ كتفي، ثم قال: أم قومك، فمَن أم قوماً فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة فاذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء.

ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے جو سب سے آخری وصیت کی وہ یہ تھی کہ جب تم کسی قوم کی امامت کرو تو انہیں ہلکی نماز پڑھانا۔ (رواہ مسلم) اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اُن سے فرمایا کہ اپنی قوم کو امامت کراؤ۔ عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے جی میں کچھ (جھجک یا کھٹک) محسوس کرتا ہوں۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ (میرے) قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا پھر اپنا ہاتھ (مبارک) میرے سینہ پر میری چھاتیوں کے درمیان رکھ دیا پھر فرمایا: (پشت میری طرف) پھیر (میں نے پشت آپ ﷺ کی طرف کر دی) چنانچہ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ (مبارک) میری پشت پر دونوں موٹدھوں کے درمیان رکھا، پھر فرمایا: اپنی قوم کو امامت کرا۔ اور جو شخص کسی قوم کی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ اُن لوگوں میں بوڑھا بھی ہوگا، اُن میں بیمار بھی ہوگا اور اُن میں کمزور بھی ہوگا اور اُن میں حاجت مند بھی ہوگا، اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو (مختصر یا لمبی) جیسے چاہے پڑھے۔

۱۰۶۶۔ وعن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. [نسائي]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں ہلکی نماز (پڑھانے) کا حکم دیتے اور ہماری امامت ”سورة الصافات“ سے کرتے۔

تشریح: باوجود اس کے کہ ”صافات“ لمبی سورت ہے آپ ﷺ نماز میں اس کو پڑھتے جبکہ صحابہ کو حکم دیتے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ یہ آپ کا معجزہ تھا یا خصوصیت تھی کہ لمبی سورتیں کم وقت میں پڑھ لیتے جس سے لوگوں کو گرانی نہ ہوتی۔ (مظاہر حق)

(بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَحُكْمِ الْمَسْبُوقِ)

{مقتدی کے لیے امام کی متابعت کے ضروری ہونے اور مسبوق کے احکام کے بیان میں اس باب کو لایا گیا ہے}

”الفصل الاول“

امام کی متابعت بطریق مواصلت ہوگی:

۱۰۶۷۔ عن البراء بن عازب قال: كنا نصلّي خلف النبي ﷺ فإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى

يضع النبي ﷺ جبهته على الأرض. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے چنانچہ جب آپ سمع الله لمن حمده کہتے تو ہم میں سے کوئی (سجدہ میں جانے کے لیے) اپنی پیٹھ نہ جھکاتا یہاں تک کہ نبی پاک ﷺ اپنی پیشانی (مبارک) زمین پر رکھ دیتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: لم يحن أحد منا حتى يضع النبي ﷺ جبهته على الأرض:- بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ کسی بھی رکن میں امام پہلے جائے اس کے جانے کے بعد مقتدی اس رکن میں جائے، مگر احناف کے ہاں مقتدی کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ امام کا اتباع بطریق مواصلت کرے یعنی جب امام کسی رکن میں جائے تو مقتدی بھی بلا تاخیر امام کے پیچھے اس رکن میں جائے۔ چنانچہ رکوع سجدوں میں اگر مقتدی کے تین مرتبہ تسبیح پڑھنے سے پہلے امام کھڑا ہو جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ تسبیح پوری کیے بغیر کھڑا ہو جائے۔ ہاں قعدہ میں اگر مقتدی کے التحیات پڑھنے سے پہلے امام کھڑا ہو جائے یا سلام پھیر دے تو مقتدی التحیات پڑھ کر کھڑا ہو، نیز التحیات پڑھ کر سلام پھیرے۔

مقتدی رکوع سجدہ میں امام سے آگے نہ بڑھے:

۱۰۶۸۔ وعن أنس قال: صلتني بنا رسول الله ﷺ ذات يوم فلما قضى صلوته، أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس! إنني

إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. [مسلم]

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، چنانچہ جب نماز پڑھ چکے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! میں تمہارا امام ہوں، لہذا مجھ سے آگے نہ بڑھو نہ رکوع میں اور نہ سجدہ میں اور نہ قیام میں اور نہ نماز سے پھرنے (فارغ ہونے) میں، کیونکہ میں اپنے آگے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں اور اپنے پیچھے سے بھی (بطور معجزہ کے دیکھتا ہوں)۔ (مسلم)

امام سے پہلے مت کرو:

۱۰۶۹۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تُبادِرُوا الإمامَ إذا كَبُرَ فِكْرُها وإِذا قال: "ولا الضَّالِّينَ" فقولوا: "أَمِينَ" و إذا رَكَعَ فارَكَعُوا وإِذا قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ" فقولوا: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ". [متفق عليه إلا أن البخاري لم يذكر: "وإذا قال: "ولا الضَّالِّينَ"۔]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ امام پر پہلے مت کرو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ [ولا الضالین] کہے تو تم آمین کہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب وہ [سمع الله لمن حمده] کہے تو تم [اللهم ربنا لك الحمد] کہو۔ (متفق علیہ) البتہ بخاری نے یہ ذکر نہیں کیا کہ "اور جب امام [ولا الضالین] کہے۔"

قاعدہ امام کے پیچھے اقتداء کا مسئلہ:

۱۰۷۰۔ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: ركَبَ فرسًا، فصرَّعَ عنه، فحجَّشَ شقَّهُ الأيمنُ فصلَّى صلاةً من الصلواتِ وهو قاعدٌ فصلَّينا وراءَهُ فَعُودًا فلَمَّا انصرفَ قال: إِنَّمَا جَعَلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فإذا صَلَّى قائمًا فصلُّوا قِيامًا وإِذا رَكَعَ فارَكَعُوا وإِذا رَفَعُوا وإِذا قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ" فقولوا: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" وإِذا صَلَّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا أجمعون. قال الحميدي: قوله: "إذا صَلَّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا" في مرضه القديم، ثم صَلَّى بعدَ ذلك النَّبِيُّ ﷺ والنَّاسُ خلفَهُ قِيامًا، لم يأمرهم بالعودِ وإِنَّمَا يُؤخِّدُ بِالْأَخْرِ فالأخْرُ مِن فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ. [هذا لفظ البخاري] واتفق مسلم الي: "أجمعون" وزاد في رواية: فلا تختلفوا عليه وإِذا سجدَ فاسجدُوا.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک گھوڑے پر سوار تھے کہ اُس سے گر گئے اور زانہنی کروٹ (مبارک) چھل گئی، چنانچہ آپ ﷺ نے (ان پانچ) نمازوں میں سے کوئی نماز بیٹھ کر پڑھی تو ہم نے بھی آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ ﷺ (نماز) سے پھرے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اُس کی اقتداء کی جائے۔ چنانچہ جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو 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 [سمع الله لمن حمده] کہے تو تم [ربنا لك الحمد] کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ امام حمیدی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد: "جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو" آپ ﷺ کے قدیم مرض میں تھا پھر اس کے بعد (مرض الوفا میں) آپ ﷺ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور لوگ آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے (ہو کر نماز پڑھے) تھے، آپ ﷺ نے اُن کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اور (ضابطہ یہ ہے کہ) آپ ﷺ کے افعال میں آخری فعل کو (عمل کے لیے) لیا جاتا ہے (اور پہلا والا فعل منسوخ سمجھا جاتا ہے۔) یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور (لفظ) أجمعون تک مسلم متفق ہیں اور مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ (رکوع سجدہ وغیرہ میں) امام کے خلاف نہ کرو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔

تشریح: قوله: وإِذا صَلَّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا أجمعون ..... اس جگہ یہ گفتگو ہوئی ہے کہ قاعدہ امام کے پیچھے اقتداء جائز ہے یا

نہیں؟ اگر جائز ہے تو مقتدی بیٹھ کر اقتداء کریں گے یا کھڑے ہو کر؟ چنانچہ امام احمد اور اہل ظواہر کا مسلک یہ ہے کہ امام اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو اُس کی اقتداء جائز ہے، البتہ مقتدیوں پر ضروری ہے کہ وہ بھی بیٹھ کر اقتداء کریں۔ مذکورہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے، اس میں آپ ﷺ کے متعلق مذکور ہے کہ ایک مرتبہ عذر کی بناء پر بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہؓ کو ارشاد فرمایا کہ امام جب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر اُس کی اقتداء کرو۔

امام مالکؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک قاعد امام کی اقتداء کسی حال میں درست نہیں، خواہ مقتدی کھڑے ہو کر اقتداء کرے یا بیٹھ کر، کیونکہ اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ امام قیام پر قادر ہو۔ ان حضرات کا استدلال اس مرسل روایت سے ہے: "لا یؤمن رجل بعدی جالساً" یعنی "کوئی میرے بعد بیٹھ کر امامت نہ کرائے"۔ یہ ارشاد اس بات پر نص ہے کہ قاعد کی امامت درست نہیں۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور جمہور سلفؒ فرماتے ہیں کہ قاعد امام کی اقتداء درست ہے، البتہ جو مقتدی قیام پر قادر ہو اُس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بیٹھ کر اقتداء کرنا اُس کے لیے جائز نہیں۔ ان حضرات کا استدلال مرض الوفا کے واقعے سے ہے کہ آپ ﷺ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کرامؓ نے کھڑے ہو کر اقتداء کی اور آپ ﷺ نے کسی پر نکیر نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ یہ حضرات اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ قیام نماز کا قطعی رکن ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وقوموا للہ قانتین" یعنی "اللہ کے سامنے خاموش کھڑے رہا کرو" اور یہ امام اور مقتدی دونوں کے حق میں برابر ہے کہ جب قیام پر قدرت ہو تو قیام فرض ہے، مذکورہ مرض الوفا والے واقعے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ان حضرات کی جانب سے امام مالکؒ و امام محمدؒ کی متدل حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس روایت کا دار و مدار "جعفر جعفی" پر ہے جو عند المحدثین بالاتفاق ضعیف ہے، لہذا یہ روایت قابل استدلال نہ ہوگی۔ اور امام احمدؒ کی دلیل یعنی زیر بحث حدیث کے درج ذیل کئی جواب دیے جاتے ہیں:

(۱) یہ حدیث مرض الوفا کے واقعے سے منسوخ ہے۔ یہ جواب صاحب مشکوٰۃ نے امام حمیدیؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے: "قال الحمیدی قولہ: "إذا صلی جالساً فصلوا جلوساً" ہو فی مرضہ القدیم ثم صلی بعد ذلك النبی ﷺ جالساً والناس خلفہ قیام لم یأمر ہم بالعود وإنما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی ﷺ"۔

(۲) اس حدیث میں یہ احتمال ہے کہ اقتداء کرنے والے صحابہ کرامؓ نفل پڑھ رہے ہوں اور نفل بیٹھ کر پڑھنا درست ہے خواہ امام قاعد ہو یا قائم، کیونکہ یہ صحابہ حضور ﷺ کی عیادت کی غرض سے گھر پر آئے تھے اور قاعدہ ہے: "إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال" یعنی "جب کسی نص میں احتمال کا دروازہ کھل جاتا ہے تو اُس سے استدلال تام نہیں ہوتا"۔

(۳) ترجمۃ الباب کے قرینہ سے اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب امام قعدے میں بیٹھا ہو (اور تم مسبوق ہو) تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔

آنحضرت کی علالت میں ابو بکرؓ کی امامت و تکبیر:

۱۰۷۱۔ وعن عائشةؓ قالت: لما نفل رسول اللہ ﷺ جاء بلالٌ یؤذنه بالصلوة، فقال: مرو أبا بکر أن یصلی بالناس فصلی أبو بکر تلك الأيام ثم إن النبی ﷺ وجد فی نفسه خفة فقام یهادی بین رجلین ورجلاه تخطان فی الأرض حتی دخل

المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله ﷺ أن لا يتأخر فحاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله ﷺ يصلي قاعدا يقتدى أبو بكر بصلوة رسول الله ﷺ والناس يقتدون بصلوة أبي بكر. [متفق عليه] وفي رواية لهما: يُسمع أبو بكر الناس التكبير.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ بہت بیمار ہوئے (تو ایک دن) بلالؓ آپ ﷺ کو نماز (باجماعت) کی اطلاع دینے آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ان ایام میں (سترہ) نمازیں پڑھائیں پھر (ایک دن) نبی پاک ﷺ نے اپنی طبیعت میں کچھ تخفیف (آرام اور ہلکا پن) محسوس کیا تو کھڑے ہو کر دو آدمیوں کے سہارے (مسجد) جانے لگے اور آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹتے تھے (یعنی ضعف کی وجہ سے قدم اٹھانا ممکن نہ تھا) یہاں تک کہ مسجد آگئے، چنانچہ جب حضرت ابو بکرؓ نے آپ (کے آنے) کی آہٹ محسوس کی تو (مصلے سے) پیچھے ہٹنے لگے (یہ دیکھ کر) آپ ﷺ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹے، پھر آپ تشریف لاکر ابو بکرؓ کے بائیں جانب بیٹھ گئے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکرؓ آپ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکرؓ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے۔ (متفق علیہ) اور ایک دوسری متفق علیہ روایت میں وارد ہے کہ حضرت ابو بکرؓ لوگوں کو (آپ ﷺ کی تکبیر) سنا تے تھے۔

حضرت ابو بکرؓ افضل الناس ہیں:

تشریح: قولہ: مُروا أبا بكر أن يصلي بالناس...: اس ارشاد نبوی سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ تمام لوگوں میں سے افضل ہیں، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق بھی ابو بکرؓ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جلیل القدر صحابہؓ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ ﷺ نے ہمارے دین (نماز باجماعت) کی امامت کے لیے منتخب فرمایا اسے ہم اپنی دنیا (حکومت و خلافت) کی امامت کے لیے کیوں نہ پسند کریں۔

قولہ: يُهادى بين رجلين...: دو آدمیوں سے مراد حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ ہیں۔

قولہ: والناس يقتدون بصلوة أبي بكر...: اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے جس کی صحیح نوعیت صرف ابو بکرؓ کو معلوم ہو سکتی تھی پیچھے کھڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو حضرت ابو بکرؓ آپ ﷺ کے افعال صلاۃ کی اقتداء کر رہے تھے اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگ حضرت ابو بکرؓ کے افعال صلاۃ کی گویا آپ ﷺ کی نماز کی اقتداء میں ابو بکرؓ لوگوں کے لیے واسطہ تھے۔

دوران نماز امام کے بدلنے کا مسئلہ:

امام شافعیؒ کے نزدیک جائز ہے۔ اُن کی دلیل یہ حدیث ہے کہ پہلے امام حضرت ابو بکرؓ تھے، بعد میں وہ مقتدی بن گئے اور آنحضرت ﷺ امام بن گئے۔

جبکہ جمہور علماء کے ہاں نماز شروع ہو جانے کے بعد امامت میں تغیر جائز نہیں۔ باقی یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی خصوصیت پر محمول ہے، لہذا کسی اور کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

فائدہ: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر امام کسی عذر کے سبب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی اقتداء کریں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر تمام مقتدیوں تک امام کی آواز نہیں پہنچتی تو مکبر امام کی آواز پہنچا سکتا ہے۔ (مظاہر حق)

امام سے پہلے کرنے والے کے لیے سخت وعید:

۱۰۷۲- و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأس حمار. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا ڈرتا نہیں وہ شخص جو امام سے پہلے (رکوع سجدہ سے) سر اٹھاتا ہے کہ (اس حرکت کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے۔ (متفق علیہ)

”سر“ کا ”گدھے کے سر“ سے بدل جانے کا مطلب:

تشریح: قولہ: أن يحول الله رأس حمار: اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ سر کا گدھے کے سر سے بدل جانا مسخ ہے اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بطور عذاب اس امت کی صورتیں مسخ نہ کی جائیں گی، بظاہر تعارض ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے تعارض سے بچنے کے لیے فرمایا کہ مذکورہ حدیث میں [تحویل رأس برأس حمار] سے مراد مسخ صوری نہیں بلکہ مسخ معنوی ہے یعنی ایسا شخص جو امام سے پہلے کرے نہایت کم عقل اور بے وقوف ہے جیسا کہ گدھا۔ جبکہ بقول علامہ خطابی اس حدیث کو حقیقی معنی پر محمول کرنا بھی جائز ہے؛ چنانچہ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ”مسخ خاص“ ہے یعنی کسی خاص فرد کا مسخ ہونا مراد ہے اور جو ”مسخ عام“ ہے کہ ساری امت ہی مسخ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا لہذا تعارض باقی نہیں رہتا۔

ایک عبرت انگیز واقعہ:

بقول ملا علی قاریؒ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سخت تہدید اور انتہائی وعید پر مبنی ہے یا یہ کہ ایسا شخص برزخ یا دوزخ میں اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ملا علی قاریؒ نے اس جگہ ایک عبرت ناک قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک محدث زمانہ طالب علمی میں دمشق کے ایک مشہور عالم سے حدیث پڑھنے گیا، مدتوں حدیث پڑھی لیکن پردے کی اوٹ سے، کبھی استاد کی زیارت نہ ہو سکی۔ چنانچہ شدید خواہش تھی کہ اپنے استاد کو کم از کم ایک مرتبہ دیکھ لے، جب استاد کو اس کے اشتیاق اور تعلق شیخ کے بھرپور جذبات کا اندازہ ہوا تو پردہ اٹھا دیا، یہ دیکھ کر شاگرد کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ استاد کا منہ گدھے جیسا تھا۔ استاد نے شاگرد کی حیرت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس سے عبرت حاصل کرو اور نماز کے ارکان کی ادائیگی میں امام سے پہلے مت کرو، پھر فرمایا کہ میں نے جب (مذکورہ) ”تحویل رأس والی حدیث“ سنی تو اپنی بد بختی اور نالائقی سے اس پر تجربہ کرنا چاہا اور امام سے پہلے کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا چہرہ واقعہ گدھے جیسا ہو گیا۔ (مظاہر حق)

”الفصل الثانی“

ہر حال میں امام کی موافقت کا حکم:

۱۰۷۳- عن علي و معاذ بن جبل قالوا: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام علي حال فليصنع كما يصنع الإمام

ترجمہ: حضرت علیؓ اور معاذ بن جبلؓ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں آئے اور امام کسی بھی حالت میں ہو تو وہ وہی کرے جیسا کہ امام کرے۔ (ترمذی)

رکوع پالینا رکعت پالینا ہے:

۱۰۷۴۔ وعن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إذا جئتم إلى الصلوٰۃ ونحن سُجودٌ فاسجُدوا ولا تُعَدُّوه شيئاً ومن أدرك ركعةً فقد أدرك الصلوٰۃ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدہ کرو اور اس سجدے کو کچھ (رکعت) شمار مت کرو اور جس نے رکوع کو پالیا تو اس نے نماز (کی پوری رکعت) پالی۔ (ابوداؤد)

چالیس دن تک تکبیر اولیٰ پر مداومت کی فضیلت:

۱۰۷۵۔ وعن انسؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَىٰ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ تَنْ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے چالیس دن تک جماعت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی کہ تکبیر اولیٰ کو بھی پایا تو اس کے لیے دو (قسم کی) خلاصیاں لکھ دی جاتی ہیں: (اول) دوزخ کی آگ سے خلاصی، (دوم) نفاق سے خلاصی۔ (ترمذی)

جماعت کی نیت سے مسجد جانے پر ثواب:

۱۰۷۶۔ وعن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا. [أبو داؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر (جماعت کی نماز کے ارادہ سے مسجد) گیا اور (وہاں) لوگوں کو پایا کہ وہ (جماعت کی) نماز پڑھ چکے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس آدمی جیسا اجر دیں گے جس نے جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھی اور یہ ان لوگوں (جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکے) کے ثواب میں کمی نہیں کرتا۔ (ابوداؤد، نسائی)

مسجد محلہ میں جماعت ثانیہ کا مسئلہ:

۱۰۷۷۔ عن ابی سعید الخدریؓ قال: جاء رجلٌ وقد صَلَّى رسولُ اللهِ ﷺ فقال: ألا رجلٌ يتصدَّقُ فيصَلِّيَ معي فقام رجلٌ فصلِّيَ معي. [ترمذی، أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص (نماز پڑھنے مسجد میں) آیا اور رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ چکے تھے (اُسے دیکھ کر) آپ ﷺ نے فرمایا کیا کوئی شخص اس پر صدقہ کریگا کہ اس کے ہمراہ نماز پڑھ لے، چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کے ہمراہ نماز پڑھی۔

تشریح: قولہ: ألا رجلٌ يتصدَّقُ عليّ هذا، فيصلِّي معي فقام رجلٌ فصلِّيَ معي: اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک شخص جماعت سے رہ گیا تھا حضور ﷺ نے صحابہؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو کر (جماعت کی ہیئت

میں) اس پر صدقہ کرے۔ اس حدیث سے بظاہر مسجد محلہ میں جماعتِ ثانیہ کا جواز معلوم ہوتا ہے، چنانچہ امام احمد اسی حدیث کی بنا پر اس کے قائل ہوئے ہیں کہ مسجد محلہ میں جماعتِ ثانیہ بلا کراہت جائز ہے۔

جبکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور فقہاء کے نزدیک مسجد محلہ میں جماعتِ ثانیہ مکروہ ہے، البتہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بیت تبدیل کرنے سے (یعنی مسجد میں دوسری جگہ پڑھنے سے) کراہت باقی نہ رہے گی۔ جمہور فقہاء کا استدلال درج ذیل روایات سے ہے:

(۱) "عن ابی بکرۃ أنّ رسول اللہ ﷺ أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلّوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم." (طبرانی) ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ نواحی مدینہ سے تشریف لائیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنی چاہی، تو معلوم ہوا کہ جماعت ہو چکی ہے تو اپنے گھر تشریف لے گئے اور اہل و عیال کو جمع فرما کر ان کے ساتھ نماز باجماعت پڑھی۔" معلوم ہوا کہ اگر مسجد محلہ میں جماعتِ ثانیہ بلا کراہت جائز ہوتی تو آپ ﷺ اسے نظر انداز نہ فرماتے۔

(۲) "إن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا إذا فاتتهم الجماعة ذهبوا إلى مسجد آخر." (مصنف ابن ابی شیبہ) ترجمہ: "حضرات صحابہ کرام سے اگر ایک مسجد میں جماعت فوت ہو جاتی تو دوسری مسجد کا رخ کر لیتے۔" معلوم ہوا کہ اگر جماعتِ ثانیہ بلا کراہت جائز ہوتی تو صحابہ دوسری مساجد کا رخ کیوں کرتے، اسی مسجد میں دوسری جماعت پڑھ لیتے۔

امام احمد گو یہ حضرات زیر بحث حدیث ابو سعید کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جماعتِ ثانیہ کے حوالے سے ہمارا اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب امام و مقتدی دونوں فرض پڑھ رہے ہوں، جبکہ مذکورہ حدیث میں ایسا نہیں بلکہ امام مفترض ہے اور مقتدی متفعل یعنی نفل پڑھنے والا ہے اور اس صورت کے جواز میں تو اختلاف ہی نہیں، لہذا اس حدیث سے استدلال تام نہیں۔ (مرآة)

دوم الفصل الثالث

آنحضرت کے مرض الوفات میں سیدنا ابو بکر کی امامت:

۱۰۷۸۔ عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال: دخلت علی عائشة، فقلت: ألا تحدّثیننی عن مرض رسول اللہ ﷺ قالت: بلی، نقل النبی ﷺ فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله! وهم ينتظرونك، قال: ضعوالي ماء في المِخضِبِ، قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق؛ فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله!، قال: ضعوالي ماء في المِخضِبِ، قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق؛ فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: ضعوالي ماء في المِخضِبِ فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق؛ فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله! والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي ﷺ لصلوة العشاء الآخرة فأرسل النبي ﷺ إلى أبي بكرٍ بأن يصلي بالناس فاتاه الرسولُ فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرُك أن تصلي بالناس فقال أبو بكرٍ وكان رجلاً رقيقاً ياعمر! صل بالناس، فقال له عمر: أنت أحقُّ بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي ﷺ وجد في نفسه خفةً وخرج بين

رجلین أحدهما العباسُ لصلوة الظهر وأبو بكر يُصلي بالناس فلَمَّاراه أبو بكر ذهبَ لیتأخَرَ فأومى اليه النبي ﷺ بأن لا يتأخَرَ، قال: أجلساني الي جنبه فأجلساه الي جنب أبي بكر والنبي ﷺ قاعدٌ. وقال عُبيدُ الله: فدخلتُ علي عبد الله بن عباس، فقلتُ له: ألا أعرضُ عليك ما حدثتني عائشةُ عن مرضِ رسولِ الله ﷺ؟ قال: هاتِ، فعرضتُ عليه حديثها فما أنكرَ منه شيئاً غير أنه قال: أَسَمْتُ لك الرجلَ الذي كان مع العباسِ؟ قلتُ: لا، قال: هو عليٌّ. [متفق عليه]

ترجمہ: عبید اللہ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کیا آپ مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے مرض (الوفات) کی حدیث بیان کریں گی۔ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں! (بیان کرنے لگی کہ) نبی پاک ﷺ بہت بیمار ہوئے، دریافت فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ! (بلکہ) لوگ تو آپ ﷺ کا انتظار کر رہے ہیں۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے لیے لگن (ٹب) میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا (یعنی پانی رکھ دیا) چنانچہ آپ ﷺ نے غسل فرمایا، پھر آپ ﷺ کھڑے ہونے لگے (لیکن ضعف سے کھڑے نہ ہو جاسکا اور غش آ گیا) اور بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ! وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ (یہ سن کر) فرمایا کہ میرے واسطے لگن میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر کھڑے ہونا چاہا تو بے ہوش ہو گئے پھر (جب) ہوش آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ! وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ (یہ سن کر پھر) فرمایا کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ چنانچہ آپ ﷺ نے بیٹھ کر غسل فرمایا پھر کھڑے ہونا چاہا تو بے ہوش ہو گئے پھر (جب) ہوش آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ! وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور لوگ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، عشاء کی نماز کے لیے نبی پاک ﷺ کا انتظار کر رہے تھے، پس نبی پاک ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کا پیغام پہنچانے والا اُن کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ (یہ سن کر) حضرت ابو بکرؓ نے کہا [جبکہ وہ بڑے نرم دل آدمی تھے] کہ اے عمر! لوگوں کو آپ نماز پڑھادو۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے اُن ایام میں نماز پڑھائی پھر نبی پاک ﷺ نے اپنی طبیعت میں کچھ خفت محسوس کی اور دو آدمیوں کے سہارے ظہر کی نماز کے لیے نکلے، ایک ان میں حضرت عباسؓ تھے اور حضرت ابو بکرؓ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، جب ابو بکرؓ نے آپ ﷺ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ (یہ دیکھ کر) نبی پاک ﷺ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا اور نبی پاک ﷺ بیٹھے ہوئے (نماز پڑھ رہے) تھے۔ عبید اللہ (راوی) کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے پاس گیا، چنانچہ میں نے اُن سے کہا کہ کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ نے مجھے آپ ﷺ کے مرض کے متعلق سنائی ہے۔ فرمایا: سنائیے۔ میں نے حضرت عائشہ کی حدیث اُن کے سامنے پیش کی۔ آپ نے (سن کر) اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا، (صرف یہ) کہا کہ کیا حضرت عائشہ نے اُس آدمی کا نام بتایا جو (آپ ﷺ کو سہارا دینے میں) حضرت عباسؓ کے ساتھ تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں فرمایا کہ وہ علیؓ تھے۔ (متفق علیہ)

قولہ: أَسَمْتُ لك الرجلَ الذي كان مع العباسِ...۔ آنحضرت کو ایک جانب سے سہارا دینے کے لیے حضرت عباسؓ تو متعین تھے لیکن

دوسری جانب سے حضرت علیؓ، اُسامہؓ، فضل بن عباسؓ وغیرہ متعدد حضرات باری باری سہارا دیتے، چنانچہ کوئی ایک متعین نہیں تھا اس لیے حضرت عائشہؓ نے دوسرے شخص کا نام نہیں لیا۔

نماز میں سورہ فاتحہ رہ جانا خیر کثیر سے محرومی ہے:

۱۰۷۹۔ وعن أبي هريرة أنه كان يقول: مَنْ أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وَمَنْ فاتته قراءة أم القرآن فقد فاتته خير كثير. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، آپؓ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے رکوع کو پالیا اُس نے رکعت پالی اور جس سے سورہ فاتحہ (میں امام کے ساتھ شرکت) رہ گئی اُس سے بہت زیادہ خیر (ثواب) رہ گیا۔ (مالک)

امام سے پہلے سر اٹھانے والے کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے:

۱۰۸۰۔ وعنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. [مالک] ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے آپؓ فرماتے کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہو یا جھکاتا ہو تو اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے (یعنی اس پر شیطان مسلط ہے)۔ (مالک)

(بَابُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَرَّتَيْنِ)

{دن میں ایک نماز دو مرتبہ پڑھنے کے بیان میں یہ باب ہے}

«الفصل الاول»

ایک نماز دو مرتبہ پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں؟:

۱۰۸۱۔ عن جابر قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ﷺ ثم يأتي قومه فيصلي بهم. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نبی پاک ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھ لیتے پھر اپنی قوم کے پاس آکر ان کو نماز پڑھاتے۔

۱۰۸۲۔ وعنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ العشاء ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة.

ترجمہ: حضرت جابرؓ ہی سے مروی ہے کہ معاذؓ نبی پاک ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھ لیتے پھر اپنی قوم کی طرف واپس آکر ان کو عشاء پڑھاتے اور وہ

ان کی نفل ہوتی۔ (بیہقی، بخاری)

تشریح: ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ایک نماز دو مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اگر یہ مطلب لیا جائے تو یہ اب منسوخ ہے، کیونکہ آگے فصل

ثالث میں سلیمان مولیٰ میمونہ کے حوالے سے حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے دن میں ایک نماز دو بار پڑھنے سے منع فرمایا اور

ظاہر ہے کہ منع فرمانا اجازت کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

اگر ان احادیث کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان دونوں نمازوں میں سے ایک نفل ہوگی اور دوسری فرض۔ تو اس بارے میں احناف کا

مذہب یہ ہے کہ پہلی والی نماز فرض ہوگی اور دوسری والی نفل۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے فرض نماز پڑھ لے تو وہ بعد میں دوسرے لوگوں کو اسی فرض کی امامت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ ایسا شخص فرض پڑھنے والوں کا امام بن سکتا ہے، دلیل مذکورہ حدیث ہے۔

جبکہ حنفیہ کے نزدیک ایسا شخص فرض پڑھنے والوں کا امام نہیں بن سکتا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے: ”الإمام ضامن“ (امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے) اور امام تب ہی ضامن بن سکتا ہے جب کہ وہ فرض پڑھ رہا ہو۔ نفل پڑھنے کی صورت میں وہ فرض پڑھنے والوں کا ضامن نہیں بن سکتا، کیونکہ نفل پڑھنے والے کی حالت ضعیف ہوتی ہے اور فرض پڑھنے والے کی قوی۔ اور ضعیف قوی کا ضامن نہیں بن سکتا۔

حنفیہ کی جانب سے حدیث بالا کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یا تو یہ منسوخ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور یا اس پر محمول ہے کہ حضرت معاذؓ آپ ﷺ کے ساتھ پہلے جو نماز پڑھتے، وہ نفل کی نیت سے پڑھتے۔ باقی اس حدیث کے آخر میں یہ جملہ ”وہی لہ نافلة“ [جس سے امام شافعیؒ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت معاذؓ کی دوسری والی نماز نفل ہوا کرتی] اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ محدثین کے بقول حدیث جابرؓ میں یہ جملہ غیر محفوظ ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ کسی راوی نے اپنے اجتہاد سے اس کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ مشکوٰۃ کے اصل نسخوں میں یہ جگہ خالی ہے۔

”الفصل الثانی“

پڑھی ہوئی نماز جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنا:

۱۰۸۳۔ عن یزید بن الأسود قال: شهدت مع النبی ﷺ حَجَّتْهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ فَذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّا مَعَهُ، قَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا، فَجِئْتُ بِهِمَا تَرَعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا أَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. [ترمذی، ابوداؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت یزید بن اسود کہتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کے ہمراہ حج (حجۃ الوداع) میں حاضر ہوا اور مسجد خیف میں آپ ﷺ کے ہمراہ صبح کی نماز پڑھی۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نماز پڑھ کر جانے لگے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے آخر میں دو آدمی ہیں جنہوں نے آپ ﷺ کے ہمراہ نماز نہیں پڑھی۔ (یہ دیکھ کر) آپ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس ان کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ دونوں اس حال میں حاضر کیے گئے کہ ان کے شانوں کا گوشت کانپ رہا تھا۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکے تھے۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو جب تم گھروں میں نماز پڑھ چکے ہو پھر مسجد جماعت میں آنا ہو تو ان کے ہمراہ نماز پڑھ لیا کرو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہوگی۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

”الفصل الثالث“

۱۰۸۴۔ عن بسر بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله ﷺ فأذن بالصلوة فقام رسول الله فصلّى ورجع ومجنّ في مجلسه، فقال له رسول الله ﷺ: مامنك أن تصلّي مع الناس، ألسنت برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله! ولكنّي كنت قد صلّيت في أهلي فقال له رسول الله ﷺ: اذا جئت المسجد و كنت قد صلّيت فأقيمت الصلوة فصلّ مع

الناس وإن كنت قد صلّيت. [مالك، نسائي]

ترجمہ: حضرت بسر بن مجن اپنے والد (مجن) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مجلس میں نبی پاک ﷺ کے ہمراہ تھے کہ نماز کے لیے اذان دی گئی چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرما کر واپس ہوئے اور مجن اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، (یہ دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ نے اُن سے فرمایا کہ کس چیز نے آپ کو لوگوں کے ہمراہ نماز پڑھنے سے روکا، کیا آپ مسلمان نہیں ہوں؟ مجن نے عرض کیا کہ کیوں نہیں! (میں مسلمان ہوں) یا رسول اللہ! لیکن (بات یہ ہے کہ) میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے اُن سے فرمایا کہ جب تو مسجد کو آئے اور (گھر میں) نماز پڑھ چکے ہو اور مسجد میں نماز (باجماعت) کھڑی ہو تو لوگوں کے ساتھ (جماعت کی) نماز پڑھو اگرچہ تو نماز پڑھ چکا ہو۔

۱۰۸۵۔ عن رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال: يُصلّي أحدنا في منزله الصلوة ثم يأتي المسجد و تُقام الصلوة فأصلّي معهم فأجد في نفسي شيئاً من ذلك فقال أبو أيوب: سألت عن ذلك النبي ﷺ قال: فذلك له سهم جمع. ترجمہ: (قبیلہ) اسد بن خزیمہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، پھر مسجد آجاتا ہے اور (مسجد میں) نماز (باجماعت) پڑھی جا رہی ہوتی ہے، چنانچہ میں اُن کے ساتھ (نماز باجماعت) پڑھ لیتا ہوں، اس حوالے سے میں اپنے دل میں کچھ چیز (یعنی کھٹک) محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم نے اس بارے میں نبی پاک ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ (دوبارہ نماز پڑھنا) اس کے جماعت (کی نماز) کا حصہ ہے۔ (مالک، ابوداؤد)

۱۰۸۶۔ وعن يزيد بن عامر قال: جئت رسول الله ﷺ وهو في الصلوة فجلست ولم أدخل معهم في الصلوة فلما انصرف رسول الله ﷺ راني جالساً فقال: ألم تسلم؟ يا يزيد! قلت: بلى يا رسول الله! قد أسلمت، قال: وما منعك أن تدخل مع الناس في صلواتهم؟ قال: إني كنت قد صلّيت في منزلي أحسب أن قد صلّيتم، فقال: اذا جئت الصلوة فوجدت الناس

فصلّ معهم وإن كنت قد صلّيت، تكن لك نافلة وهذا مكتوبة. [أبوداؤد]

ترجمہ: حضرت یزید بن عامر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہاں آیا جبکہ آپ ﷺ (جماعت کی) نماز میں تھے، چنانچہ میں (ایک طرف) بیٹھ گیا اور اُن کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوا۔ جب آپ ﷺ نے (نماز سے) فارغ ہو کر مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے یزید! کیا تو مسلمان نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ! (میں مسلمان ہو چکا ہوں) آپ ﷺ نے فرمایا کہ (تو پھر) کس بات نے تم کو لوگوں کے ساتھ نماز (باجماعت) میں داخل ہونے سے روکا؟ یزید نے عرض کیا کہ میں نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی، میرا خیال یہ تھا کہ آپ

لوگ نماز پڑھ چکے ہوں گے۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تو نماز کو آئے اور لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا پائے تو ان کے ساتھ نماز پڑھ اور اگر تو (پہلے) نماز پڑھ چکا ہو تو وہ نماز تیری نفل ہو جائے گی اور یہ نماز فرض ادا ہوگی۔ (ابوداؤد)

۱۰۷۷۔ وعن ابن عمر أن رجلاً سأله فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام أفصلي معه؟ قال له: نعم! قال الرجل أيتهما أجعل صلواتي؟ قال ابن عمر: وذلك اليك؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعل أيتهما شاء. [مالك] ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر مسجد میں امام کے ساتھ نماز پالیتا ہوں تو کیا میں امام کے ساتھ نماز پڑھ لیا کروں؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ جی ہاں! اُس شخص نے (پھر) پوچھا کہ دونوں میں سے کس نماز کو میں اپنی (فرض) نماز قرار دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ تیرا کام ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے کہ وہ ان میں سے جس کو چاہے (فرض نماز) بنا دے۔ (مالک) ایک نماز دو مرتبہ پڑھنے کی ممانعت:

۱۰۸۸۔ عن سليمان مولى ميمونة قال: أتينا ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليتُ واني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: لا تصلوا صلوةً في اليوم مرتين. [أحمد، أبو داؤد، نسائي]

ترجمہ: سلیمان جو حضرت میمونہؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم (مقام) بلاط میں حضرت ابن عمرؓ کے ہاں آئے اور لوگ (اُس وقت جماعت کے ساتھ) نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ان کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت ابن عمرؓ نے جواب دیا کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نماز دن میں دو مرتبہ نہ پڑھو۔ (احمد، ابوداؤد) فجر، عصر اور مغرب دو بارہ پڑھنے کا مسئلہ:

۱۰۸۹۔ عن نافع قال: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدر كهما مع الإمام فلا يعدلها. ترجمہ: نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مغرب یا صبح کی نماز (ایک مرتبہ) پڑھ لی پھر امام کے ساتھ ان نمازوں کو پایا تو (ان نمازوں کو) دوبارہ نہ پڑھے۔ (مالک)

تشریح: چونکہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد طلوع آفتاب تک کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں اور مغرب کی نماز تین رکعت ہوتی ہے اور کوئی نفل تین رکعت مشروع نہیں، لہذا اگر کسی نے فجر یا مغرب پڑھ لی ہو اور پھر جماعت کے ساتھ یہ نماز اس کو ملیں تو دوبارہ نہ پڑھے۔ امام مالکؒ اس کے قائل ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک عصر کی نماز کا بھی یہی حکم ہے چنانچہ اگر کسی نے عصر پہلے پڑھ لی ہو اور اب جماعت کے ساتھ ملے تو جماعت میں شریک نہ ہو، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک عصر پڑھ لینے کے بعد کسی قسم کی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ امام شافعیؒ کے ہاں تمام نمازوں میں دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے۔ (مظاہر حق)

(بَابُ السُّنَنِ وَفَضَائِلِهَا)

{اس باب میں سننِ رواتب کی مقدار اور فضائل سے متعلق احادیث لائی گئی ہیں}

و فصل الاول

سننوں کی تعداد اور ان کی فضیلت:

۱۰۹۰۔ عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ﷺ: من صلى في يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرة ركعةً بُنيَ له بيتٌ في الجنةِ أربعاً قبلَ الظهرِ وركعتين بعدها وركعتين بعدَ المغربِ وركعتين بعدَ العشاءِ وركعتين قبلَ صلوةِ الظهرِ. [ترمذی] وفي روايةٍ لمسلم: أنها قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ما من عبدٍ مسلمٍ يُصليَ لله كلَّ يومٍ ثنتي عشرة ركعةً تطوعاً غيرَ فريضةٍ إلا بُنيَ الله له بيتاً في الجنةِ [أو الأُبنَى له بيتٌ في الجنةِ].

ترجمہ: حضرت ام حبیبہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعت پڑھے اُس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، (وہ بارہ رکعت یہ ہیں:) چار ظہر سے پہلے، دو اُس کے بعد، دو رکعت مغرب کے بعد، دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ (رواہ الترمذی) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی مسلمان بندہ ہر روز اللہ کے لیے بارہ رکعت نماز علاوہ فرض کے نفل (سنت مؤکدہ) کے طور پر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے یا فرمایا کہ اُس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔

قبل الظہر سنت چار رکعت ہیں یا دو؟:

تشریح: قولہ: من صلى في يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرة ركعةً.... اس حدیث میں بارہ رکعت سنن مؤکدہ کا ذکر ہے۔ ان میں سے قبل الظہر چار رکعت پڑھنے کا ذکر ہے جو مذہبِ حنفی کے عین مطابق ہے۔۔۔ حنفیہ اُس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث اس حوالے سے پیش کرتے ہیں مثلاً حضرت عائشہؓ کی حدیث: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ" (بخاری، ابوداؤد) اور آپ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا" (مسلم ترمذی) ترجمہ: "نبی پاک ﷺ ظہر سے پہلے میرے گھر میں چار رکعت پڑھا کرتے تھے" اور فصلِ ثانی میں مروی حضرت ام حبیبہؓ کی یہ حدیث: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَافِظٌ عَلَيَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ." (احمد، ترمذی، ابوداؤد) فصلِ ثانی ہی میں حضرت ابویوب انصاریؓ کی روایت: "أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ التَّسْلِيمُ، تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ." (ابوداؤد، بن ماجہ) ان تمام روایات سے قبل الظہر چار رکعت پڑھنے کا اہتمام اور اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

امام مالکؒ کا بھی ایک قول احناف کی طرح چار رکعت کا ہے، جبکہ مشہور قول کے مطابق آپؐ کے ہاں سنت قبل الظہر کے حوالے

سے کوئی عدد معین نہیں۔

جبکہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے ہاں قبل الظہر دو رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ان حضرات کا استدلال مذکورہ حدیث باب کے متصل حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے ہے: "قال: صلیت مع النبی ﷺ رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدھا" (بخاری، مسلم، ترمذی) حنفیہ کی جانب سے اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث ابن عمرؓ میں مذکور "دو" رکعتیں تحیۃ المسجد پر محمول ہے، کیونکہ قبل الظہر کی چار رکعتیں تو آپ ﷺ گھر میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ما قبل میں حضرت عائشہؓ کی حدیث سے معلوم ہو چکا۔ یہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ روایات سے ظہر سے پہلے چار رکعتیں بھی ثابت ہیں اور دو بھی، البتہ چار رکعتوں کے بارے میں وارد روایات بکثرت ہیں، اس لیے ترجیح چار رکعت والی روایات کو ہوگی۔ (نجات، المسائل والدلائل)

۱۰۹۱۔ وعن ابن عمرؓ قال: صلیت مع رسول اللہ ﷺ رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدھا ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، قال: وحدثنی حفصہ أن رسول اللہ ﷺ کان یصلی رکعتین خفیفین حین یطلع الفجر۔
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ دو رکعت ظہر سے پہلے اور دو رکعت اُس کے بعد اور دو رکعت مغرب کے بعد آپ ﷺ کے گھر میں اور دو رکعت عشاء کے بعد آپ ﷺ کے گھر میں پڑھی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حفصہؓ نے بیان کیا کہ آپ ﷺ طلوع فجر کے بعد دو مختصر رکعتیں پڑھتے۔ (متفق علیہ)

۱۰۹۲۔ وعنه قال: کان رسول اللہ ﷺ لا یصلی بعد الجمعة حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیتہ. [متفق علیہ]
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے بعد نماز (نفل وغیرہ) نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ گھر آ کر دو رکعتیں پڑھتے۔

آنحضرت کے سنن و نوافل کی تعداد:

۱۰۹۳۔ وعن عبد اللہ بن شقیقؓ قال: سألت عائشہ عن صلوة رسول اللہ ﷺ عن تطويعه، فقالت: کان یصلی فی بیتہ قبل الظہر أربعاً ثم ینخرج فیصلی بالناس ثم یدخل فیصلی رکعتین و کان یصلی بالناس المغرب ثم یدخل فیصلی رکعتین ثم یصلی بالناس العشاء و یدخل بیتہ فیصلی رکعتین و کان یصلی من اللیل تسع رکعات فیہن الوتر و کان یصلی لیلاً طویلاً قائماً و لیلاً طویلاً قاعداً و کان اذا قرأ و هو قائم رکع و سجد و هو قاعد و کان اذا اطلع الفجر صلی رکعتین. [مسلم] و زاد ابو داؤد: "ثم ینخرج فیصلی بالناس صلوة الفجر".

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن شقیقؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ ﷺ کی نفل نمازوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک ﷺ میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے، پھر (مسجد) تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر (گھر) تشریف لاتے اور دو رکعت پڑھتے اور لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر (گھر) تشریف لاتے پھر دو رکعت پڑھتے، پھر لوگوں کو عشاء پڑھاتے اور میرے گھر میں تشریف لاتے، پھر دو رکعت پڑھتے اور رات کو نور رکعت (تہجد) پڑھتے، جن میں وتر بھی ہوتے اور آپ ﷺ رات کافی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور کافی دیر تک بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب قرأت کھڑے ہو کر کرتے تو رکوع سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر قرأت کرتے تو رکوع سجدہ بھی بیٹھ کر کرتے اور جب فجر طلوع ہوتی تو دو رکعت (سنت) پڑھتے۔ (مسلم) اور ابو داؤد نے یہ

اضافہ کیا ہے کہ پھر آپ ﷺ (مسجد) تشریف لاتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے۔

سنت فجر کا حد درجہ اہتمام:

۱۰۹۴۔ عن عائشةؓ قالت: لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. [متفق عليه]
ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ کسی قسم کے نوافل کی اتنا زیادہ اہتمام نہ کرتے جتنا فجر کی دو رکعتوں کا اہتمام کرتے۔

سنت فجر کی فضیلت:

۱۰۹۵۔ وعنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فجر کی دو رکعت (سنتیں) دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ (مسلم)

مغرب کے فرضوں سے پہلے دو نفل:

۱۰۹۶۔ عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي ﷺ: صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن

يتخذها الناس سنة. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفلؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ مغرب کی (فرض) نماز سے پہلے دو رکعت (نفل) پڑھو اور (دو

مرتبہ یہ فرمانے کے بعد) تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ جو شخص (اسے پڑھنا) چاہے (وہ پڑھے)۔ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں لوگ اس کو

سنت نہ بنا بیٹھے۔ (متفق علیہ)

نماز جمعہ کے بعد سنتوں کی تعداد کا مسئلہ:

۱۰۹۷۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا. [مسلم] وفي أخرى له

قال: اذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والا ہو تو اسے چاہیے کہ چار

رکعت پڑھے۔ (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ لے تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے بعد چار

رکعت پڑھے۔

تشریح: قولہ: من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا... اس حدیث میں جمعہ کے بعد کی سنت کے چار رکعت ہونے

کی تصریح ہے۔ یہاں ان سنتوں کے حوالے سے فقہاء کا اختلاف نقل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جمعہ کے بعد چار رکعت نماز

پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو یوسفؒ چھ رکعت بتاتے ہیں۔ جبکہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے ہاں جمعہ کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا استدلال مذکورہ حدیث کے علاوہ حضرت ابن مسعودؓ کے اس اثر سے بھی ہے: "انه كان يُصلي قبل الجمعة

أربعًا وبعدها أربعًا." (ترمذی) ترجمہ: "حضرت ابن مسعودؓ جمعہ سے پہلے بھی چار رکعت پڑھتے اور جمعہ کے بعد بھی"۔

جبکہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کی دلیل اسی فصل کی ابتدا میں مروی حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع روایت ہے: "قال: كان النبي ﷺ لا

يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. “ (متفق عليه)

امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق چار اور دو رکعت والی احادیث پر عمل کی صورت:

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث ابو ہریرہؓ (جو کہ قولی حدیث ہے) سے چار رکعت ثابت ہوتے ہیں اور ابن عمرؓ کی حدیث (جو کہ فعلی ہے) سے دو رکعت ثابت ہوتے ہیں، دونوں پر عمل کی یہی صورت ہے کہ چھ رکعت پڑھے جائیں؛ آپؐ اس کے علاوہ صحابہؓ کے آثار سے بھی استدلال کرتے ہیں، مثلاً: حضرت علیؓ کا یہ ارشاد: ”مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سَنًا.“ (طحاوی) ترجمہ: ”جو شخص جمعہ کے بعد نماز (سنت) پڑھنا چاہے تو چھ رکعت پڑھے۔“ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا عمل: ”كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ.“ (ابن ابی شیبہ) ترجمہ: ”ابو موسیٰ اشعریؓ جمعہ کے بعد چھ رکعت پڑھا کرتے تھے۔“

اکثر مشائخ حنفیہ کا فتویٰ امام ابو یوسفؒ کے قول پر ہے، البتہ ان چھ رکعت کو اس طرح پڑھنا اولیٰ ہے کہ پہلے چار رکعت پڑھے اور پھر دو کیونکہ چار رکعت پر حنفیہ کے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے۔

حنفیہ کی جانب سے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کی مستدل حدیث ابن عمرؓ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث فعلی ہے اور ہماری پیش کردہ حدیث قولی ہے اور قولی حدیث فعلی سے راجح ہوتی ہے۔ (مرآة نفحات)

”الفصل الثانی“

ظہر سے پہلے اور اُس کے بعد چار رکعتوں کی فضیلت:

۱۰۹۸۔ عن أم حبيبة قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: من حافظ علي أربع ركعاتٍ قبلَ الظهرِ وأربعًا بعدَها حرَّمه اللهُ على النَّارِ. [أحمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ام حبیبہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت کی اور ظہر کے بعد چار رکعت کی محافظت کی، اللہ تعالیٰ اُس شخص کو دوزخ پر حرام فرمادیں گے۔ (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجه)

۱۰۹۹۔ وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: أربعٌ قبلَ الظهرِ ليسَ فيهنَّ تسليمٌ تُفتحُ لهنَّ أبوابُ السماءِ. ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے چار رکعت (اس طرح) پڑھنا کہ جن (کے درمیان) میں سلام نہ ہو، ان (چار رکعتوں) کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجه)

۱۱۰۰۔ وعن عبد الله بن سائب قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي أربعًا بعدَ أن تزولَ الشمسُ قبلَ الظهرِ وقال: إنها ساعةٌ تُفتحُ فيهنَّ أبوابُ السماءِ فأجِبُّ أن يصعدَ لي فيها عملٌ صالحٌ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن سائبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر (کی نماز) سے پہلے چار رکعت پڑھتے اور فرماتے کہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا نیک عمل اوپر جائے۔

عصر سے پہلے نفل پڑھنے کی فضیلت:

۱۱۰۱۔ وعن ابن عمر رضی قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. [أحمد، أبو داؤد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت (نفل) پڑھے۔

۱۱۰۲۔ وعن علي رضی قال: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقْرَبِينَ

وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت علی رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر (کی نماز) سے پہلے چار رکعت (نفل) نماز پڑھتے اور اُن کے درمیان مقرب ملائکہ

اور جو مسلمان اور اہل ایمان اُن کے تابع ہیں اُن پر سلام کہہ کر فصل ڈالتے۔ (ترمذی)

۱۱۰۳۔ وعنه قال: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت علی رضی ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر (کی نماز) سے پہلے دو رکعت (نفل) نماز پڑھتے۔ (ابوداؤد)

مغرب کے بعد کے نوافل:

۱۱۰۴۔ وعن أبي هريرة رضی قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتِّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِشَوْءٍ عُذِلَ لَهُ

بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب (کی نماز) کے بعد چھ رکعتیں (اس طرح) پڑھی کہ اُن کے

درمیان بدکلامی نہ کرے تو یہ نوافل (یعنی ان کا ثواب) اُس کے لیے بارہ برس کی عبادت (کے ثواب) کے برابر کیے جاتے ہیں۔ (ترمذی)

۱۱۰۵۔ وعن عائشة رضی قالت: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَشْرِينَ رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد بیس رکعت (نفل) پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے

جنت میں گھر بنائیں گے۔ (ترمذی)

عشاء پڑھ کر چار یا چھ رکعت نماز پڑھنا:

۱۱۰۶۔ وعن عائشة رضی قالت: ما صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتِّ رَكَعَاتٍ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی عشاء پڑھ کر میرے پاس آئے چار یا چھ رکعت (نفل) ضرور پڑھے۔ (ابوداؤد)

”ادبار النجوم“ اور ”ادبار السجود“:

۱۱۰۷۔ عن ابن عباس رضی قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: «إِدْبَارَ النُّجُومِ» الرُّكَعَاتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ«إِدْبَارَ السُّجُودِ» الرُّكَعَاتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ادبار النجوم“ (کی تسبیح) فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں اور ”ادبار السجود“

(کی تسبیح) مغرب کے بعد کی دو رکعتیں ہیں۔ (ترمذی)

”الفصل الثالث“

قبل الظهر چار رکعت پڑھنا تہجد کے برابر ہے:

۱۱۰۸۔ عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أربع قبل الظهر بعد الزوال تُحَسَّبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّحْرِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَ: ”يَنْفِيًا ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ“. [ترمذی، بیہقی]

ترجمہ: حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ظہر سے پہلے زوال کے بعد چار رکعت (سنت یا نفل) اسی کے برابر نماز تہجد شمار کی جاتی ہیں اور اس وقت ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ”يَنْفِيًا ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ ...“ [ترجمہ] ”تمام چیزوں کے سائے دائیں بائیں طرف سے اللہ کے لیے ذلیل و حقیر ہو کر سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں۔“

عصر کے بعد آپ ﷺ کا دو رکعت پڑھنا:

۱۱۰۹۔ وعن عائشة قالت: ما ترك رسول الله ﷺ ركعتين بعد العصر عندى قط. [متفق عليه] وفى رواية للبخارى: قالت: ”والذى ذهب به ما تركهما حتى لقي الله“.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے ہاں (گھر میں) عصر کے بعد دو رکعت (نفل) کبھی ترک نہیں فرمائے۔ (متفق علیہ) اور بخاری کی روایت میں ہے (فرمایا کہ) اُس ذات کی قسم! جس نے آپ ﷺ کو وفات دی، آپ ﷺ نے ان دو رکعتوں کو ترک نہیں فرمایا یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات فرمائی۔

عصر کے نوافل سے متعلق حضرت عمرؓ کا عمل:

۱۱۱۰۔ وعن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلوة بعد العصر وكنانصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلوة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله ﷺ يُصَلِّيهِمَا؟ قال: كان يرانا نُصَلِّيهِمَا فلم يأمرنا ولم ينهنا. [مسلم]

ترجمہ: مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالکؓ سے عصر کے بعد نفل کے بارے میں پوچھا تو آپؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ عصر کے بعد نفل پڑھنے پر (چھڑی سے) ہاتھوں پر مارتے تھے اور ہم رسول اللہ ﷺ کے عہد میں غروب شمس کے بعد نماز مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔ (مختار کہتے ہیں) کہ میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ یہ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (آپ خود تو نہیں پڑھتے تھے لیکن) آپ ہمیں یہ دو رکعت پڑھتے ہوئے دیکھتے تو نہ ہمیں اس کا (تاکیدی) حکم فرماتے اور نہ اس سے منع فرماتے۔

۱۱۱۱۔ وعن أنس قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلوة المغرب ابتدروا السواري فر كعوار كعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلوة قد صليت من كثرة من يصلِّيها. [مسلم]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے جب مؤذن مغرب کی نماز کے لیے اذان کہتا تو صحابہؓ (مسجد کے) ستونوں کی طرف دوڑتے، یہاں تک کہ کوئی مسافر شخص اگر مسجد میں داخل ہوتا تو بکثرت لوگوں کے (الگ الگ) یہ نماز پڑھنے سے وہ (یہ) خیال کرتا کہ مغرب کی (فرض) نماز پڑھی جا چکی ہے۔ (مسلم)

۱۱۱۲۔ وعن مُرثد بن عبد الله قال: أتيتُ عقبه الجُهني فقلتُ: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلوة المغرب فقال عقبه: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ، قلتُ: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. [بخاری]

ترجمہ: مرثد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ جہنیؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو ابو تمیم (ایک تابعی) کی تعجب انگیز بات نہ بتا دوں؟ (جو یہ ہے کہ) وہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت (نفل نماز) پڑھتا ہے۔ (یہ سن کر) عقبہؓ نے کہا کہ یہ نماز ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں پڑھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اب کس چیز نے (یہ نماز پڑھنے سے) آپ کو روکا ہے؟ فرمایا کہ مشغولیت نے۔ (بخاری)

نفل گھر کی نماز ہے:

۱۱۱۳۔ وعن كعب بن عُجرة قال: إن النبي ﷺ أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلّى فيه المغرب فلما قضاوا صلواتهم راهم يُسبحون بعدها، فقال: هذه صلوة البيوت. [أبو داؤد] وفي رواية الترمذی والنسائی: "قام الناس يتنفلون، فقال النبي ﷺ: عليكم بهذه الصلوة في البيوت".

ترجمہ: حضرت کعب بن عُجرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ بنو عبد الأشهل کی مسجد میں تشریف لائے اور اس میں مغرب کی نماز پڑھی، جب لوگ نماز پڑھ چکے تو آپ نے ان کو دیکھا کہ (فرض) نماز کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ (نفل) گھروں کی نماز ہے۔ (ابوداؤد) ترمذی و نسائی کی روایت میں ہے کہ (فرض کے بعد) لوگ نفل پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ یہ نماز گھروں میں پڑھو۔

مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت:

۱۱۱۴۔ عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مغرب کے بعد کی دو رکعتوں میں لمبی قرأت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مسجد کے لوگ متفرق ہو جاتے (یعنی چلے جاتے تھے)۔ (ابوداؤد)

تشریح: آپ ﷺ اکثر اوقات مغرب کی سنتوں میں [قل يا أيها الكفرون] اور [قل هو الله أحد] پڑھتے۔ اور عموماً یہ سنتیں اپنے گھر جا کر پڑھتے، لہذا کہا جائے گا کہ اس حدیث میں وارد "آنحضرت ﷺ کا یہ سنتیں مسجد میں پڑھنا" اعتکاف وغیرہ کسی عذر کی بنا پر تھا اور لمبی قرأت کرنا کسی کسی دن پر محمول ہے۔ (مظاہر حق)

۱۱۱۵۔ وعن مكحول يبلغ به أن رسول الله ﷺ قال: من صلّى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين [وفي رواية: أربع ركعات] رُفعت صلواته في عِلين. [مرسلاً]

ترجمہ: مکحول سے مروی ہے، وہ اس روایت کو نبی پاک ﷺ تک پہنچاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد کسی سے

بات کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھے اور ایک روایت میں چار رکعت کا ذکر ہے، تو اس کی نمازِ علیین میں اٹھادی جاتی ہے۔

مغرب کے بعد کی سنتیں جلدی پڑھنی چاہیے:

۱۱۱۶۔ وعن حذيفة نحوه وزاد: "فكان يقول: عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنهما تُرفعان مع المكتوبة." [رواهما رزين]

وروى البيهقي الزيادة عنه نحوه في شعب الايمان.

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ ﷺ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کی دو رکعتیں جلدی پڑھو، کیونکہ یہ

دو رکعتیں فرض نماز کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں۔ (ان دونوں روایتوں کو رزین نے روایت کیا ہے اور بیہقی نے اضافہ نقل کیا ہے)

فرض اور نفل کے درمیان فرق کرنا چاہیے:

۱۱۱۷۔ وعن عمرو بن عطاء قال: إن نافع بن جبیر أرسله إلى السائب يسئله عن شئ راه منه معاوية في الصلوة، فقال:

نعم! صليتُ معه الجمعة في المقصورة، فلما سلّم الإمامُ قمتُ في مقامي فصليتُ فلما، فلما دخل أرسل اليّ فقال: لا تعدّ

لما فعلت، اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلوة حتى تُكلم أو تخرج فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك أن لا نوصل بصلوة حتى

نتكلم أو نخرج. [مسلم]

ترجمہ: عمرو بن عطاء کہتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے اس کو حضرت سائبؓ کی طرف بھیجا کہ اس چیز (فعل) کے بارے میں ان سے پوچھے جو

انہوں نے حضرت معاویہؓ کو نماز میں کرتے دیکھا۔ حضرت سائبؓ نے کہا کہ جی ہاں! میں نے حضرت معاویہؓ کے ہمراہ مقصورہ میں جمعہ

پڑھا، چنانچہ جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑا ہوا اور (فرض و سنت میں امتیاز کیے بغیر) نماز پڑھی۔ جب حضرت معاویہؓ تشریف

لائے تو میری طرف پیغام بھیجا اور فرمایا کہ دوبارہ ایسا مت کرو، جب جمعہ پڑھ چکو تو اس کے ساتھ کوئی نماز مت ملاؤ یہاں تک کہ بات کر لویا

مسجد سے نکل جاؤ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ ہم نماز کے ساتھ (دوسری نماز) نہ ملائے یہاں تک کہ بات چیت کر لیں یا

(مسجد سے) نکل جائیں۔ (مسلم)

۱۱۱۸۔ عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلتي ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعاً؛ وإذا كان بالمدينة

صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلتي ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له: فقال: كان رسول الله ﷺ يفعل. [أبو داؤد] و

في رواية الترمذی قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعاً.

ترجمہ: حضرت عطاء سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ جب مکہ میں جمعہ پڑھ چکے تو (کچھ) آگے بڑھتے اور دو رکعت نماز پڑھتے پھر (تھوڑا)

آگے بڑھتے اور چار رکعت پڑھتے اور جب مدینہ میں ہوتے تو جمعہ پڑھتے، پھر اپنے گھر واپس آتے اور دو رکعت پڑھتے اور مسجد میں نماز

(سنت وغیرہ) نہ پڑھتے۔ آپؓ سے (اس بارے میں) پوچھا گیا تو آپؓ نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ (ابو داؤد)

ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ عطاء کہتے ہیں: میں نے ابن عمرؓ کو دیکھا کہ جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھتے، اس کے بعد چار رکعت پڑھتے۔

(بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ)

”فصل الاول“

فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کی حیثیت:

۱۱۱۹۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فيما بين يَفْرُغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة يُسَلِّم من كل ركعتين ويوتر بواحدة فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فاذا سكت المؤذن من صلوة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة فيخرج. ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلى الله عليه وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے سے لے کر فجر تک گیارہ رکعت پڑھتے، ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے اور (آخر میں) ایک رکعت کے ساتھ وتر (یعنی طاق) بنا لیا کرتے تھے اور اس رکعت میں (اتنا طویل) سجدہ کرتے کہ اس سے پہلے کہ آپ صلى الله عليه وسلم سر (مبارک) اٹھاتے اتنی دیر میں تم میں سے کوئی پچاس آیتیں پڑھ لے، پھر جب مؤذن فجر کی نماز کے لیے اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور آپ صلى الله عليه وسلم کے سامنے فجر ظاہر ہو جاتی تو کھڑے ہو کر دو مختصر رکعتیں (سنت) پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے (کی اجازت) کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس آتا تو آپ (مسجد) تشریف لے جاتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑا سا لیٹنا آپ صلى الله عليه وسلم کا عمل ہے۔ نیز ابوداؤد میں مروی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے امت کے لیے بھی اس عمل کو پسند فرمایا، چنانچہ ارشاد گرامی ہے: ”إذا صلی أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه.“ ترجمہ: ”جب تم میں سے کوئی فجر کی سنت پڑھ لے تو اس کو دائیں کروٹ پر لیٹ جانا چاہیے۔“ ان احادیث کی بنا پر امام شافعی اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا سنت (از سنن عبادت) ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہ کے ہاں آپ صلى الله عليه وسلم کا فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا سنت از سنن عادیہ ہے سنن عبادت میں سے نہیں، لہذا اگر کوئی شخص نبی پاک صلى الله عليه وسلم کی عادت مبارکہ کی اتباع کی نیت سے یا شب بیداری کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹ جائے تاکہ بدن میں چستی اور نشاط پیدا ہو اور فجر کے فرض کی ادائیگی حضور قلب کے ساتھ ہو تو اس کے لیے ایسا کرنا مستحب ہے۔ امام مالک کا بھی یہی مسلک نقل کیا گیا ہے۔ البتہ اس عمل کو سنت اور ضروری سمجھ کر بہر حال لیٹنا یا مسجد میں لیٹنا مکروہ ہے۔

ان حضرات کی جانب سے امام شافعی کی پیش کردہ حدیث فعلی کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا آرام کرنا عبادت کی غرض سے نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ استراحت کی غرض سے ہوا کرتا تھا کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم رات کا اکثر حصہ عبادت میں جاگ کر گزار دیتے؛ اور ہم بھی ایسے تہجد گزار شخص کے حق میں اس کے قائل ہیں کہ اگر وہ آپ صلى الله عليه وسلم کی اس عادت مبارکہ کی اتباع کرے تو اس کے واسطے بھی اجر کی امید ہے جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی دیگر عادات شریفہ کی اتباع کا بھی یہی حکم ہے۔ اور قولی حدیث (حدیث ابو ہریرہ) کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث شاذ بظہور غیر

محفوظ ہے، نیز اس کی سند میں ”عبدالواحد“ نامی ایک ضعیف راوی بھی ہے، لہذا یہ حدیث حجت نہیں ہوگی۔ (نجات)

فائدہ: سنن عادیہ وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق آپ ﷺ کی عادت مبارکہ سے ہو اور وہ عبادت کے قبیل سے نہ ہو البتہ اس پر عمل کرنا نبی پاک ﷺ سے محبت کی علامت ہے۔

فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ ﷺ کا معمول:

۱۱۲۰۔ وعنها قالت: كان النبي ﷺ إذا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب فجر کی دو رکعت سنت پڑھ لیتے تو اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں فرماتے اور نہ تو لیٹ جاتے۔ (مسلم)

۱۱۲۱۔ وعنها قالت: كان النبي ﷺ إذا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّيهِ الْأَيْمَنِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ جب فجر کی دو رکعت سنت پڑھ لیتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔

وتر اور فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکعت نماز پڑھنا:

۱۱۲۲۔ وعنها قالت: كان النبي ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُورُ كَعْتَا الْفَجْرِ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ رات میں تیرہ رکعت نماز پڑھتے ان میں وتر اور فجر کی دو رکعتیں بھی شامل ہوتی۔ (بخاری)

۱۱۲۳۔ وعن مسروق قال: سألت عائشة عن صلوة رسول الله ﷺ بالليل فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة ركعة سوى رَكْعَتِي الْفَجْرِ. [بخاری]

ترجمہ: مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ ﷺ کے رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ (کبھی) سات (رکعتیں) اور (کبھی) نو رکعتیں اور (کبھی) گیارہ رکعتیں فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ پڑھتے۔ (بخاری)

تہجد کی ابتدا میں دو ہلکی رکعتیں:

۱۱۲۴۔ وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل ليُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَوَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب رات میں نماز (تہجد) پڑھنے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز (تہجد) کی ابتدا دو ہلکی رکعتوں سے کرتے۔ (مسلم)

۱۱۲۵۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلوة برَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات میں (تہجد کے لیے) اٹھے تو نماز (تہجد) کی ابتدا دو ہلکی رکعتوں سے کرے۔ (مسلم)

آنحضرت کی ایک رات کی عبادت کا قصہ:

۱۱۲۶۔ وعن ابن عباس قال: بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعِ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ

فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرا: "إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب" حتى ختم السورة، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الحقنة ثم توضأ وضوءاً حسناً بين الوضوءين لم يكثُر وقد أبلغ، فقام فصلّى فقمّت وتوضأت فقمّت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتأمّنت صلواته ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ [وكان اذاناً نفخ] فاذا به بلال بالصلوة فصلّى ولم يتوضأ وكان في دعائه: "اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً وعن يميني نوراً وعن يساري نوراً وفوقني نوراً وتحتي نوراً وأمامي نوراً وخلفي نوراً واجعل لي نوراً". وزاد بعضهم: "وفي لساني نوراً" وذكّر: "وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري". [متفق عليه] وفي رواية لهما: "واجعل في نفسي نوراً وأعظم لي نوراً" وفي أخرى لمسلم: "اللهم أعطني نوراً".

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس ایک رات گزاری اور نبی پاک ﷺ (اس رات) ان کے ہاں تھے۔ نبی پاک ﷺ نے اپنے اہل کے ساتھ تھوڑی دیر تک گفتگو فرمائی، پھر سو گئے، پھر جب رات کا آخری ایک تہائی یا بعض حصہ رہ گیا تو آپ ﷺ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی جانب دیکھا اور یہ آیت پڑھی: "إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب" حتی کہ سورت ختم کر دی، پھر مشکیزے کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے، اس کا دہانہ کھولا پھر پیالے میں پانی ڈالا پھر اچھی طرح درمیاں قسم کا وضو فرمایا، زیادہ پانی نہیں بہایا اور (تمام اعضاء تک پانی) پہنچایا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے چنانچہ میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا اور آپ ﷺ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا (یہ دیکھ کر) آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب گھمایا (یعنی دائیں طرف مجھے کھڑا کیا)، آپ کی نماز تیرہ (۱۳) رکعت مکمل ہوئی پھر آپ لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ خزانے لینے لگے اور آپ ﷺ جب سوتے تو خزانے لیتے، اتنے میں بلال نے آپ کو (فجر کی) نماز (کا وقت ہو جانے) کی اطلاع کی، چنانچہ آپ ﷺ نے وضو کیے بغیر (سنت) نماز پڑھی، اور (سنت و فرض کے درمیان) آپ ﷺ کی دعا میں یہ کلمات ہوتے: "اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً... الخ" [ترجمہ] "اے اللہ! میرے دل میں اور میری آنکھوں میں اور میرے کانوں میں اور میرے دائیں اور میرے بائیں اور میرے اوپر اور میرے نیچے اور میرے آگے اور میرے پیچھے نور پیدا فرما اور میرے واسطے نور پیدا فرما" [اور بعض راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے] "اور میری زبان میں نور پیدا کر" [اور یہ بھی ذکر کیا ہے] "اور میرے پٹھے میں اور میرے گوشت میں اور میرے خون اور میرے بال اور میری کھال میں (نور پیدا فرما)"۔ (متفق علیہ) اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے "اور میری جان میں نور پیدا فرمایا اور میرے لیے نور کو بڑھایا" [اور مسلم کی ایک روایت میں ہے] "اے اللہ مجھے نور عطا فرما"۔

۱۱۲۷۔ وعنہ أنه رقد عند رسول الله ﷺ فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: "إن في خلق السموات والأرض" حتى ختم السورة ثم قام فصلّى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مراتٍ ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقراً هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ (ایک دوسری مرتبہ) انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاں رات گزاری، آپ ﷺ (رات کو) اٹھے اور مسواک کیا اور وضو فرمایا اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے: "إن في خلق السموات والأرض" حتی کہ سورت ختم کر دی پھر

کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی جس میں قیام، رکوع اور سجدے کو طویل کیا پھر فارغ ہو کر سو گئے حتیٰ کہ خراٹے لینے لگے، پھر ایسا تین مرتبہ کیا، چھ رکعت پڑھیں، ہر بار آپ سواک اور وضو فرماتے اور یہ (مذکورہ) آیات پڑھتے پھر (آخر میں) تین (رکعت) وتر پڑھے۔ (مسلم)

آپ ﷺ کے نماز تہجد کی کیفیت:

۱۱۲۸۔ عن زید بن خالد الجهني أنه قال: لأرْمَقَنَّ صلوة رسول الله ﷺ الليلة فصلتي ركعتين خفيفتين ثم صلتي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلتي ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلتي ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أو تر فذلك ثلاثة عشرة ركعة. روى مسلم قوله: "ثم صلتي ركعتين وهما دون اللتين قبلهما" أربع مرات. هكذا في صحيح مسلم وافراده من كتاب الحميدي وموطأ مالك وسنن أبي داود وجامع الأصول [ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنی سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ (میں نے دل میں کہا کہ) آج کی رات میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کو ضرور دیکھوں گا، چنانچہ آپ ﷺ نے دو ہلکی رکعتیں پڑھیں پھر دو رکعت نہایت طویل طویل پڑھیں، پھر دو رکعتیں پہلی دو رکعتوں سے کم (طویل) پڑھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جو پہلی والی دو رکعتوں سے کم تھی، پھر دو رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلی والی دو رکعتوں سے کم تھیں پھر وتر پڑھے اور یہ تیرہ رکعتیں ہوئیں۔ امام مسلم نے حضرت زید کا یہ قول کہ "پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھیں جو پہلی والی دو رکعتوں سے کم (طویل) تھیں" چار مرتبہ روایت کیا ہے۔ [اسی طرح صحیح مسلم میں ہے اور حمیدی کی صحیح مسلم کے "افراد" (جس میں صرف مسلم کی روایات ہے) میں بھی اور موطا مالک میں اور سنن ابوداؤد میں اور جامع الاصول میں بھی اسی طرح ہے۔]

آخر عمر میں آنحضرت نفل نماز اکثر بیٹھ کر پڑھا کرتے:

۱۱۲۹۔ عن عائشة قالت: لما بَدَن رسول الله ﷺ وثقل كان أكثر صلواته جالساً. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی عمر زیادہ ہوئی اور (بڑھاپے کی وجہ سے بدن) بھاری ہو گیا تو آپ ﷺ کی اکثر (نفل) نماز بیٹھ کر ہوا کرتی۔ (متفق علیہ)

سورتیں جو آپ ﷺ بکثرت تہجد کی نماز میں پڑھتے:

۱۱۳۰۔ عن عبد الله بن مسعود قال: لقد عرفت النظائر التي كان النبي ﷺ يقرن بينهما، فذكر عشرين سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود سورتين في ركعة آخرهن: "حم الدخان وعم يتساء لون". [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ "میں آپس میں ملتی جلتی (ان سورتوں کو) جانتا ہوں جنہیں نبی پاک ﷺ (نماز میں) جمع کیا کرتے تھے" چنانچہ انہوں نے مصحف ابن مسعود کے مطابق مفصل کے اول میں سے بیس سورتیں ذکر کیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں دو سورتیں ہوتیں جن کے آخر میں حم الدخان اور عم يتساء لون تھیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: قوله: لقد عرفت النظائر التي... [نظائر] جمع ہے نظیرہ کی بمعنی مثل اور شبہ کے۔ یہاں نظائر سے مراد قرآن کی وہ سورتیں ہیں جو طوالت اور اختصار میں ایک جیسی ہیں۔

قوله: فذكر عشرين سورة من أول المفصل... اس حدیث میں میں ایک جیسی سورتوں کی آخری دو سورتیں ”حَمَّ الدخان اور عم يتساء لون“ کو قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں ان سورتوں کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہیں کہ ”سورة الرحمن“ اور ”النجم“ ایک رکعت میں، پھر ”اقتربت الساعة“ اور ”الحاقة“ دوسری رکعت میں، اسی طرح پھر ایک رکعت میں بالترتیب ”سورة الطور“ اور ”الذاریات“ پھر ”سورة الواقعة“ اور ”سورة القلم“، پھر ایک رکعت میں ”سئل سائل“ اور ”النازعات“ اور دوسری میں ”ویل للمطففین“ اور ”عبس وتولى“ اس کے بعد ”سورة مدثر“ اور ”سورة مزمل“ ایک رکعت میں۔ اور ”هل أتى“ اور ”لا أقسم بیوم القيامة“ دوسری میں۔ اور پھر ”عم يتساء لون“ اور ”والمرسلات“ ایک رکعت میں۔ اور ”حَمَّ الدخان“ اور ”إذا الشمس كورت“ دوسری میں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد فرماتے ہیں: ”هذا تألیف ابن مسعودؓ، یعنی یہ حضرت ابن مسعودؓ کی تالیف یعنی جمع کردہ مصحف کے مطابق ہے“

سورتوں کی ترتیب تو قینی ہے یا اجتہادی:

اس جگہ یہ گفتگو ہوئی ہے کہ قرآن کی سورتوں کی باہمی ترتیب تو قینی (وحی سے مقرر شدہ) ہے یا صحابہ کرامؓ کے اجماع سے متعین ہوئی ہے؟ چنانچہ قاضی ابوبکر بن الانباریؒ، علامہ طبریؒ، علامہ زرکشیؒ اور علامہ کرمانیؒ کی رائے یہ ہے کہ سورتوں کی موجودہ ترتیب تو قینی ہے جس طرح کہ آیات کی ترتیب تو قینی ہے۔

جمہور محققین کی رائے یہ ہے کہ سورتوں کی ترتیب صحابہ کرامؓ کے اتفاق اور اجتہاد سے قائم ہوئی۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ سلف کے مصاحف ترتیب کے اعتبار سے مختلف ہے، چنانچہ حضرت علیؓ کے مصحف کی ترتیب سورتوں کے نزول کے اعتبار سے تھی۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعبؓ کے مصحف کی ترتیب بھی موجودہ مصاحف سے جدا تھی۔ (نجات)

دو لفصل الثانی

آپ ﷺ کے تہجد کی کیفیت:

۱۱۳۱۔ عن حذیفة قال: إنه رأى النبى ﷺ يُصلى من الليل، فكان يقول: الله أكبر ثلاثاً ذوالملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه فكان يقول في ركوعه: ”سبحان ربى العظيم“ ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحواً من ركوعه يقول: ”لربى الحمد“ ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه فكان يقول في سجوده: ”سبحان ربى الأعلى“ ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدين نحواً من سجوده كان يقول:

رب اغفرلى، رب اغفرلى، فصللى أربع ركعات، قرأ فيهن البقرة وال عمران والنساء والمائدة [أو الأنعام] شك شعبة.

ترجمہ: حضرت حذیفة کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کو رات میں نماز (تہجد) پڑھتے دیکھا، آپ ﷺ نے تین مرتبہ [اللہ أكبر] کہہ کر ذوالملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة [کہا پھر (کلمات) استفتح [سبحانك اللهم] پڑھی پھر سورة بقرہ پڑھی، پھر رکوع فرمایا: آپ ﷺ کا رکوع آپ ﷺ کے قیام کے بقدر تھا اور آپ ﷺ کا رکوع میں [سبحان ربى العظيم] کہہ رہے تھے، پھر رکوع سے سر (مبارک) اٹھایا اور آپ ﷺ کا کھڑے رہنا (یعنی قومہ) رکوع کے بقدر تھا آپ ﷺ [لربى الحمد] کہہ رہے تھے، پھر سجدہ فرمایا آپ ﷺ

کا سجدہ آپ کے قومہ کے بقدر تھا اور آپ سجدہ میں [سبحان ربی الاعلیٰ] کہہ رہے تھے، پھر آپ ﷺ نے سجدہ سے سر اٹھالیا اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان سجدہ کے بقدر بیٹھتے اور [رب اغفر لی] کہا کرتے، (اس طرح) آپ ﷺ نے چار رکعتیں پڑھیں جن میں سورۃ بقرہ، آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ یا سورۃ النعام پڑھیں۔ شعبہ (راوی حدیث) کو (یہاں) شک ہوا ہے۔ (ابوداؤد)

نماز تہجد میں زیادہ سے زیادہ قیام کی فضیلت:

۱۱۳۲۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللہ ﷺ: من قام بعشر آياتٍ لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين؛ ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين۔ [ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص (رات میں نماز کے اندر فکر و تدبر کے ساتھ) دس آیتیں پڑھے گا وہ (اس رات) غافلوں میں نہیں لکھا جاتا اور جو سو آیتیں پڑھے وہ فرمانبرداروں میں لکھا جاتا ہے اور جو ہزار آیتوں کے ساتھ قیام کرے وہ بہت زیادہ ثواب پائے والوں میں سے لکھا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

تہجد میں آپ ﷺ کے قراءت کی کیفیت:

۱۱۳۳۔ وعن أبي هريرة قال: كانت قراءة النبي ﷺ بالليل يرفع طوراً ويخفض طوراً۔ [ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رات (تہجد) میں آپ ﷺ کی قراءت یوں ہوتی کہ کبھی تو آواز بلند فرمادیتے اور کبھی پست۔

۱۱۳۴۔ وعن ابن عباس قال: كان قراءة النبي ﷺ على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ (تہجد میں) آپ ﷺ کی قراءت اتنی (آواز سے) ہوتی کہ آپ اگر گھر کے کمرے میں ہوتے تو جو شخص صحن میں ہوتا وہ سن لیتا۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے تہجد کا واقعہ:

۱۱۳۵۔ وعن أبي قتادة قال: إن رسول الله ﷺ خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكرٍ يصلي وهو يخفض من صوته ومر بعمر و هو يصلي رافعاً صوته فلما اجتمعا عند النبي ﷺ قال: يا أبا بكر! مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال: قد أسمعت من ناحيتي يا رسول الله! وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك، فقال: يا رسول الله! أوقظ الوَسنانَ وأطردُ الشيطانَ فقال النبي ﷺ: يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئاً، وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئاً، [ابوداؤد، والترمذی نحوہ] .

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ ایک رات باہر (مسجد نبوی میں) تشریف لائے اچانک ابو بکرؓ نظر آئے جو پست آواز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ ﷺ حضرت عمرؓ سے بھی گزرے جو اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب دونوں (صبح کے وقت) نبی پاک ﷺ کے ہاں اکٹھے ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! (رات کو) میں آپ کے پاس سے گذرا اور آپ پست آواز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے (یہ سن کر) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جس (ذات) سے مناجات تھی اسی کو سنا رہا تھا۔ اور حضرت عمرؓ سے آپ ﷺ نے فرمایا: میرا گذر آپ پر بھی ہوا اور آپ بلند آواز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی

یا رسول اللہ! میں (بلند آواز سے) سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ (دونوں حضرات کے جواب سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! تم اپنی آواز کو کچھ بلند کرو۔ اور حضرت عمرؓ سے فرمایا: تم اپنی آواز کو کچھ پست کرو۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

آپ ﷺ کا ایک آیت کے ساتھ صبح تک قیام:

۱۱۳۶۔ عن ابي ذر قال: قام رسول الله ﷺ حتى أصبح بآية، والآية: "إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم". [نسائي، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ (ایک رات) رسول اللہ ﷺ نے صبح تک ایک آیت کے ساتھ قیام فرمایا وہ آیت یہ ہے: "إن تعذبهم فإنهم عبادك". [ترجمہ] "اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں (یعنی تجھے اختیار ہے) اور اگر ان کو بخشا جائے تو تو غالب حکمت والا ہے"۔

۱۱۳۷۔ وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی دو رکعت (سنت) پڑھ لے تو اُسے چاہیے کہ (جماعت شروع ہونے تک) اپنی داہنی کروٹ پر لیٹا رہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

فائدہ: فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا اُس شخص کے حق میں مستحب ہے جو رات کو تہجد وغیرہ عبادت میں مشغول ہو۔ اس طرح لیٹنے سے بدن کی سستی اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور فجر کے فرض آدمی نشاط کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے مسجد وغیرہ میں ایسا نہ کیا جائے بلکہ گھر میں ایسا کیا جائے اور سو جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ (مظاہر حق)

دو لفصل الثالث

تہجد کا مسنون وقت:

۱۱۳۸۔ عن مسروق قال: سألت عائشة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله ﷺ؟ قالت: الدائم، قلت: فأني حين كان يقوم من الليل؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. [متفق عليه]

ترجمہ: مسروقؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کو کون سا عمل زیادہ محبوب تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ عمل جو ہمیشہ ہو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ رات کی کون سی گھڑی میں آپ ﷺ تہجد پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آپ جب مرغ کی آواز سن لیتے تو (تہجد کے واسطے) کھڑے ہو جایا کرتے۔ (متفق علیہ)

فائدہ: ہمارے ہاں کے مرغ عموماً صبح کے قریب یا صبح ہو جانے پر بانگ دیتے ہیں جبکہ بلا و عرب میں عموماً مرغ آدمی رات کے بعد بانگ دیتے ہیں، لہذا کہا جائے گا کہ آپ ﷺ آدمی رات کے بعد تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ (مظاہر حق)

آپ ﷺ سے رات کے ہر حصہ میں تہجد بھی ثابت ہے اور آرام فرمانا بھی:

۱۱۳۹۔ وعن أنس قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله ﷺ في الليل مُصلباً إلا رأينا، ولا نشاء أن نراه نائمًا إلا رأينا.

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہم رات میں جس وقت رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھنا چاہتے (یعنی ہمارے خیال میں وہ وقت آپ کے آرام کو ہوتا) مگر (اس وقت) ہم آپ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور (جس وقت) ہم آپ کو سوتے ہوئے نہ دیکھنا چاہتے (یعنی ہمارے خیال میں وہ آپ کی عبادت کا وقت ہوتا) مگر یہ کہ (اس وقت) آپ ﷺ کو سوتے ہوئے دیکھتے۔ (نسائی)

ایک سفر میں آپ ﷺ کے تہجد کی کیفیت:

۱۱۴۰۔ عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف قال: إن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ قال: قلت وأنا في السفر مع رسول الله ﷺ: واللہ! لأرقبن رسول اللہ ﷺ للصلوة حتى أرى فعله فلما صلتى صلوة العشاء وهي العتمة اضطجع هويًا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: "ربنا ما خلقت هذا باطلاً [حتى بلغ الى] إنك لا تخلف الميعاد" ثم أهوى رسول الله ﷺ الى فراشه فاستل منه سواكاً ثم أفرغ في قدح من أداة عنده ماء فاستن ثم قاء، فصلت حتى قلت: قد صلتى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت: قد نام قدر ما صلتى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال، ففعل رسول الله ﷺ ثلاث مرات قبل الفجر. [نسائی]

ترجمہ: حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے فرمایا کہ میں نے (دل میں) کہا جبکہ میں نبی پاک ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں تھا کہ اللہ کی قسم! میں نماز کے وقت آپ ﷺ کو (غور سے) دیکھتا ہوں گا تاکہ میں (اس حوالے سے) آپ ﷺ کا عمل دیکھوں (اور پھر اس کے مطابق عمل کر سکوں) چنانچہ جب آپ ﷺ نے عشاء کی نماز جسے "عمتہ" کہتے ہیں پڑھ لی تو رات کچھ دیر تک (آرام کی غرض سے) لیٹ گئے، پھر جاگ اٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیت پڑھی "ربنا ما خلقت هذا باطلاً" یہاں تک کہ "إنك لا تخلف الميعاد" تک پہنچے پھر اپنے بسترے کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں سے سواک نکالی پھر ایک برتن (چھانگل وغیرہ) سے [جو آپ ﷺ کے پاس تھی] ایک پیالے میں پانی نکالا، پھر سواک فرمائی، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ میں (دل میں) کہنے لگا کہ آپ ﷺ نے اتنی نماز پڑھی جتنی دیر سوئے تھے، پھر لیٹ گئے حتیٰ کہ میں نے (دل میں) کہا کہ آپ ﷺ اتنی دیر سو لیے جتنی دیر نماز پڑھی تھی، پھر آپ ﷺ جاگ اٹھے اور ویسے ہی کیا جیسا کہ پہلی بار (اٹھ کر) کیا تھا اور پہلے جو (آیت) کہی تھی وہی کہی، آپ ﷺ نے فجر ہونے سے پہلے تین مرتبہ اس طرح فرمایا۔ (نسائی)

۱۱۴۱۔ وعن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي ﷺ عن قراءة النبي ﷺ و صلواته فقالت: وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلتى ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلتى حتى يُصبح ثم نعت قراءته فاذا هي نعت قراءته مفسرة حرفاً حرفاً. [أبو داود، نسائی، ترمذی]

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن مملکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت، ام سلمہؓ سے آپ ﷺ کی قرأت اور (تہجد کی) نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں آپ ﷺ کی نماز سے کیا (یعنی آپ ﷺ کی تہجد جیسی تہجد پڑھنا تمہارے بس کا کام نہیں) آپ ﷺ نماز (تہجد) پڑھتے، پھر جتنی دیر کے لیے آپ ﷺ نے نماز پڑھی ہوتی اتنی دیر کے لیے سو جاتے پھر (نیند سے اٹھ کر) اتنی دیر کے لیے نماز پڑھتے جتنی دیر تک سوئے رہتے، پھر اتنی دیر تک سو جاتے جتنی دیر تک نماز پڑھی ہوتی یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ پھر حضرت

ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی قراءت کو خوب واضح کر کے ایک ایک حرف کو بیان کرنے لگی۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

(بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ)

{رات میں تہجد کے لیے اٹھنے پر کیا کیا دعائیں پڑھی جاسکتی ہیں؟ اس باب میں اس حوالے سے احادیث ذکر کی گئی ہے}

وفصل الاول

نماز تہجد کے لیے اٹھتے وقت کی دعا:

۱۱۴۲۔ عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجّد، قال: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نَوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْحِجَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمِنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ": [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب رات کو تہجد پڑھنے اٹھتے تو کہتے کہ "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ... الخ"

[ترجمہ]: "اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تو آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہیں اُن کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں تو آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہیں، اُن کا نور ہے۔ اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں تو آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہیں، اُن کا بادشاہ ہے۔ تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے اور تیرا کلام حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور انبیاء (علیہم السلام) حق ہیں اور محمد (ﷺ) حق ہیں اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ! میں تیرا تابع رہوں اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع ہوتا ہوں اور تیری ہی مدد سے (دین کے دشمنوں سے) جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ پس میرے لیے بخش دے اُن گناہوں کو جو میں پہلے کر چکا اور وہ گناہ جو (بعد میں) مجھ سے ہوں گے اور وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیے اور وہ گناہ جو میں نے اعلان کیا اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی تیرے سوا کوئی عبادت کا لائق ہے۔ (متفق علیہ)

۱۱۴۳۔ وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل افتتح صلواته فقال: "اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا خْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ". [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب رات میں (تہجد کے لیے) کھڑے ہوتے، نماز شروع فرماتے تو کہتے: "اے اللہ!

اے جبرئیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب! اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! اے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے! تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے اذن سے میری راہنمائی فرما اس حق کی طرف جس میں اختلاف کیا گیا ہے، کیونکہ جس کو تو چاہے سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ (مسلم)

رات کو نیند سے بیدار ہو کر یہ کلمات کہے جائیں:

۱۱۴۴۔ وعن عبادة بن صامت قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" [أَوْ قَالَ: ثُمَّ دَعَا] اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص رات کو نیند سے بیدار ہو کر یہ پڑھے: "لا إله إلا الله وحده... الخ" پھر (اس کے بعد) کہے کہ "رب اغفر لي" یا فرمایا کہ پھر دعائے تُو وہ دعا قبول کی جاتی ہے اور اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ (بخاری)

”الفصل الثانی“

۱۱۴۵۔ عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا استيقظ من الليل قال: "لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علماً ولا تزعج قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ".

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو بیدار ہو جاتے تو (یہ دعا) کہتے: "لا إله إلا أنت سبحانك اللهم... الخ" [ترجمہ] "تیرے سوا کوئی عبادت والا نہیں، تو پاک ہے اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہتا ہوں اور تیری رحمت مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے ہدایت عطا فرمانے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا مت فرما۔ اور اپنی جانب سے رحمت عنایت فرما، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔" (ابوداؤد)

پاؤں صوف کر کرتے ہوئے سو جانے کی فضیلت:

۱۱۴۶۔ وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً فيتعار من الليل فيسأل الله خيراً إلا أعطاه الله إياه. [أحمد، أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان پاک حالت میں ذکر کرتا ہو رات کو سوئے پھر رات کو بیدار ہو کر اللہ سے کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ (احمد، ابوداؤد)

تہجد کے وقت آپ ﷺ کی تسبیحات اور دعا:

۱۱۴۷۔ وعن شريك الهوزني قال: دخلت على عائشة فسألتها بما كان رسول الله ﷺ يفتتح إذا ذهب من الليل؟ فقالت

سألتني عن شيء ما سألتني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرًا وحمد الله عشرًا وقال: "سبحان الله وبحمده" عشرًا وقال: "سبحان الملك القدوس" عشرًا، واستغفر الله عشرًا، وهلل الله عشرًا، ثم قال: "اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة" عشرًا، ثم يفتح الصلاة. [أبو داود]

ترجمہ: شریق ہوزنی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو بیدار ہوتے تو پہلے کیا کرتے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا ہے جس کے متعلق آپ سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ (پھر فرمانے لگی کہ) آپ جب رات کو بیدار ہوتے تو دس مرتبہ [اللہ اکبر] کہتے اور دس بار [الحمد لله] کہتے اور دس مرتبہ [سبحان الله وبحمده] کہتے اور دس مرتبہ [سبحان الملك القدوس] کہتے اور دس مرتبہ استغفار کرتے اور دس مرتبہ [لا إله إلا الله] کہتے پھر دس مرتبہ (یودعا) کہتے: "اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة" پھر نماز (تہجد) شروع فرماتے۔

۱۱۴۸۔ عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل كبر ثم يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" ثم يقول: "الله أكبر كبيراً" ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه". [ترمذی، أبو داؤد، نسائی] وزاد أبو داؤد بعد قوله: [غيرك] "ثم يقول: لا إله إلا الله، ثلاثاً" وفي آخر الحديث: "ثم يقرأ".

ترجمہ: حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو (نماز پڑھنے) کھڑے ہوتے تو کہتے: "سبحانك اللهم وبحمدك..." الخ ترجمہ: "اے اللہ تو پاک ہے اور تعریف تیرے ہی واسطے ہے اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کالائق نہیں پھر کہتے کہ [اللہ اکبر کبیراً] پھر کہتے کہ میں خوب سننے والے، خوب جاننے والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے دوسرے سے، اس کے تکبر سے اور اس کے منتر سے"۔ (ترمذی، ابو داؤد، نسائی) اور ابو داؤد نے [ولا إله غيرك] کے بعد یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ پھر آپ ﷺ [لا إله إلا الله] تین مرتبہ کہتے اور حدیث کے آخر میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ پھر آپ قرأت فرماتے۔

۱۱۴۹۔ وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند حجرة النبي ﷺ فكنت أسمعُه إذا قام يقول: "سبحان رب العالمين" الهوي، ثم يقول: "سبحان الله وبحمده" الهوي. [نسائی و الترمذی وقال: هذا حديث حسن صحيح]

ترجمہ: حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کے حجرہ کے پاس رات گزارتا چنانچہ جب آپ ﷺ رات کو اٹھتے تو میں آپ ﷺ کو سنا کہ دیر تک [سبحان رب العالمين] کہتے، پھر دیر تک [سبحان الله وبحمده] کہتے۔ (نسائی، ترمذی)

(بَابُ التَّحْرِیضِ عَلٰی قِیَامِ اللَّیْلِ)

{ اس باب میں قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کی رغبت دلانے سے متعلق احادیث لائی گئی ہیں }

دوم الفصل الاول

تہجد سے روکنے کے لیے شیطان کی مکاریاں:

۱۱۵۰۔ عن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: یعقدُ الشیطانُ علی قافیۃِ رأسِ أحدِکم إذا هو نام ثلاثَ عُقدٍ، یضربُ علی کلِّ عُقدۃ: "علیک لیلٌ طویلٌ فارقدُ، فإن استیقظَ و ذکر اللہ انحلَّت عُقدۃٌ، فإن توضأ انحلَّت عُقدۃٌ، فإن صلی انحلَّت عُقدۃٌ فأصبحَ نشیطاً طیبَ النفسِ و الا أصبحَ خبیثَ النفسِ کسلاناً. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے سر کی گدی پر جب کہ وہ سو جاتا ہے "تین گرہیں" لگاتا ہے، ہر گرہ پر یہ (کہہ کر پھونک) مارتا ہے کہ تجھ پر رات بڑی لمبی ہے سو جا۔ اگر وہ شخص جاگ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرتا ہے تو (دوسری) گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو (تیسری) گرہ کھل جاتی ہے چنانچہ وہ شخص شادماں اور پاکیزہ نفس ہو کر صبح کرتا ہے ورنہ تو (ذکر، وضو اور نماز نہ پڑھنے کی صورت میں) وہ خبیث النفس، ست ہو کر صبح کرتا ہے۔ (متفق علیہ)

آپ ﷺ شکر کے طور پر عبادت کی کثرت فرماتے:

۱۱۵۱۔ وعن المغیرۃؓ قال: قام النبی ﷺ حتی تورمت قدماه، فقیل له لِمَ تصنعُ هذا وقد غفیر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر؟ قال: أفلا أکون عبداً شکوراً. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت مغیرہؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے (تہجد میں) اتنا قیام کیا کہ پاؤں مبارک سوج گئے (یہ دیکھ کر) آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ یہ (اس قدر عبادت) کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ (متفق علیہ)

عصمتِ انبیاء علیہم السلام کی بحث:

تشریح: قوله: وقد غفیر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر... :- یہاں عصمتِ انبیاء (انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے نہ ہونے) کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ چنانچہ یہود و نصاریٰ کے ہاں انبیاء معصوم نہیں، اُن سے گناہ صادر ہوتے ہیں، البتہ اُن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جبکہ عام انسانوں کے گناہوں کی معافی کی کوئی ضمانت نہیں۔

لیکن جمہور ہل اسلام، اہل سنت و الجماعت کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد

بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور اس پر بھی اجماع ہے کہ نبوت کے بعد کوئی نبی گناہ کا قصد بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ اس بارے میں معمولی سا اختلاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے سہواً صغائر کا صدور ہو سکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ اشاعرہ (اہل سنت والجماعت کے متکلمین کا ایک گروہ) مطلقاً صدور صغائر (نبوت سے پہلے ہو یا بعد) کے قائل ہیں، جبکہ ماتریدیہ (اہل سنت والجماعت کا دوسرا گروہ) نے اس کا مطلق انکار کیا ہے۔

ایک اشکال اور اُس کے متعدد جوابات:

اب یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں تو آیت: "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" اور مذکورہ حدیث کے اس جملہ: "وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر" میں نبی پاک ﷺ کی طرف ذنب (گناہ) کی نسبت کیسے کی گئی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ سے گناہ کا صدور ممکن ہے، لہذا دیگر انبیاء سے بھی گناہ کا صدور ممکن ہے؟ اس اشکال کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) لوگ مختلف مقام و مرتبہ کے ہوتے ہیں، لہذا ہر ایک کا ذنب اور اُس پر مواخذہ بھی اسی مقام و مرتبہ کے موافق ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب لوگوں کے ذنوب اور اُس پر مواخذہ یکساں ہوں۔ چنانچہ یہاں ذنب سے مراد خلاف اولیٰ کام ہیں، گو وہ فی نفسہ جائز ہو بلکہ باعث اجر و ثواب ہی کیوں نہ ہو، عربی کا مشہور مقولہ: "حسنات الأبرار سيئات المقربين" (صلحاء کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں شمار ہوتی ہیں) اس کی عکاسی کرتا ہے۔

(۲) قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ معصیت خطا اور ذنب میں باہم فرق ہے، وہ اس طرح کہ معصیت شدید ہے، خطا اُس سے کم اور ذنب اُس سے بھی کم درجہ، چنانچہ ذنب کا معنی عار اور عیب کے ہیں۔ معصیت اور خطا سے تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، البتہ ذنب جو ایک معمولی چیز ہے کبھی کبھار بقضائے بشریت اُس کا صدور ہو جاتا ہے جو اگرچہ انبیاء علیہم السلام کی شانِ عالی مقام کے اعتبار سے معیوب ہے لیکن عصمت کے منافی نہیں۔

(۳) مشاہدہ حق کی جو کیفیات آپ ﷺ پر طاری ہوتی تھی جن کی وجہ سے امور طبعیہ (قضائے حاجت وغیرہ) کی انجام دہی میں آپ ﷺ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے بارے میں یہ ارشاد: "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" فرمایا گیا، لہذا اس میں ذنب سے مراد حقیقی گناہ نہیں۔

(۴) ذنب، سے مراد خطائے اجتہادی ہے یعنی آپ ﷺ کی ایسی تمام خطائیں جو اجتہادی طور پر صادر ہوئیں، وہ معاف ہیں۔

(۵) اس آیت اور حدیث میں "غفر" کا مادہ مستعمل ہے جس کا معنی "ستر" کے ہیں یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نبی اور ذنب کے درمیان ساتر یعنی مانع بن جاتا ہے، نتیجہ نبی کے دامن عصمت تک ذنب (یعنی گناہ) کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ (نجات)

نماز کے لیے نہ اٹھنے والے کی برائی:

۱۱۵۲۔ عن ابن مسعود قال: ذُكر عند النبي ﷺ رجلٌ فقيل له: ما زال نائمًا حتى أصبح ما قام إلى الصلوة، قال: ذلك رجلٌ

بالشيطان في أذنه [أوقال: في أذنيه]. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے ہاں ایک شخص کا ذکر ہوا آپ ﷺ سے کہا گیا کہ وہ شخص صبح تک سویا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں یا [فرمایا کہ] دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ (متفق علیہ) بہت سی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی:

۱۱۵۳۔ وعن أم سلمةؓ قالت: استيقظ رسول الله ﷺ ليلة فزعاً يقول: سبحان الله! ما ذا أنزل الليلة من الخزانين وماذا أنزل من الفتن، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ [يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ] لِكَيْ يُصَلِّيْنَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ گھبرا کر جاگ اٹھے، فرمانے لگے: سبحان اللہ! آج کی رات کس قدر خزانے اتارے گئے ہیں اور کس قدر فتنے نازل کیے گئے ہیں، حجرے والیوں کو کون جگائے گا؟ (راوی کہتا ہے کہ) آپ ﷺ کی مراد آپ ﷺ کی بیویاں تھیں تاکہ (اٹھ کر) نماز پڑھیں، دنیا میں بہت سی کپڑے پہنی ہوئی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ (بخاری)

رات کے آخری حصہ میں نزول باری تعالیٰ:

۱۱۵۴۔ وعن أبي هريرةؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ينزل ربنا [تبارك وتعالى] كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يقضى ثلث الليل الآخر، يقول: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ. [متفق عليه] وفي رواية لمسلم: ثم يسقط يديه ويقول: "مَنْ يَقْرِضُ غَيْرَ عَدْوْمٍ وَلَا ظَلُومٍ" حَتَّى يَنْفَحِرَ الْفَجْرُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات قریب والے آسمان (دنیا کے آسمان) کی طرف نزول فرماتا ہے جب کہ رات کا آخری تہائی باقی رہ جاتا ہے، فرماتا ہے: کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اُس کی پکار کا جواب دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اُس کی مغفرت کروں؟ (متفق علیہ) اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے فرماتا ہے کہ کون ہے جو قرض دے (ایسی ذات کو) جو نہ فقیر ہے اور نہ ظالم ہے؟ (اللہ تعالیٰ یہی فرماتا رہتا ہے) یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

نزول باری تعالیٰ کے بارے میں دو قول:

تشریح: قوله: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا... اس جگہ نزول باری تعالیٰ کا ذکر ہے جو کہ مشابہات میں سے ہے، اہل حق علماء کے مشابہات کے بارے میں دو قول ہیں: ایک "تفویض" کا اور دوسرا "تاویل" کا۔

(۱) تفویض کا لغوی معنی ہے سپرد کرنا یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ نصوص کی اتباع میں صفات مشابہہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے لیکن ان کے معنی، مراد اور اُس کی کیفیت کا صحیح علم، علم الہی کے سپرد کیا جائے اور خود اس کے بارے میں توقف اور سکوت اختیار کیا جائے۔ اس قول کے قائلین کو "مفوضہ" کہتے ہیں۔

(۲) اور تاویل کا مطلب یہ ہے کہ مشابہات کا ظاہری مفہوم ہرگز مراد نہ لیا جائے، کیونکہ وہ تشبیہ کو مستلزم ہے بلکہ ان الفاظ کے مجازی معنی مراد لیے جائیں۔ اس قول کے قائلین کو "موؤلہ" کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات ان مشابہات کی حسب موقع مناسب تاویل کرتے ہیں مثلاً: نزول

باری کی تاویل ”رحمتِ خداوندی کے نزول“ یا ”نزول ملائکہ“ سے کرتے ہیں۔

فائدہ: ان دونوں مذہبوں میں سے تفویضِ اولیٰ ہے۔ البتہ جس شخص سے یہ خطرہ ہو کہ اگر اُس کے سامنے تاویل نہ کی گئی تو وہ کسی شک یا بد اعتقادی میں مبتلا ہو جائے گا تو اُس کے لیے تاویل کا راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ (نجات)

ہرات میں قبولیتِ دعا کی گھڑی:

۱۱۵۵۔ وعن جابرٍ قال: سمعتُ النبیَّ ﷺ يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجلٌ مسلمٌ يسأل الله فيها خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ہے اس کو جو مسلمان پا کر اُس میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اُس کو عطا فرماتا ہے اور یہ (ساعتِ قبولیت) ہرات ہوتی ہے۔ (مسلم)

حضرت داؤد علیہ السلام کے معمولات:

۱۱۵۶۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: أحبُّ الصلوة إلى الله صلوة داؤد وأحبُّ الصيام إلى الله صيام داؤد؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سُدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں محبوب نماز داؤد کی نماز ہے اور محبوب روزے داؤد کے روزے ہیں، حضرت داؤدؑ آدھی رات سوتے اور ایک تہائی رات (عبادت کے واسطے) کھڑے رہتے اور (پھر) رات کا چھٹا حصہ سوتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے (روزہ نہ رکھتے)۔ (متفق علیہ)

آنحضرت کے معمولاتِ شب:

۱۱۵۷۔ وعن عائشة قالت: كان [تعنى النبي ﷺ] ينام أول الليل ويحیی آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضی حاجته ثم ينام فإن كان عند النداء الأول جنباً وثب فأفاض عليه الساء وإن لم يكن جنباً توضأ للصلوة ثم صلى ركعتين.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ وہ [یعنی] نبی پاک ﷺ رات کے پہلے حصہ میں سوتے تھے اور آخری حصہ کو زندہ رکھتے (اس میں جاگ کر عبادت کرتے) پھر اگر آپ کو اپنے اہل کی حاجت ہوتی (یعنی ہم بستری کی ضرورت ہوتی) تو اپنی حاجت پوری فرماتے، پھر سو جاتے، پھر اگر (فجر کی) پہلی اذان کے وقت آپ جنابت سے ہوتے تو اٹھ کر اپنے بدن پر پانی بہاتے اور اگر جنابت سے نہ ہوتے تو نماز کے لیے وضو فرماتے اور دو رکعت (سنت) پڑھتے۔ (متفق علیہ)

”الفصل الثانی“

تہجد برائیوں سے روکنے والی ہے:

۱۱۵۸۔ عن أبي أمية قال: قال رسول الله ﷺ: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم

و مکفرةٌ للسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَآةٌ عَنِ الْإِثْمِ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر قیام اللیل (تہجد) کو لازم کر لو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے کا سبب ہے، برائیوں کو مٹانے والا ہے اور گناہ سے باز رکھنے والا ہے۔ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مسکراتا ہے:

۱۱۵۹۔ وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة يضحكُ الله إليهم: الرجلُ إذا قامَ بالليلِ يُصلِّي والقومُ إذا صَفَّوْا في الصلوةِ والقومُ إذا صَفَّوْا في قتالِ العدوِّ. [شرح السنّة]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین (قسم کے) شخص ہیں جن سے اللہ (خوش ہونے کی بنا پر) ہنستا ہے: ایک وہ شخص جو رات کو اٹھ کر نماز (تہجد) پڑھتا ہے اور وہ لوگ جو نماز کے لیے صف باندھیں اور وہ لوگ جو (جہاد میں) دشمن سے لڑنے کے لیے صف بندی کریں۔ (شرح السنّة)

رات کے آخری پہر میں ذکر اللہ کی فضیلت:

۱۱۶۰۔ عن عمرو بن عبسَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: أقربُ ما يكونُ الربُّ من العبدِ في جوفِ الليلِ الآخرِ فإن استطعتَ أن تكونَ مِمَّن يذكُرُ اللهَ في تلكَ الساعَةِ فَكُنْ. [ترمذی وقال: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ إسنادهً".]

ترجمہ: حضرت عمرو بن عبسہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رب تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتے ہیں، پس اگر تیرے بس میں ہو کہ اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو تو ہو جاؤ۔ (ترمذی)

تہجد میں ایک دوسرے کو جگانے والے میاں بیوی:

۱۱۶۱۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: رَحِمَ اللهُ رجلاً قامَ من الليلِ فصلَّى وأيقظَ امرأتهَ فصلَّتْ فإن أبتْ نضحَ في وجهها الماءَ، رَحِمَ اللهُ امرأةً قامتْ من الليلِ فصلَّتْ وأيقظتْ زوجها فصلَّى فإن أبتْ نضحَ في وجهها الماءَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اُس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز (تہجد) پڑھے اور اپنی بیوی کو (بھی) جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اُس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز (تہجد) پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے تاکہ وہ (بھی) نماز پڑھے اور وہ (سستی کی وجہ سے اٹھنے سے) انکار کرے تو اُس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ (ابوداؤد، نسائی)

دعا کی قبولیت کے اوقات:

۱۱۶۲۔ وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أيُّ الدعاءِ أسمعُ؟ قال: جوفُ الليلِ الآخرِ ودُبُرُ الصلواتِ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کون سی دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد (کی جانے والی دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے)۔ (ترمذی)

اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے بشارت:

۱۱۶۳۔ عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنُها من ظاهرها أعدّها الله لمن ألان الكلامَ وأطعمَ الطعامَ وتابَعَ الصيامَ وصلّى بالليلِ والنَّاسُ نيامَ. [بيهقي في شعب الإيمان وروى الترمذی نحوه وفي روايته: "لمن أطاب الكلامَ".]

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے باہر کی چیزیں ان کے اندر سے اور اندر کی چیزیں ان کے باہر سے دکھائی دیتی ہیں، یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو نرم کلام کریں اور (لوگوں کو) کھانا کھلائیں اور پے در پے (نفل) روزے رکھیں اور رات کو (ایسے وقت میں) نماز پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ (بیہقی)

دو فصل الثالث

تہجد کو ترک کرنے کی ممانعت:

۱۱۶۴۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله ﷺ: يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ سے کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے عبد اللہ! فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا جو رات کو قیام کیا کرتا تھا (یعنی تہجد پڑھتا تھا) پھر قیام المیل کو چھوڑ دیا۔ (متفق علیہ)

داؤد علیہ السلام کی عبادت کی خاص گھڑی:

۱۱۶۵۔ وعن عثمان بن أبي العاص قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: كان لداؤدَ [عليه السلام] من الليلِ ساعةٌ يُوقظُ فيه أهله، يقولُ: يا آلَ داؤدَ! قوموا فصلُّوا فإنَّ هذه ساعةٌ يستجيبُ اللهُ عزَّ وجلَّ فيها الدعاءَ إلا لساحرٍ أو عشارٍ. [أحمد]

ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے رات میں ایک (خاص) گھڑی تھی جس میں آپ اپنے اہل خانہ کو یہ کہہ کر جگاتے تھے کہ اے آل داؤد! اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ عزوجل دعا کو قبول فرماتے ہیں سوائے جادوگر اور عشار (کی دعا) کے۔ (احمد)

فائدہ: ”عشار“ کہتے ہیں چونگی لینے والے شخص کو یہاں اس سے مراد وہ شخص ہے جو ناجائز اور ظالمانہ طور پر لوگوں سے چونگی وصول کرے۔

فرض کے بعد افضل نماز تہجد ہے:

۱۱۶۶۔ عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: أفضلُ الصلوة بعدَ المفروضةِ صلوةٌ في جوفِ الليلِ. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز (تہجد) ہے۔ (احمد)

تہجد کی نماز افضل ہے یا سننِ رواتب؟:

تشریح: اس حدیث کی بنا پر شوافع میں سے امام ابواسحاق مروزی اس کے قائل ہوئے ہیں کہ تہجد کی نماز سننِ رواتب (یعنی فرائض کے ساتھ پڑھی جانے والی سننِ مؤکدہ) سے افضل ہے۔

جبکہ اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ سننِ رواتب تہجد سے افضل ہے۔ تطبیق اس طرح کی گئی ہے کہ دونوں قسم کی نمازوں کی افضلیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، چنانچہ تہجد کی افضلیت تو اس وجہ سے ہے کہ اس میں مشقت اور نفس کا مجاہدہ بہت زیادہ ہے اور یہ نماز ریا و نمائش سے دور ہے۔ اور سننِ رواتب کی افضلیت بایں معنی ہے کہ احادیث میں ان سنتوں کی بڑی تاکید آئی ہے نیز ان سے فرضوں کی تکمیل ہوتی ہیں یعنی ان کے سبب فرض نمازیں درجہ کمال کو پہنچتی ہیں، لہذا دونوں میں کوئی منافات نہیں۔

حضرت جنید بغدادیؒ کا قصہ:

تہجد کی نماز کے متعلق حضرت جنید بغدادیؒ کا قصہ مشہور ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے آپؒ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ آپؒ نے جواب دیا: ”تأهت العبارات و فنیت الإشارات و بنا نفعنا إلا رکیعات، صلیناھا فی جوف اللیل.“ [ترجمہ] ”عبارات (حقائق و معارف کی باتیں) جاتی رہیں اور اشارات (علمی نکات جو بیان کیا کرتے تھے) فنا ہو گئے (کام نہ آئے) ہمیں تو بس (تہجد کی) اُن چھوٹی چھوٹی چند رکعتوں نے فائدہ دیا جو ہم رات میں پڑھا کرتے تھے۔“ (مظاہر حق)

تہجد برائیوں سے روکنے والی ہے:

۱۱۶۷۔ عنہ قال: جاء رجل إلى النبی ﷺ، فقال: إن فلانا یصلی باللیل فإذا أصبح سرق، فقال: إنه سبہا ما تقول۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ فلاں شخص رات کو (تہجد کی) نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا: عنقریب (تہجد کی) نماز اس کو اُس برائی (چوری) سے منع کر دے گی جو تم کہہ رہے ہو۔ (احمد، بیہقی)

اہل خانہ کے ہمراہ تہجد پڑھنے کی فضیلت:

۱۱۶۸۔ وعن ابی سعیدؓ و ابی ہریرہؓ قالاً: قال رسول اللہ ﷺ: إذا أبقظ الرجل أهلہ من اللیل فصلباً [أو صلی] رکعتین جمیعاً کتبا فی الذاکرین والذاکرات۔ [ابوداؤد، ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ اور ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات میں اپنی بیوی کو جگائے اور وہ دونوں نماز پڑھیں یا فرمایا کہ دونوں میں سے ہر ایک دو رکعت نماز پڑھیں تو وہ دونوں ذکر کرنے والے مردوں میں سے اور ذکر کرنے والی عورتوں میں سے لکھے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

امت کے معزز ترین لوگ:

۱۱۶۹۔ وعن ابن عباسؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: أشرف أمتی حملة القرآن وأصحاب اللیل۔ [بیہقی فی شعب الایمان]

ترجمہ: ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے اشراف (معزز لوگ) حاملین قرآن اور اصحاب اللیل ہیں۔
تہجد کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کا معمول:

۱۱۷۰۔ عن ابن عمرؓ أن أباه عمر بن الخطاب كان يُصَلِّي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلوة يقول لهم: "الصلوة" ثم يتلو هذه الآية: "وأمر أهلك بالصلوة واطَّعِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى". [مالك]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ اُن کے والد حضرت عمر بن خطابؓ رات میں [جس قدر اللہ چاہتے] نماز پڑھتے یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے جگاتے، اُن سے فرماتے کہ نماز پڑھو پھر یہ آیت تلاوت کرتے: "وأمر أهلك بالصلوة واطَّعِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى". [ترجمہ] "حکم کراپنے اہل کو نماز کا اور اس پر صبر کر، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم آپ (ﷺ) کو دیں گے اور بہترین انجام پر ہی زگاروں کے لیے ہے"۔ (مالک)

(بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعَمَلِ)

{اس باب میں نیک اعمال کے حوالہ سے میانہ روی اختیار کرنے اور افراط و تفریط سے بچنے سے متعلق احادیث ذکر کی گئی ہیں}

«الفصل الاول»

۱۱۷۱۔ عن أنسٍ قال: كان رسول الله ﷺ يُفِطِرُ من الشهر حتى نَظُنُّ أن لا يَصُومَ منه شيئاً ويصومُ حتى نَظُنُّ أن لا يُفِطِرَ منه شيئاً وكان لا تشاء أن تراه من الليل مُصَلِّياً إلا رأيتَه نائماً ولا نائماً إلا رأيتَه مُصَلِّياً. [بخاری]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کسی مہینہ میں روزے نہ رکھتے تھے حتیٰ کہ ہم گمان کرتے کہ آپ ﷺ اس مہینہ (میں کسی دن) روزہ نہیں رکھیں گے اور (کسی مہینہ) روزے رکھنے لگتے تھے حتیٰ کہ ہم گمان کرنے لگتے کہ اس مہینہ آپ ﷺ افطار نہیں کریں گے اور رات میں جس وقت تم آپ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھنا چاہتے اس میں آپ ﷺ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیتے اور (جس وقت) سویا ہوا نہ دیکھنا چاہتے مگر (اس وقت) سویا ہوا دیکھ لیتے۔ (بخاری)

اللہ کو محبوب عمل:

۱۱۷۲۔ وعن عائشةؓ قالت: قال رسول الله ﷺ: أحبُّ الأعمالِ إلى الله أدومُها وإن قلَّ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔
بقدر استطاعت عبادت اختیار کرنے کا حکم:

۱۱۷۳۔ وعن عائشةؓ قالت: قال رسول الله ﷺ: خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اسی قدر عمل کیا کرو جتنے عمل کی (ہمیشہ) طاقت رکھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تنگ

نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم تک ہوں۔ (متفق علیہ)

جب تک نشاط ہو عبادت کی جائے:

۱۱۷۴۔ وعن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَإِذَا فَنَرَ فَلْيَقْعُدْ. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چاہیے کہ تم میں سے کوئی اسی وقت تک نماز پڑھے جب تک نشاط رہے اور جب (طبیعت) ست ہو جائے تو بیٹھ جائے (نماز پڑھنا چھوڑ دے)۔ (متفق علیہ)

اونگھ آنے کی صورت میں سو جانا چاہیے:

۱۱۷۵۔ وعن عائشةؓ قالت: قال رسول الله ﷺ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعَسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کی حالت میں اونگھ آنی شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے اونگھ آرہی ہو (کیونکہ) وہ نہیں جانتا کہ وہ استغفار کرنا چاہا ہو اور (نیند کے غلبہ سے) اپنے لیے بددعا کر دے۔ (متفق علیہ)

بے شک دین آسان ہے:

۱۱۷۶۔ وعن أبي هريرةؓ قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوءِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْحَةِ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے اور کوئی شخص ہرگز دین میں سختی نہیں کرتا مگر یہ کہ دین اُس پر غالب آجاتا ہے پس میانہ روی کرو اور طاقت کے مطابق عمل کرو اور (اللہ سے) مدد مانگو صبح کے وقت اور شام کے وقت اور کچھ رات کے اخیر وقت میں (نماز وغیرہ عبادت کر کے)۔ (بخاری)

رات میں رہ جانے والے وظائف کی تلافی:

۱۱۷۷۔ وعن عمرؓ قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كَتَبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے وظیفہ سے سو جائے یا بعض حصہ (پڑھے بغیر) رہ جائے اور فجر اور ظہر کی نماز کے مابین اُس کو پڑھ لے تو اُس کے لیے (ایسا ثواب) لکھا جاتا ہے گویا کہ اُس نے رات میں اُس وظیفہ کو پڑھا ہے۔ (مسلم)

عذر کی وجہ سے بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت:

۱۱۷۸۔ وعن عمران بن حصينؓ قال: قال رسول الله ﷺ: صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلِيًّا جَنِبْ.

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو اور اگر (کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر) قدرت نہ ہو تو

بیٹھ کر (پڑھ) اور اگر (اس کی بھی) قدرت نہ ہو تو کروٹ کے بل (پڑھو)۔ (بخاری)

بلا عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے پر آدھا ثواب ملتا ہے:

۱۱۷۹۔ وعنه أنه سأل النبي ﷺ عن صلوة الرجل قاعدا قال: إن صَلَّى قائمًا فهو أفضلُ ومن صَلَّى قاعداً فله نصفُ أجرِ القائمِ ومن صَلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ سے (قدرت کے باوجود) بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے متعلق پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اُس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا اور جو لیٹ کر نماز پڑھے اُس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا۔ (بخاری)

”الفصل الثانی“

نیند آنے تک ذکر میں مشغول رہنے کی فضیلت:

۱۱۸۰۔ عن أبي أمامة قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: مَنْ أوى إلى فراشه طاهرًا وذكّر الله حتى يُدرّكه النعاسُ لم يتقلّب ساعةً من الليل يسألُ الله فيها خيرًا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. [النووي في كتاب الأذكار برواية ابن السنّي]

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص پاک ہو کر اپنے بسترے پر (سوتے کے لیے) آئے اور اللہ کا ذکر کرے یہاں تک اس کو نیند آ لے تو وہ رات کی جس گھڑی میں کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ (نوویؒ نے ”کتاب الاذکار“ میں ابن السنی کی روایت سے نقل کیا ہے)

اللہ تعالیٰ کا دو بندوں سے نہایت خوش ہونا:

۱۱۸۱۔ وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: عَجِبَ رَبُّنا من رجلين: رجلٍ ثار عن وطائه ولحافه من بين جنبه

وأهله إلى صلوة فيقولُ اللهُ لملائكته: أنظروا إلى عبدِي ثار عن فراشه ووطائه من بين جنبه وأهله إلى صلوة رغبة فيما عندي وشفقًا ممّا عندي؛ ورجلٍ غزافي سبيل الله فانهزم مع أصحابه فعلم ماعليه في الإنهزام وماله في الرجوع فرجع حتى هريق دمه، فيقولُ اللهُ لملائكته: أنظروا إلى عبدِي رجع رغبة فيما عندي وشفقًا ممّا عندي حتى هريق دمه. [شرح السنّة]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمارا رب دو شخصوں سے تعجب کرتا ہے (یعنی خوش ہوتا ہے) ایک وہ شخص جو اپنے نرم بستر و لحاف سے اور اپنی محبوبہ اور بیوی کے پاس سے (تہجد کی) نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو جو اپنے بستر و لحاف سے اپنی محبوبہ اور بیوی کے درمیان سے نماز پڑھنے اٹھا ہے اُن نعمتوں (جنت اور ثواب وغیرہ) کی رغبت میں جو میرے پاس ہیں اور اُن چیزوں (دوزخ وغیرہ) سے ڈرتے ہوئے جو میرے پاس ہے۔ اور ایک وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنے ساتھیوں سمیت شکست کھا کر بھاگ گیا، پھر اُس نے جانا (اس کو یاد آیا) کہ شکست کھا کر بھاگ جانے

میں کیا (عذاب) ہے اور (میدانِ جنگ میں) واپس جانے کا کیا (ثواب) ہے، پس وہ واپس ہوا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا (شہید ہوا) تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کہ (میدانِ جنگ میں) واپس ہوا میرے پاس کی نعمتوں میں رغبت کرتے ہوئے اور میرے ہاں کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ (شرح السنۃ)

”الفصل الثالث“

بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب:

۱۱۸۲۔ عن عبد الله بن عمرو قال: حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ: قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو! قُلْتُ: حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْكَ قَلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: أَجَل! وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کی نماز بیٹھ کر (اجرو ثواب کے اعتبار سے) آدمی نماز ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں آیا اور آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے (آپ کے نماز سے فارغ ہونے پر ازراہِ تعجب عربوں کے عادت کے موافق) آپ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عبد اللہ بن عمرو! کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ آپ کا فرمان ہے کہ آدمی کی نماز بیٹھے ہوئے (ثواب کے اعتبار سے) آدمی نماز ہے اور آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں! (ایسا ہی ہے) لیکن میں تم میں سے کسی کے مانند نہیں ہوں۔ نماز سے آپ ﷺ کی راحت:

۱۱۸۳۔ وعن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل من خزاعة: لبتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أقيم الصلوة يا بلال! أرحنا بها. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ خزاعہ (قبیلہ) کے ایک شخص نے کہا کہ کاش میں نماز پڑھوں اور راحت حاصل کر سکوں۔ لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے بلال! نماز کے لیے تکبیر کہہ کر ہمیں راحت پہنچاؤ۔

تشریح: قولہ: لبتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه... اس صحابی کے یہ کہنے پر کہ ”نماز پڑھ کر راحت پاؤں“ کو دیگر لوگوں نے اس لیے پسند نہیں کیا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ”نماز پڑھ کر آرام سے بیٹھ جاؤں“ لیکن اس صحابی کا مطلب یہ تھا کہ نماز کے ذریعہ راحت پاؤں۔ ان صحابی کی مراد یہی تھی، لہذا اس کی تائید میں آپ ﷺ کا مذکورہ ارشاد نقل کیا کہ بلال! ”اقامت کہہ کر ہمیں راحت پہنچاؤ“۔ اسی کے ہم معنی آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”قرۃ عینی فی الصلوة“ (میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے)۔ (مظاہر حق)

(بابُ الوتر)

وتر کے وجوب کا مسئلہ:

یہاں وتر کے وجوب اور عدم وجوب کے متعلق فقہاء کے مابین پایا جانے والا مشہور اختلاف نقل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وتر واجب ہے۔ اس سلسلہ میں امام صاحبؒ کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) اس باب کے فصل ثانی میں مذکور حدیث خارجہ ابن حذافہ مرفوعاً: ”قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حُمير النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر.“ (ترمذی، ابوداؤد) ”أمدكم“ بمعنی اضافہ کرنے کے ہیں یعنی وتر کی نماز فرض نمازوں سے زائد مقرر کی گئی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ مزید، مزید علیہ کی جنس سے ہوتا ہے، مزید علیہ فرض نماز ہے جو محدود ہے، لہذا زیادتی بھی محدود میں ہوگی، نوافل کی زیادتی مراد نہیں، کیونکہ نوافل محدود نہیں، پھر مزید یعنی وتر کی دلیل (خبر واحد) ظنی ہے لہذا واجب ہوگی فرض نہ ہوگی۔ یہ حدیث آٹھ صحابہ سے مروی ہے۔

(۲) فصل ثانی میں مروی حضرت ابویوبؓ کی روایت: ”قال: قال رسول الله ﷺ: الوتر حق على كل مسلم.“ (ابوداؤد)

(۳) وہ روایات جن میں امر کے صیغہ کے ساتھ وتر کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً: فصل ثانی میں مروی حضرت علیؓ کی روایت: ”قال: قال رسول

الله ﷺ: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن.“ (ترمذی)

(۴) وہ روایات جن میں امر کے صیغہ کے ساتھ قضا کا حکم دیا گیا ہے مثلاً: فصل ثانی میں زید بن اسلمؓ کی روایت: ”قال: قال رسول

الله ﷺ: من نام عن وتره، فليصل إذا أصبح.“ (ترمذی) اسی طرح فصل ثالث میں حدیث ابوسعیدؓ۔

(۵) وہ روایات جن میں ترک وتر پر نکیر آئی ہے مثلاً: فصل ثالث میں مذکور حدیث زید مرفوعاً: ”الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا.“

(۶) آپ ﷺ نے سفر اور حضر میں وتر پر بلا ترک مواظبت فرمائی اور فوت ہونے کی صورت میں قضا بھی فرمائی جیسا کہ لیلۃ التعریس کے

واقعہ میں پیش آیا۔

جبکہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک وتر سنت ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) ضمام بن ثعلبہؓ کی حدیث جس میں ارشاد ہے: ”خمس صلوات فی اليوم واللیلة“ پھر جب انہوں نے سوال کیا ”هل علی غیرها“ تو

آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا إلا أن تطوع“ ایسے ہی وہ تمام احادیث جن میں صلوات خمسہ کی فرضیت کا ذکر ہے مثلاً: ”عن جابر مرفوعاً: إن

الله فرض عليهم خمس صلوات فی اليوم واللیلة.“ (بخاری، مسلم)

(۲) عن ابن عمرؓ إن رسول الله ﷺ أوتر على البعیر.“ (بخاری) ترجمہ: ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے سواری پر وتر پڑھے۔

حالانکہ سواری پر نوافل پڑھے جاتے ہیں معلوم ہوا کہ وتر واجب نہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کی جانب سے ان حضرات کی پہلی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ضمام بن ثعلبہؓ کا واقعہ وتر کے وجوب سے پہلے کا

ہے۔ یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ وتر کی نماز چونکہ مستقل نماز نہیں بلکہ عشاء کے تابع ہے اس لیے اس کو الگ شمار نہیں کیا گیا اور احادیث جن میں صلواتِ خمسہ کی فرضیت کا ذکر ہے، ان احادیث میں فرض نمازوں کا ذکر ہے اور وتر واجب ہے جو فرض سے کم درجہ ہے، لہذا فرض کی نفی سے وجوب کی نفی نہیں ہوتی۔

اور ان حضرات کی دوسری دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ جو حضور ﷺ کے متعلق سواری پر وتر پڑھنے کو روایت کرتے ہیں، یہ وتر کے وجوب سے پہلے کا واقعہ ہے، اس پر قرینہ خود حضرت ابن عمرؓ کی یہ حدیث ہے: ”عن ابن عمرؓ انه كان يُصلي على راحلته ويوتر على الأرض ويزعم أن النبي ﷺ فعل ذلك“۔ (طحاوی) [ترجمہ] ”ابن عمرؓ نفل سواری پر پڑھتے اور وتر زمین پر اتر کر اور اس کو نبی پاک ﷺ کا عمل بتلاتے“۔ ابن عمرؓ کا یہ واقعہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد کا ہے جو اس پر دال ہے کہ آخر میں آپ ﷺ بھی سواری سے اتر کر زمین پر وتر پڑھتے تھے۔

فائدہ: واضح رہے کہ وتر کے متعلق یہ اختلاف تقریباً لفظی و صوری ہے کیونکہ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ وتر کو ترک کرنا جائز نہیں۔ اس کو ترک کرنے والا گناہگار ہے اور اس کی شہادت بھی مقبول نہیں۔ چنانچہ امام مالکؒ فرماتے ہیں: ”من ترك الوتر أدب ورذت شهادته“ ترجمہ: ”تارکِ وتر کی تادیب کی جائے اور اس کی شہادت قبول نہ کی جائے“۔ اس پر بھی تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کا منکر کا فرض نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر نہ تو عام سنن و نوافل کی طرح ہے اور نہ ہی فرض کی طرح ہے بلکہ فرض اور سنت کے درمیان ہے جس کو امام ابوحنیفہؒ واجب سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ ائمہ ثلاثہؒ کے ہاں چونکہ فرض اور واجب کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں، اس لیے یہ حضرات اس مرتبہ کے عمل کو (جو دلیل قطعی الثبوت و قطعی الدلالة سے ثابت نہ ہو، لیکن اس کی تاکید زیادہ آئی ہو) ”أكد السنن“ یعنی بہت زیادہ مؤکد سنت قرار دیتے ہیں اور اس کا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ (نجات، مرآة)

دو فصل الاول

رکعاتِ وتر کی تعداد کا مسئلہ:

۱۱۸۴۔ عن ابن عمرؓ قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رات کی نماز (یعنی تہجد) دو دو رکعت ہے اور جب تم میں سے کوئی صبح ہونے سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے جو اس کے لیے اس کی پڑھی ہوئی نماز کو طاق بنا دے گی۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: صلی رکعة واحدة توتر له ما قد صلی... اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وتر ایک رکعت ہے جو صلاة اللیل کے تابع ہے۔ یہاں اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ وتر کل کتنی رکعات ہیں؟ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وتر تین رکعات ایک سلام کے ساتھ ہیں اور یہ مستقل نماز ہے صلاة اللیل (تہجد) کے تابع نہیں۔

امام مالک بھی تین رکعت کے قائل ہیں مگر فصل کے ساتھ یعنی پہلی دو رکعت الگ سلام کے ساتھ ہوں گی اور آخری ایک رکعت

الگ سلام کے ساتھ۔

امام شافعی کے ہاں وتر صلاۃ اللیل کے تابع ہے، چنانچہ ان حضرات کے ہاں وتر کا اطلاق ایک سے لیکر گیارہ رکعات تک پر ہوتا

ہے۔ امام احمد سے دو روایتیں ہیں مثل حنفیہ اور مثل شافعیہ۔

حضرات حنفیہ کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) صحیحین میں وارد حدیث عائشہ: ”ما کان رسول اللہ ﷺ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی... ثم یصلی ثلاثاً“ اور ”قالت: ثم

أوتر بثلاث لا یفصل بینهن“ یعنی ”آپ ﷺ تین وتر پڑھتے اور اس میں سلام سے فصل نہیں کرتے تھے“۔

(۳) اسی باب کے فصل ثانی میں عبدالعزیز بن جریج کی روایت ہے جس میں وہ حضرت عائشہ سے حضور ﷺ کے وتر کی سورتوں کے بارے

میں پوچھتا ہے، حضرت عائشہ نے جواب میں وتر کی سورتوں کی تصریح کے ساتھ ساتھ تین رکعت کی بھی تصریح فرمائی ہے: ”قالت: کان یقرأ

فی الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل یا ایها الکفرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتین.“ (ترمذی)

(۴) فصل ثالث میں مروی حضرت علیؓ کی روایت: ”کان رسول الله ﷺ یوتر بثلاث یقرأ فیهن...“ (ترمذی)

(۵) حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں: ”أجمع المسلمون علی أن الوتر ثلاث لا یسلم إلا فی آخرهن.“ یعنی ”وتر کے تین رکعت

ایک سلام کے ساتھ ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے“۔ امام طحاویؒ نے مدینہ کے فقہائے سبعہ کا متفقہ فتویٰ صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ”إن

الوتر ثلاث لا یسلم فی آخرهن.“ یعنی ”وتر تین رکعت ہیں آخر میں ایک سلام کے ساتھ“۔

حضرات شافعیہ کے دلائل درج ذیل ہیں:

زیر بحث حدیث ابن عمرؓ اور اس کے علاوہ ان تمام روایات سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں جن میں ایک رکعت کا ذکر آیا ہے

مثلاً حدیث باب کے متصل ابن عمرؓ کی دوسری روایت: ”قال رسول الله ﷺ: الوتر رکعة من آخر اللیل“۔ (مسلم) ایسے ہی

متعدد احادیث میں وارد یہ الفاظ بھی ان حضرات کا مستدل ہیں: ”یوتر منها برکعة“ اور ”أوتر برکعة واحدة“۔

حضرات حنفیہ کی جانب سے شوافع کی مستدل احادیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وتر کا تین رکعت ہونا تو بکثرت صحیح احادیث سے

ثابت ہے لیکن مستقل طور پر ایک رکعت وتر کا اثبات نہ کسی قوی حدیث سے ہوتا ہے اور نہ ضعیف حدیث سے، لہذا جن روایات میں ایک

رکعت کا ذکر ہے وہ مجمل اور محتمل ہیں جس میں تاویل کرنا ضروری ہے تاکہ احادیث کے مابین تطبیق حاصل ہو؛ چنانچہ حنفیہ ان احادیث کی

تاویل یہ کرتے ہیں کہ ایک رکعت کے ملنے سے پہلی دو رکعتیں وتر بن جائیں گی۔ حافظ ابن حجرؒ جو خود شافعی ہیں اس کے باوجود انہوں نے ان

احادیث کی یہی تاویل کی ہے اور کہا ہے کہ ان احادیث میں اس کا بھی احتمال ہے کہ ”رکعة واحدة“ سے مستقل رکعت مراد نہ ہو بلکہ ما قبل

متصل دوگانہ کو وتر بنانے والی رکعت مراد ہو۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں ایک رکعت مستقل پڑھنے سے ممانعت آئی ہے

چنانچہ ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے: ”إن رسول الله ﷺ نهی عن البتراء، أن یصلی الرجل رکعة واحدة یوتر بها.“ یعنی ”رسول

اللہ ﷺ نے ”بتراء“ سے منع فرمایا، ”بتراء“ یہ ہے کہ آدمی ایک رکعت وتر پڑھے“۔

بقول علامہ یوسف بنوری مسلک حنفی کی ترجیح کی ایک قوی دلیل یہ ہے کہ تین رکعت متفق علیہ طور پر جائز ہے جبکہ تین سے کم یا زیادہ مختلف فیہ ہے اور متفق علیہ رائج ہوتا ہے مختلف فیہ سے۔ نیز جن روایات میں پانچ، سات، نو، گیارہ اور تیرہ رکعات پر وتر کا اطلاق کیا گیا ہے اُس کا جواب یہ ہے کہ ان روایات میں وتر سے مراد پوری صلاۃ اللیل ہے جن میں تین رکعت وتر ہیں باقی نوافل۔ (نجات)

۱۱۸۵۔ وعنہ قال: قال رسول الله ﷺ: الوترُ ركعةٌ من آخر الليل. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وتر رات کے آخر میں ایک رکعت ہے۔ (مسلم)

آپ ﷺ کی نماز تہجد اور وتر کی کل رکعات۔۔۔

۱۱۸۶۔ وعن عائشةؓ قالت: كان رسول الله ﷺ يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يُوترُ من ذلك بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرها. متفق عليه [

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات میں (تہجد کے) تیرہ رکعت پڑھا کرتے تھے ان میں سے پانچ رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے اور ان میں کسی رکعت میں نہ بیٹھتے مگر آخر میں (بیٹھا کرتے تھے)۔ (متفق علیہ)

ایک قعدہ کے ساتھ پانچ رکعت پڑھنے کا مطلب:

تشریح: قوله: يوتر بذلك من خمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرها:۔ اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ پانچ رکعت وتر پڑھا کرتے تھے جس میں ایک ہی قعدہ ہوا کرتا تھا اور ایک ہی سلام۔ یہ معنی مذہب حنفی کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ درج ذیل احادیث کے بھی خلاف ہے: عن فضل بن عباسؓ: الصلاةُ مثني مثني، تشهدٌ في كلِّ ركعتينِ....“ (ترمذی) یعنی ”نماز دو دو رکعت ہے اور ہر دو رکعتوں میں تشهد ہوگی۔“ وعن عائشةؓ كان رسول الله ﷺ يقولُ في كلِّ ركعتينِ التحية. [ترجمہ] ”رسول اللہ ﷺ ہر دو رکعتوں میں ”التحیات“ پڑھتے تھے۔ اس بنا پر اس حدیث کی متعدد توجیہات کی گئی ہیں چند ایک یہ ہیں:

(۱) اس حدیث میں مذکور ان پانچ رکعتوں میں تین وتر اور دو نفل ہوا کرتے تھے اور ”لا يجلس“ سے اُس جلوسِ طویل کی نفی ہے جو دعا اور ذکر کے لیے ہوا کرتا تھا نفس قعدہ و تشهد کی نفی نہیں، لہذا مطلب یہ ہوگا کہ جلسہ فراغ اور جلسہ استراحت برائے ذکر و دعا بالکل آخر میں ہوتا تھا۔ اس صورت میں ”إلا في آخرها“ کا استثناء منقطع ہوگا کیونکہ یہ جلسہ نماز سے خارج ہوا کرتا تھا۔

(۲) بقول علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ وتر سے پہلے کی صلاۃ اللیل (تہجد) کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے اور وتر کے بعد کی دو رکعت (نفل) میں قیام کی بجائے قعود اختیار فرماتے تھے، اس صورت میں ”إلا في آخرها“ کا استثناء متصل ہوگا اور ”بیٹھ کر“ نماز پڑھنا مراد ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ ان پانچ رکعت کے آخر میں صرف دو رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے اس سے پہلے وتر کی تین رکعتیں اور اُس سے پہلے کی تمام رکعات بیٹھ کر نہیں پڑھا کرتے تھے۔

(۳) بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق ابتدا میں اس طرح جائز تھا کہ کئی رکعات کے آخر میں ایک قعدہ کیا جائے، بعد میں اُن احادیث سے منسوخ ہو گیا جن میں وتر کے تین رکعت ہونے اور ہر دو گانے میں تشهد کی صراحت ہے، جیسا کہ ماقبل میں بیان ہو چکا۔ (نجات)

نبی پاک ﷺ کی رات کی نماز:

۱۱۸۷۔ وعن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة فقلت يا أم المؤمنين! أنبئيني عن خلق، قالت: ألسنتَ تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خلقَ نبيِّ الله ﷺ كان القرآن، قلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن وترِ رسولِ الله ﷺ، فقالت: كنا نعدُّ له سواكه وطهوره فيعته الله ما شاء أن يعته من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يحلُّس فيها إلا في الثامنة فيذكُر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكُر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يُسمِعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني! فلما أسن رسولُ الله ﷺ وأخذ اللحم لوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأولى فتلك تسع يا بني! وكان نبيُّ الله ﷺ إذا صلى صلوة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم نبيُّ الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. [مسلم]

ترجمہ: حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں گیا اور عرض کی کہ اے ام المؤمنین! مجھے رسول اللہ ﷺ کے خلق کے بارے میں بتائیے؟ آپ نے فرمایا: کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں! (پڑھتا ہوں) تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی پاک ﷺ کا خلق قرآن ہی تھا (یعنی آپ کی زندگی خلق قرآنی کا چلتا پھرتا نمونہ تھا) میں نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین! مجھے رسول اللہ ﷺ کے وتر کے بارے میں بتائیے؟ آپ نے کہنے لگی کہ ہم آپ کا مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ رات کو جس وقت آپ ﷺ کو اٹھانا چاہتا اٹھا دیتا، چنانچہ آپ مسواک کرتے اور وضو فرماتے اور نو رکعت نماز پڑھتے، جن میں صرف آٹھویں رکعت میں بیٹھتے، چنانچہ (بیٹھ کر) اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور دعائے مانگتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام پھیرتے، پھر نویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ کر ذکر کرتے اور اللہ کی تعریف کرتے اور اس سے دعائے مانگتے، پھر سلام پھیرتے اور ہم کو (سلام) سناتے پھر سلام پھیرنے کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھتے، پس اے میرے بیٹے! یہ گیارہ رکعتیں ہوئیں۔ پھر جب آپ کی عمر (مبارک) زیادہ ہو گئی اور (بدن مبارک پر) گوشت آ گیا تو سات رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے اور (آخری) دو رکعتوں میں ایسا ہی کرتے جیسا کہ پہلے کیا کرتے تھے (یعنی بیٹھ کر پڑھتے تھے) سوائے میرے بیٹے! یہ نو رکعتیں ہوئیں۔ اور نبی پاک ﷺ جب کوئی نماز پڑھتے تو (اس بات کو) پسند کرتے کہ اُس پر ہوشنگی کرے اور جب آپ ﷺ پر نیند یا کوئی تکلیف رات کے قیام سے غالب آ جاتی (یعنی آپ کے لیے قیام اللیل ممکن نہ ہوتا) تو آپ ﷺ دن کے وقت بارہ رکعت نماز پڑھ لیا کرتے اور میرے علم میں نہیں کہ آپ ﷺ نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو اور نہ ساری رات صبح تک نماز پڑھی ہو اور نہ رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینہ کے روزے رکھے ہو۔ (مسلم)

وتر کورات کی آخری نماز بنانے کا حکم:

۱۱۸۸۔ وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: اجعلوا آخر صلواتكم بالليل وترًا. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن عمر نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ (مسلم)

۱۱۸۹۔ وعنہ عن النبی ﷺ قال: بادروا الصبح بالوتر. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ ہی نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے پڑھو۔ (مسلم)
جورات میں نہ اٹھ سکے وہ اول شب میں وتر پڑھے:

۱۱۹۰۔ عن جابرؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو اندیشہ ہو کہ آخر شب میں نہ اٹھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ اول شب میں وتر پڑھے اور جس کو امید ہو کہ وہ آخر شب میں اٹھ سکتا ہے تو وہ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھنا ”مشہود“ ہے (یعنی اس وقت کی نماز میں فرشتے شاہد و حاضر رہتے ہیں) اور یہ افضل ہے۔ (مسلم)

رات کے ہر پہر میں وتر پڑھے جاسکتے ہیں:

۱۱۹۱۔ وعن عائشةؓ قالت: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحْرِ. ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رات کے ہر حصہ میں وتر پڑھے، رات کے اول حصہ میں بھی درمیانی حصہ میں بھی اور رات کے آخر میں بھی اور اخیر (عمر) میں آپ ﷺ کے وتر سحر (رات کے آخری پہر) میں ہوا کرتے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کو آپ ﷺ کی تین وصیتیں:

۱۱۹۲۔ وعن أبي هريرةؓ قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ وركعتي الضحى وأَنْ أوترَ قبلَ أَنْ أنام. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست (ﷺ) نے تین باتوں کی وصیت فرمائی: (ایک تو) ہر ماہ تین دن روزے رکھنے کی اور (دوسرے) دو رکعت ضحیٰ (چاشت کی نماز) پڑھنے کی اور (تیسرے) یہ کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں۔ (متفق علیہ)

”الفصل الثانی“

وترات کے ہر حصہ میں جائز ہے:

۱۱۹۳۔ عن غصيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرايت رسول الله ﷺ كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: كان يوتر في أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: كان يجهر بالقراءة أم يخفي؟ قالت: ربما جهر به وربما خفت، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. [أبو داود، وروى ابن ماجه الفصل الأخير.]

ترجمہ: حضرت غصيف بن حارثؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ رات کے پہلے حصہ میں جنابت سے غسل

کیا کرتے تھے یا رات کے آخری حصہ میں؟ فرمانے لگی کہ کبھی رات کے پہلے حصہ میں غسل فرمایا کرتے اور کبھی رات کے آخری حصہ میں۔ میں نے (فرط مسرت سے) کہا: اللہ اکبر! تمام تعریفیں اُس ذات کے لیے ہے جس نے (دین کے) معاملہ میں آسانی رکھی ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ وتر رات کے پہلے حصہ میں پڑھا کرتے تھے یا رات کے آخری حصہ میں؟ فرمانے لگی کہ کبھی رات کے پہلے حصہ میں وتر پڑھتے اور کبھی آخری حصہ میں۔ میں نے (فرط خوشی سے) کہا: اللہ اکبر! تمام تعریفیں اُس ذات کے لیے ہے جس نے معاملہ میں آسانی رکھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ قرأت جہراً کرتے یا آہستہ سے؟ فرمانے لگی کہ کبھی جہر سے پڑھا کرتے تھے اور کبھی آہستہ سے۔ میں نے (فرط مسرت سے) کہا کہ اللہ اکبر! تمام تعریفیں اُس ذات کے لیے ہیں جس نے معاملہ میں آسانی رکھی ہے۔ (ابوداؤد)

آپ ﷺ کی تہجد اور وتر کی رکعتوں کی تعداد:

۱۱۹۴۔ وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة، بكم كان رسول الله ﷺ يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأقل من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. [أبو داؤد]
ترجمہ: عبد اللہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے؟ فرمانے لگی کہ آپ ﷺ ”چار اور تین“ رکعت کے ساتھ اور ”چھ اور تین“ رکعت کے ساتھ اور ”آٹھ اور تین“ رکعت کے ساتھ اور ”دس اور تین“ رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے تھے اور (مجموعی طور پر نفل سمیت) ”سات“ رکعت سے کم وتر نہ پڑھتے اور ”تیرہ“ رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے۔ (ابوداؤد)

وتر ہر مسلمان پر لازم ہے:

۱۱۹۵۔ وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمسة فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. [أبو داؤد، نسائي، ابن ماجه]
ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وتر ہر مسلمان پر حق (لازم) ہے سو جو پانچ رکعت وتر پڑھنا چاہے تو وہ (ایسا) کرے اور جو تین رکعت وتر پڑھنا چاہے تو وہ (ایسا) کرے (یعنی تین رکعت پڑھے) اور جو ایک رکعت وتر پڑھنا چاہے تو وہ (ایسا) کرے (ایک رکعت وتر پڑھے)۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه)

وتر کی فضیلت:

۱۱۹۶۔ وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله وتر يحب الوتر فأوترُوا يا أهل القرآن. [ترمذی، أبو داؤد، نسائي]
ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ وتر (طاق) ہے، وتر کو پسند کرتا ہے، لہذا اے اہل قرآن! وتر پڑھو۔
۱۱۹۷۔ عن خارجه بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وقال: إن الله أممكم بصلوة هي خير لكم من حشر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلوة، العشاء إلى أن يطلع الفجر. [ترمذی، أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت خارجه بن حذافہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک نماز زائد عطا کی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے وہ وتر ہے، جسے نماز عشاء کے درمیان سے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔

وتر کی قضا کا حکم:

۱۱۹۸۔ عن زید بن اسلم قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ. [ترمذی]

ترجمہ: زید بن اسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص وتر (پڑھنے) سے سو جائے تو اسے چاہیے کہ جب صبح ہو جائے تو پڑھ لے۔

وتر میں پڑھی جانے والی سورتیں:

۱۱۹۹۔ وعن عبد العزيز بن جريح قال: سألنا عائشة بآي شيء كان يُوترُ رسول الله ﷺ قالت: كان يقرأ في الأولى

بـ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّلَاثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. [ترمذی، أبو داؤد]

رواه النسائي عن عبد الرحمن بن أبي بن كعب والدارمي عن ابن عباس ولم يذكر "والمُعَوِّذَتَيْنِ".

ترجمہ: عبد العزیز بن جریج کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کس چیز (کن سورتوں) سے وتر پڑھا کرتے تھے،

آپ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ پہلی رکعت میں "سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ" پڑھتے اور دوسری رکعت میں "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" پڑھتے

اور تیسری رکعت میں "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" اور "مُعَوِّذَتَيْنِ" پڑھتے۔ (ترمذی، ابو داؤد، نسائی، احمد) دارمی کی روایت میں معوذتین کا ذکر نہیں۔

حسن بن علی کی دعائے قنوت:

۱۲۰۰۔ وعن الحسن بن علي قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قَنَوْتِ الْوَتْرِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ،

وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَوَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ

لَا يُذَلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ". [ترمذی، أبو داؤد، نسائی، ابن ماجه، دارمی] ... :-

ترجمہ: حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے کچھ کلمات سکھائے جسے میں وتر کے قنوت میں پڑھا کروں (وہ کلمات یہ

ہیں) "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ... الخ"۔ [ترجمہ] "اے اللہ! مجھے ہدایت فرما ان لوگوں میں جنہیں تو نے ہدایت فرمائی ہے اور

میرے ساتھ عافیت فرما ان لوگوں میں جن کے ساتھ تو نے عافیت فرمائی اور میرا دوست بن جا ان لوگوں میں جن کو تو نے دوست بنایا اور

میرے لیے برکت ڈال ان چیزوں میں جو تو نے عطا فرمائی اور اس چیز کے شر سے مجھے بچا جو تو نے مقدر فرمائی ہے، بے شک تو فیصلہ کرتا ہے

اور میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، بے شک ذلیل نہیں ہوتا وہ شخص جس کو تو نے دوست بنایا ہے۔ اے ہمارے رب! تو برکت والا ہے

اور تو عالی شان والا ہے"۔ (ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجه، دارمی)

وتر کے بعد کی تسبیح اور دعا:

۱۲۰۱۔ وعن أبي بن كعب قال: كان رسول الله ﷺ إذا سلم في الوتر، قال: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" [أبو داؤد،

النسائي] وزاد: "ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يُطِيلُ". وفي رواية للنسائي عن عبد الرحمن بن أبي بن كعب قال: كان يقول إذا سلم

"سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" ثلاثاً ويرفع صوته بالثالثة.

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب وتر میں سلام پھیرتے تو کہتے: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ"۔ (ابو داؤد) اور

نسائی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ تین مرتبہ کہتے (تیسری مرتبہ میں) آواز بلند کرتے اور 'عبدالرحمن بن ابزی عن ابیہ' کی سند سے نسائی ہی کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ جب سلام پھیرتے تو تین مرتبہ 'سبحان الملك القدوس' کہتے اور تیسری مرتبہ میں آواز کو بلند کرتے۔

۱۲۰۲۔ عن علی قال: إن النبي ﷺ كان يقول في آخر وتره: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمُعافيتك من عُقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك". [أبو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ اپنے وتر کے آخر میں یہ (دعا) کہا کرتے تھے: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك .. الخ" [ترجمہ] "اے اللہ! میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تیری پکڑ سے، تیری تعریف کرنا میرے بس میں نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی۔"

”الفصل الثالث“

حضرت معاویہؓ کا ایک رکعت وتر پڑھنا:

۱۲۰۳۔ عن ابن عباس قال: عمل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ ما وتر إلا بواحدة قال: أصاب إنه فقيه. وفي رواية قال ابن أبي مليكة: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولی لابن عباس، فأتى ابن عباس فأخبره فقال: دعه فإنه قد صحب النبي ﷺ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ کے بارے میں آپ کیا (کہتے) ہیں جو وتر ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے (کیونکہ وہ فقیہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہؓ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھی جبکہ حضرت ابن عباسؓ کا آزاد کردہ غلام بھی وہاں موجود تھا چنانچہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کے پاس آکر اس کی خبر دی۔ ابن عباسؓ نے (سن کر) فرمایا کہ اُن کو چھوڑ دو (اُن کے متعلق اس حوالے سے کچھ نہ کہو) کیونکہ ان کو نبی پاک ﷺ کی صحبت (کا شرف) حاصل ہے (ہو سکتا ہے نبی پاک ﷺ کے کسی قول یا فعل سے اُن کا استدلال ہو)۔ (بخاری)

وتر کی تاکید:

۱۲۰۴۔ عن بُريدة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: الوترُ حقٌّ فمن لم يُوترْ فليسَ مِننا، الوترُ حقٌّ فمن لم يُوترْ فليسَ مِننا. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت بُریدہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وتر حق ہے (لہذا) جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق ہے، لہذا جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ (ابو داؤد)

وتر کی قضا:

۱۲۰۵۔ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: من نام عن الوتر أو نسيه، فليُصلِّ إذا ذكر أو إذا استيقظ. [ترمذی، أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص وتر (پڑھنے سے) سو جائے یا (پڑھنا) بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اور جب جاگ جائے تو (اسے) پڑھ لے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

وتر پر تمام صحابہ کا عمل:

۱۲۰۶۔ وعن مالک بلغه أن رجلاً سأل ابن عمر عن الوتر، أو اجب هو؟ فقال عبد الله: قد أوتر رسول الله ﷺ وأوتر المسلمون، فجعل الرجل رردد عليه، وعبد الله يقول: أوتر رسول الله ﷺ وأوتر المسلمون. [رواه في المؤطا]

ترجمہ: حضرت امام مالکؒ سے مروی ہے کہ ان کو روایت پہنچی کہ ایک آدمی نے ابن عمرؓ سے وتر کے بارے میں پوچھا کہ کیا وتر واجب ہے؟ تو حضرت عبد اللہؓ نے (صریح جواب دینے کی بجائے) فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے وتر پڑھے اور مسلمانوں (صحابہؓ) نے بھی وتر پڑھے (یہ سن کر) وہ شخص بار بار یہی سوال کرنے لگا اور حضرت عبد اللہؓ (یہی) کہتے رہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے وتر پڑھے۔

وتر کی قرأت:

۱۲۰۷۔ عن علي قال: كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن "قل هو الله أحد". [ترمذی]

ترجمہ: حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تین رکعت وتر پڑھتے جن میں نو سورتیں پڑھتے، ہر رکعت میں تین سورتیں پڑھتے، ان میں آخری سورت "قل هو الله أحد" ہوتی۔ (ترمذی)

وتر کے سلسلہ میں حضرت ابن عمرؓ کا عمل:

۱۲۰۸۔ وعن نافع قال: كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مغممة، فحسبى الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف فرأى أن عليه ليلاً فشفع بواحدة ثم صلى ركعتين ركعتين فلما حشى الصبح أوتر بواحدة. [مالك]

ترجمہ: نافعؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرؓ کے ہمراہ تھا اور آسمان ابر آلود تھا آپؓ کو صبح ہونے کا اندیشہ ہوا، چنانچہ آپؓ نے ایک رکعت وتر پڑھی، پھر بادل ہٹ گیا تو آپؓ نے دیکھا کہ رات (ابھی) باقی ہے، چنانچہ ایک رکعت کے ساتھ اس کو دو گانہ بنا دیا، پھر دو رکعت پڑھتے رہے، پھر صبح ہوئے اور ایک (رکعت) وتر پڑھ لی۔ (مالک)

۱۲۰۹۔ وعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي جالساً، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءة يه قدر ما يكوئ ثلاثين أو أربعين آية قام وقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور قرأت بھی بیٹھ کر کرتے اور جب تیس یا چالیس آیتوں کے بقدر قراءت رہ جاتی تو کھڑے ہو کر قرأت کرتے، پھر رکوع فرماتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا کرتے۔ (مسلم)

وتر کے بعد کی دو رکعتیں اور ان کی فضیلت:

۱۲۱۰۔ وعن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الوتر ركعتين. [رواه الترمذی] وزاد ابن ماجه: "خفيفتين وهو جالس".

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ وتر کے بعد دو رکعت (نفل) پڑھتے۔ (ترمذی) اور ابن ماجہ نے یہ اضافہ کیا ہے دو ہلکی رکعتیں بیٹھ کر (پڑھتے)۔

۱۲۱۱۔ عن عائشةؓ قالت: كان رسول الله ﷺ يُوترُ بواحدةٍ ثم يركعُ ركعتين يقرأُ فيهما وهو جالسٌ فاذا أرادَ أن يركعَ قامَ فركعَ. [ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک رکعت سے (باقی نماز کو) وتر بناتے، پھر دو رکعت پڑھتے جس میں قرأت کرتے اور آپ ﷺ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، پھر جب رکوع کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو کر رکوع فرماتے۔ (ابن ماجہ)

وتر کے بعد، سونے سے پہلے نفل:

۱۲۱۲۔ وعن ثوبانٍ عن النبي ﷺ قال: إن هذا السَّهرَ جُهدٌ وثِقْلٌ فإذا أوترَ أحدُكم فليركعُ ركعتين فإن قامَ مِنَ اللَّيْلِ وَالْأَمْسِ كَانَتْ لَهُ. [دارمی]

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ (رات کی) بیداری مشکل اور بھاری ہے، چنانچہ جب تم میں سے کوئی وتر پڑھے تو اسے چاہیے کہ دو رکعتیں پڑھے، پس اگر رات کو کھڑا ہوا تو (بہتر ہے) ورنہ یہ دونوں رکعتیں اس کے لیے کافی ہیں (یعنی تہجد کا ثواب اس کو مل جائے گا)۔ (ترمذی، دارمی)

وتر کے بعد کی دو نفلوں میں پڑھی جانے والی سورتیں:

۱۲۱۳۔ وعن أبي أمامةٍ أنَّ النبي ﷺ كان يصليهما بعدَ الوترِ وهو جالسٌ يقرأُ فيهما "إذا زلزلت" و"قل يا أيها الكفرون". ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ وتر کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھا کرتے جن میں "إذا زلزلت" اور "قل يا أيها الكفرون" پڑھتے۔ (احمد)

(بَابُ الْقُنُوتِ)

وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ

قنوت نازلہ:

۱۲۱۴۔ عن أبي هريرةٍ أنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا أرادَ أن يدعُوَ على أحدٍ أو يدعُوَ لأحدٍ قنَّتَ بعدَ الركوعِ فربما قال إذا قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمَدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ": "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَوَسْلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رِبْعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَيَّ مُضْرُوا جَعَلَهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ" يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَوَاتِهِ: "اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" الآية. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کے لیے بددعا کرنے یا دعا فرمانے کا ارادہ کرتے تو رکوع کے بعد قنوت

پڑھتے پس کبھی ”سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہنے کے بعد (اس طرح دعا کے کلمات) کہتے اے اللہ! ولید ابن ولید اور سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو (کافروں کے ظلم و ستم سے) نجات عطا فرما، اے اللہ! (قبیلہ) مضر پر سخت عذاب (نازل) فرما اور اس پکڑ و عذاب کو قحط (کا عذاب) بنا، جیسا کہ حضرت یوسفؑ (کے زمانے) کا قحط۔ اس کو بلند آواز کے ساتھ کہتے اور بعض نمازوں میں (قنوت کے یہ کلمات) کہتے اے اللہ! فلاں فلاں عرب قبائل پر لعنت فرما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ... الْآيَةُ (یعنی کافروں کے عذاب اور بددعا کے معاملہ میں آپ ﷺ کا کچھ دخل نہیں)۔ (متفق علیہ)

تشریح: قوله: اللّٰهُمَّ اِنجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ...: حضرت ”ولید بن ولید“ حضرت خالد بن ولیدؓ کے بھائی تھے۔ ”حضرت سلمہ بن ہشام“ ابو جہل کے سگے بھائی تھے اور ابتدا میں اسلام لے آئے تھے۔ ”عیاش بن ابی ربیعہ“ ابو جہل ملعون کے ماں شریک بھائی تھے۔ ابو جہل اور دیگر کفار مکہ اسلام لانے کے پاداش میں ان حضرات پر ناقابل بیان مصائب ڈھاتے۔ یہاں ان اصحابِ عزیمت کی رہائی کی دعا آنحضرت ﷺ اپنی مقدس و مستجاب زبان مبارک سے فرما رہے ہیں اور مضر (یعنی قریش) اور دوسرے ظالم قبائل کے لیے آپ قحط کی بددعا فرما رہے ہیں، چنانچہ سات ہجری میں قبائل مکہ ایسے قحط میں مبتلا ہوئے کہ مردار کی ہڈیاں تک انہیں کھانی پڑیں۔ (مظاہر حق)

قنوت کے حوالے سے چار اختلافی مسائل:

قوله: قنّت بعد الرکوع...: اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا۔ یہاں چار اختلافی مسائل ذکر کیے جاتے ہیں:

(۱) دعائے قنوت وتر میں رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟

(۲) وتر میں سال بھر قنوت پڑھی جائے یا صرف رمضان کے نصفِ آخر میں؟

(۳) صلاۃ فجر میں قنوت ہمیشہ پڑھی جائے یا نہیں؟

(۴) کونسی دعائے قنوت پڑھنا افضل ہے؟

ان مسائل کی مدلل تفصیل درج ذیل ہے:

مسئلہ (۱): دعائے قنوت وتر میں کب پڑھی جائے؟

اس بارے میں امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا موقف یہ ہے کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے۔ مذکورہ حدیث اور اس کے

علاوہ وہ تمام روایات ان حضرات کی دلیل ہے جن میں رکوع کے بعد قنوت کا ذکر ہے، مثلاً: حدیث علیؓ: ”قال: علّمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود.“ [ترجمہ] ”رسول اللہ ﷺ نے مجھے وتر میں رکوع کے بعد، سجدہ سے پہلے قنوت پڑھنے کے لیے کچھ کلمات سکھائے۔“

جبکہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور متعدد صحابہ کرام کا موقف یہ ہے کہ دعائے قنوت وتر میں رکوع سے پہلے پڑھی جائے۔ یہ حضرات

متعدد احادیث سے استدلال کرتے ہیں مثلاً:

(۱) "عن ابي بن كعبٍ ان رسول الله ﷺ كان يوتر، فيقنُ قبل الركوع." (ابن ماجه) یعنی "آپ ﷺ وتر میں قنوت رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔"

(۲) ایسے ہی "عن ابن عمر ان النبي ﷺ كان يوتر بثلاث يجعل القنوت قبل الركوع." (طبرانی)

(۳) عن ابن مسعود ان أصحاب النبي ﷺ كانوا يقننون في الوتر قبل الركوع. (ابن ابی شیبہ) یعنی "نبی پاک ﷺ کے صحابہ وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھے۔" ان حضرات کی طرف سے امام شافعی اور امام احمد کی مستدل روایات کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ تمام روایات و آثار جن میں رکوع کے بعد قنوت کا ذکر ہے، وہ قنوت نازلہ پر محمول ہیں جس کے ہم بھی قائل ہیں، جیسا کہ اسی فصل میں روایت ہے "عن العاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة كان قبل الركوع أو بعده قال: قبله إنما قننت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهراً إنه كان بعث أناساً يقال لهم القراء... (متفق علیہ) یعنی "حضرت انسؓ سے قنوت کے بارے میں پوچھا گیا کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے۔ باقی رسول اللہ ﷺ نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد جو قنوت پڑھی وہ اصل میں ان لوگوں کے لیے بددعا تھی جنہوں نے آپ ﷺ کے ستر قرآن صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا تھا۔"

مسئلہ (۲): دعائے قنوت سال بھر پڑھی جائے گی؟

چنانچہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک وتر میں دعائے قنوت سال بھر پڑھی جائے گی۔ ان حضرات کا استدلال ان تمام احادیث سے ہے جن میں وتر میں قنوت پڑھنے کا ذکر ہے، مثلاً: فصل ثانی میں مروی حضرت علیؓ کی حدیث: "علمنی رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر...." چونکہ ایسی تمام روایات مطلق ہیں اور مطلق سے فردِ کامل مراد لیا جاتا ہے جو یہاں "سال بھر قنوت پڑھنا" ہے، لہذا ان احادیث کی بنا پر کہا جائے گا کہ وتر میں قنوت سال بھر پڑھی جائے گی۔

جبکہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک صرف رمضان کے نصفِ آخر میں وتر میں قنوت پڑھی جائے گی؛ ان حضرات کا استدلال حضرت عمروؓ کے آثار ہیں مثلاً یہاں مشکوٰۃ میں منقول ہے "عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة من رمضان ولا يقنن بهم إلا في النصف الثاني." (ابوداؤد) ترجمہ: "حضرت عمرؓ نے ابی بن کعب کو تراویح پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا، وہ رمضان کے نصفِ آخر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔"

امام صاحبؒ کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، لہذا الاثر استدلال نہیں، کیونکہ حسنؓ نے حضرت عمرؓ کے زمانہ کو نہیں پایا۔

مسئلہ (۳): فجر میں قنوت پڑھنے کا حکم:

امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت ہمیشہ پڑھی جائے کہ یہ مسنون و مستحب ہے۔ ان حضرات کا استدلال ان تمام روایات سے ہے جن میں قنوت فی صلاة الفجر کا ذکر ہے، نیز حضرت انسؓ کی یہ حدیث بھی ان حضرات کی دلیل ہے: "قال: ما زال رسول الله ﷺ يقنن في الفجر حتى فارق الدنيا" (دارقطنی، طحاوی) ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں: "آپ ﷺ دنیا سے پردہ

فرمانے تک فجر میں قنوت پڑھتے رہیں۔“

جبکہ امام ابوحنیفہؒ، امام احمدؒ اور صحابہ کرام و تابعین عظام کی ایک بڑی جماعت اس کے قائل ہوئے ہیں کہ صلاۃ فجر میں قنوت پڑھنا نہ سنت ہے اور نہ مستحب۔ ان حضرات کا استدلال فصل ثانی میں مروی ابومالک اشجعیؒ کی اس روایت سے ہے: ”قال: قلت لأبي: إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة نحواً من خمس سنين أكانوا يقننون؟ قال: أي بني امحدث.“ (ترمذی) [ترجمہ] ”ابومالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی (رضی اللہ عنہم) کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں کیا یہ حضرات (فجر میں) ہمیشہ قنوت پڑھا کرتے تھے؟ تو والد نے کہا کہ بیٹا! یہ (فجر میں) ہمیشہ قنوت پڑھنا) توجہ دعت ہے۔“

ان حضرات کی جانب سے امام شافعیؒ کی متدل روایات کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قنوت فی الفجر کی تمام روایات ”قنوت نازلہ“ پڑھنے پر محمول ہے جو اجتماعی آفت و مصیبت کے وقت فجر میں رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کے احناف بھی قائل ہیں، امام شافعیؒ کی متدل ”حدیث انس“ کے کئی جواب دیے جاتے ہیں:

(۱) اس میں قنوت سے مراد طولی قیام ہے۔

(۲) اس روایت میں ”عیسیٰ بن عیسیٰ“ ایک راوی ضعیف ہے، لہذا یہ روایت صحیح روایات کے مقابلے میں حجت نہیں۔

(۳) اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ آخر عمر تک ”قنوت نازلہ“ کو مصائب کے اوقات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس پر قرینہ اسی فصل میں ”عاصم الاحول“ کی سند سے مروی ”حدیث انس“ ہے۔ نیز امام ترمذیؒ نے اس مسئلہ میں احناف کے مسلک کو اکثر اہل علم کا مذہب قرار دیا ہے جبکہ شافعی مسلک کو بعض اہل علم کا مذہب کہا ہے۔

مسئلہ (۴): کون سی دعائے قنوت افضل ہے؟

امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک ”سورۃ الحفد“ اور ”سورۃ الخلع“ یعنی ”اللهم إنا نستعينك ونستغفرُك ونؤمن بك... الخ“ پڑھنا افضل ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) عن خالد بن عمران أن جبرئيل علمه ﷺ اللهم إنا نستعينك... (مرا سیل ابوداؤد، طبرانی) یعنی خود جبرئیل نے حضور ﷺ کو ”اللهم إنا نستعينك...“ کی تعلیم دی۔

(۲) عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يقنن بالسورتين ”اللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد“ (طحاوی، ابن ابی شیبہ) یعنی حضرت عمرؓ ان دو سورتوں ”اللهم إنا نستعينك“ اور ”اللهم إياك نعبد“ کو قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ علامہ سیوطیؒ کی تحقیق کے مطابق یہ دونوں قرآن کی منسوخ التلاوت سورتیں ہیں۔ نیز حضرت علیؓ، ابن مسعودؓ اور حضرت انسؓ کے آثار سے بھی اس دعا کا وتر میں پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔

جبکہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ”اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت... الخ“ پڑھنا اولیٰ ہے۔ ان

حضرات کی دلیل [باب الوتر] کے فصل ثانی میں مروی حسن بن علیؑ کی یہ حدیث ہے: قال: علمنی رسول اللہ ﷺ کلمات أقولهن فی قنوت الوتر: "اللهم اهدنی فیمن هدیت و عافنی فیمن عافیت... الخ" (ترمذی و ابوداؤد) ترجمہ: حضرت حسن بن علیؑ کہتے ہیں کہ "رسول اللہ ﷺ نے مجھے قنوت وتر کے لیے "مذکورہ دعا" کی تعلیم دیں۔" (نجات، المسائل والدلائل)

"پیر معونہ" کا اندوہناک واقعہ:

۱۲۱۵۔ وعن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلوة، كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله إنما كنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهراً، أنه كان بعث أناساً يقال لهم "القرآء" سبعون رجلاً فأصيبوا فقتل رسول الله ﷺ بعد الركوع شهراً يدعو عليهم. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عاصم احولؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے نماز میں قنوت کے متعلق پوچھا کہ وہ رکوع سے پہلے ہے یا بعد؟ آپؓ نے فرمایا کہ (قنوت) رکوع سے پہلے ہے، (البتہ) ایک مہینہ تک آپ ﷺ نے رکوع کے بعد (بھی) قنوت پڑھی جس کا سبب یہ ہوا کہ آپ ﷺ نے چند لوگوں (صحابہ) کو جنہیں "قرآء" کہا جاتا تھا (کافر قبائل کی تبلیغ کے لیے) بھیجا، یہ ستر آدمی تھے اور یہ سب (دھوکہ سے) شہید کیے گئے تو آپ ﷺ نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی (جس میں) ان (قاتل قبائل) کے لیے بددعا کرتے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: إنه كان بعث أناساً يقال لهم: القرآء... یہ صحابہ اصحاب صفہ کی مقدس جماعت کے رکن رکین تھے۔ چونکہ یہ حضرات قرآن پڑھتے پڑھاتے، اس وجہ سے ان کو "قرآء" کہا جاتا۔ کچھ کافران حضرات کونبی پاک ﷺ کی اجازت سے اپنے قبائل میں تبلیغ کی غرض سے لے کر گئے جو درحقیقت ایک دھوکہ تھا، جب یہ حضرات پیر معونہ (مکہ اور عسفان کے درمیان ایک کنواں) پہنچے تو قبیلہ "رعل، ذکوان اور قارہ" نے ان حضرات کو گھیرے میں لے کر چن چن کر شہید کیا۔ ایک صحابی "حضرت کعب بن زید" جو زخمی ہو گئے تھے اور کسی طرح آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے آپ ﷺ کو اس روح فرسا واقعہ کی خبر دی، جس سے آپ ﷺ کو کافی صدمہ ہوا، یہاں تک کہ مسلسل ایک مہینہ تک ان قاتل قبائل کے لیے (قنوت نازلہ پڑھ کر) بددعا کی۔ یہ واقعہ چارہجری میں پیش آیا۔

”الفصل الثانی“

۱۲۱۶۔ عن ابن عباس قال: قنت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء و صلاة الصبح اذا قال:

سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعوا على أحياء من بنى سليم: علي رعل و ذكوان و عصبية، و يومئذ من خلفه. ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلسل ایک مہینہ تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت (نازلہ) پڑھی، جب [سمع الله لمن حمده] کہتے تو بنو سلیم کے چند قبیلوں "رعل، ذکوان اور عصبیہ" کے لیے بددعا فرماتے اور جو لوگ آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ آمین کہتے۔ (ابوداؤد)

۱۲۱۷۔ وعن أنس أن النبي ﷺ قنت شهراً ثم تركه. [أبوداؤد، نسائی]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ایک ماہ تک قنوت (نازلہ) پڑھی پھر ترک کر دی۔ (ابوداؤد، نسائی)

۱۲۱۸۔ وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت! إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة نحواً من خمس سنين أكانوا يفتنون؟ قال: إي بني! مُحدَث. [ترمذی، نسائی]

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر، عمر اور عثمان کے پیچھے اور یہاں کوفہ میں علی کے پیچھے تقریباً پانچ برس تک نماز پڑھی ہے، کیا یہ حضرات (فرض نمازوں میں مستقلاً) قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے! یہ (مستقلاً فرض نمازوں میں قنوت پڑھنا) تو بدعت ہے۔ (ترمذی، نسائی)

”الفصل الثالث“

۱۲۱۹۔ عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم الا في النصف الباقي فاذا كانت العشر الاواخر يتخلف فصلي في بيته فكانوا يقولون: أبق أبي. [ابوداؤد] وسئل أنس بن مالك عن عن القنوت، فقال: قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع. وفي رواية: ”قبل الركوع وبعده“. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے لوگوں کو (رمضان میں تراویح کے لیے) حضرت ابی بن کعب پر جمع کیا (یعنی ان کو امام بنایا) وہ بیس راتوں تک لوگوں کو صلاۃ تراویح پڑھاتے اور قنوت صرف آخری نصف (رمضان) میں پڑھتے جب آخری دس دن ہوتے تو حضرت ابی بن کعب (مسجد آنے سے) پیچھے رہتے اور گھر پر نماز پڑھتے (یہ دیکھ کر) لوگ کہتے کہ ابی بھاگ گئے۔ (ابوداؤد) اور حضرت انس بن مالک سے قنوت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے رکوع کے بعد (ایک ماہ تک) قنوت (نازلہ) پڑھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رکوع سے پہلے (قنوت وتر) پڑھی اور اس کے بعد بھی (قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی)۔

(باب قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ)

{اس باب میں تراویح سے متعلق احادیث ذکر کی جائیں گی}

تراویح کی وجہ تسمیہ، حکم اور تعداد رکعات:

تراویح، ترویج کی جمع ہے جس کے معنی استراحت کے ہیں، چونکہ تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد اسی کے بقدر استراحت ہوتی ہے، اس لیے اس نماز کو تراویح کہا گیا۔ تراویح باتفاق جمہور علماء و فقہاء ”سنت مؤکدہ“ ہے، نیز ”بیس رکعت“ ہیں۔ البتہ امام مالک کا ایک قول ”چھتیس رکعت“ کا ہے۔ اس قول کی بنا تعامل اہل مدینہ پر ہے یعنی اہل مدینہ چھتیس رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ جس کی وجہ یہ بنی تھی کہ اہل مکہ ہر چار رکعت کے بعد طواف کرتے اور دو گانہ طواف بھی اداء کرتے، ان کے مقابلہ میں اہل مدینہ نے چار رکعت تراویح کے بعد انفرادی طور پر چار نفل پڑھنے کا اضافہ کیا، یہ نفل چونکہ آخری ترویج کے بعد یہ لوگ نہیں پڑھا کرتے تھے اس وجہ سے رکعات کی کل تعداد چھتیس ہوئی، اگرچہ اس میں تراویح بیس ہی رکعت ہیں۔ واضح رہے کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک بیس رکعت تراویح سے کم کا کوئی بھی قائل

نہیں، سوائے غیر مقلدین کے جو کہتے ہیں کہ تراویح ”آٹھ رکعت“ ہیں۔

تراویح بیس رکعت یا آٹھ.....؟:

بیس رکعت کی تحدید میں اگرچہ مرفوع روایات موجود نہیں، لیکن حضرات خلفائے راشدین اور بے شمار صحابہ و تابعین [رضوان اللہ علیہم اجمعین] کے آثار اس پر دال اور شاہد ہیں کہ وہ تراویح کو ”بیس رکعت“ سمجھتے اور پڑھتے رہیں۔ چنانچہ ”سنن بیہقی“ اور ”آثار السنن“ میں اس نوع کے متعدد آثار منقول ہیں۔ بنا بریں حضرات ائمہ مجتہدین نے بیس رکعت تراویح کو ”اجماعی مسئلہ“ قرار دیا ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرامؓ بیس رکعت تراویح پر عامل تھے اور نصوص و احادیث سے خلفائے راشدین کا واجب الاتباع ہونا معلوم ہوتا ہے، مثلاً: ”علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدين المہدیین، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔“ (ترمذی) [ترجمہ] ”میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو“۔ لہذا جو عمل خلفائے راشدین سے ثابت ہوگا وہ عمل حکماً نبی پاک ﷺ کے قول یا عمل سے ثابت سمجھا جائے گا کہ بیس رکعت تراویح کے سلسلہ میں ان حضرات کے پاس حضور ﷺ کے قول یا فعل میں سے کوئی اصل ضرور تھی۔

اس کے علاوہ محدثین کا یہ اصول ہے کہ ”غیر مدرک بالعقل“ مسائل میں حضرات صحابہ کرامؓ کے موقوف آثار، احادیث مرفوعہ کے درجہ میں شمار کیے جاتے ہیں، چنانچہ تراویح کا بیس رکعت ہونا اور مجموعی طور پر صحابہ کا اس پر عمل پیرا ہونا ”غیر مدرک بالقیاس“ ہے، اس میں عقل و قیاس کو کوئی دخل ہی نہیں، لہذا کہا جائے گا کہ اس کا بیس رکعت ہونا ضرور بالضرور نبی پاک ﷺ سے ثابت ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ سے جب تراویح کے بیس رکعت ہونے کے بارے میں حضرت عمرؓ کے قول و فعل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپؓ نے فرمایا: ”التراویح سنۃ مؤکدہ ولم یتخرجہ عمرؓ من تلقاء نفسه ولم یکن فیہ مبتدعاً ولم یأمر بہ إلا عن أصلٍ لیدیہ وعہد من رسول اللہ ﷺ.“ [ترجمہ] ”تراویح سنت مؤکدہ ہے حضرت عمرؓ نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد نہیں کیا اور نہ ہی وہ اس حوالے سے کسی بدعت کے مرتکب ہوئے ہیں، آپؓ کا اس کا حکم دینا ضرور کسی ایسے اصل کی بنا پر تھا جو نبی پاک ﷺ سے ثابت تھا۔“

صحیح روایات سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ رمضان میں نفل نمازوں میں اضافہ کر دیتے جبکہ تراویح کے بیس رکعت ہونے کے متعلق ”سنن بیہقی“ میں روایت ہے جو اگرچہ ضعیف ہے لیکن تعامل امت اور پوری امت کے تعلق بالقبول کی بنا پر لائق استدلال ہے: ”عن ابن عباسؓ أن النبی ﷺ كان یقوم فی رمضان بعشرین رکعة فی غیر جماعۃ و الوتر.“ [ترجمہ] ”نبی پاک ﷺ رمضان میں بغیر جماعت کے بیس رکعت تراویح مع وتر کے پڑھا کرتے تھے۔“ آپ ﷺ سے صرف تین مرتبہ تراویح باجماعت پڑھنا ثابت ہے۔ تراویح باجماعت مستقل پڑھانے میں چونکہ فرضیت کا خدشہ تھا اس لیے مستقل نہیں پڑھائی۔

آٹھ رکعت تراویح کے دلائل اور اس کے جوابات:

غیر مقلدین جو تراویح کو آٹھ رکعت میں منحصر مانتے ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی قوی اور صحیح دلیل نہیں، وہ اپنے زعم میں جن

احادیث سے استدلال کرتے ہیں وہ جمہور ائمہ کی طرف سے دیے گئے اجوبہ سمیت ذکر کیے جاتے ہیں:

دلیل (۱): عن عائشة ما كان رسول الله ﷺ يربد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة. (متفق عليه) یعنی ”نبی پاک ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ صلاۃ اللیل نہ پڑھتے تھے۔“

جمہور ائمہ کی جانب سے اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں تہجد کی نماز کا ذکر ہے نہ کہ تراویح کا اور اس پر قرینہ ”فی رمضان ولا فی غیرہ“ کے الفاظ ہیں۔

دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ آٹھ رکعت میں انحصار کا دعویٰ حضرت عائشہؓ ہی کی اس حدیث سے باطل ہو جاتا ہے: ”کان رسول اللہ ﷺ یصلی باللیل ثلاث عشر رکعة.“ ترجمہ: ”نبی پاک ﷺ تیرہ رکعت صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے۔“

دلیل (۲): عن جابر قال: صلی بنا رسول اللہ ﷺ فی رمضان لیلۃ ثمانی رکعاتٍ والوتر.... (قیام اللیل للامام مروزی) [ترجمہ]: ”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں رمضان میں ایک رات آٹھ رکعت اور وتر پڑھائے۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دو راوی ”محمد بن حمید الرازی“ اور ”عیسیٰ بن جاریہ“ ضعیف ہیں، لہذا یہ روایت قابل استدلال نہیں رہے گی۔ (میزان الاعتدال وغیرہ)

دلیل (۳): فصل ثالث میں مروی حدیث سائب بن یزید: ”قال: أمر عمر بن کعب و نعیماً الداری أن یقوما للناس فی رمضان بإحدى عشرة رکعة.“ (الموطأ) ترجمہ: ”حضرت عمرؓ نے حضرت ابی اور حضرت تمیمؓ کو اس بات کا حکم فرمایا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھائیں۔“

جمہور کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایت کئی وجوہ سے قابل استدلال نہیں: ایک تو یہ کہ یہ روایت ”مضطرب الہتم“ ہے، چنانچہ اسی سائب بن یزید سے مروی ہے کہ ”کننا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب بعشرين رکعة والوتر.“ (بیہقی) ترجمہ: ”ہم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بیس رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔“ دوم، اضطراب کے ساتھ ساتھ ان دوسری صحیح روایات کے خلاف ہے جن میں حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں بیس رکعت تراویح کا پڑھا جانا اور حضرت عمرؓ کا لوگوں کو اس کا حکم فرمانا مذکور ہے۔ سوم یہ روایت موطا کی ہے اور خود امام مالکؒ کے نزدیک اس پر عمل نہیں ہے۔ (نجات، مرآة)

دو الفصل الاول

تراویح باجماعت کا ثبوت:

۱۲۲۰۔ عن زید بن ثابت أن النبی ﷺ اتخذ حجرة فی المسجد من حصیر، فصلی فیها لیلالی حتی اجتمع علیہ ناس ثم فقلوا صوتہ لیلۃ وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم یتنخخ لیکخرج الیهم، فقال: ما زال بکم الذی رأیت من صنعکم حتی خشیت أن یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم بہ فصلوا آیتها الناس فی بیوتکم، فإن أفضل صلوة المرء فی بیتہ الا الصلوة المكتوبة. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے مسجد میں بوریا سے ایک حجرہ (خیمہ) بنایا، اُس میں کئی راتوں تک

نماز (تراویح) پڑھی یہاں تک کہ لوگ آپ ﷺ (کی اقتدا میں تراویح پڑھنے) پر جمع ہونے لگے، پھر ایک رات آپ ﷺ کی (قرأت کی) آواز انہوں نے نہ پائی تو خیال کیا کہ آپ سو گئے ہیں، چنانچہ بعض حضرات نے کھنکارنا شروع کیا تا کہ آپ (باہر) اُن کے پاس تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے (حجرہ سے نکل کر یا اندر ہی سے) فرمایا کہ میں نے مسلسل تمہارا عمل (تراویح باجماعت پڑھنے کے حوالے سے) دیکھا حتیٰ کہ مجھے ماندیشہ ہوا کہ (کہیں) تم پر فرض نہ ہو جائے اور اگر تم پر (تراویح باجماعت) فرض ہو جائے تو تم اس کو ادا نہیں کر سکتے، لہذا اے لوگو! (یہ نماز) اپنے گھروں میں پڑھو کیونکہ فرض نماز کے ماسوا آدمی کی سب سے افضل نماز اُس کے گھر کی (نماز) ہے۔

تشریح: قولہ: خَشِیْتُ اَنْ یُّکْتَبَ عَلَیْکُمْ ..... آپ ﷺ نے کئی راتوں تک لوگوں کو مسجد میں اعتکاف کی غرض سے بنائے ہوئے چبوترے کے پیچھے سے تراویح کی جماعت پڑھائی اور پھر اس غرض سے پڑھانا چھوڑ دی کہ کہیں تراویح باجماعت امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے۔

تراویح گھر میں پڑھنی افضل ہے یا مسجد میں؟

قولہ: فَصَلُّوا اَیُّهَا النَّاسُ فِی بَیوتِکُمْ ..... اس میں آپ ﷺ کا لوگوں کو گھروں میں تراویح پڑھنے کا حکم مذکور ہے۔ یہاں اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ تراویح مسجد میں باجماعت پڑھنا افضل ہے یا گھر میں انفرادی طور پر پڑھنا افضل ہے؟ چنانچہ امام مالک اور امام ابو یوسف اس کے قائل ہوئے ہیں کہ تراویح گھر میں منفرداً پڑھنا افضل ہے۔ ان حضرات کی دلیل مذکورہ حدیث ہے۔

جبکہ جمہور فقہاء وائمہ ثلاثہ اور بعض مالکیہ کے ہاں مسجد میں تراویح باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ ان حضرات کا استدلال حضرت عمرؓ کے قول و عمل اور دیگر صحابہ کرامؓ کے عمل سے ہے، نیز خلافتِ فاروقی سے لے کر آج تک اس پر امت کا تعامل بھی ہے۔ جمہور حضرات کی جانب سے مذکورہ حدیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے بنفسِ نفیس چند دن تراویح باجماعت پڑھائی اور پھر اس خوف سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے اس کو ترک کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل منشا تو جماعت کے ساتھ پڑھنا تھا، لیکن فرض ہونے کے اندیشہ سے اس کو ترک کر دیا گیا تھا۔ اس کی تائید ”بیہقی“ میں مروی ”ثعلبہ بن مالک“ کی روایت سے ہوتی ہے جس میں وارد ہے کہ آپ ﷺ نے تراویح باجماعت پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ”قد أحسنوا وأصابوا“ یعنی ”ان لوگوں کا تراویح باجماعت پڑھنا درست بلکہ مستحسن ہے۔“ گویا تراویح کی جماعت آپ ﷺ کے قول اور فعل دونوں سے ثابت اور مؤید ہے اور اسی پر امت کا عمل بھی ہے۔ (تفہات)

تراویح کی ترغیب:

۱۲۲۱۔ عن أبی ہریرۃؓ قال: کان رسولُ اللہ ﷺ یُرَغَّبُ فِی قِیَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَأْمُرَهُمْ فِیهِ بِعَزِیمَةٍ فِیَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِیْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللہ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَیْ ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَیْ ذَلِكَ فِی خِلَافَةِ

أبِی بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَیْ ذَلِكَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قیامِ رمضان (یعنی تراویح) کی ترغیب دیا کرتے تھے بغیر اس کے کہ صحابہ کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم کریں، چنانچہ فرماتے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کے حصول کے جذبہ سے قیامِ رمضان کرے تو اس کے اگلے گناہ (سب) معاف

کردیے جاتے ہیں۔ (اس کے بعد) نبی پاک ﷺ وفات پا گئے اور (تراویح کا) معاملہ ایسا ہی رہا (یعنی بغیر جماعت کے تراویح پڑھی جاتی تھی) پھر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں بھی معاملہ یہی رہا اور حضرت عمرؓ کی خلافت کی ابتدا میں (بھی) معاملہ یہی رہا۔ (مسلم)

نوافل گھر کی نماز ہے:

۱۲۲۲۔ وعن جابرٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: إذا قضى أحدُكم الصلوةَ في مسجدِهِ فليجعلْ لبيتهِ نصيبًا من صلواتِهِ فإنَّ اللهَ جاعلٌ في بيتهِ من صلواتِهِ خيرًا. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں (فرض) نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے مقرر کر لے کیونکہ اُس کی نماز پڑھنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ اُس کے گھر میں بھلائی پیدا فرمائیں گے۔

”الفصل الثانی“

۱۲۲۳۔ عن أبي ذرٍّ قال: صُمنّا مع رسولِ اللهِ ﷺ فلم يُقْمُ بنا شيئاً من الشهرِ حتى بقيَ سبعٌ فقامَ بنا حتى ذهبَ ثلثُ الليلِ فلما كانتِ السادسةُ لم يُقْمُ بنا فلما كانتِ الخامسةُ قامَ بنا حتى ذهبَ شطرُ الليلِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ! لو نفلتُنّا قيامَ هذهِ الليلةِ، فقال: إنَّ الرجلَ إذا صلّى مع الإمامِ حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ فلما كانتِ الرابعةُ لم يُقْمُ بنا حتى بقيَ ثلثُ الليلِ، فلما كانتِ الثالثةُ جمعَ أهلَهُ ونساءَهُ والنَّاسَ فقامَ بنا حتى خَشِينا أنْ يفوتنا الفلاحُ، قلتُ: وما الفلاحُ؟ قال: السُّحورُ ثم لم يُقْمُ بنا بقيّةَ الشهرِ. [أبو داؤد، ترمذی، نسائی، الترمذیلم يذكُر: ”ثم لم يُقْمُ بنا بقيّةَ الشهرِ“.

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ (رمضان کے) روزے رکھیں۔ آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ (تراویح کا) (باجماعت) قیام نہ فرمایا، یہاں تک کہ سات دن باقی رہ گئے (یعنی تیسویں رمضان کی رات آئی) تو ہمارے ساتھ تہائی رات تک قیام فرمایا اور جب چھ راتیں رہ گئیں تو ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، پھر جب پانچ دن رہ گئے تو ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کاش آپ اس رات کا قیام ہمیں زیادہ کراتے۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ فارغ ہو جاتا ہے تو اُس کے لیے ساری رات کا قیام گنا جاتا ہے۔ اور جب چار دن رہ گئے تو ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا یہاں تک کہ تہائی رات رہ گئی (اور ہم انتظار کرتے رہیں) اور جب تین دن رہ گئے تو آپ ﷺ نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور (دوسرے) لوگوں کو جمع کیا اور ہمارے ساتھ (اتنا طویل) قیام کیا کہ ہمیں ”فلاح“ فوت ہونے کا اندیشہ ہونے لگا۔ (راوی کہتا ہے کہ) میں نے پوچھا یہ ”فلاح“ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ”سحری“۔ پھر آپ ﷺ نے باقی مہینہ ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ البتہ ترمذی نے ”ثم لم يُقْمُ بنا بقيّةَ الشهرِ“ کے الفاظ روایت نہیں کیے ہیں)

پندرہ شعبان کی رات کی فضیلت:

۱۲۲۴۔ وعن عائشةٍ قالت: فقدتُ رسولَ اللهِ ﷺ ليلةً فإذا هو بالبقيعِ، فقال: أكنتِ تخافينَ أنْ يحيِفَ اللهُ عليكِ ورسولَهُ، قالتُ: يا رسولَ اللهِ! إنِّي ظننتُ أنَّك أتيتَ بعضَ نساءِكَ، فقال: إنَّ اللهَ تعالى ينزِلُ ليلةَ النصفِ من شعبانَ إلى السماءِ

الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعير غنم كلب. [ترمذی وابن ماجه] وزاد رزين: "ممن استحق النار" وقال الترمذی: سمعت محمداً [يعني البخاري] يضعف هذا الحديث.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو (بستر پر) نہ پایا، ناگہاں (کیا دیکھتی ہوں کہ) آپ ﷺ (مدینہ کے قبرستان) بقیع میں ہیں (مجھے وہاں دیکھ کر) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تجھے اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی (اور) بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان (پندرہویں) کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ (لوگوں کو) بخشتے ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور رزین نے یہ اضافہ نقل کیا ہے "وہ لوگ جو دوزخ کے مستحق ہوں"۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد یعنی امام بخاری کو اس حدیث کی تضعیف کرتے ہوئے سنا۔

نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے:

۱۲۲۵۔ وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: صلوة المرء في بيته أفضل من صلواته في مسجد إلا المكتوبة. ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کا گھر میں نماز (نفل وغیرہ) پڑھنا "میری اس مسجد" میں نماز پڑھنے سے افضل ہے علاوہ فرض نماز کے (کہ وہ مسجد میں افضل ہے)۔ (ابوداؤد، ترمذی)

”الفصل الثالث“

باقاعدہ تراویح کی جماعت شروع ہونے کا قصہ:

۱۲۲۶۔ عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة إلى المسجد فإذا الناس فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلون الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلواته الرهط، فقال عمر: اني لو جمعت هؤلاء على قاري واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت مع ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. [بخاری]

ترجمہ: عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں (رمضان کی) ایک رات حضرت عمر بن خطابؓ کے ہمراہ مسجد کی طرف نکلا، ناگہاں کیا دیکھا کہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، چنانچہ کوئی آدمی تنہا نماز (نفل و تراویح) پڑھ رہا تھا اور کوئی آدمی (اس طرح) نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی اقتداء میں کچھ لوگ نماز (تراویح) پڑھ رہے تھے۔ (یہ دیکھ کر) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر میں ان سب لوگوں کو ایک (امام) پر جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، پھر اس کا پختہ ارادہ فرمایا اور لوگوں کو ابی بن کعبؓ پر جمع کیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر میں ایک رات آپؓ کے ہمراہ نکلا اور لوگ اپنے قاری (امام) کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے (یہ دیکھ کر) فرمایا کہ "یہ اچھی بدعت ہے" اور جس نماز سے تم سورتے ہو وہ اس نماز سے جسے تم پڑھ رہے ہو افضل ہے۔ آپؓ کی مراد آخر شب (میں تراویح پڑھنا) تھی اور لوگ رات کے پہلے حصہ میں قیام کرتے۔

حضرت عمرؓ کا تراویح کی جماعت کو "بدعت" کہنا:

تشریح: قوله: والناسُ یصلونَ بِصلاةِ قارئهم قال عمرؓ: نعمتِ البدعةُ هذه....: اس حدیث میں تراویح کی جماعت کو رواج دینے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے باجماعت تراویح کا پابند کیا اور پھر آپؓ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں تو بے ساختہ آپؓ کے منہ سے یہ کلمات نکلے کہ "نعمتِ البدعةُ هذا" یعنی "یہ اچھی بدعت ہے"۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نئی چیز۔ یہاں تراویح کی جماعت پر بدعت کا اطلاق اسی لغوی معنی میں ہے؛ وہ اس طرح کہ عہد صدیقی میں تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی تو آپؓ نے عہد صدیقی کے اعتبار سے اس پر بدعت کا اطلاق کیا۔ یہاں بدعت سے اصطلاحی بدعت مراد نہ ہوگی، کیونکہ تراویح باجماعت کا سنت ہونا تو خود آنحضرت ﷺ کے فعل وقول سے ثابت ہے۔ (نجات)

آٹھ رکعت تراویح سے متعلق ایک معلول روایت:

۱۲۲۷۔ وعن السائب بن یزید قال: أمر عمرُ أبا بن كعبٍ وتميمًا الداری أن یقومًا للناسِ فی رمضانَ بإحدى عشرة ركعةً فكان القارئُ یقرأ بالمئين حتى کنا نعتمدُ علی العصا من طولِ القيامِ فما کنا ننصرفُ إلا فی فروعِ الفجرِ. [مالک]
ترجمہ: حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ابی بن کعبؓ اور تميم داریؓ کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھائیں چنانچہ امام "سو" سے زائد آیتوں والی سورتیں پڑھتا یہاں تک کہ ہم طویل قیام کی وجہ سے عصا کا سہارا لیا کرتے تھے، اور ہم (تراویح سے) فارغ نہ ہوتے مگر فجر کے قریب قریب۔ (مالک)
فائدہ: اس حدیث کے بارے میں باب کے شروع میں کلام ہو چکا ہے۔

۱۲۲۸۔ وعن الأعرج قال: ما أدرکنا الناسَ إلا وهم یلعنونَ الکفرةَ فی رمضانَ قال: وکان القارئُ یقرأ سورةَ البقرةَ فی ثمانی رکعاتٍ، واذاقامَ بها فی ثنتی عشرةَ رکعةً رأى الناسَ أنه قد خففَ. [مالک]
ترجمہ: اعرجؓ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں (صحابہ کرامؓ) کو (اس حال میں) پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت بھیجتے تھے اور قاری سورہ بقرہ کو آٹھ رکعت میں پڑھتا تھا اور جب (کبھی) بارہ رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتا تو لوگ سمجھتے کہ انہوں نے (نماز) ہلکی پڑھائی ہے۔ (مالک)
صحابہ ساری ساری رات تراویح میں گزارتے:

۱۲۲۹۔ وعن عبد اللہ بن أبی بکرٍ قال: سمعتُ أبا یقُول: کنا ننصرفُ فی رمضانَ من القيامِ فنستعجلُ الخدمَ بالطعامِ مخافةً فوتِ السحورِ. وفی أخری: "مخافةً الفجرِ". [مالک]
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابیؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم جب رمضان میں قیام (تراویح) سے فارغ ہوتے تو سحری فوت ہو جانے کے خوف سے خادموں کو جلد کھانا لانے کے لیے کہتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فجر ہو جانے کے خوف سے۔
نصف شعبان کی رات کی خصوصیات وفضائل:

۱۲۳۰۔ وعن عائشةؓ أن النبی ﷺ قال: هل تدربین ما فی هذه الليلة؟ [یعنی ليلة النصف من شعبان] قالت: ما فیها؟ یا رسول

اللہ! فقال: فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم، فقالت: يا رسول الله! ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى؟ فقال: ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى [ثلاثاً] قلت: ولأنت؟ يا رسول الله! فوضع يده على هامته فقال: ولأنا إلا أن يتغمدني الله برحمة [يقولها ثلاث مرات]. [بيهقي في الدعوات الكبير]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے (اُن سے) پوچھا کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ اس رات یعنی نصف شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہؓ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ! اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس رات میں بنی آدم کا ہر وہ بچہ لکھا جاتا ہے جس نے اس سال پیدا ہونا ہے اور اس سال مرنے والے بنی آدم بھی اس رات میں لکھے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے اعمال (اوپر) اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق (آسمان سے) اتارا جاتا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا کیا جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے؟ آنحضرت ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ (حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ) میں نے (پھر) پوچھا کہ یا رسول اللہ! اور آپ بھی (جنت میں رحمت خداوندی کے بغیر داخل نہیں ہو سکیں گے) حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھا اور تین بار فرمایا کہ اور میں بھی نہیں (داخل ہو سکتا) مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک دے (تو اللہ کے فضل و کرم اور رحمت واسعہ کے طفیل میں جنت میں داخل ہو سکوں گا)۔ (بیہقی فی الدعوات الكبير)

۱۲۳۱۔ وعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله ﷺ قال: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. [ابن ماجه] ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو في روايته: "الأثنين: مشاحن وقاتل النفس". ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو (اہل دنیا کی طرف) جھانکتا ہے (یعنی متوجہ ہوتا ہے) اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ (ابن ماجہ) اور امام احمد نے اس کو عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی سند سے روایت کیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ "کینہ رکھنے والے اور کسی (ناحق) جان کو قتل کرنے والے کے سوا" (سب کی مغفرت فرماتے ہیں)۔

۱۲۳۲۔ عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها الغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا حتى يطلع الفجر. [ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اُس رات نماز پڑھو اور اُس کے دن (پندرہ شعبان) کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے: خبردار! کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اُس کی مغفرت کر دوں، خبردار! کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اُس کو رزق دوں، خبردار! کوئی بتلائے مصیبت ہے کہ میں اس کو عافیت سے نوازاؤں، خبردار! کوئی ایسا (ایسا) ہے، خبردار! کوئی ایسا (ایسا) ہے، (رحمت خداوندی کا یہ عالم ساری رات رہتا ہے) یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ (ابن ماجہ)

(بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى)

{یہاں چاشت کی نماز کے متعلق احادیث ذکر کی جائیں گی}

”الفصل الاول“

صلاة چاشت:

۱۲۳۳۔ عن أم هانئ قالت: إن النبي ﷺ دخل بيته يوم فتح مكة فاعتسل وصلى ثمانى ركعات فلم أر صلوة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى: ”وذلك ضحى“ [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ام ہانیؓ (حضرت علیؓ کی بہن، فاختہ) فرماتی ہیں کہ نبی پاک ﷺ فتح مکہ کے دن ان کے گھر تشریف لائے اور غسل فرمایا اور آٹھ رکعت نماز پڑھی چنانچہ میں نے اس سے زیادہ ہلکی نماز (آپ ﷺ کی) نہیں دیکھی سوائے اس نماز کے کہ آپ ﷺ رکوع و سجود پورا پورا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپؐ فرماتی ہیں کہ یہ چاشت (کی نماز) تھی۔ (متفق علیہ)

۱۲۳۴۔ عن معاذة قالت: سألت عائشة كَمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ. ترجمہ: حضرت معاذہؓ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ نبی پاک ﷺ چاشت کی نماز کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ چار رکعات اور (اس سے) زیادہ بھی پڑھتے جس قدر اللہ کو منظور ہوتا۔ (مسلم)

۱۲۳۵۔ وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُحْزَىٰ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ (ہڈی) پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے، چنانچہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر الحمد لله کہنا صدقہ ہے اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ان سب سے دو رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جنہیں آدمی چاشت کے وقت پڑھ لے۔ (مسلم)

چاشت کی نماز کا افضل وقت:

۱۲۳۶۔ وعن زيد بن أرقم أنه رأى قوماً يصلون من الضحى، فقال: لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله ﷺ قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. [مسلم]

ترجمہ: حضرت زید بن ارقمؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ (چاشت کی) نماز اس وقت کے علاوہ (دوسرے وقت میں) پڑھنی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اوابین کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جس

وقت اونٹوں کے بچے کے پیر گرم ہونے لگے۔ (مسلم)
اؤابین، چاشت اور اشراق نصوص کی روشنی میں:

تشریح: قولہ: صلاة الأوابین حين ترمض الفصال:- [فصال] جمع ہے فصیل کی بمعنی اونٹنی کا بچہ۔ اس ارشاد نبوی کا مطلب یہ ہے کہ صلاة اؤابین یعنی چاشت کا افضل وقت وہ ہے جس میں اونٹیوں کے بچوں کے پیر گرمی سے جلنے لگے۔ مشہور یہ ہے کہ مغرب کے بعد والے نوافل کو "اؤابین" کہا جاتا ہے جبکہ اس حدیث میں چاشت کی نماز پر اؤابین کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ صلاة چاشت پر "اشراق" کا اطلاق بھی کیا گیا ہے۔ "مفسرین" کے بیان کے مطابق صلاة ضحیٰ یعنی چاشت کو "صلاة اشراق" کہا اس آیت سے ماخوذ ہے: "إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لِهَ أَوَابٍ." (سورة ص) ترجمہ: "ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو بوقتِ شام اور اشراق اُن کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرتے تھے"۔ بقول علامہ کشمیری "عند الفقهاء والمحدثين" بھی صلاة چاشت و اشراق ایک ہی ہے، چنانچہ اگر یہ نفل نماز وقتِ مکروہ یعنی طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جائے تو اس کو "اشراق" کہا جاتا ہے اور اگر دن چڑھے کچھ تاخیر سے پڑھی جائے تو اس کو "ضحیٰ" (چاشت) کہا جاتا ہے۔ اس کی تائید ابن عباسؓ کے اس اثر سے بھی ہوتی ہے: "صلاة الإشراق هي صلاة الضحى" یعنی "صلاة اشراق ہی صلاة چاشت ہے" نیز متعدد احادیث میں ایک کا دوسرے پر اطلاق کیا گیا ہے۔

فائدہ: صلاة چاشت کم سے کم دو رکعت ہیں اور زیادہ کے متعلق چار، آٹھ، بارہ یا حسبِ توفیق پڑھنے کے مختلف اقوال ہیں۔ (نجات)

دوم الفصل الثانی

شروعِ دن میں چار نفل پڑھنے کا فائدہ:

۱۲۳۷۔ عن أبي الدرداء وأبي ذرٍّ قالَا: قال رسولُ الله ﷺ عن الله تبارك وتعالى: إنَّه قال: يا ابنَ آدم! اركعْ لي أربعَ ركعاتٍ مِن أوَّلِ النَّهارِ أكفِكَ آخرةً. [ترمذی] ورواه أبو داؤد والدارمی عن نعيم بن همار وأحمد عنهم.

ترجمہ: حضرت ابو برداء اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تبارک وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابنِ آدم! میرے لیے دن کے شروع حصہ میں چار رکعت پڑھ، میں اس دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا۔ (ترمذی، ابو داؤد، دارمی، احمد)

تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ:

۱۲۳۸۔ وعن بُريدة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: في الإنسانِ ثلاثُ مائةٍ وستونَ مَفْصِلًا فعليه أن يتصدَّقَ عن كلِّ مَفْصِلٍ منه بصدقةٍ، قالوا: ومن يطيقُ ذلك؟ يا نبيُّ الله! قال: النُّخاعةُ في المسجدِ تدفنها والنَّشِيُّ تُنحِّيه عن الطريقِ، فإن لم تجدْ فركعتا الضُّحى تُجزئُكَ. [أبو داؤد]

ترجمہ: بريدةؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان میں تین سو ساٹھ جوڑے ہیں، اُس پر لازم ہے کہ ہر جوڑے کے بدلے صدقہ دے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں پڑے ہوئے تھوک کو دفن کرنا

(صدقہ ہے) اور راستے سے (تکلیف دینے والی) چیز کو ہٹانا (بھی صدقہ ہے) اگر یہ نہ پاؤ تو چاشت کی دو رکعتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔
چاشت کے بارہ رکعت کی فضیلت:

۱۲۳۹۔ وعن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتِي عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ.
ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو چاشت کے وقت بارہ رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بناتا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، وقال الترمذی هذا حديث غريب لانعرفه الا من هذا الوجه)

دو رکعت چاشت کی فضیلت:

۱۲۴۰۔ وعن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهِ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رُكْعَتِي الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبْدِ الْبَحْرِ. [أبو داؤد]
ترجمہ: حضرت معاذ بن انس جہنیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا ہے یہاں تک کہ چاشت کی دو رکعتیں پڑھ لے (اور اس وقت تک) بھلائی کے سوا کوئی بات نہ کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ (ابوداؤد)

دو فصل الثالث

چاشت پر مداومت کی فضیلت:

۱۲۴۱۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ حَافِظَ عَلَيَّ شَفَعَةَ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبْدِ الْبَحْرِ.
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص صبحی (چاشت) کی دو رکعتوں پر محافظت کرے (ہمیشہ پڑھے) تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

صلاة چاشت کی اہمیت:

۱۲۴۲۔ وعن عائشة أنها كانت تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِي رُكْعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبُوَايَ مَا تَرَكَتُهَا. [مالك]
ترجمہ: حضرت عائشہؓ کے متعلق مروی ہے کہ وہ صلاۃ چاشت کی آٹھ رکعت پڑھتی پھر فرماتی کہ اگر میرے لیے میرے ماں باپ بھی زندہ کر دیے جائیں تو بھی میں اس نماز کو نہ چھوڑوں۔ (مالک)

چاشت پر مداومت کا حکم اور خود آپ ﷺ کا عمل:

۱۲۴۳۔ وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدْعُهَا، وَيُؤَيِّبُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيَهَا.
ترجمہ: حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز (تسلسل کے ساتھ) پڑھتے تھے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے کہ آپ ﷺ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور (کبھی) اس کو چھوڑ دیتے تھے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے کہ (باپ) آپ ﷺ اس نماز کو نہیں پڑھیں گے۔ (ترمذی)

تشریح: قوله: يُصَلِّي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها...: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے صلاۃ الضحیٰ (چاشت) پر مواظبت نہیں فرمائی، کبھی پڑھنا شروع کر دیتے اور کبھی پڑھنا موقوف کر دیتے۔ اسی طرح اس روایت کے متصل روایت میں مؤرق عجل نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور نبی پاک ﷺ چاشت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ سے دونوں قسم کی روایات منقول ہیں، چنانچہ مسلم شریف میں اثبات کی روایت ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نفی کی روایت ہے۔

جبکہ جمہور فقہاء حنفیہ، مالکیہ، اور حنابلہ کے نزدیک صلاۃ ضحیٰ بھی مستحب ہے اور اس پر مواظبت بھی۔ اور اکثر حضرات شافعیہ کے ہاں صلاۃ ضحیٰ سنت ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہ تمام احادیث ہیں جن میں آپ ﷺ کا صلاۃ الضحیٰ پڑھنا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا منقول ہے، مثلاً ما قبل میں جو احادیث گزریں۔ یہ حضرات مذکورہ روایات (جو چاشت نہ پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں) کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان روایات میں چاشت پر آپ ﷺ کی مداومت و مواظبت کی نفی ہے، کیونکہ بسا اوقات آپ ﷺ کسی عمل کی رغبت دلانے کے لیے خود اس عمل کو کرتے اور پھر فرضیت کے اندیشہ سے اس عمل کو کچھ عرصہ کے لیے ترک بھی فرما دیتے۔ (نجات)

۱۲۴۴۔ عن مؤرق العجلی قال: قلت لابن عمر: تصلى الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمرو، قال: لا، قلت: فابو بكر، قال: لا، قلت: فالنبي ﷺ قال: لا احواله.

ترجمہ: مؤرق عجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا: کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے (پھر) پوچھا کہ حضرت عمر (پڑھتے تھے؟) فرمایا کہ نہیں۔ میں نے (پھر) پوچھا کہ حضرت ابو بکر (پڑھتے تھے؟) فرمایا: نہیں۔ میں نے (پھر) پوچھا کہ نبی پاک ﷺ پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا: میرے خیال میں نہیں پڑھتے تھے۔ (بخاری)

(بَابُ التَّطَوُّعِ)

{اس باب میں مختلف نفل نمازوں کے متعلق احادیث ذکر کی جائیں گی}

”الفصل الاول“

تحیۃ الوضوء کی فضیلت:

۱۲۴۵۔ عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لبلا ل عند صلوة الفجر: يا بلال! حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فاني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة، قال: ما عملت عملاً أرجى عندى أنى لم أتظهر طهوراً في ساعة من ليل ولا نهار لآ صليت بذلك الطهور مما كتبت لى أن أصلى. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال سے فجر کی نماز کے وقت فرمایا کہ اے بلال! مجھے اپنا کوئی ایسا عمل بتائیے جو اسلام میں تو نے کیا ہو، جس سے تجھے ثواب کی زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے مجھے (ثواب کی) زیادہ امید ہو (ہاں البتہ) میں رات اور دن کی کسی بھی گھڑی وضو

کرتا ہوں تو اس وضو سے جو (نفل) نماز میرے لیے مقدر ہوتی ہے پڑھتا ہوں۔ (متفق علیہ)

فائدہ: اس حدیث میں ”صلاة تحية الوضوء“ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ نماز وضو، غسل اور تیمم کے بعد پڑھی جاسکتی ہے بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ باقی حضرت بلالؓ کا جنت میں آنحضرت ﷺ کے آگے جانا ”خادم کے مخدوم کے آگے جانے“ کے قبیل سے ہے۔ (مظاہر حق)

استخارہ کی نماز اور دعا:

۱۲۴۶۔ وعن جابرٍ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا سورة 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 ومعاشي وعاقبة أمري [أو قال: في عاجل أمري واجله] فاقدِّره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري [أو قال: في عاجل أمري واجله] فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به؛ قال: ويُسمى حاجته. [بخاری]

ترجمہ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں تمام کاموں کے لیے اس طرح استخارہ (کی دعا) سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھایا کرتے۔ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعت (نفل) پڑھے، پھر (یہ دعا) کہے: ”اللهم إني أستخيرك بعلمك... الخ.“ [ترجمہ] ”اے اللہ! میں تیرے علم کے طفیل تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت (درست کام کرنے کی) قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضلِ عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے اور میں (تیرے حکم کے بغیر) قدرت نہیں رکھتا اور تو (سب بھلا برا) جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو پوشیدہ باتوں (یعنی پوشیدہ خیر اور شر) کو جانتا ہے، اے اللہ! اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین، میری دنیا، اور میری زندگی اور میری آخرت میں، یا فرمایا کہ اس جہان میں اور اس جہان میں، تو اس کو میرے لیے مہیا فرما اور آسان فرما پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری دنیا، میری زندگی اور میرے انجام (آخرت) کے اعتبار سے بُرا ہے یا فرمایا کہ اس جہان میں اور اس جہان میں تو اس کو مجھ سے پھیرا اور مجھ کو اس سے پھیرا اور بہتری جہاں کہیں بھی ہو میرے لیے مہیا فرما، پھر مجھے اُس پر راضی رکھ۔ راوی کہتا ہے کہ (هذا الأمر کہتے وقت) اپنی حاجت کا (دل میں) نام لے۔ (بخاری)

فائدہ: اس حدیث میں استخارہ کا ذکر ہے۔ یہ باب استفعال سے مصدر ہے، اس کا معنی ہے ”طلب خیر من اللہ تعالیٰ“ (کسی ایسے معاملہ میں اللہ سے خیر طلب کرنا جس میں آدمی متردد ہو) استخارہ مباح امور میں کیا جاتا ہے، چنانچہ جو کام خیر محض ہو یا شر محض ہو، اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ نیز ضروری ہے کہ استخارہ سے پہلے آدمی کا قلبی میلان کسی ایک جانب نہ ہو بلکہ محض تردد ہو، اگر کسی ایک جانب میلان ہو تو ایسے وقت میں آدمی استخارہ سے کام لے۔

صلاة استخارہ کے حوالے سے بعض کتابوں میں جو یہ آتا ہے کہ ”رات سونے سے پہلے پڑھی جائے، اس کے بعد کسی سے بات

چیت کیے بغیر سویا جائے، اب رات کو خواب نظر آئے گا یا فلاں فلاں رنگ نظر آئے گا جس سے آدمی اپنے معاملہ کی بھلائی برائی معلوم کر سکتا ہے، اگر پہلے دن خواب نظر نہ آئے تو سات دنوں تک مسلسل استخارہ کرے۔ یہ سب باتیں بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں کہیں ہیں، حدیث سے صرف استخارہ کی دعا اور نماز ثابت ہے جو مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھی جاسکتی ہے، نیز ہنگامی حالت میں جب کہ نماز کی فرصت نہ ہو یا مشروع وقت نہ ہو تو صرف دعائے استخارہ بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ ایک روایت میں استخارہ کی یہ مختصر دعا بھی منقول ہے:

”اللّٰهُمَّ جِرِّ لِيْ وَ اَخْتَرِ لِيْ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى اِخْتِيَارِيْ“۔

استخارہ کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ خواب نظر آئے، بلکہ جس معاملہ میں استخارہ کیا جا رہا ہے اس کے متعلق سب سے پہلی بات جو دل میں آئے اُس کو ”منجانب اللہ“ سمجھا جائے اور اسی کے مطابق پھر قدم اٹھایا جائے، نیز کبھی استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانب خیر کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور شر کی جانب سے آدمی کو پھیر دیا جاتا ہے۔ (از افادات مفتی رشید احمد لدھیانوی و مظاہر حق)

صلاة توبہ:

۱۲۴۷۔ عن علیؑ قال: حدثنی ابو بکرٍ وصدق ابو بکر قال: سمعتُ رسولَ اللہ ﷺ يقول: ما من رجلٍ يُذنبُ ذنبًا ثمَّ يقومُ فيتطهِّرُ ثمَّ يُصلِّي ثمَّ يستغفرُ اللہَ الا غفرَ له ثمَّ قرأ: ”وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ“۔ [ترمذی وابن ماجہ الا ان ابن ماجہ لم يذكر الاية]

ترجمہ: حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بکرؓ نے حدیث بیان کی اور حضرت ابو بکرؓ نے سچ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے، پھر اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ (ضرور) اس کی مغفرت فرماتے ہیں پھر یہ آیت پڑھی: ”وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ“۔ [ترجمہ] ”اور وہ لوگ جو خلاف حیا کام کے مرتکب ہوں یا (گناہ کے سبب) اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔“

مصیبت کے وقت نماز:

۱۲۴۸۔ عن حذیفۃؓ قال: کان النبی ﷺ اذا حزبه امرٌ صلی. [ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ کو جب کوئی مصیبت پہنچتی تو (نفل) نماز پڑھتے۔ (ابوداؤد)

حضرت بلالؓ کے جوتوں کی آہٹ جنت میں:

۱۲۴۹۔ وعن بُریدۃؓ قال: أصبح رسولُ اللہ ﷺ، فدعا بلالاً، فقال: بما سبقتنی اِلَى الْجَنَّةِ، ما دخلتُ الجنةَ قطُّ الا سمعتُ خَشْخَشَتَكَ اُمَامِي، قال: يا رسولَ اللہ! ما اذنتُ قطُّ الا صليتُ ركعتينِ وما اصابني حدثٌ قطُّ الا توضأتُ عندهُ ورايتُ اَنْ لِّلہِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ، فقال رسولُ اللہ ﷺ: بهما. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صبح کی اور بلالؓ کو بلا کر پوچھا کہ کس چیز کی وجہ سے تو جنت کی طرف مجھ سے سبقت لے گیا ہے، میں جنت میں جب بھی داخل ہوا تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی۔ بلالؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے جب کبھی

اذان دی ہے دو رکعت نماز ضرور پڑھی ہے اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے تو اسی وقت میں نے وضو کیا ہے اور میں نے یہ (ضروری) سمجھا ہے کہ اللہ کے واسطے میرے اوپر دو رکعتیں ہیں۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان دو (کاموں یا رکعتوں) سے (تم نے یہ رتبہ پایا ہے)۔

صلوة حاجت:

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعِزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةَ هِيَ لَكَ رِضَى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی آدمی سے کوئی کام ہو اسے چاہیے کہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر نبی پاک ﷺ پر درود بھیجے، پھر کہے کہ "لا إله إلا الله الحليم الكريم... الخ" [ترجمہ] "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو برباد بارگرم کرنے والا ہے، پاک ہے، اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، (اے اللہ) میں تجھ سے تیری رحمت کا سبب بننے والے اعمال کا اور تیری مغفرت لا زم کرنے والے اعمال کا اور ہر نیکی میں سے حصے کا اور ہر گناہ سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، (اے اللہ) میرے کسی گناہ کو نہ چھوڑ، مگر یہ کہ اسے بخش دے اور نہ کسی پریشانی کو چھوڑ مگر یہ کہ تو اس کو دور کر دے اور نہ کسی حاجت کو چھوڑ، مگر یہ کہ تو اسے پورا کر دے اے سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے!"۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

صلوة التسبیح:

۱۲۵۱۔ وعن ابن عباسٍ أن النبي ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس! يا عمّاه! ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أخبرك، ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وجديته خطاه وعمده صغيره وكبيره سيره وعلانيته أن تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ فَذَا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْتَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرَكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي عَمْرِكَ مَرَّةً. [أبو داؤد، ابن ماجه، بيهقي في الدعوات الكبير وروى الترمذی عن أبي رافع نحوه]

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے عباس! اے میرے چچا! کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تجھے نہ دوں؟ کیا میں تجھے نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کو دس خصلتوں کا مالک نہ بناؤں؟ کہ جب آپ (اس عمل) کو

کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے، پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپے ہوئے اور ظاہر (گناہ سب) معاف کر دے گا، وہ یہ ہے کہ تو چار رکعت پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ، جب پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائے تو کھڑے کھڑے پندرہ مرتبہ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہو پھر رکوع کر اور رکوع کی حالت میں ان کلمات کو دس مرتبہ کہو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر دس مرتبہ ان کلمات کو کہو، پھر سجدے میں جائیے اور سجدے میں (سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد) دس مرتبہ ان کلمات کو کہو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر دس بار ان کلمات کو کہو، پھر سجدے میں جائیے اور سجدے میں (سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد) دس مرتبہ ان کلمات کو کہو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر دس بار ان کلمات کو کہو، پھر سجدے میں جائیے اور سجدے میں (سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد) دس مرتبہ ان کلمات کو کہو، یہ ہر رکعت میں ”چھتر“ تسبیحات ہوئیں اس طرح آپ چاروں رکعتوں میں کریں گے، اگر قدرت ہو تو روزانہ پڑھو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ (پڑھ لیا کرو) اور اگر ایسا نہ کر سکو تو ہر مہینہ میں ایک مرتبہ (پڑھ لیا کرو) اور اگر ایسا نہ کر سکو تو ہر سال میں ایک مرتبہ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، بیہقی، ترمذی عن ابی رافع)

فرائض کی کمی کا نوافل سے پورا کیا جانا:

۱۲۵۲۔ وعن أبی ہریرۃؓ قال: سمعتُ رسولَ اللہ ﷺ یقول: إنَّ أوَّلَ ما یُحاسبُ به العبدُ یومَ القیامۃِ مِن عملہ صلواتہ فإنَّ صلحتْ غفقتْ أفلحَ وأنجحَ وإن فسدتْ فقدْ خابَ وخسرَ، فإنَّ انتقصَ مِن فریضتہ شیءٌ قال الربُّ تبارکُ وتعالیٰ: أنظرُوا اہلُ لعبدی مِن تطوُّعٍ فیکَمَّلُ بہا ما انتقصَ من الفریضۃ ثمَّ یكونُ سائرُ عملہ علیٰ ذلکَ. وفی روایۃ: ”ثمَّ الزکوٰۃ مثلَ ذلکَ، ثمَّ تؤخذُ الأعمالُ علیٰ حسبِ ذلکَ“. [أبو داؤد، رواہ أحمد عن رجل]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز درست نکلی تو وہ بندہ فلاح اور کامیابی پالے گا اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ نامراد ہوگا اور خسارے میں ہوگا۔ اور اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: دیکھو! میرے بندے کے کچھ نفل بھی ہیں۔ چنانچہ فرائض میں جو کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی، پھر اس طرح اُس کے باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر اسی طرح زکوٰۃ کا حساب ہوگا، پھر دیگر اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ (ابوداؤد، احمد)

بجالتِ نماز بندہ کے سر پر نیکی چھڑکی جاتی ہے:

۱۲۵۳۔ عن أبی امامۃؓ قال: قال رسولُ اللہ ﷺ: ما أذنَ اللہُ لعبدٍ فی شیءٍ أفضلَ من رکعتین یصلیٰ بہما وإن البرَّ لیذُرُ علیٰ رأسِ العبدِ مادامَ فی صلواتہ، وما تقربَ العبدُ الی اللہِ بمثلِ ما خرَجَ منہ [یعنی القرآن]. [أحمد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کسی بندے کو (اس طرح متوجہ ہو کر) نہیں سنتا جتنا کہ دو رکعت (نماز میں) جسے وہ پڑھتا ہو۔ اور بندے کے سر پر نیکی چھڑکی جاتی ہے جب تک کہ وہ نماز میں ہوتا ہے اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ سے نکلی ہے یعنی قرآن۔ (احمد، ترمذی)

(بَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِ)

"الفصل الاول"

سفر میں قصر واجب ہے یا فقط مباح؟:

۱۲۵۴۔ عن أنسٍ أن رسولَ الله ﷺ صَلَّى الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. [متفق عليه]
ترجمہ: انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعت پڑھی اور عصر کی نماز ذی الحلیفہ میں دو رکعت پڑھی۔

تشریح: قولہ: وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ...: اس حدیث میں دوران سفر چار رکعت والی نماز میں قصر کا بیان ہے۔ تمام فقہاء سفر میں قصر کی مشروعیت پر متفق ہیں، البتہ قصر کی حیثیت میں اختلاف ہے کہ قصر واجب اور ضروری ہے یا فقط جائز اور مباح؟ چنانچہ جمہور صحابہ و تابعین، امام ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام مالک اور امام احمد اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ مسافر کے حق میں قصر واجب ہے اور یہی عزیمت ہے، اگرچہ مجازاً اس پر رخصت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) عن ابن عمرٍ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. " (متفق علیہ) ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ، ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ سفر کیے، یہ حضرات ظہر و عصر دو دو رکعت پڑھا کرتے تھے، نہ اس سے پہلے کچھ پڑھتے تھے اور نہ اس کے بعد۔

(۲) فصل ثالث میں مروی حدیث عائشہ: "قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فُفْرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتِ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى" (متفق علیہ) ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں: "نماز دو رکعت فرض تھی پھر ہجرت نبوی کے بعد چار فرض ہوئی اور سفر کی نماز دو ہی رکعت رہنے دی گئی۔"

(۳) اس کے متصل حدیث ابن عباس: "قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ..." (مسلم) ترجمہ: "اللہ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر میں چار رکعت فرض کی اور سفر میں دو رکعت..."

(۴) اسی فصل میں یعلیٰ بن امیہ کی حدیث کہ انہوں نے حضرت عمر سے آیت: "فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا" کے بارے میں استفسار کیا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر صلاۃ کا حکم بوقت خوف ہے اور اب تو لوگ امن میں ہیں لہذا قصر کا حکم بھی نہ رہے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا چنانچہ میں نے حضور ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ "صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صِدْقَهُ" (مسلم) ترجمہ: "قصر تو اللہ کا صدقہ ہے اس کو قبول کرو"۔ اس میں "فاقبلوا" امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت ہے۔

(۵) اس موضوع پر متعدد احادیث موجود ہیں جن سے سفر میں قصر پر آنحضرت کی "مواظبت بلا ترک" بھی معلوم ہوتی ہے جو قصر کے وجوب

کی دلیل ہے۔

جبکہ امام شافعیؒ کے نزدیک سفر میں قصر و اتمام یعنی پوری چار رکعت پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ امام مالکؒ و امام احمدؒ کی بھی ایک روایت یہی ہے، البتہ سفر میں قصر افضل ہے۔ ان حضرات کے دلائل احناف کی طرف سے دیے گئے جو ابوں کے ہمراہ درج ذیل ہیں:

دلیل (۱): آیت کریمہ ”وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ“ (النساء) ترجمہ: ”جب تم سفر پر ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم قصر کرو“۔ یہاں ”فلیس علیکم جناح“ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر مباح ہے نہ کہ واجب اور لازم، کیونکہ یہ الفاظ اباحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

حضرات حنفیہ کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ الفاظ ”لیس علیکم جناح“ وجوب کی نفی اور تخیر کے اثبات کے لیے نص نہیں بلکہ توہم نقصان کی نفی کے لیے ہیں کیونکہ صحابہ کرامؓ نماز کے ساتھ خصوصی شغف کی بنا پر قصر صلاۃ کو ایک قسم کا گناہ خیال کرتے تھے اور قصر میں ثواب کے کم ہو جانے کا وہم بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے یہ الفاظ اختیار فرمائے، جیسا کہ سعی بین الصفا والمروة کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا“ ترجمہ: ”جو بھی حج یا عمرہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے“۔ یہاں ”فلا جناح علیہ“ کے الفاظ کے باوجود امام شافعیؒ بھی سعی کو واجب کہتے ہیں۔

دلیل (۲): حضرت عثمانؓ مکہ میں اتمام کرتے اور حضرت عائشہؓ بھی سفر میں اتمام کیا کرتیں (جیسا کہ فصل ثالث میں مذکور ہوگا) جو اس بات کی دلیل ہے کہ سفر میں قصر واجب نہیں، اتمام کی بھی گنجائش ہے۔

حضرات حنفیہ کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ان حضرات کے اجتہاد کی بنا پر تھا جس کی جمہور علماء متعدد تائید و یلالت کرتے ہیں؛ چنانچہ حضرت عثمانؓ کے بارے میں یہ تاویل نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور مکہ کو وطن اصلی کا درجہ دے دیا تھا، امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ ”إِنَّ عَثْمَانَ صَلَّى بِمَنْىَ أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ“ (ابوداؤد) اور ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ ”إِنَّ عَثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا“۔ حضرت عثمانؓ کے اتمام کے متعلق یہ تاویل بھی کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر چونکہ بکثرت اعرابی لوگ آتے تھے اس صورت حال میں قصر پڑھنے میں اس کا اندیشہ تھا کہ اعرابی لوگ اپنی ناواقفی کی بنا پر کہیں ظہر، عصر اور عشاء کو سفر و حضر دونوں میں دو رکعت نہ سمجھ بیٹھیں (چنانچہ ایسا ہوا بھی، جیسا کہ فتح الباری میں مذکور ہے) چنانچہ ان لوگوں کی تعلیم کی غرض سے آپؐ نے اتمام کو اختیار فرمایا۔ اور یہ تاویل بھی کی جاتی ہے کہ حضرت عثمانؓ قصر کو سفر سیر (مسلل جاری سفر) کے ساتھ خاص سمجھتے تھے اور سفر اقامت میں قصر کے قائل نہیں تھے۔

اور حضرت عائشہؓ کے عمل کے متعلق یہ تاویل کی جاتی ہے کہ آپؐ مشقت کے وقت قصر کی قائل تھی، چنانچہ حضرت عروہؓ سے مروی ہے ”إِنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقُلْتُ لَهَا: لَوْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ“ (بیہقی) ترجمہ: ”حضرت عائشہؓ سفر میں چار رکعت پڑھا کرتی تھی تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ دو رکعت ہی پڑھتی تو اچھا تھا (مشقت نہ ہوتی)۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے! چار پڑھنے میں مجھے کوئی مشقت نہیں“۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ بھی حضرت عثمانؓ کی طرح سفر سیر میں قصر کی قائل تھیں، سفر اقامت میں قصر کی قائل نہ تھیں، چنانچہ امام زہریؒ نے حضرت عروہؓ سے حضرت عائشہؓ کے اتمام کے بارے میں پوچھا تو عروہؓ نے جواب دیا: "تَأْوَلْتُ كَمَا تَأْوَلُ عَثْمَانُ" (متفق علیہ) یعنی وہ بھی حضرت عثمانؓ کی طرح تاویل کرتی ہیں۔ (نجات، المسائل والدلائل)

دلیل (۳): حضرت عائشہؓ کی حدیث جس میں وارد ہے: "قالت: يا رسول الله! بأبي أنت وأُمِّي! أفطرتُ وُصِمْتُ وقصرتُ وأتممتُ، فقال النبي ﷺ: أحسنتِ يا عائشة!" (بیہقی) ترجمہ: حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! میں نے سفر میں روزہ چھوڑا بھی اور رکھا بھی اور (نماز میں) قصر بھی کیا اور اتمام بھی۔ تو نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: عائشہ! آپ نے اچھا کیا۔"

احنافؒ کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہؓ پر جھوٹ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: "هذا الحديث كذبٌ على عائشة لم تكن تُصلي عائشة بخلاف صلاة رسول الله ﷺ." (الھدی لابن القیم) ترجمہ: "یہ حدیث حضرت عائشہؓ پر جھوٹ ہے، حضرت عائشہؓ کبھی بھی حضور ﷺ کی نماز کے خلاف نماز نہیں پڑھ سکتی۔"

دلیل (۴): حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث: "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصِرُ فِي السَّفَرِ وَيَتِمُّ..." (دارقطنی) ترجمہ: "نبی پاک ﷺ سفر میں قصر بھی کرتے اور اتمام بھی۔"

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ دارقطنی اور بیہقی وغیرہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، لیکن اس کی کوئی بھی سند کلام سے خالی نہیں، علامہ ابن تیمیہؒ تو فرماتے ہیں کہ "هو كذبٌ على رسول الله ﷺ" یعنی "یہ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ ہے۔" (نجات) قصر کا حکم خوف وامن میں یکساں ہے:

۱۲۵۵۔ عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ونحن أكثر ما كنا قط وأمنه بمني. [متفق عليه] ترجمہ: حضرت حارثہ بن وہب خزاعیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں منیٰ میں دو رکعتیں پڑھائیں اور اس موقع پر ہم اتنی تعداد میں اور اتنے امن میں تھے کہ (اس سے پہلے) کبھی نہ تھے۔ (متفق علیہ)

۱۲۵۶۔ عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله: "أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد أمن الناس، قال عمر: عجبت منّا عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. [مسلم]

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن اُمیہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطابؓ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں: "أن تقصروا من الصلوة.. الخ" [ترجمہ] "تم نماز قصر پڑھو اگر اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے۔" تو اب لوگ امن میں ہو گئے ہیں (لہذا اب بھی قصر پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس سے تعجب ہوا جس سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے (اس کے متعلق) پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ (قصر) تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا صدقہ (احسان) ہے، پس اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرو۔

مدت اقامت کا بیان:

۱۲۵۷۔ وعن أنس قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يُصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى

المدينة، قيل له: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً. [متفق عليه]

ترجمہ: انسؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے، آپ ﷺ دو دو رکعت نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آگئے، حضرت انسؓ سے پوچھا گیا کہ مکہ میں آپ لوگ کتنے دن ٹھہریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم مکہ میں دس دن ٹھہرے رہیں۔

۱۲۵۸- وعن ابن عباسؓ قال: سافر النبي ﷺ سفراً فأقام تسعة عشر يوماً يُصلّي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحن

نُصلّي فيما بيننا وبين مكة تسعة عشر، ركعتين ركعتين فاذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ایک سفر کیا اور انیس دن تک ٹھہرے رہے، دو دو رکعت نماز پڑھتے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل (مدینہ) اور مکہ کے درمیان (اگر کہیں) انیس دن تک ٹھہرتے تو دو دو رکعت پڑھتے، پس جب ہم اس سے زیادہ ٹھہرتے تو

چار رکعت نماز پڑھتے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: سافر النبي ﷺ سفراً فأقام تسعة عشر يوماً... اس جگہ فقہاء کے مابین اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کہ مسافر

کے لیے مدتِ اقامت کتنے دن ہیں؟ علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں اس حوالے سے ”اکیس“ قول نقل کیے ہیں، یہاں مشہور اقوال کے ذکر پر اکتفا کی جاتی ہے؛ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک مدتِ اقامت ”انیس دن سے زائد“ ہے۔ آپ کی دلیل مذکورہ حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے ایک سفر میں ”انیس دن“ قیام کیا اور قصر پڑھتے رہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مدتِ اقامت ”پندرہ دن“ ہیں۔ آپ کی دلیل یہ حدیث ہے: ”عن مجاهد أن ابن عمرؓ كان إذا

أجمع علي إقامة خمسة عشر يوماً، أتم الصلاة.“ (ابن ابی شیبہ) ترجمہ: ”حضرت ابن عمرؓ جب کسی جگہ پندرہ دن اقامت کا ارادہ

رکھتے تو پوری نماز پڑھتے۔“ حضرت ابن عمرؓ کا یہ موقف اثر، حکم مرفوع حدیث کے ہے، کیونکہ اس میں قصر کے لیے مقدار کا ذکر ہے اور

”مقادیر“ غیر مدرک بالعقل کے قبیل سے ہے، لہذا اس میں موقوف حدیث، مرفوع کے حکم میں ہوگی جب کہ ابن عمرؓ کا اتباع سنت میں مشہور

ہونا اس پر قرینہ ہے۔

امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک مدتِ اقامت چار دن ہے۔ ان حضرات کی دلیل آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے جو آپ ﷺ نے

مہاجرین سے فرمایا تھا کہ ”يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام“ کہ ”مہاجرین ادا ینگ حج کے بعد مکہ میں تین دن تک رہ سکتے ہیں“

چونکہ مہاجرین کے لیے مکہ میں اقامت ممنوع تھی، اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ تین دن سے زائد مدتِ اقامت کے حکم میں ہوگی۔

اور امام احمدؒ کے نزدیک ”چار دن سے ایک نماز زائد“ یعنی ”اکیس نمازیں“ اقامت کی مدت ہے۔ آپ کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ چار روز

تک مکہ میں رہے اور قصر فرماتے رہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے زائد مدتِ اقامت کے حکم میں ہوگی۔

امام صاحبؒ کی جانب سے حضرت ابن عباسؓ کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کا ان انیس دنوں میں قصر پڑھنا اس

بنا پر تھا کہ آپ ﷺ نے پندرہ دن یا اس سے زائد مدت تک اقامت کا پختہ عزم نہیں کیا تھا بلکہ آج اور کل میں چلے جانے کا خیال تھا اور ایسی

صورت میں مطلقاً قصر صلاۃ کا حکم ہے، خواہ کتنا عرصہ ہی کیوں نہ ٹھہرنا پڑے، چنانچہ حضرت انسؓ سے مروی ہے: ”كان أصحاب رسول

الله ﷺ أقاموا بمرز تسعة شهر يقصرون الصلاة.“ (بیہقی باسناد حسن) ترجمہ: ”صحابہ کرام کی ایک جماعت رامہرز نامی شہر میں

نوماہ تک قصر پڑھتی رہی۔“

حنفیہ کی جانب سے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تین اور چار روز تک سفر کے حکم میں ہونے اور قصر پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے زائد مدت اقامت کے حکم میں ہو۔ (المسائل والدلائل، مرآة)

ابن عمر کی نظر میں سفر میں نوافل کی حیثیت:

۱۲۵۹۔ وعن حفص بن عاصم قال: صحبتُ ابنَ عمرَ في طريقِ مكةَ، فصلَّى لنا الظهَرَ ركعتينِ ثمَّ جاءَ رحلهُ وجلسَ فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلتُ: يُسبِّحون، قال: لو كنتُ مسبِّحًا أتممتُ صلواتي، صحبتُ رسولَ اللهِ ﷺ فكان لا يزيدُ في السفرِ على الركعتينِ وأبابكرُ وعمرُ وعثمانُ كذلك. [متفق عليه]

ترجمہ: حفص بن عاصم کہتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں حضرت ابن عمر کا مصاحب بنا، آپ نے ہمیں ظہر دو رکعت پڑھائی، پھر اپنے پڑاؤ میں آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو (نماز کے لیے) کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے نفل پڑھنی ہوتی تو (فرض) نماز پوری پڑھ لیتا، میں نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت اٹھائی، آپ ﷺ سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر و عثمان کی صحبت اٹھائی وہ بھی اسی طرح کرتے تھے (دو رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے)۔ [متفق علیہ]

سفر میں جمع بین الصلواتین:

۱۲۶۰۔ وعن ابن عباس قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يجمعُ بين صلوةِ الظهرِ والعصرِ إذا كانَ على ظهرِ سبْرٍ ويجمعُ بين المغربِ والعشاءِ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب سفر پر ہوتے تو ظہر اور عصر کو جمع فرماتے اور مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے۔ (بخاری) ابتداء میں وتر کے سواری پر پڑھنے کی مشروعیت:

۱۲۶۱۔ عن ابن عمر قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي في السفرِ على راحلتهِ حيثُ توجهتْ به يومئذٍ صلوةَ الليلِ الآ الفرائضَ ويوترُ على راحلتهِ. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں اپنی سواری پر رات کی نماز (تہجد) اشارے کے ساتھ پڑھتے تھے سوائے فرض نماز کے اور وتر بھی اپنی سواری پر پڑھتے تھے۔ [متفق علیہ]

”الفصل الثاني“

۱۲۶۲۔ عن عائشة قالت: كلُّ ذلك قد فعل رسولُ اللهِ ﷺ، قصرَ الصلوةَ وأتمَّ. [شرح السنّة]

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سب کیا ہے قصر بھی پڑھی ہے اور پوری نماز بھی۔ (شرح السنّة)

۱۲۶۳۔ عن عمران بن حصینؓ قال: غزوت مع النبی ﷺ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمانی عشرة ليلة لا یصلی الا رکعتین یقول: یا أهل البلد! صلوا أربعاً فإنا نسفر. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کے ہمراہ جہاد کیا اور فتح مکہ میں بھی آپ ﷺ کے ہمراہ رہا، آپ ﷺ نے مکہ میں ”اٹھارہ دن“ قیام فرمایا، آپ ﷺ صرف دو رکعت پڑھتے اور فرماتے: اے اہل شہر! تم چار رکعت پڑھو، ہم تو مسافر ہیں۔ (ابوداؤد)

سفر میں سنت پڑھنا:

۱۲۶۴۔ وعن ابن عمرؓ قال: صلیت مع النبی ﷺ الظهر فی السفر رکعتین وبعدها رکعتین. وفی رواية قال: صلیت مع النبی ﷺ فی الحضر والسفر فصلیت معہ فی الحضر الظهر أربعاً وبعدها رکعتین وصلیت معہ فی السفر الظهر رکعتین وبعدها رکعتین والعصر رکعتین ولم یصل بعدها شیئاً والمغرب فی الحضر والسفر سواء ثلاث رکعات ولا ینقص فی حضر ولا سفر وہی وتر النهار وبعدها رکعتین. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کے ہمراہ سفر میں دو رکعت پڑھی اور اس کے بعد دو رکعت (سنت)۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی پاک ﷺ کے ہمراہ سفر اور حضر میں نماز پڑھی چنانچہ میں نے حضر میں آپ ﷺ کے ہمراہ چار رکعت پڑھی اور اس کے بعد دو رکعتیں (سنت) پڑھی اور سفر میں آپ ﷺ کے ہمراہ ظہر کی دو رکعت پڑھی اور اس کے بعد دو رکعت (سنت) پڑھی اور عصر دو رکعت پڑھی اور اس کے بعد آپ ﷺ نے کچھ نہیں پڑھا اور مغرب سفر اور حضر میں (برابر) تین رکعت پڑھی، سفر اور حضر میں آپ ﷺ اس میں کمی نہ کرتے تھے یہ دن کے وتر ہیں اور اس کے بعد دو رکعت پڑھی۔ (ترمذی)

جمع بین الصلا تین کا مسئلہ:

۱۲۶۵۔ عن معاذ بن جبلؓ قال: کان النبی ﷺ فی غزوة تبوک إذا زاغت الشمس قبل أن یرتحل جمع بین الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزغ الشمس أخر الظهر حتی ینزل للعصر وفی المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن یرتحل جمع بین المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغیب الشمس أخر المغرب حتی ینزل للعشاء ثم یجمع بینہما. [أبو داؤد، ترمذی]

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک (کے سفر) میں اگر نبی پاک ﷺ کے کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر اور عصر کو جمع فرماتے اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے آپ کوچ فرماتے تو ظہر کو موخر کرتے یہاں تک کہ عصر کے لیے اترتے (پھر دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھتے) اور مغرب میں اسی طرح کرتے، چنانچہ جب کوچ کرنے سے پہلے سورج غائب ہو جاتا تو مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے اور اگر سورج غائب ہونے سے پہلے کوچ کرتے تو مغرب کو موخر کرتے یہاں تک کہ عشاء کے لیے اترتے پھر دونوں نمازوں کو جمع فرماتے۔ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: جمع بین الظهر والعصر... اس حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے غزوہ تبوک کے سفر میں ”جمع بین

الصلا تین“ فرمایا یعنی ظہر و عصر کو یکجا ادا کیا۔ جمع بین الصلا تین کی دو صورتیں ہیں:

(۱) جمع حقیقی یعنی دو فرض نمازوں کو ایک فرض کے وقت میں پڑھا جائے۔

(۲) جمع صوری یعنی دو فرضوں کو اپنے اپنے وقت میں اس طرح پڑھنا کہ دونوں میں قرب و اتصال ہو، مثلاً: ظہر کو اُس کے آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو اُس کے پہلے وقت میں پڑھنا۔

جمع حقیقی کی دو قسمیں ہیں:

(۱) جمع تقدیم یعنی دوسرے فرض کو مقدم کر کے پہلی فرض نماز کے ساتھ پہلے فرض کے وقت میں پڑھنا۔

(۲) جمع تاخیر یعنی پہلے فرض کو مؤخر کر کے فرضِ ثانی کے ساتھ فرضِ ثانی کے وقت میں پڑھنا۔

جمع صوری کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ جمع حقیقی کے جواز میں اختلاف ہے، چنانچہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جمع حقیقی عذر کی بنا پر مطلقاً جائز ہے خواہ جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر۔ البتہ عذر کی تفصیلات میں پھر ان حضرات کے مابین اختلاف ہے۔ ان حضرات کی دلیل زیر بحث حدیث ہے، اس کے علاوہ فصلِ اول میں مروی حضرت ابن عباسؓ کی یہ حدیث بھی ان حضرات کی دلیل ہے: "قال: کان رسول اللہ ﷺ یجمع بین صلوٰۃ الظہر و العصر إذا کان علی ظہر سیر و یجمع بین المغرب و العشاء" (بخاری) ترجمہ: "نبی پاک ﷺ جب سفر میں ہوتے تو ظہر اور عصر کو جمع فرما کر پڑھتے اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع فرماتے۔"

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جمع حقیقی جائز نہیں نہ تقدیم کے ساتھ اور نہ تاخیر کے ساتھ۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) آیت "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" یعنی "ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور اس کا دوسری نماز کے وقت میں اداء کرنا جائز نہیں"۔ یہ آیت چونکہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالة ہے، لہذا وہ "آحاد احادیث" جن میں جمع بین الصلوات کا ذکر ہے اس آیت کے معارض نہیں ہو سکتیں جبکہ ان کا ایسا معنی لینا ممکن ہے جو اس آیت کے معارض نہ ہو، چنانچہ جمع صوری مراد لینا اس آیت کے معارض نہیں جبکہ جمع حقیقی مراد لینا معارض ہے۔

(۲) "عن عبد اللہ بن مسعودؓ" کان رسول اللہ ﷺ یصلی الصلوٰۃ لوقتہا إلا بجمع و عرفات" (نسائی) ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ (تمام جگہوں میں) نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھا کرتے تھے"۔ اس طرح آپؐ کی یہ روایت: "ما رأیت رسول اللہ ﷺ صلی صلوٰۃ إلا لمیقاتها إلا صلوٰۃ المغرب و العشاء بجمع" (متفق علیہ)

(۳) "عن ابن عباسؓ مرفوعاً: "من جمع بین الصلوٰۃ من غیر عذر فقد أتى باباً من ابواب الکبائر" (ترمذی) ترجمہ: "جو بلا عذر کے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے ایک دروازے میں داخل ہو گیا"۔

امام صاحبؒ کی جانب سے ائمہ ثلاثہ کے متدلالت کے درج ذیل جوابات دیے جاتے ہیں:

چنانچہ زیر بحث حدیث معاذ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث نہایت ضعیف اور متکلم فیہ ہے۔ چنانچہ امام ترمذیؒ اس کو معلول قرار دیتے ہیں، جبکہ امام حاکمؒ اس کو موضوع، ابن حزمؒ "منقطع اور امام ابوداؤدؒ منکر قرار دیتے ہیں۔ یہ حدیث چونکہ جمع تقدیم پر بھی دال ہے اس بنا پر امام ابوداؤدؒ فرماتے ہیں: "هذا حدیث منکر و لیس فی جمع التقدیم حدیث قائم" ترجمہ: "یہ حدیث منکر ہے اور جمع تقدیم کے متعلق اس کے علاوہ بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں"۔

اس حدیث کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ اس میں جمع صلاتین صورتہ مراد ہے، اس کی تائید آپؐ ہی سے مروی اس روایت سے ہوتی ہے کہ

”يُصَلِّي الظهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَيُصَلِّي العَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا“ (مجمع الزوائد) یعنی ”نبی پاک ﷺ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں جمع کر کے پڑھ لیا کرتے“۔

حدیث ابن عباسؓ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں بھی ”جمع“ سے مراد ”جمع صوری“ ہے، اس کی تائید حضرت ابن عباسؓ ہی کی دوسری روایت سے ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، آخِرَ الظُّهْرِ وَعَجَّلَ العَصْرَ وَآخِرَ المَغْرِبِ وَعَجَّلَ العِشَاءَ“۔ (نسائی) قاضی شوکانی جو اہل ظواہر اور غیر مقلدوں کے امام ہیں وہ بھی ان روایات کو ”جمع صوری“ پر محمول کرتے ہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ اگر احادیث جمع بین الصلوٰتین سے جمع حقیقی مراد لیتے ہیں تو یہ احادیث آیت قطعیه ”إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“ کے بھی معارض ہوگی اور ان احادیث کے بھی جن میں بلا عذر جمع بین الصلوٰتین کو کبار میں سے بتایا گیا ہے؛ اور اگر جمع صوری مراد لیتے ہیں تو نہ آیت کے ساتھ تعارض باقی رہے گا اور نہ احادیث کے ساتھ، بلکہ تمام روایات میں تطبیق ہو جائے گی، لہذا جمع بین الصلوٰتین کی احادیث کو جمع صوری پر حمل کرنا اولیٰ ہوگا۔

فائدہ: حضور ﷺ نے عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی جمع حقیقی نہیں فرمائی اور یہ جمع احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے لہذا قطعی ہونے کی بنا پر آیت: ”إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“ کے مفہوم سے مستثنیٰ ہوگی۔ (نہجات، مرآة، المسائل)

سفر میں سنت مؤکدہ اور نوافل پڑھنے کا مسئلہ:

۱۲۶۶۔ عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبال القبلة بناقته، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کرتے اور نفل (پڑھنے) کا ارادہ ہوتا تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف کرتے اور تکبیر تحریمہ کہتے پھر آپ ﷺ نماز پڑھتے سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبال القبلة بناقته، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. اس حدیث میں دوران سفر آپ ﷺ کا سواری پر نفل پڑھنا مذکور ہے کہ سواری کو قبلہ رو کر کے نیت باندھ لیتے تھے، پھر اس کی پرواہ نہ کرتے کہ سواری کس طرف جاتی ہے۔ تمام ائیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ حالت سفر میں مطلق نفل مثلاً تہجد، اشراق وغیرہ جائز ہے، البتہ سنن مؤکدہ کے بارے میں جمہور فقہاء ائمہ فرماتے ہیں کہ سفر میں سنن مؤکدہ پڑھنا مستحب ہے یعنی سفر میں ان کی تاکید ختم ہو جاتی ہے، لہذا اگر گنجائش ہو تو پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر نہ پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے، البتہ سفر میں اگر کہیں مقیم ہو تو سنن کو ترک نہیں کرنا چاہیے، سوائے سنت فجر کے کہ وہ سفر و حضر دونوں میں مؤکدہ ہے، کیونکہ روایات میں اس کی مطلقاً تاکید آئی ہے، مثلاً: حدیث ابو ہریرہؓ جس میں سفر کی طرف اشارہ بھی پایا جاتا ہے ”لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل.“ ترجمہ: ”ان دور کعتوں کو ترک مت کرو اگرچہ گھوڑے تمہیں روندھ ڈالے۔“

فائدہ: حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؓ سفر میں سنن مؤکدہ کے قائل نہیں، جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؓ اس کے قائل ہیں۔ اس کی صحیح توجیہ یہ ہے کہ آپؓ سفر میں سنن کے مؤکدہ ہونے کے قائل نہ تھے اور آپؓ نے کچھ لوگوں

پر سفر میں سنتیں پڑھنے پر جو تکبیر فرمائی اُس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ سفر میں بھی ان سنتوں کا اس قدر اہتمام کر رہے تھے جیسا کہ حضر میں، مقصد یہ تھا کہ سفر میں سنت پڑھنا مستحب ہے، گنجائش ہو تو پڑھو ورنہ خواہ مخواہ خود کو اور دوسروں کو مشقت میں گرفتار مت کرو۔

سواری پر نماز پڑھنے کی صورت میں قبلہ کی رعایت رکھنا:

قولہ: استقبال القبلة بناقته فکبر... :- یہاں اس کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نفل کی ابتداء میں سواری سمیت قبلہ رو ہوئے۔ یہ واضح رہے کہ سواری پر نوافل پڑھنے کی صورت میں قبلہ رو ہونا ضروری نہیں، البتہ اگر ابتداء میں قبلہ کی رعایت کر لی جائے تو بہتر ہے لیکن فرض نماز میں عند التحریمہ استقبال قبلہ ضروری ہے۔ (فحیات)

۱۲۶۷۔ وعن جابر قال بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فحسبته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ويجعل السجود أحفض من الركوع. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، (جب) میں واپس آیا تو آپ ﷺ اپنی سواری پر مشرق کی جانب (منہ کیے ہوئے) نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ رکوع سے پست تر کرتے۔ (ابوداؤد)

”الفصل الثالث“

حضرت عثمانؓ کا منیٰ میں پوری نماز پڑھنا:

۱۲۶۸۔ عن ابن عمر قال: صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعاء فكان ابن عمر صلى مع الإمام صلى أربعاء وأصلى وحده صلى ركعتين. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (حج کے موقع پر) منیٰ میں (چار رکعت والی نماز) دو رکعت پڑھی اور آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے اور ان کے بعد حضرت عمرؓ نے (دو رکعتیں پڑھی) اور حضرت عثمانؓ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں (دو رکعتیں پڑھی) پھر بعد میں حضرت عثمانؓ نے چار رکعتیں پڑھی۔ حضرت ابن عمرؓ (کے بارے میں منقول ہے کہ) جب امام (حضرت عثمانؓ کے ساتھ) نماز پڑھتے تو چار رکعت پڑھتے اور جب اکیلے پڑھتے تو دو رکعت پڑھتے۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہؓ کا سفر میں قصر کو ترک کر دینا:

۱۲۷۹۔ وعن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله ﷺ ففرضت أربعاء وتركت صلوة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تُبَيِّمُ؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ (ابتداء میں سفر و حضر کی) نماز دو رکعت فرض کی گئی، پھر رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کی تو چار رکعت فرض کی گئی اور سفر کی نماز پہلی والی صورت (دو رکعت) پر چھوڑ دی گئی۔ زہریؒ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہؓ سے کہا کہ حضرت عائشہؓ کو کیا ہوا ہے جو سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں؟ حضرت عروہؓ نے جواب دیا کہ انہوں نے ایسی ہی تاویل کر لی ہے جیسی تاویل حضرت

عثمان نے کی ہے۔ (متفق علیہ)

نمازِ حضر میں چار اور سفر میں دو رکعت فرض کی گئی ہے:

۱۲۷۰۔ عن ابن عباس قال: فرض الله الصلوة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر میں چار رکعت نماز فرض کی اور سفر میں دو رکعت اور خوف میں
ایک رکعت۔ (مسلم)

سفر میں قصر پوری نماز ہے:

۱۲۷۱۔ وعنه وعن ابن عمر قال: سن رسول الله ﷺ صلوة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر في السفر سنة.
ترجمہ: حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سفر کی نماز دو رکعت مقرر فرمائی اور وہ پوری (نماز) ہیں
ناقص نہیں اور وتر سفر میں سنت ہے (یعنی سنت سے ثابت شدہ واجب ہے)۔ (ابن ماجہ)

مسافتِ قصر (سفرِ شرعی) کی حد:

۱۲۷۲۔ وعن مالك بلغه أن ابن عباس كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة
وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد. [رواه في المؤطا]
ترجمہ: امام مالک سے مروی ہے کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت ابن عباس مکہ اور طائف اور مکہ اور جدہ کے درمیانی فاصلے جتنی مسافت
میں نماز میں قصر کرتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ مسافت ”چار برید“ ہے۔ (موطا امام مالک)

تشریح: قولہ: وقال مالك: وذلك أربعة برد... اس جگہ حضرت ابن عباس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ مکہ اور طائف
کے درمیانی مسافت کے بقدر مسافت والے سفر میں قصر فرمایا کرتے تھے۔ مسافتِ سفر جو احکام سفر مثلاً قصر وغیرہ کے لیے موجب ہے، کتنی
ہونی چاہیے؟ اس بارے میں کوئی صریح نص تو موجود نہیں، البتہ صحابہ کے آثار اور تابعین کے اقوال اس بارے میں باہم کافی مختلف پائے
جاتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسافتِ شرعی جو معیروں پر مبنی ہے، چار برید ہے (برد، برید کی جمع ہے) اور ایک برید بارہ میل کا ہوتا ہے،
اس حساب سے مسافتِ شرعی اڑتالیس میل ہوئی۔ مذکورہ حدیث اور ایسے ہی حضرت ابن عباس کا یہ اثر ان حضرات کی دلیل ہے: ”قال: يا

أهل مكة لا تقصروا الصلوة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان.“ (عمدة القاری)

جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسافت جو معیروں پر مبنی ہے وہ تین دن کی مسافت ہے، ایسی مسافت جس میں رات کو آرام ہو اور صبح
سے ظہر تک چلنا ہو۔ اس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں تین دن کی مسافت کو احکام کے تغیر میں دخیل مانا گیا ہے، مثلاً: حدیث
”المسوخ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة“ (ابوداؤد) ترجمہ: ”مسح علی الخفین مسافر کے لیے تین دنوں تک جائز
ہے جبکہ مقیم کو ایک دن رات کی رخصت ہے“۔ ایسے ہی حدیث: ”عن ابن عمر مرفوعاً: لا تُسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع
محرم“ (بخاری) یعنی ”عورت تین دن کی مسافت کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی“۔ اس سے معلوم ہوا کہ تغیر احکام میں تین دن کی مسافت کو

خاص دخل ہے، لہذا حکم قصر کے لیے بھی تین دن کی مسافت معتبر ہوگی۔ البتہ متاخرین احناف کے نزدیک تین دن کی مسافت تقریباً ”اڑتالیس میل“ ہی بنتی ہے اس وجہ سے محققین فقہائے احناف نے اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ یہاں شرعی میل مراد ہے نہ کہ انگریزی میل۔ ”اڑتالیس“ شرعی میل ”چون“ (۵۴) انگریزی میل (۲۴۸۵) ۷۷ کلومیٹر تقریباً ساڑھے ستتر کلومیٹر) ہوتے ہیں۔ (نجات، مرآة)

سفر میں زوال کے نفلوں پر مداومت کرنا:

۱۲۷۳۔ عن البراء قال: صحبت رسول الله ﷺ ثمانية عشرة سفراً فما رأيتُهُ ترك ركعتين اذا زاغَتِ الشمسُ قبلَ الظهْرِ.
ترجمہ: حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھارہ اسفار میں آپ ﷺ کی صحبت حاصل رہی (اس دوران) میں نے آپ ﷺ کو نہیں دیکھا کہ زوال آفتاب کے وقت ظہر سے پہلے دو رکعتوں کو ترک کیا ہو۔ (ابوداؤد، ترمذی)

۱۲۷۴۔ وعن نافع قال: إن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. [مالك]
ترجمہ: حضرت نافعؓ سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اپنے بیٹے عبید اللہ کو سفر میں نفل پڑھتے دیکھتے اور ان پر نکیر نہ فرماتے۔ (مالک)

(بَابُ الْجُمُعَةِ)

جمعہ کی لفظی تحقیق اور وجہ تسمیہ:

”جمعة“ مشہور لغت اور قرأت متواترہ کے مطابق میم کے ضمہ کے ساتھ ہے، گو میم کے سکون اور فتح کے ساتھ بھی منقول ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس دن کو ”یوم العروبة“ کہتے تھے اور اسلام میں اس کو ”جمعة“ کہا جانے لگا، جس کی وجہ بقول علامہ ابن حزمؒ یہ ہوئی کہ لوگ اس دن نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے تھے۔ جبکہ حافظ ابن حجرؒ، امام فرآءؒ، زجاجؒ، ابو عبیدہؒ اور ابو عمروؒ اس کے قائل ہیں کہ جاہلیت میں کعب بن لؤی اس دن لوگوں کو جمع کر کے وعظ و نصیحت کہا کرتے تھے اور انہوں نے ہی اس دن کا نام جمعہ رکھا۔

جبکہ فصل ثالث میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ایک بہترین وجہ تسمیہ مذکور ہے کہ آپ ﷺ سے جمعہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے یہ توجیہ فرمائی کہ اس دن میں عظیم الشان امور مثلاً مٹی سے تخلیق آدمؑ، نوحؑ صور، بعثت بعد الموت وغیرہ جمع کر دیے گئے ہیں اس لیے اس دن کو ”یوم الجمعة“ کہتے ہیں۔ (نجات)

”الفصل الاول“

جمعہ کے دن سے یہود اور نصاریٰ کا اعراض:

۱۲۷۵۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: نحن الآخرون، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي قرَضَ عليهم [يعنى يوم الجمعة] فاختلَفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غدٍ. [متفق عليه] وفي رواية لمسلم: قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من

يدخل الجنة بيد أنهم؛ [وذكر نحوه إلى آخره] وفي أخرى له عنه وعن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ في آخر الحديث: "نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق."

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم (دنیا میں) آخر میں آئے ہیں، قیامت کے دن (شرف و مرتبہ میں سب سے) آگے ہوں گے سوائے اس کے کہ ان لوگوں (یہود و نصاریٰ) کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں دی گئی پھر یہ دن یعنی جمعہ کا دن ہے۔ ان پر فرض (مقرر) کیا گیا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن (کے متعلق) ہدایت عطا فرمائی۔ اور لوگ (یہود و نصاریٰ) اس میں ہمارے تابع ہیں، یہود نے کل (ہفتہ کے دن) کو اختیار کیا اور نصاریٰ نے برسوں (اتوار کے دن) کو اختیار کیا۔ (متفق علیہ) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم (دنیا میں) آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن (سب سے) اول ہوں گے اور ہم جنت میں پہلے داخل ہوں گے سوائے اس کے... ناخ اور باقی حدیث آخر تک پہلی جیسی ذکر کی ہے اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہؓ سے اور حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث کے آخر میں یہ (بھی) فرمایا کہ ہم دنیا والوں میں سب سے آخر میں ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے (آگے) ہوں گے جن کے لیے تمام مخلوقات سے پہلے (جنت میں داخل ہونے کا) فیصلہ کیا جائے گا۔

تشریح: قوله: بيد أنهم أو تو الكتاب من قبلنا...۔ یہ جملہ "تأكيد المدح بما يشبه الذم" (مدح کی تاکید ذم کے مشابہہ جملہ سے کرنا) کے قبیل سے ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ما قبل میں "نحن الآخرون السابقون" میں امت محمدیہ کی مدح تھی اور یہ جملہ اس کی تاکید ہے اور اس اعتبار سے ذم معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں کو کتاب الہیہ پہلے دی گئی اور اس امت کو بعد میں، لیکن درحقیقت یہ جملہ مدح ہے اور دوسری امتوں کے مقابلے میں ہماری عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ آخر میں کتاب کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کو دی جانے والی کتاب "ناخ" اور پہلی کتابیں "منسوخ" ہیں اور ناخ ہونا مدح ہے۔

قوله: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم یعنی يوم الجمعة فاختلّفوا فيه...۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ سابقہ امتوں (یہود و نصاریٰ) کو عبادت کے لیے خاص ایک دن کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ یہ اختیار اہل اہل و امتحان کے قبیل سے تھا، چنانچہ یہود نے یوم السبت (ہفتہ) کو منتخب کیا اور یہی ان کے لیے حکم الہی ٹھہرا؛ نصاریٰ نے یوم الاحد (اتوار) کو پسند کیا اور یہی ان کی شریعت میں خاص عبادت کا دن مقرر ہوا، لیکن کتاب کے اہل ان دونوں فریقوں سے غلطی ہوئی اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی منشا کو نہ پاسکا اور اصل دن جو خدا کے علم میں عبادت کے لیے پسندیدہ تھا (یعنی جمعہ) اس کو نہ پہچان سکے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہدایت سے نوازا، چنانچہ اس امت نے منشا الہی کے مطابق یوم جمعہ کی تعیین کی، اس دن کی عبادت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جمعہ کے دن ہی پیدا فرمایا تھا۔

قوله: والناس لنا فيه تبع...۔ دوسری امتوں کا اس امت کے تابع ہونا اس امت کی اس فضیلت اور قبولیت کی وجہ سے ہے، جس سے اہل کتاب محروم ہو گئے اور یہ امت اس فضیلت اور قبولیت کو حاصل کر کے اولیت اور متبوعیت کے درجہ پر فائز ہوئی۔ (نجات)

جمعہ کا دن افضل ہے یا عرفہ کا؟

۱۲۷۶۔ عن اسی ہریرہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم و فیہ ادخل الجنة و فیہ اخرج منها و لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو، جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں حضرت آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة...۔ یہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ یوم جمعہ افضل ہے یا یوم عرفہ؟ چنانچہ اس حدیث اور فصل ثالث میں مروی ابوالباہ بن عبدالمزنی کی حدیث: "قال النبی ﷺ: ان یوم الجمعة سید الايام واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من یوم الاضحی و یوم الفطر..." (ابن ماجہ) یہ اور اس کے ہم معنی دوسری احادیث سے امام احمد اور ابن العربی مالکی اس کے قائل ہوئے ہیں کہ یوم جمعہ، یوم عرفہ سے افضل ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک یوم عرفہ، یوم جمعہ سے افضل ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے: "ما من یوم افضل عند الله تعالیٰ من یوم عرفہ" (ابن حبان) یعنی "اللہ کے ہاں یوم عرفہ سے افضل کوئی دن نہیں"۔ شارحین ان احادیث میں یوں تطبیق کرتے ہیں کہ یوم جمعہ کی فضیلت ہفتہ کے دیگر ایام کی بنسبت ہے جبکہ یوم عرفہ کی فضیلت تمام ایام سال کی بنسبت ہے لہذا کوئی تناقض نہیں۔

قولہ: فیہ خلق آدم و فیہ ادخل الجنة و فیہ اخرج منها...۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا ذکر یوم جمعہ کی فضیلت کے طور پر نہیں کیا جا رہا بلکہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس دن میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ (نجات)

جمعہ کے دن ساعت قبولیت:

۱۲۷۷۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: ان فی الجمعة لساعة لا یوافقها عبد مسلم یسأل الله فیها خیرا الا اعطاه اياه. [متفق علیہ] و زاد مسلم قال: وهی ساعة خفیفة. و فی رواية لهما قال: ان فی الجمعة لساعة لا یوافقها مسلم قائم یصلی یسأل الله فیها خیرا الا اعطاه اياه.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ (کے دن) میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان اس گھڑی کو نہیں پاتا کہ اس میں اللہ سے خیر مانگے مگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر عطا فرمادیتے ہیں۔ (متفق علیہ) اور مسلم نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ساعت بہت کم ہے۔ اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ہے جسے جو کوئی مسلمان جو نماز کے لیے کھڑا ہو، پالے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی ضرور عطا فرماتے ہیں۔

ساعت قبولیت کس وقت ہوتی ہے؟

تشریح: قولہ: ان فی الجمعة لساعة...۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جمعہ کے دن قبولیت دعا کی ایک ساعت ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ساعت کس وقت ہوتی ہے؟ تاکہ لوگ اس ساعت کو پانے کی امید میں سارا دن عبادت کریں، جیسا کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے

میں بھی یہی حکمت ہے تاکہ لوگ ہر رات شب قدر ہونے کی امید پر عبادت کریں۔ البتہ جس طرح بعض احادیث میں لیلۃ القدر کی ظنی تحدید کے متعلق اشارات ہیں، اس طرح ”ساعة یوم الجمعة“ کے متعلق بھی اشارات ہیں جس سے درجہ ظن میں اس ساعت کی تعیین کی گئی ہے، اس بارے میں علماء کے پچاس اقوال ملتے ہیں، علامہ ابن القیم کے مطابق ان میں سے گیارہ اقوال مشہور ہیں، پھر ان میں سے دو اقوال زیادہ مشہور ہیں جو یہاں درج کیے جاتے ہیں:

(۱) شافعیہ کا کہنا ہے کہ یہ ساعت امام کے منبر پر خطبہ کے لیے جانے سے لے کر نماز کے ختم تک ہے۔ اس کی تائید زبیر بخت حدیث کے متصل بعد واقع ابو بردہ بن ابوموسیٰ اشعریؓ کی حدیث سے ہوتی ہے۔

(۲) یہ ساعت اجابت جمعہ کے دن عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس کی تائید فصل ثانی میں مروی حضرت ابو ہریرہؓ کی طویل حدیث میں وارد حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے ان الفاظ سے ہوتی ہے: ”ہی آخر ساعة یوم الجمعة“ (ابوداؤد وغیرہ) یعنی ”وہ جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے“۔ نیز اس کے متصل حدیث انسؓ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے: ”قال رسول اللہ ﷺ: التمسوا الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيوبة الشمس“ (ترمذی)۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ اس کے قائل ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ نے بھی متعدد دلائل سے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ (فحیات)

۱۲۷۸۔ وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ في شأنِ ساعةِ الجمعةِ: ”هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضى الصلاةُ“۔ [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو بردہ جو ابوموسیٰؓ کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ساعت جمعہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ امام کے منبر پر بیٹھنے اور نماز پڑھے جانے تک کے درمیان ہے۔ (مسلم)

”وفصل الثانی“

ساعتِ اجابت جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے:

۱۲۷۹۔ عن أبي هريرة قال: خرجتُ إلى الطَّورِ، فلقيتُ كعبَ الأُخبارِ، فجلستُ معه، فحدثني عن التوراةِ وحدثتُ عن رسولِ الله ﷺ فكان فيما حدثته أن قلتُ: قال رسولُ الله ﷺ: خير يومٍ طلعتُ عليه الشمسُ يومُ الجمعةِ فيه خُلِقَ آدمُ وفيه أُهبطَ وفيه تَبَّ عليه وفيه ماتَ وفيه تقومُ الساعةُ وما من دابةٍ الا وهي مُصيحةٌ يومَ الجمعةِ من حينِ تَصبحُ حتى تَطلُعَ الشمسُ شَفَقاً من الساعةِ الا الجنُّ والانسُ وفي ساعةٍ لا يُصَادُ فيها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلِّي يسألُ اللهَ شيئاً الا أعطاه اياه؛ قال كعب: ذلك في كلِّ سنةٍ يومٌ، فقلتُ: بل في كلِّ جمعةٍ، فقرأ كعب التوراةَ فقال: صدق رسولُ الله ﷺ. قال أبو هريرة: لقيتُ عبدَ الله بن سلامٍ فحدثته بمجلسي مع كعب الأُخبارِ وما حدثته في يومِ الجمعةِ فقلتُ له: قال كعب: ذلك في كلِّ سنةٍ يومٌ، قال عبد الله بن سلام: كذب كعب، فقلتُ له: ثم قرأ كعب التوراةَ فقال: بل هي في كلِّ جمعةٍ، فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب، ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمتُ آيةَ ساعةٍ هي: قال أبو هريرة: فقلتُ: أخبرني بها ولا تضنَّ عليّ، فقال

عبداللہ بن سلام: ہی آخر ساعة في يوم الجمعة، قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله ﷺ: "لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهَا" فقال عبد الله بن سلام: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّي" قال أبو هريرة: فقلت: بلى، قال: فهو ذلك. [مالك، أبو داود، ترمذی، نسائی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور پر گیا (وہاں) میری ملاقات کعب احبار سے ہوئی انہوں نے مجھ سے توراہ کی باتیں بیان کی اور میں نے نبی پاک ﷺ کی احادیث اُن سے بیان کی، چنانچہ میں نے اُن سے جو احادیث بیان کی، اُن میں یہ حدیث بھی میں نے بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو جمعہ کا دن ہے، اس دن آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن (جنت سے زمین پر) اتارے گئے اور اسی دن اُن کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اور سوائے جن اور انس کے کوئی ایسا جانور نہیں جو جمعہ کے دن صبح ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک قیامت کے خوف سے کان لگائے ہوئے نہ ہو (یعنی قیامت کا منتظر نہ ہو) اور اس دن میں وہ گھڑی ہے کہ جو کوئی مسلمان بندہ اُسے اس حال میں پائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کوئی چیز (خیر) مانگے تو اللہ ضرور وہ چیز اُس کو عطا فرماتا ہے۔ کعب احبار نے (یہ سن کر) کہا: یہ سارے سال میں ایک دن ہوتا ہے؟ (حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ) میں نے جواب دیا: بلکہ یہ (ساعت اجابت) تو ہر جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ پھر حضرت کعب نے (اس کی تصدیق کے لیے) تورات پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا ہے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (اس کے بعد) میں حضرت عبد اللہ بن سلام سے ملا اور میں نے اُن سے کعب احبار کے ساتھ ہونے والی اپنی مجلس اور جمعہ کے متعلق میں نے جو حدیث بیان کی تھی اُس کے متعلق گفتگو کی۔ میں نے کہا کہ کعب نے کہا کہ یہ (ساعت اجابت) سارے سال میں ایک دن ہوتی ہے (یہ سن کر) عبد اللہ بن سلام نے فرمایا: کعب نے جھوٹ کہا ہے۔ میں نے عرض کی کہ پھر کعب نے تورات پڑھ کر کہا کہ یہ ساعت ہر جمعہ کو ہوتی ہے۔ (یہ سن کر) عبد اللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا ہے۔ پھر حضرت عبد اللہ بن سلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کون سی گھڑی ہے؟ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے بتادیں اور میرے ساتھ بخل کا معاملہ مت فرمائیے۔ عبد اللہ بن سلام نے فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (یہ سن کر) میں نے کہا کہ یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی مسلمان بندہ اُس گھڑی کو نماز کی حالت میں پائے (اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے تو کوئی نماز نفل وغیرہ نہیں پڑھی جاسکتی) حضرت عبد اللہ بن سلام نے (یہ سن کر) فرمایا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں کسی جگہ بیٹھ جائے تو نماز پڑھ چکنے تک نماز میں شمار ہوتا ہے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں (آپ ﷺ نے ایسا ہی فرمایا ہے) تو عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ (بس) وہ (نماز) یہی (نماز کے انتظار میں بیٹھنا) ہے۔ (ابو داؤد، ترمذی، نسائی)

ساعت اجابت کو عصر کے بعد غروب تک تلاش کرو:

۱۲۸۰۔ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: التمسوا الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس.
ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس گھڑی (میں قبولیت) کی امید کی جاتی ہے اُس کو عصر کے بعد سے سورج غائب ہونے تک تلاش کرو۔ (ترمذی)

عقیدہ حیات النبی ﷺ:

۱۲۸۱۔ وعن اوس بن اوس قال: قال رسول الله ﷺ: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النسخة وفيه الصعقة فأكثرُوا على من الصلوة فيه، فإن صلواتكم معروضة على، قالوا: يا رسول الله! وكيف تُعرضُ صلواتنا عليك وقد أُرمت، [قال: يقولون: بليت] قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. [أبو داود، نسائي، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت اوس بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی میں آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن نوح (دوسرا صور) پھونکا جائے گا (جس سے سارے مردے زندہ ہو کر محشر میں جمع ہوں گے) اور اسی دن میں صعقہ ہوگا (پہلا صور پھونکا جائے گا جس سے قیامت قائم ہوگی) لہذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارا درود آپ (ﷺ) کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ (ﷺ) کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ راوی کہتا ہے کہ صحابہ اُرمت سے بلیت مراد لے رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے (زمین انبیاء کے اجسام کو فنا اور خراب نہیں کر سکتی)۔ (ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

فائدہ: یہ حدیث برزخی حیات خصوصاً حیات النبی ﷺ کے حوالے سے جمہور اہل سنت والجماعت (قائلین حیات وسماع) کے مجملہ دلائل میں سے ہے۔ ”عقیدہ حیات النبی ﷺ“ کا مطلب یہ ہے کہ ”آنحضرت ﷺ قبر مبارک میں اپنے بدن مبارک کے ساتھ زندہ ہیں، نیز آپ درود و سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں“۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ مسائل میں سے ہے، اس مسئلہ پر اہل سنت والجماعت کے محققین نے ہر دور میں مختصر و مفصل تصانیف سپرد قلم کی، یہاں مذاہب اربعہ اور اہل حدیث کے محقق اہل علم و قلم اور اکابرین دیوبند کے ارشادات پیش خدمت ہیں، اختصار کے پیش نظر عربی و فارسی عبارات کا ترجمہ نہیں کیا گیا، ملاحظہ ہو:

امام مالک المتوفی ۱۷۹ھ:

”نقل عن الإمام مالك أنه كان يكره أن يقول رجل: زرت قبر النبي ﷺ، قال ابن رشد من أتباعه: إن الكراهة لغلبة الزيارة في الموتى وهو ﷺ أحياء الله تعالى بعد موته حياة تامة واستمرت تلك الحياة وهي مستمرة في المستقبل، وليس هذه خاصة به ﷺ بل يُشاركه الأنبياء عليهم السلام - فهو حيٌّ بالحياة الكاملة مع الاستغناء عن الغذاء الجسديّ الدنيويّ.“ [نور الإيمان بزيارة آثار حبيب الرحمن، لمولانا عبد الحلیم فرنگی محلی، وكذلك في وفاء الوفا]

امام بیہقی المتوفی ۳۵۸ھ:

”إن الله جلّ ثنائه ردّ إلى الأنبياء أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء.....“ [إلخ. حياة الأنبياء للبيهقي]

علامہ ابن عقیل حنبلی المتوفی ۶۹ھ:

قال ابن عقیل من الحنابلة: ”هو ﷺ حيٌّ في قبره يُصلّى“. [فتح الباری، کتاب فضائل أصحاب النبی ﷺ]

علامہ ابن حجر المتوفی ۸۵۲ھ:

إن حياته ﷺ في القبر لا يعقبها موت بل يستمرّ حيًّا، والانبیاء أحياء في قبورهم. [فتح الباری، کتاب فضائل

أصحاب النبي ﷺ [

شراح بخارى علامة عيني المتوفى ٨٥٥ هـ:

”ومذهب أهل السنة والجماعة أن في القبر حياة وموتاً، فلا بد من ذوق الموتين لكل أحد غير الأنبياء“. [عمدة

القارى، كتاب المناقب]

امام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى ٩٠٢ هـ:

”نحن نؤمن ونصدق بأنه ﷺ حتى يُرزق في قبره، وأن جسده الشريف لا تأكله الأرض، والإجماع على

هذا“. [القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، الباب الرابع]

علامة جلال الدين السيوطى المتوفى ٩١١ هـ:

”حياة النبي ﷺ في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة في ذلك، وتواترت به

الأخبار الدالة على ذلك.“ [الحاوى للفتاوى، أنباء الأذكىاء بحياة الأنبياء]

علامة عبد الوهاب الشعرانى المتوفى ٩٤٣ هـ:

”قد صحت الأحاديث أنه ﷺ حي في قبره، يُصلّى بأذان وإقامة.“ [منح المنة]

ملا على قارى الحنفى المتوفى ١٠١٣ هـ:

”ومن المعتقد المعتمد أنه ﷺ حي في قبره كسائر الأنبياء في قبورهم، وهم أحياء عند ربهم، وأن لأرواحهم

تعلقاً بالعالم العلوى والسفلى كما كان في الحال الدنيوى، فهم بحسب القلب عرشيون، وباعتبار القلب فرشيون.“

[شرح الشفاء، الباب الرابع]

علامة شرمبلى المتوفى ١٠٦٩ هـ:

”ومما هو مقرر عند المحققين أنه ﷺ حي يُرزق مُمتع بجميع الملاذ والعبادات غير أنه حجب عن أبصار

القاصرين عن شريف المقامات ..... ينبغي لمن قصد زيارة النبي ﷺ أن يُكثر الصلاة عليه فإنه يسمعها وتبلغ إليه.“ [حاشية

الطحطاوى على مراقى الفلاح، فصل في زيارة النبي ﷺ]

حضرت شيخ عبد الحق محدث دهلوى المتوفى ١٠٥٢ هـ:

”حيات انبياء متفق عليه است، ينج كس رادروى خلاف نيت“۔ (أشعة اللمعات، باب الجمعة)

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نجدى المتوفى ١٢٠٦ هـ:

”والذى نعتقد أن رتبة نبينا ﷺ على مراتب المخلوقين على الإطلاق، وأنه حي في قبره حياة مستقرة أبلغ من

حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل، إذ هو أفضل منهم بلا ريب، وأنه يسمع من يُسلم عليه.“ [اتحاف العلماء بحواله

مقام حيات، الفصل الثانى؛ مذاهب اربعه در حيات نبويه؛ الكا بر فرقه اهل حديث]

علامہ قاضی شوکانی (اہل حدیث) المتوفی ۱۲۵۵ھ:

”وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله ﷺ حيٌّ بعد وفاته، وأنه يسرُّ بطاعات أمته وأن الأنبياء لا يسلون مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى [إلى أن قال:] وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء: ”أنهم أحياء يرزقون“ وأن الحياة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين وقد ثبت في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم.“ رواه السنذري وصححه البيهقي، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال: مررت بموسى ليلة أسرى بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يُصلّي في قبره.“ [نيل الأوطار ص ۳۰۵، ج ۳]

علامہ ابن عابدین شامی المتوفی ۱۲۵۲ھ:

”فقد أفاد في الدر المنتقى أنه خلاف الإجماع، قلت: وأما ما نسب إلى الإمام الأشعريّ إمام أهل السنة والجماعة من إنكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء وبهتان، والمُصرّح به في كتبه وكتب أصحابه خلاف ما نسب إليه بعض أعدائه لأنّ الأنبياء عليهم السلام - أحياء في قبورهم وقد أقام النكير على افتراء ذلك الإمام العارف أبو القاسم القشيري.“ [شامية، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته]

علامہ محمد عابد السندی المتوفی ۱۲۵۷ھ:

”أما هم أي الأنبياء فحياتهم لا شك فيه ولا خلاف لأحد من العلماء في ذلك.... فهو ﷺ حيٌّ على الدوام.“

[مدارك الأذكياء في حياة الأنبياء]

نواب قطب الدين دہلوی المتوفی ۱۲۸۹ھ:

”زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کسی کو اس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دنیا کی سی ہے۔“ (مظاہر حق، باب الجمعہ)

ملا احمد علی صاحب سہارنپوری الحنفی المتوفی ۱۲۹۷ھ:

”والأحسن أن يقال: إن حياته ﷺ لا يتعقبها موت بل يستمر حياً والانبیاء أحياء في قبورهم.“ [حاشية البخاری]

قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی المتوفی ۱۲۲۳ھ:

”قبر کے پاس..... انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں۔“ (فتاویٰ رشیدیہ، کتاب العلم، اہل قبور سے استعانت)

مولانا شمس الحق عظیم آبادی (اہل حدیث) المتوفی ۱۳۲۹ھ:

”إن الأنبياء في قبورهم أحياء.“ [عون المعبود، باب فضل يوم الجمعة]

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری المتوفی ۱۳۲۶ھ:

”إن نبي الله ﷺ حيٌّ في قبره كما أن الأنبياء عليهم السلام - أحياء في قبورهم. [بذل المجهود، باب التشهد]

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی المتوفی ۱۳۶۹ھ:

”إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيٌّ كَمَا تَقَرَّرُ وَأَنَّهُ ﷺ يَصَلِي فِي قَبْرِهِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ“ [فتح الملهم، كتاب الحج باب فضل مكة والمدينة]

حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری المتوفی ۱۳۵۲ھ:

”هو قد يتخايل أن ردّ الروح يُنافي الحياة وهو يُقرُّها فإن الرد إنما يكون إلى الحي لا إلى الجماد، كما وقع في

حديث ليلة التعريس، يريد بـ قوله: الأنبياء مجموع الأشخاص لا الأرواح فقط..... الخ. [تحية السلام]

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی المتوفی ۱۳۶۲ھ:

”بیہقی وغیرہ نے حدیث انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے

ہیں اور نماز پڑھتے ہیں (کذا فی المواہب) فائدہ: یہ نماز تکلفی نہیں بلکہ تلذذ کے لیے ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ ﷺ کو

ہر جگہ پکارنا جائز ہے.....“ الخ۔ [نشر الطیب فی ذکر النبی الحبيب]

حضرت مولانا حسین احمد مدنی المتوفی ۱۳۷۷ھ:

”آپ ﷺ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی اور از قبیل حیات دنیوی بلکہ بہت وجوہ

سے اس سے قوی تر ہے۔“ (مکتوبات شیخ الاسلام)

(مذکورہ بالا عبارات ”فتاویٰ بینات، کتاب العقائد، ص ۷۰۹ تا ۷۳۲“ سے ماخوذ ہے۔)

یوم موعود، یوم مشہود اور شاہد:

۱۲۸۲۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة

وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا

يستعبد من شيء إلا أعاده منه. [أحمد، والترمذي وقال: هذا غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة وهو يضعف]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”یوم موعود“ قیامت کا دن ہے اور اور ”یوم مشہود“ عرفہ کا دن ہے اور

”شاهد“ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن سے افضل دن میں نہ سورج طلوع ہو اور نہ غروب ہو (یعنی اس سے افضل کوئی دن نہیں) اس میں

ایک ایسی گھڑی ہے جسے کوئی مؤمن بندہ پالے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور جس چیز سے پناہ

مانگے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ضرور پناہ عطا فرماتے ہیں۔ (احمد، ترمذی)

فائدہ: یوم موعود، یوم مشہود اور شاہد قرآن پاک کی سورۃ البروج میں مذکور ہے، یہاں نبی پاک ﷺ نے ان کی مراد متعین فرمائی ہے۔

”الفصل الثالث“

جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے:

۱۲۸۳۔ عن أبي لبيابة بن عبد المنذر قال: قال النبي ﷺ: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله

من یوم الضحیٰ ویوم الفطر، فیہ خمسٌ خلال: خلق اللہ فیہ آدمَ وأهبط اللہ فیہ آدمَ وفی توفی اللہ آدمَ وفیہ ساعةٌ لا یسأل العبدُ فیہا شیئاً الا أعطاه ما لم یسأل حراماً وفیہ تقومُ الساعةُ، ما من ملکٍ مقربٍ ولا سماءٍ ولا أرضٍ ولا ریحٍ ولا جبالٍ ولا بحرٍ الا هو مُشفقٌ من یوم الجمعة. [ابن ماجہ] وروی أحمد عن سعد بن معاذ أن رجلاً من الأنصار أتى النبی ﷺ فقال: أخبرنا عن یوم الجمعة، ماذا فیہ من الخیر؟ قال: فیہ خمسٌ خلال؛... وساق الی آخر الحدیث.

ترجمہ: حضرت ابولبابہ بن عبدالمندرج سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے اور یہ دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں پانچ باتیں ہیں: اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اسی میں اللہ نے اُن کو زمین کی طرف اتارا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی اور اس دن میں (قبولیت کی) گھڑی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو بھی چیز مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور عطا کرتے ہیں جب تک حرام کا سوال نہ کرے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ (ابن ماجہ، احمد) احمد نے سعد بن معاذ سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری آدمی نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے جمعہ کے دن کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا کیا خیر ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس میں پانچ باتیں ہیں... اور آخر تک حدیث ذکر کی۔

جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟

۱۲۸۴۔ وعن ابی ہریرۃ قال: قیل للنبی ﷺ: لأی شیء سُمی یوم الجمعة؟ قال: لأن فیہا طُبِعَتْ طینۃُ أدمَ وفیہا الصعقۃُ والبعثۃُ وفیہا البطشۃُ وفی آخر ثلاثِ ساعاتٍ منہا ساعةٌ من دعا اللہ فیہا استُجیبَ لہ. [أحمد]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ سے پوچھا گیا کہ جمعہ کے دن کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس لیے کہ اس میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی دن صعقہ (پہلا صور) ہوگا اور (اسی دن) دوبارہ جی اٹھنا ہوگا اور اسی دن پکڑ ہوگی اور اس دن کی آخری تین ساعتوں میں سے ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو شخص اللہ سے دعا کرے وہ قبول کی جاتی ہے۔ (احمد)

انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں:

۱۲۸۵۔ وعن ابی الدرداء قال: قال رسول اللہ ﷺ: أکثروا الصلوٰۃ علی یوم الجمعة فإنہ مشہودٌ یشہدہ الملائکۃ وإن أحدًا لم یصل علیّ الا عُرِضَتْ علیّ صلوٰتہ حتی ینفخَ منہا، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن اللہ حرّم علی الأرض أن تأکل أجسادَ الأنبیاء، فنبی اللہ حی یرزق. [ابن ماجہ]

ترجمہ: حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھو کیونکہ جمعہ کا دن مشہود ہے اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس (درود پڑھنے) سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اور (آپ ﷺ کے) مرنے کے بعد بھی (ہمارا درود آپ ﷺ پر پیش کیا جائے گا) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے، کیونکہ اللہ کے نبی (قبر میں دنیا کی حقیقی زندگی

کی طرح) زندہ ہوتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

جمعہ کے دن موت آنے کی فضیلت:

۱۲۸۶۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. [أحمد، والترمذی وقال: هذا حديث غريب]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُس کو قبر کے فتنہ (عذاب) سے بچاتا ہے۔ (احمد، ترمذی)

فائدہ: فقہ حنفی کی مشہور اور معتبر کتاب ”شامی“ میں منقول ہے کہ جمعہ کے دن، اسی طرح رمضان المبارک میں مرنے والے مؤمن سے تاقیامت عذابِ قبر اٹھایا جاتا ہے، نیز اس مبارک دن اور مبارک مہینہ میں مرنے والے کافر کے ساتھ بھی اتنی رعایت برتی جاتی ہے کہ صرف اس دن اور اس ماہ اُس سے عذاب اٹھایا جاتا ہے اور اس دن اور مہینہ کے گزرنے کے بعد عذاب دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔

جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے:

۱۲۸۷۔ وعن ابن عباس أنه قرأ: ”اليوم أكملت لكم دينكم“ [الآية] وعنده يهودي، فقال: لو نزلت هذه الآية لاتخذناها

عيداً، فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين: في يوم الجمعة ويوم عرفة. [ترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب]

ترجمہ: مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے آیت ”اليوم أكملت لكم دينكم“ پڑھی جب کہ آپ کے پاس ایک یہودی (بیٹھا ہوا) تھا اُس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم (یہودیوں) پر نازل ہوتی تو ہم اس (دن کو جس میں یہ نازل ہوئی) کو عید کا دن قرار دیتے۔ حضرت ابن عباس نے (یہ سن کر) فرمایا کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی: جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن (کیونکہ یہ دو دن شرف و فضیلت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے عید کی حیثیت رکھتے ہیں)۔ (ترمذی)

جمعہ کی رات روشن رات ہے اور دن چمکتا دن ہے:

۱۲۸۸۔ وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل رجب قال: ”اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا

رمضان“ قال: وكان يقول: ليلة الجمعة أغرّ ويوم الجمعة أزهر. [بيهقي في الدعوات الكبير]

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ ﷺ دعا فرماتے: ”اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا

رمضان“ (ترجمہ) ”اے اللہ! ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے“۔ انس کہتے ہیں کہ اور

آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکتا دن ہے“۔ (بیہقی)

(بَابُ وَجُوبِهَا)

{باب جمع کے وجوب کے بیان میں}

”دلفصل الاول“

ترک جمع کی مذمت:

۱۲۸۹۔ عن ابن عمر و ابي هريرة أنهما قالا: سمعنا رسول الله ﷺ يقول على أعواد منبره: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ

الجمعاتِ أو ليخْتِمَنَّ اللهُ على قلوبهم ثم ليكوننَّ مِنَ الغافلين. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ منبر کی لکڑیوں (سیڑھیوں) پر سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز آجائے ورنہ تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ لوگ غفلوں میں سے ہو جائیں گے۔ (مسلم)

”دلفصل الثانی“

۱۲۹۰۔ عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

ترجمہ: حضرت ابو الجعد ضمري کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سستی کی بنا پر تین جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اُس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

ترک جمع پر صدقہ کرنے کا حکم:

۱۲۹۱۔ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ

دِينَارٍ. [أحمد، أبو داؤد، ابن ماجة]

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعہ کو ترک کر دے تو اُسے چاہیے کہ ایک دینار صدقہ کرے، اگر (ایک دینار) نہ پائے تو آدھا دینار صدقہ کرے۔ (احمد، ابوداؤد)

ایک شبہ اور اُس کا جواب:

تشریح: قوله: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ... اس حدیث میں بلا عذر ترک جمعہ کرنے پر آپ ﷺ دینار

صدقہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ جمعہ فرض نہیں کیونکہ صدقہ ”ترک فرض“ کا کفارہ نہیں بن سکتا، معلوم ہوا کہ جمعہ فرض ہی نہیں، حالانکہ جمعہ کی فرضیت قرآن، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے بلکہ حنفیہ کی تصریح کے مطابق جمعہ کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے چنانچہ ارشاد ہے: ”فاسعوا إلى ذكر الله...“ (الجمعة) ترجمہ: ”اللہ کی یاد کی طرف سعی کرو...“ صحیح قول کے

مطابق اس آیت میں ”ذکر اللہ“ خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ دونوں کو شامل ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ترک جمعہ کی صورت میں ”فلینصدق بدینار...“ کا حکم وجوبی نہیں بلکہ استنباطی ہے اور اس سے غرض یہ ہے کہ نفس کو احکام خداوندی کی مخالفت سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے، چنانچہ یہ صدقہ نہ تو ترک جمعہ کے گناہ کا کفارہ ہے اور نہ نماز جمعہ کا قائم مقام، کیونکہ جمعہ نہ پڑھنے کی صورت میں ظہر پڑھنا بدستور لازم رہے گا البتہ صدقہ کرنے سے گناہ میں کچھ تخفیف ہو جائے گی۔ (نجات)

جمعہ کس پر واجب ہے؟:

۱۲۹۲۔ وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: الجمعة على من سمع النداء. [ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ نے نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جمعہ اُس شخص پر واجب ہے جو (جمعہ کی) اذان سنے۔

تشریح: اس حدیث کی بنا پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان جس کو سنائی دے یعنی جو شخص شہر کی فناء میں شہر سے اتنے فاصلے پر ہو کہ اُس کو اذان جمعہ سنائی دیتی ہو، اُس پر جمعہ واجب ہے۔

جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہر سے اتنے فاصلے پر ہو کہ شہر میں جمعہ پڑھ لینے کے بعدرات ہونے تک وہ اپنے اہل کے پاس واپس پہنچ سکتا ہے تو اُس پر جمعہ واجب ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث کے متصل حدیث ابو ہریرہؓ سے معلوم ہوتا ہے۔

دیہات میں اقامت جمعہ کا مسئلہ:

اس جگہ جمعہ فی القری (دیہات میں اقامت جمعہ) کے جواز و عدم جواز کا معرکہ الآراء مسئلہ زیر بحث لایا جاتا ہے۔ چنانچہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جمعہ فی القری جائز ہے خواہ گاؤں چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگرچہ ائمہ ثلاثہ کے مابین تفصیلات میں پھر اختلاف ہے۔ دیہات میں جواز جمعہ کے حوالے سے ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) آیت ”إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“ [ترجمہ:] ”جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو“۔ یہاں ”سعی الی الجمعة“ کا حکم مطلق ہے مصروغیرہ کی شرط نہیں۔

(۲) ابن عباسؓ کی حدیث ”إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةِ جُمِعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٍ جُمِعَتْ بِجَوَائِي قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ“ (ابوداؤد) ترجمہ: ”مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کی ایک بستی ”جوائی“ نامی میں ادا کیا گیا“۔

(۳) حضرت عمرؓ کا اپنے ولایت اور حکام کو یہ حکم ”جَمِعُوا حَيْثُ كُنْتُمْ“ (ابن ابی شیبہ) ترجمہ: ”جمعہ پڑھو جہاں کہیں بھی تم ہوں“۔

جبکہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جمعہ کے جواز اور انعقاد کے لیے ”مصر جامع“ شرط ہے، دیہات میں جمعہ جائز نہیں، البتہ مصر جامع کی تعریف میں احناف کے متعدد اقوال ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اس کا مدار عرف پر ہے، مصر کی تعریف کے حوالے سے فقہاء کے اقوال میں پائے جانے والے اختلاف کا مدار و مدار عرف پر ہے۔

احناف کے دلائل مع ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات کے درج ذیل ہیں:

(۱) آیت ”إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ...“ میں سعی الی الجمعة کا حکم مطلق نہیں بلکہ اہل مصر کو ہے، اس پر قرینہ اس کے بعد والی آیات میں مذکور یہ جملے ہیں: ”وَذُرُوا الْبَيْعَ“ (ترجمہ) ”خرید و فروخت چھوڑ دو۔“، ”فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ“ (ترجمہ) ”زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔“ اور ”وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا...“ (ترجمہ) ”جب قافلہ تجارت وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں تو اُس کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔“ ان جملوں میں خرید و فروخت کا ذکر ہے جس کا محل مصر ہے اور مصر کے حکم میں فناء مصر اور قصبہ کبیرہ بھی ہے، لہذا یہ آیات مذہب حنفی کی دلیل ہوں گی نہ کہ ائمہ ثلاثہ کی۔

(۲) حضرت ابن عباسؓ کی ”حدیث جواثا“ بھی درحقیقت احناف کی دلیل بنتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جواثا پر لفظ ”قریہ“ کا اطلاق شہر کے معنی میں ہوا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں مکہ اور طائف پر ”قریہ“ کا اطلاق کیا گیا ہے چنانچہ سورۃ النساء میں ارشاد ہے: ”رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا“ (ترجمہ) ”اے ہمارے رب! ہمیں ظالموں کی بستی (مکہ) سے نکال دے۔“ اور سورۃ الزخرف میں ارشاد ہے: ”قَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ“ (ترجمہ) ”کافروں نے کہا کہ کیوں نہ نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں (مکہ و طائف) کے کسی سردار پر۔“ لغت کے امام علامہ زحشری نے، صاحب تاج العروس اور صاحب قاموس نے اس کی تصریح کی ہے کہ ”قریہ“ کا اطلاق شہر پر بھی کیا جاتا ہے، علاوہ ازیں تاریخی شواہد بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جواثا شہر تھا جو بحرین کا تجارتی مرکز تھا نیز اس میں ایک قلعہ اور قید خانہ بھی تھا۔

مزید برآں دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جواثا کے بارے میں ”قریہ من قری البحرین“ حضرت ابن عباسؓ کے الفاظ نہیں بلکہ بعد کے کسی راوی نے از خود ”جواثا“ کی تفسیر کی ہے، اس طرح یہ روایت بھی احناف کی دلیل ہوگی نہ کہ ائمہ ثلاثہ کی۔

(۳) حضرت عمرؓ کے فرمان ”جَمَعُوا حَيْثُ كُنْتُمْ“ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے مخاطب ”حکام اور ولایة“ ہیں اور وہ شہر میں ہوتے ہیں نہ کہ ہر جگہ حتیٰ کہ جنگل اور دیہات میں بھی، کیونکہ ائمہ ثلاثہ بھی اس کے قائل نہیں کہ ہر جگہ میں جمعہ فرض ہو۔ لہذا اس فرمان کا مطلب یہ ہوگا کہ حکام سے کہا جا رہا ہے کہ ”اپنے اپنے شہروں میں جمعہ قائم کرو۔“

(۴) درج ذیل احادیث و آثار بھی حنفیہ کے مؤید ہیں: [اول] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي.“ (بخاری) ترجمہ: ”لوگ (مسجد نبوی میں) جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے پڑاؤ کی جگہوں اور عوالی (مدینہ کے دیہات) سے باری باری مدینہ آتے تھے۔“ معلوم ہوا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں ورنہ وہ باری باری نہ آتے بلکہ سب کے سب جمعہ پڑھنے کی خاطر آتے یا گاؤں کے اندر جمعہ پڑھ لیتے۔ [دوم] حضرت علیؓ کا یہ اثر: ”قَالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا صَلَاةَ فَطْرِ وَلَا أَضْحَىٰ إِلَّا فِي مِصْرَ جَامِعِ“ (ابن ابی شیبہ، بیہقی) ترجمہ: ”مصر جامع کے علاوہ میں نہ جمعہ شروع ہے، نہ تشریق اور نہ ہی صلاۃ عیدین۔“ [سوم] حضرت خذیفہؓ کا یہ اثر: ”قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَرْيَةِ جُمُعَةٌ فَإِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَمْصَارِ.“ (ابن ابی شیبہ) ترجمہ: ”اہل قرئی پر جمعہ نہیں، جمعہ تو اہل امصار پر ہے۔“

(۵) مذکورہ دلائل کے علاوہ حنفیہ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر آپ ﷺ ”چودہ“ یا ”چوبیس“ دنوں تک قبائلی بستی

میں مقیم رہے لیکن وہاں جمعہ ادا نہ فرمایا، حالانکہ جمعہ کی فرضیت مکہ میں آچکی تھی، بلکہ مدینہ منورہ پہنچ کر بنو سالم کے محلہ میں سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ (نجات، مرآة)

جورات تک گھر لوٹ سکے اُس پر جمعہ فرض ہے:

۱۲۹۳۔ وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: الجمعة على من اواه الليل إلى أهله. [الترمذی وقال: حديث اسناد ه صعیف] ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جمعہ اُس شخص پر فرض ہے جس کو رات اس کے اہل کی طرف جگہ دے (وہ رات بسر کرنے اپنے گھر پہنچ سکے)۔ (ترمذی)

جن پر جمعہ واجب نہیں:

۱۲۹۴۔ وعن طارق بن شهاب قال: قال رسول الله ﷺ: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. [أبو داؤد، وفي شرح السنة بلفظ المصاييح "عن رجل من بنى وائل"] ترجمہ: حضرت طارق بن شہابؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ حق اور واجب ہے سوائے چار شخصوں پر: مملوک غلام پر، عورت پر، بچے پر اور مریض پر۔ (ابوداؤد)

دوفصل الثالث

تاریکین جمعہ پر آنحضرت کی برہمی:

۱۲۹۵۔ عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن أمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق علي رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اُن لوگوں کے متعلق فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں کہ تحقیق میں نے ارادہ کیا ہے کہ کسی آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر اُن لوگوں کے گھر جلا دوں جو (بلا عذر) جمعہ کی نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ (مسلم)

تاریک جمعہ منافق لکھا جاتا ہے:

۱۲۹۶۔ وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا يُمحي ولا يُبدل. وفي بعض الروايات "ثلاثاً". [رواه الشافعي]

ترجمہ: ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی ضرورت (عذر) کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایک ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو نہ مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ (آپ ﷺ نے) تین مرتبہ (یہ فرمایا)۔

اہل ایمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے:

۱۲۹۷۔ وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر

أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهواً أو تجارة استغنى الله عنه والله غنيٌ حميد. [دارقطنی]

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اُس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے سوائے مریض یا مسافر یا عورت یا بچے یا غلام کے (جن پر جمعہ فرض نہیں) چنانچہ جس نے کھیل کو یا تجارت میں مشغول ہو کر جمعہ سے لاپرواہی برتی تو اللہ اُس سے بے پرواہ ہے اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ (دارقطنی)

(بَابُ التَّنْظِيفِ وَالتَّبْكِيرِ)

{یہاں جمعہ کے لیے پاکی حاصل کرنے اور سویرے جانے کے متعلق احادیث ذکر کی جائیں گی}

و الفصل الاول

۱۲۹۸۔ عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهرٍ ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. [بخاری]

ترجمہ: سلمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور بقدر استطاعت پاکی حاصل کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا فرمایا کہ اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے، پھر (جمعہ پڑھنے کے لیے) نکلے، پھر دو آدمیوں کے درمیان فرق نہ کرے (دو شخصوں کے درمیان نہ گھے) پھر جب امام (خطبہ) کہتا ہے تو خاموش رہتا ہے تو اُس کے گناہ جو اس جمعہ اور گذشتہ جمعہ کے درمیان ہوئے، بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے پر گناہوں کی معافی:

۱۲۹۹۔ وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلّى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص غسل کرے پھر جمعہ کو آئے اور جتنی (نفل) نماز مقدر ہو پڑھے پھر خاموش رہے یہاں تک کہ (امام) خطبہ سے فارغ ہو پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اُس کے لیے اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہ اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ (مسلم)

۱۳۰۰۔ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر جمعہ (پڑھنے) کو آیا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اُس (جمعہ) کے اور (گذشتہ) جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہ اور مزید تین دن کے گناہ اُس کے لیے بخش دیے جاتے

ہیں اور جس نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا اُس نے فضول کام کیا۔ (مسلم)

جمعہ کے دن مسجد میں سویرے آنے کی فضیلت:

۱۳۰۱۔ وعنہ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم الجمعة، موقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشاً ثم دجاجة ثم بيضة فاذا خرج الإمام طووا أصحابهم ويستمعون الذكر. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے مروی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے (جامع) مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور (مسجد میں) پہلے آنے والے شخص کا نام لکھتے ہیں، پھر جو اُس کے بعد پہلے آتا ہے اور (جمعہ کے دن مسجد میں) سویرے آنے والے کی مثال اُس شخص کی طرح ہے جو اونٹ ہدی کرتا ہے (قربانی کے لیے اُسے حرم بھیجتا ہے) پھر اُس کے بعد آنے والے کی مثال اُس شخص کی طرح ہے جو گائے ہدی کرے پھر (اس کے بعد آنے والے کی مثال) مینڈھے کو ہدی کے طور پر بھیجنے والے کی طرح اور پھر مرغی صدقہ کرنے والے کی طرح اور پھر اونٹ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ (متفق علیہ)

بوقتِ خطبہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر بھی درست نہیں:

۱۳۰۲۔ وعنہ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب کے امام خطبہ دے رہا ہو اگر تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو (یہ) کہا کہ ”چپ رہو“ تو تم نے فضول کام کیا۔ (متفق علیہ)

۱۳۰۳۔ وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ: اِفْسَحُوا. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن تم میں سے کوئی اپنے (مسلمان) بھائی کو اُس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ وہاں جا کر اُس کی جگہ خود بیٹھ جائے ہاں البتہ یہ کہے کہ (جگہ کو) کشادہ کرو۔ (مسلم)

”د الفصل الثانی“

آداب کی رعایت کے ساتھ ادائیگی جمعہ کا اجر:

۱۳۰۴۔ عن أبي سعيد وأبي هريرة قالاً: قال رسول الله ﷺ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمْعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا. [أبو داود]

ترجمہ: حضرت ابو سعیدؓ اور ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے سب سے اچھے کپڑے

پہنے اور خوشبو لگائے اگر اُس کے پاس ہو پھر جمعہ پڑھنے آئے اور (وہاں پہنچ کر) لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے پھر جتنی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہو نماز پڑھے پھر جب امام (خطبہ دینے کے لیے) آئے لگے تو خاموش ہو جائے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو تو یہ (اس کے لیے) اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ (ابوداؤد)

جمعہ کے دن ہمبستری اور غسلِ جنابت:

۱۳۰۵۔ عن اوس بن اوس قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَابْتَكَّرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. [ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ]
ترجمہ: حضرت اوس بن اوس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کا سبب بنے اور خود غسل کرے اور سویرے جائے اور (خطبے میں) اول سے شریک ہو اور پیادہ جائے اور سوار نہ ہو اور امام کے قریب بیٹھے اور (خطبہ) غور سے سنے اور لغو کام نہ کرے اُس کو ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا اور قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَابْتَكَّرَ... اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی سے صحبت کر کے اُس کے غسل کا بھی سبب ہو اور خود بھی غسلِ جنابت کرے، تاکہ زنا کے خطرات اور وساوس سے دل پاک ہو اور نماز میں حضورِ قلب حاصل ہو۔ (مظاہر حق)

جمعہ کے لیے خاص کپڑے بنالینا:

۱۳۰۶۔ وعن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله ﷺ: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. [ابن ماجہ، وراوہ مالک عن يحيى بن سعيد]
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی پر کوئی عیب نہیں اگر اُس کی استطاعت ہو کہ جمعہ کے دن کے لیے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بنالے۔ (ابن ماجہ، مالک)

نیک کاموں میں آگے رہنا چاہیے:

۱۳۰۷۔ وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: أَحْضَرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّىٰ يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا. [ابوداؤد]
ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خطبہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب رہو، کیونکہ آدمی (بھلائیوں سے) دور رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں اُس کو پیچھے رکھا جائے گا اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے۔ (ابوداؤد)

لوگوں کی گردنیں پھلانگنے پر وعید:

۱۳۰۸۔ وعن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَىٰ جَهَنَّمَ. [رواه الترمذی وقال: هذا حديث غريب]
ترجمہ: حضرت معاذ بن انس جہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن (جگہ حاصل کرنے کے

(لیے) لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہے۔ (ترمذی)

خطبہ کے دوران گوٹھ مارنے کی ممانعت:

۱۳۰۹۔ وعنہ أن النبي ﷺ نهى عن الحبوّة يوم الجمعة والإمام يخطب. [ترمذی، أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس جہنیؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے جمعہ کے دن جب کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو گوٹھ مارنے سے منع فرمایا۔

فائدہ: گوٹھ مارنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اکڑوں بیٹھ کر سرین کوزمین پر ٹیک کر کپڑے یا ہاتھوں کے ذریعے گھٹنے اور رانیں پیٹ کے

ساتھ ملا لیے جائیں۔ (مظاہر حق)

اونگھ آنے کی صورت میں جگہ بدلنا:

۱۳۱۰۔ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب جمعہ کے دن (دوران خطبہ) تم میں سے کسی کو اونگھ آنے لگے تو اُسے چاہیے

کہ اپنی جگہ بدل لے۔ (ترمذی)

”الفصل الثالث“

کسی کو اُس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنا جائز نہیں:

۱۳۱۱۔ عن نافع قال: سمعتُ ابن عمر يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يُقيمَ الرجلَ الرجلَ من مقعده ويجلسُ فيه. قيل لنافع:

في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها. [متفق عليه]

ترجمہ: نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو

اُس کی جگہ سے اٹھائے اور خود وہاں بیٹھ جائے۔ حضرت نافع سے کہا گیا کہ (یہ ممانعت) صرف جمعہ کے لیے ہے؟ فرمایا کہ جمعہ کے لیے بھی

اور جمعہ کے علاوہ بھی۔ (متفق علیہ)

جمعہ کی نماز میں کس کو کیا ملتا ہے؟:

۱۳۱۲۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجلٌ حضرها بلغو فذلك حظُّه ورجلٌ

حضرها بدعاء فهو رجلٌ دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجلٌ حضرها بإنصافٍ وسكوتٍ ولم يتخطَ رقبةً مسلمٍ ولم

يؤذِ أحدًا فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله يقول: ”من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها“

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ (کی نماز) میں تین قسم کے لوگ آتے ہیں: ایک وہ شخص جو لوگوں کو

کے ساتھ آتا ہے چنانچہ جمعہ سے اس کا حصہ یہی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو جمعہ میں دعا کے لیے آتا ہے، چنانچہ یہ ایسا شخص ہے کہ اگر

اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنا چاہے عطا کر دے اور چاہے تو عطا نہ کرے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو جمعہ میں خاموش اور چپ رہ کر حاضر ہوتا ہے، نہ

کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا ہے اور نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو (اس طرح) جمعہ (کی ادائیگی) اس کے متصل (گذشتہ) جمعہ تک (کے گناہوں کے لیے) اور تین دن مزید (کے گناہوں کے لیے) کفارہ ہو جاتا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ”جو شخص ایک نیکی کرے گا اُس کو دس گنا ثواب دیا جائے گا“۔ (ابوداؤد)

خطبہ جمعہ کے دوران باتیں کرنے والے کی مثال:

۱۳۱۳۔ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهدر كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له ”أنصت“ ليس له جمعة. [أحمد]

ترجمہ: ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن باتیں کرے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو اُس کی مثال اُس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لادی گئی ہوں اور جو شخص اس (بات کرنے والے کو) کہے کہ چپ ہو جاؤ اس کو جمعہ کا ثواب نہیں (ملتا)۔

۱۳۱۴۔ عن عبيد بن السباق مرسلًا قال: قال رسول الله ﷺ في جمعة من التجمع: يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا ومن كان عنده طيبٌ فلا يضُرُّه أن يمَسُّ منه وعليكم بالسواك. [مالك، وابن ماجة عن ابن عباس متصلًا]

ترجمہ: حضرت عبید بن سباق کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی ایک جمعہ میں فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ! یہ (جمعہ) وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے، لہذا (اس دن) غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو تو کوئی حرج نہیں کہ اُسے استعمال کرے اور تم پر سواک کرنا لازم ہے۔ (مالک، ابن ماجہ)

جمعہ کے دن خوشبو لگانے کی اہمیت:

۱۳۱۵۔ وعن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَمَسُّوا مِنْ طَيِّبٍ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طَيِّبٌ. [أحمد، ترمذی وقال: هذا حديث حسن]

ترجمہ: حضرت براء کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں پر لازم ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں اور پانی سے لے کر خوشبو تک اپنے گھر کی خوشبو (میں سے) لگائے اور اگر خوشبو نہ ملے تو پانی ہی اُس کے لیے خوشبو ہے۔ (احمد، ترمذی)

(بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ)

وفصل الاول

زوال سے پہلے جمعہ پڑھنے کا مسئلہ:

۱۳۱۶۔ عن أنس بن مالك قال: كان يُصَلِّي الجمعة حين تَمِيلُ الشَّمْسُ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ سورج ڈھلنے کے وقت جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ (بخاری)

تشریح: اس جگہ جمعہ کے وقت کے متعلق یہ بحث ہوتی ہے کہ اقامت جمعہ قبل الزوال جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ جمہور صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک اقامت جمعہ قبل الزوال جائز نہیں بلکہ جو ظہر کا وقت ہے وہی جمعہ کا وقت ہے۔ ان حضرات کا استدلال ایک تو حدیث باب سے ہے جو اس پر نص ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ”بعذر الزوال“ جمعہ پڑھانے پر مواظبت فرمائی۔

دوم حدیث سلمہ بن الاکوع سے استدلال ہے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں: ”کننا نجمع مع رسول اللہ ﷺ إذا زالت الشمس.“ (مسلم) ترجمہ: ”ہم نبی پاک ﷺ کے ساتھ زوال آفتاب کے بعد جمعہ پڑھا کرتے تھے“۔ اس کے علاوہ حضرت بلال، جابر، سعد بن قریظ کی احادیث مرفوعہ اور خلفائے راشدین کے آثار موقوفہ بھی اس سلسلہ میں جمہور کی مؤید ہیں۔

جبکہ امام احمد اور اہل ظواہر کے نزدیک جمعہ ”قبل الزوال“ بھی جائز ہے، ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) مذکورہ حدیث کے متصل حدیث سہل بن سعد: ”ما کننا نقبل ولا نتغدی إلا بعد الجمعة.“ (متفق علیہ) یہ حضرات اس حدیث سے استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ قیلولہ نصف النہار کے وقت کھانے کے بعد سونے کو کہتے ہیں اور [نتغدی] ”غداء“ سے مأخوذ ہے جو اس کھانے کو کہتے ہیں جو زوال سے پہلے کھایا جائے اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کام ہم جمعہ پڑھ لینے کے بعد کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ عہد نبوی میں جمعہ قبل الزوال پڑھا جاتا تھا۔

(۲) ان حضرات کی دوسری دلیل: ”عن عبد اللہ بن سیدان قال شهدت الجمعة مع ابی بکر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر...“ (ابن ابی شیبہ) ترجمہ: عبد اللہ بن سیدان کہتے ہیں کہ ”میں نے ابو بکر اور عمر کے ساتھ جمعہ پڑھا ان حضرات کی نماز اور خطبہ نصف النہار سے پہلے ختم ہو جاتا“۔

جمہور حضرات کی جانب سے حدیث سہل بن سعد کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد جمعہ کی تیاری اور جمعہ میں سویرے جانے کا اہتمام بنانا مقصود ہے کہ جمعہ کی غرض سے ہم لوگ قیلولہ اور غداء (دوپہر کے کھانے) کو جمعہ سے مؤخر کر دیتے تھے، باقی جمعہ کے بعد کے کھانے پر حدیث میں ”غداء“ کا اطلاق تو سعا کیا گیا ہے، جیسا کہ سحری پر آپ ﷺ نے ”غداء“ کا اطلاق کرتے ہوئے فرمایا: ”هلتموا إلى الغداء المبارك“۔ عبد اللہ بن سیدان کی حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ باتفاق محدثین ضعیف ہے جو قابل استدلال نہیں۔ (فتحات)

۱۳۱۷۔ عن سہل بن سعد قال: ما کننا نقبل ولا نتغدی إلا بعد الجمعة. [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ (عہد نبوی میں) ہم جمعہ (کی نماز) کے بعد قیلولہ کرتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے۔ (متفق علیہ)

جمعہ پڑھانے کا معمول سردی اور گرمی میں:

۱۳۱۸۔ عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا اشتد البرد بکر بالصلوة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلوة [یعنی الجمعة]، [بخاری]

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ جب سردی سخت ہوتی تو نبی پاک ﷺ (جمعہ کی) نماز سویرے پڑھاتے اور جب گرمی سخت ہوتی تو نماز ٹخنڈک میں (دیر سے) پڑھتے۔ (بخاری)

حضرت عثمانؓ کا جمعہ میں ایک اذان پڑھانا:

۱۳۱۹۔ وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي

بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. [بخاری]

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جمعہ کے دن کی پہلی اذان وہ ہوتی جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت دی جاتی ہے۔ پھر جب حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے اور لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپؓ نے تیسری اذان کا اضافہ کیا جو ”زوراء“ پر دی جاتی۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: زاد النداء الثالث على الزوراء :- چونکہ ایک اذان اور تکبیر پہلے سے مقرر تھے ان کو دو اذان شمار کر کے حضرت عثمانؓ کی زائد کردہ اذان کو تیسری اذان کہہ دیا یہ وہی اذان ہے جو جمعہ کی سنتوں سے پہلے دی جاتی ہے۔ حضرت عثمانؓ چونکہ خلیفہ راشد ہیں اور صحابہؓ میں سے کسی کی تکبیر بھی اس اذان پر ثابت نہیں جو صحابہؓ کے اجماع کی علامت ہے، لہذا اس اذان کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

فائدہ: جمعہ کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت کی حرمت کا تعلق بھی اب اس زائد کردہ اذان کے ساتھ ہے۔ (مظاہر حق)

نماز اور خطبہ معتدل ہونے چاہیے:

۱۳۲۰۔ وعن جابر بن سمره قال: كانت للنبي ﷺ خطبتان، يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلواته قصداً

وخطبته قصداً. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ دو خطبے پڑھا کرتے تھے جن کے درمیان میں بیٹھا کرتے (ان خطبوں میں) آپ ﷺ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ اور آپ ﷺ کی نماز بھی اوسط درجہ کی ہوتی اور خطبہ بھی اوسط درجہ کا ہوا کرتا۔ (مسلم)

نماز لمبی پڑھنا اور خطبہ مختصر پڑھنا:

۱۳۲۱۔ وعن عمار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن طول صلوة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلوة

وأقصروا الخطبة وإن من البيان سحراً. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عمارؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لمبی نماز پڑھنا اور مختصر خطبہ پڑھنا آدمی کی دانائی کی علامت ہے لہذا نماز کو طویل کرو اور خطبہ کو مختصر کرو اور بعض بیان جا دو اثر ہوتے ہیں۔ (مسلم)

آنحضرت ﷺ کے خطبہ دینے کا انداز اور کیفیت:

۱۳۲۲۔ وعن جابر قال: كان رسول الله ﷺ إذا خطب أحمرّت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش

يقول: صبحكم ومساكم ويقول: بيئت أنا والساعة كهاتين ويقول: بين أصبعيه السبابة والوسطى. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز

ہو جاتا تھی کہ یوں محسوس ہوتا گویا آپ ﷺ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ وہ لشکر تم پر یا صبح حملہ آور ہوگا یا شام کو۔ اور فرماتے: میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں اور (یہ کہتے ہوئے) اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا دیتے۔

خطبہ میں قرآنی آیات پڑھنا:

۱۳۲۳۔ وعن یعلیٰ بن أمیة قال: سمعتُ النبی ﷺ یقرأُ علی المنبر: "ونادوا یا مالک لیقضِ علینا ربک". [متفق علیہ]

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن أمیة کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو سنا کہ منبر پر (یہ آیت) پڑھ رہے تھے: "ونادوا یا مالک لیقضِ علینا ربک" (ترجمہ) "دوزخی (جہنم کے سردار فرشتے) کو پکار کر کہیں گے کہ اے مالک چاہیے کہ تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے"۔ (متفق علیہ)

جمعہ کے خطبہ میں سورہ "ق" پڑھنا:

۱۳۲۴۔ عن أم هشام بنت حارثہ بن نعمان قالت: ما أخذتُ "ق" والقرآن المجید" إلا عن لسانِ رسولِ اللہ ﷺ یقرأُ کلَّ جمعةٍ علی المنبرِ إذا خطبَ الناسَ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ام ہشام جو کہ حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے سورہ "ق" والقرآن المجید" نبی پاک ﷺ کی زبان مبارک سے یاد کی ہے (وہ اس طرح کہ) آپ ﷺ اس سورت کو ہر جمعہ منبر پر پڑھتے جب لوگوں کو خطبہ دیتے۔ (مسلم)

۱۳۲۵۔ عن عمرو بن حُرَیثٍ، أنَّ النبی ﷺ خطبَ وعلیہ عمامةٌ سوداءُ قد أرخى طرفیہا بین یتفیه یومَ الجمعة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عمرو بن حُرَیث سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے جمعہ کے دن اس حال میں (جمعہ کا) خطبہ دیا کہ آپ ﷺ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا جس کے دونوں سروں کو آپ ﷺ نے دونوں مونڈھوں کے درمیان لٹکا رکھا تھا۔ (مسلم)

دورانِ خطبہ نفل نماز پڑھنے کا مسئلہ:

۱۳۲۶۔ عن جابرٍ قال: قال رسولُ اللہ ﷺ وهو یخطبُ: إذا جاء أحدُکم یومَ الجمعةِ والإمامُ یخطبُ فلیرکعْ رکعتینِ ولیتحوزَ لیہما. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حال میں کہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ فرمایا: جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن اس حال میں (سجھو) آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ دو رکعتیں پڑھے۔ اور چاہیے کہ اسے مختصر پڑھے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: إذا جاء أحدُکم یومَ الجمعةِ والإمامُ یخطبُ فلیرکعْ رکعتینِ... یہاں اس کا ذکر ہے کہ جب کوئی شخص جمعہ کے خطبہ کے دوران آئے تو دو رکعت مختصر نماز پڑھے۔ اس جگہ فقہاء کے مابین یہ اختلاف ہوا ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران آنے والے شخص کو نفل پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک دورانِ خطبہ آنے والے شخص کے لیے مستحب ہے کہ دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ دلیل مذکورہ حدیث ہے جو قاعدہ کلیہ کی صورت میں ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہ اور امام مالک اور جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک خطبہ کے دوران کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ان حضرات

کے چند ایک دلائل یہاں درج کیے جاتے ہیں:

(۱) عن ابن عمر قال سمعتُ النبي ﷺ يقول: إذا دخل أحدكم المسجدَ والى المنبرِ فلا صلوةَ رِلا كلامَ حتى يفرغ الإمامُ من خطبته. (طبرانی) ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”جب تم سے کوئی ایسے وقت میں مسجد آئے کہ امام منبر پر بیٹھ چکا ہو تو نہ کسی قسم کی نماز پڑھے اور نہ کوئی بات کرے۔“

(۲) عن أبي هريرة مرفوعاً: 'إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطبُ فقد لغوت.' (متفق عليه) ترجمہ: ”جمعہ کے دن اگر آپ نے دورانِ خطبہ کسی سے یہ کہا کہ ”چپ رہ“ تو یہ لغو کام کیا۔“ حالانکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قبیل سے ہے جو کہ واجب ہے تو جب واجب کی اجازت نہیں تو نفل کی گنجائش کیسے ہوگی؟

ان حضرات کی جانب سے زیر بحث حدیثِ جاہل کے کئی جواب امام شافعیؒ و امام احمدؒ کو دیے جاتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) بقول امام طحاویؒ یہ حدیث ابتدائے اسلام پر محمول ہے اور منسوخ ہے۔

(۲) یہ حدیث دورانِ خطبہ نفل پڑھنے کے حق میں ”مبیح“ ہے اور دیگر احادیث ”محرم“ اور محترم کو مبیح پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔

(۳) یہ حدیث سلیک غطفائی کے واقعہ سے متعلق ہے جو ایک جزئی واقعہ ہے۔ ہوایہ کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو حضرت سلیک کی خستہ حالی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سلیک کو دورانِ خطبہ نماز کا حکم فرمایا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ ان پر صدقہ کریں۔ راوی نے اس جزئی واقعہ کو قاعدہ کلیہ کی صورت میں نقل کر دیا۔ یہ جواب کمزور ہے۔ (مرآة النجات)

۱۳۲۷۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من أدرك ركعة من الصلوة مع الإمام فقد أدرك الصلوة. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت کو پائے اُس نے (وہ) نماز پالی۔

دو الفصل الثانی

آپ ﷺ کا خطبہ پڑھنے کا طریقہ:

۱۳۲۸۔ عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يخطبُ خطبتين، كان يجلسُ إذا صعد المنبرَ حتى يفرغَ [أراه المؤذن] ثم يقومُ

فيخطبُ ثم يجلسُ ولا يتكلمُ ثم يقومُ فيخطبُ. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ دو خطبے پڑھتے تھے، جب منبر پر چڑھتے تو بیٹھ جاتے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا (راوی کہتا ہے کہ) میرا خیال ہے کہ (ابن عمر نے) مؤذن کا فارغ ہونا بتایا پھر آپ ﷺ کھڑے ہو جاتے اور خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے اور کلام نہ کرتے پھر کھڑے ہو کر (دوسرا) خطبہ ارشاد فرماتے۔ (ابوداؤد)

۱۳۲۹۔ وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي ﷺ إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ جب منبر پر تشریف فرما ہوتے تو ہم اپنے منہ نبی پاک ﷺ کی طرف کرتے۔ امام

ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم صرف محمد بن فضال کی سند سے جانتے ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔

”الفصل الثالث“

۱۳۳۰۔ عن جابر بن سمرۃ قال: كان النبی ﷺ یخطب قائماً ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائماً فمن نباك أنه كان یخطب جالساً فقد كذب فقد والله اصلیت معه أكثر من ألفی صلوٰۃ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرۃ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ پس جو تجھے بتائے کہ آپ ﷺ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے تو بے شک وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم! میں نے آپ ﷺ کے ہمراہ [کُل] دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں (جن میں متعدد جمعہ کی نمازیں بھی ہیں جس میں کسی جمعہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ ﷺ نے بیٹھ کر خطبہ دیا ہو)۔ (مسلم)

صحابہ کی دینی غیرت اور جرأت:

۱۳۳۱۔ وعن كعب بن عُجرۃ أنه دخل المسجدَ و عبدُ الرحمن بن أمِّ الحکم یخطبُ قاعداً فقال أنظروا الیٰ هذا الخبیث یخطبُ قاعداً وقد قالَ اللهُ تعالیٰ: ”وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوا قائماً“۔ [مسلم]

ترجمہ: حضرت کعب بن عُجرۃ کے بارے میں مروی ہے کہ (ایک مرتبہ) آپؐ مسجد تشریف لائے جب کہ عبدالرحمن بن ام الحکم (ایک اموی گورنر) بیٹھ کر (جمعہ کا) خطبہ دے رہا تھا۔ (یہ دیکھ کر) حضرت کعب بن عُجرۃ نے فرمایا: اس خبیث کو دیکھو جو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوا قائماً“ (ترجمہ) ”اور جب لوگ تجارت یا کھیل تماشہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں“۔ (مسلم)

۱۳۳۲۔ وعن عُمارة بن رُوَیبة أنه رأى بشیر بن مروان علی المنبرِ رافعاً یدیه فقال: قَبَّحَ اللهُ هاتینِ الیدینِ لقد رأیتُ رسولَ اللهِ ﷺ ما یزیدُ علی أن یقولَ بیدِهِ هكذا وأشارَ باصبعِهِ المَسْبُوحَةِ. [مسلم]

ترجمہ: حضرت عُمارة بن رُوَیبة کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے بشیر بن مروان (ایک اموی حاکم) کو منبر پر (دورانِ خطبہ) اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے دیکھا تو (بددعا دیتے ہوئے) فرمایا: اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کا بُرا کرے، بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے (یہ کہتے ہوئے) حضرت عُمارة نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ (مسلم)

ابن مسعود کی اطاعتِ رسول:

۱۳۳۳۔ وعن جابرٍ قال: لما استوی رسولُ اللهِ ﷺ یومَ الجمعةِ علی المنبرِ قال: اجلسوا فسمعَ ذلكَ ابنُ مسعودٍ فجلسَ علی بابِ المسجدِ فراه رسولُ اللهِ ﷺ فقال: تعالِ یا عبدَ اللهِ بنِ مسعودٍ. [ابوداؤد]

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) جب نبی پاک ﷺ جمعہ کے روز منبر پر جلوہ آفرور ہوئے تو فرمایا: ”بیٹھ جاؤ“۔ یہ ارشاد حضرت ابن مسعود نے سن لیا (جو آتے ہوئے مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے تھے) تو وہ مسجد کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے آپ ﷺ نے انہیں دیکھ کر فرمایا: اے عبد اللہ بن مسعود! آ جاؤ۔ (ابوداؤد)

جس کو جمعہ کی ایک رکعت ملی اُس کو جمعہ مل گیا:

۱۲۳۴۔ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ أدركَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا [أوقال: الظهور]. [دارقطني]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی ایک رکعت پالے تو اُس کے ساتھ ایک دوسری رکعت ملا لے اور جس سے دونوں رکعتیں رہ جائیں تو وہ چار رکعت پڑھے یا فرمایا کہ ظہر پڑھ لے۔ (دارقطنی)

(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)

{ کفار کے خوف اور دشمن کے مقابل ہونے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اُسے 'صلاة الخوف' کہا جاتا ہے یہاں اس کا بیان ہے }

دوم الفصل الاول

صلاة الخوف کے مختلف طریقے:

۱۲۳۵۔ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غزوتُ مع رسول الله ﷺ قَبْلَ نَجْدِ فَوَازِينَا الْعَدُوَّ فَصَافُنَا لَهُمْ فِقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِنَافِقَاتٍ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَاقْبَلْتُ طَائِفَةً عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصلِّ فجاءوا وافرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فِقَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. وَرَوَى نَافِعٌ نَحْوَهُ وَزَادَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رَجُلًا قِيَامًا عَلَى أقدامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا؛ قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [بخاری]

ترجمہ: حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر اپنے والد (حضرت عبد اللہ بن عمر) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نجد کی جانب جہاد میں گیا، چنانچہ ہمارا دشمن سے آمنہ سامنا ہو گیا اور ہم نے اُن کے (مقابل ہونے کے) لیے صفیں باندھ لیں، رسول اللہ ﷺ ہمیں نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو ایک جماعت آپ ﷺ کے ہمراہ (نماز پڑھنے کے لیے) کھڑی ہوئی اور دوسری جماعت دشمن کی جانب متوجہ رہی اور رسول اللہ ﷺ نے اُن کے ساتھ جو آپ ﷺ کے ہمراہ کھڑے تھے رکوع کیا اور دو سجدے کیے پھر یہ جماعت اُس جماعت کی جگہ پر چلی گئی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی اور وہ (نماز پڑھنے) آگئی، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اُن کے ہمراہ (بھی) ایک رکوع کیا اور دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور دونوں جماعتوں میں سے ہر شخص نے ایک رکوع اور دو سجدے کیے۔ اور نافع نے بھی ایسا ہی روایت کیا ہے اور یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو (کہ مذکورہ طریقہ پر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو) تو نماز پڑھو پیادہ اپنے قدموں پر کھڑے کھڑے یا سوار ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے یا قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر (اگر قبلہ رو ہونا مُعَدَّ رہو)۔ نافع کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابن عمر نے یہ الفاظ رسول اللہ ﷺ ہی سے نقل کیے ہوں گے۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: فقامت طائفة معہ واقبلت طائفة علی العدو وورکع رسول اللہ ﷺ بمن معہ وسجد سجدتین ثم انصرفوا مکان الطائفة... اس حدیث میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے ساتھیوں کو دو جماعتوں میں تقسیم فرمایا، پہلی جماعت کو ایک رکعت پڑھائی تو وہ دشمن کے سامنے چلی گئی اور دوسری جماعت آپ ﷺ کے پیچھے آگئی، آپ ﷺ نے اس کو بھی ایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا پھر دونوں جماعتوں نے باقی نماز پوری فرمائی۔ آپ ﷺ سے چار مقامات (ذی قرد، عسفان، نجد اور طائف) میں چوبیس مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھنا ثابت ہے۔ احادیث میں صلاۃ الخوف کے "سولہ طریقے" مروی ہیں جن میں سے ایک طریقہ بالاتفاق ناجائز ہے جو صلاۃ المسافر کے تحت حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے: "وفی الخوف رکعة" ترجمہ: "خوف کے وقت ایک رکعت پڑھی جائے۔" اس پر کسی کا بھی عمل نہیں اور ایک طریقہ غنمات فیہ ہے جس میں "اقتداء المفترض خلف المتفعل" لازم آتا ہے وہ اس طرح کہ امام طائفہ اولیٰ کو نماز پڑھانے سے فارغ ہو کر بلا آفہ ثانیہ کو نماز پڑھائے، اس صورت میں امام کی نماز نفل ہوگی۔ یہ امام شافعیؒ کے نزدیک جائز ہے، جبکہ جمہور فقہاء اس کے قائل نہیں۔ ان دو طریقوں کے علاوہ باقی سب طریقے جائز اور معمول بہا ہیں صرف افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔

صلاۃ الخوف کا افضل طریقہ کون سا ہے؟

ائمہ حنفیہ کے ہاں افضل یہ ہے کہ امام لشکر کو دو طائفوں میں تقسیم کر لے، پھر پہلے طائفہ کو ایک رکعت پڑھا دے اور پھر پہلے طائفہ دشمن کے سامنے چلا جائے اور دوسرا طائفہ آ کر امام کی اقتداء میں ایک رکعت پڑھ لے، امام سلام پھیر لے، اس کے بعد پہلا والا طائفہ اپنی نماز لاحق کی طرح پوری کر دے، چاہے اپنی جگہ پر پڑھے یا جماعت کی جگہ آ کر۔ دوسرا طائفہ باقی نماز مسبوق کی طرح پوری کر لے۔ مذکورہ حدیث ابن عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث میں یہی طریقہ مذکور ہے۔ اس طریقہ کی افضلیت کی کئی وجوہ ہیں:

(۱) یہ طریقہ ظاہر قرآن کے زیادہ موافق ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وِرَائِهِمْ... الخ" ترجمہ: "جب ایک طائفہ امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لے تو وہ تمہارے پیچھے (دشمن کے سامنے) چلا جائے۔"

(۲) مذکورہ حدیث ابن عمرؓ صحاح ستہ میں موجود ہے۔

(۳) یہ طریقہ اصول امامت کے زیادہ موافق ہے، کیونکہ اس میں امام بدستور متبوع ہی رہتا ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے طریقہ کے مطابق امام کو مقتدیوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، گویا امام تابع بن جاتا ہے اور طائفہ اولیٰ امام سے پہلے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے یعنی امام پر سبقت کر لیتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ امام طائفہ اولیٰ کو ایک رکعت پڑھا کر انتظار کرے اور یہ طائفہ اپنی نماز لاحق کی طرح پوری کر کے دشمن کے سامنے چلا جائے، پھر طائفہ ثانیہ آ کر امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لے، امام ان کو ایک رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے اور یہ طائفہ ثانیہ مسبوق کی طرح اپنی نماز پوری کر لے۔ یہ طریقہ مذکورہ حدیث کے متصل روایت میں مذکور ہے: "عن یزید بن رومان عن صالح بن حوات عن عمن صلیٰ (یعنی سہل بن ابی حثمہ) مع رسول اللہ ﷺ یوم ذات الرقاع صلوٰۃ الخوف... (متفق علیہ)۔ یہ روایت بخاری میں ایک دوسرے طریق: "عن القاسم عن صالح بن حوات عن سہل بن ابی حثمہ عن النبی ﷺ سے

بھی مروی ہے۔

امام احمد نے یزید بن رومان کے طریق سے مروی روایت کو اختیار کیا ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ امام طائفہ ثانیہ کے دوسری رکعت سے فارغ ہونے کا انتظار کرے گا اور پھر ان کے ساتھ سلام پھیرے گا۔

جبکہ امام مالک نے قاسم بن صالح بن حوات کے طریق سے مروی روایت کو ترجیح دی ہے، اس میں یہ بات مذکور نہیں کہ امام سلام پھیرنے کے لیے طائفہ ثانیہ کا انتظار کرے گا۔

امام شافعی کے نزدیک یہ تفصیل ہے کہ اگر دشمن قبلہ کی جانب میں نہ ہو تو یزید بن رومان کی روایت میں مروی طریقہ راجح ہے اور اگر دشمن قبلہ کی جانب ہو تو حضرت جابر کی حدیث میں مروی طریقہ پر عمل کرنا راجح ہوگا، یہ حدیث اسی فصل کے اخیر میں مذکور ہے: ”حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں ہم نے نبی پاک ﷺ کی اقتداء میں دو صفیں بنائیں، دشمن قبلہ کی جانب تھا، ہم سب نے نبی پاک ﷺ کے ساتھ تکبیر کہی، ایک ساتھ رکوع کیا، ایک ساتھ رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ ﷺ اور متصل پیچھے کھڑی صف سجدے میں گئے جب کہ دوسری صف والے سجدے میں نہیں گئے، پھر جب آپ ﷺ اور پہلی صف والوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو دوسری صف والوں نے سجدہ کیا، پھر یہ دوسری صف آگے آئی اور اگلی صف پیچھے چلی گئی، پھر حضور ﷺ نے دوسری رکعت کا رکوع فرمایا اور ہم سب نے رکوع کیا پھر آپ اور آپ کے متصل کھڑی صف کے لوگ سجدہ میں گئے اور پچھلی صف کھڑی رہی جب یہ سجدہ سے اٹھے تو پچھلی صف سجدہ میں گئی اور اپنی رکعت پوری کی پھر آپ ﷺ نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیرا“۔ (مسلم)۔

بعض حضرات کا صلاۃ الخوف کو عہد نبوت کے ساتھ خاص قرار دینا:

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض حضرات مثلاً حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور شوافع میں سے امام مزنی کا کہنا یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت آپ ﷺ کے ساتھ خاص تھی۔ یہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: ”وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ...“ (ترجمہ) اے نبی! جب آپ ان میں موجود ہو اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہے... الخ، اس میں خطاب خاص آپ ﷺ کو ہے۔ جبکہ جمہور فقہاء جو آپ ﷺ کے بعد بھی صلاۃ الخوف کی مشروعیت کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی متعدد صحابہ مثلاً: حضرت علیؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، حذیفہؓ اور عبدالرحمن بن سمرہؓ سے مختلف مقامات پر صلاۃ الخوف پڑھنا منقول ہے۔ ان حضرات کی جانب سے مذکورہ آیت کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں ”وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ...“ کی قید اتفاقی ہے جیسا کہ سفر میں قصر کے متعلق آیت میں ”إِنْ حِفْتُمْ...“ (اگر تمہیں خوف ہو...) کی قید اتفاقی ہے۔ (مرآة المفحات)

صلاۃ الخوف مختلف مواقع پر پڑھی گئی:

۱۳۳۶۔ وعن یزید بن رومان عن صالح بن خوات عن عمن صلی مع رسول اللہ ﷺ یوم ذات الرقاع صلاۃ الخوف ان طائفۃ صفت معہ وطائفۃ وجاہ العدو فصلی بالئی معہ رکعة ثم ثبت قائما واثموا الانفسیہم ثم سلم بهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاہ العدو وجاءت الطائفۃ الأخری فصلی بهم الرکعة الئی بقیث من صلوٰتہ، ثم ثبت جالساً واثموا الانفسیہم ثم سلم بهم۔

[متفق علیہ] وأخرج البخاری بطریقٍ آخر عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حنمة عن النبي ﷺ .

ترجمہ: یزید بن رومان، صالح بن خوات سے وہ اُن صحابی سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر صلوٰۃ الخوف پڑھی کہ ایک جماعت نے آپ کے ہمراہ صف باندھ لی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے چلی گئی چنانچہ آپ ﷺ نے اُس جماعت کے ساتھ ایک رکعت پڑھی جو آپ کے ہمراہ تھی پھر آپ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی اپنی نماز پوری کر لی پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے سامنے صف باندھ لی اور وہ دوسری جماعت آگئی چنانچہ نبی پاک ﷺ نے اُن کے ساتھ وہ ایک رکعت پڑھی جو آپ کی نماز میں سے باقی رہ گئی تھی پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں (مقتدیوں) نے اپنی نمازیں پوری کیں پھر آپ نے اُن کے ساتھ سلام پھیرا۔ (متفق علیہ) نیز امام بخاری نے ایک دوسری سند سے اس کو بیان کیا ہے جو یہ ہے "عن القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حنمة عن النبي ﷺ".

۱۳۳۷۔ عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ﷺ، قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله ﷺ معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله ﷺ فاخترطه فقال لرسول الله ﷺ: أتخافني؟ قال: لا، قال فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك، قال: فتهدده أصحاب رسول الله ﷺ فغمم السيف وعلقه، قال: فتودي بالصلوة فصلتي بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلتي بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتان. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم آپ ﷺ کے ہمراہ (جہاد کے لیے) روانہ ہوئے یہاں تک کہ ذات الرقاع (ایک جگہ) پہنچے۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم جب کسی سایہ دار درخت کے پاس آتے تو اسے آنحضرت ﷺ کے (آرام کے) لیے چھوڑ دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ (اس حال میں کہ آپ ﷺ ایک درخت کے سایہ میں آرام فرماتے) ایک مشرک شخص آیا جبکہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار ایک درخت کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اُس نے اللہ کے نبی ﷺ کی تلوار اٹھائی (نیام سے) کھینچی اور رسول اللہ ﷺ سے (مخاطب ہو کر) کہنے لگا کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں (پھر) اُس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ (یہ دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے اُسے ڈرایا چنانچہ اُس نے تلوار نیام میں ڈالی اور اُس کو لٹکا دیا۔ جابر کہتے ہیں کہ پھر نماز کے لیے اذان کہی گئی چنانچہ آپ ﷺ نے (پہلے) ایک گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ گروہ پیچھے چلا گیا اور دوسرے گروہ کو بھی دو رکعت نماز پڑھائی، جابر کہتے ہیں کہ (اس طرح) رسول اللہ ﷺ کی چار رکعتیں ہوئیں اور لوگوں کی دو دو رکعتیں ہوئیں۔ (متفق علیہ)

۱۳۳۸۔ وعنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلوٰۃ الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعاً ثم ركع وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من السجود ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخر أفي الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى

النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي ﷺ وسلمنا جميعا. [مسلم]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں صلوٰۃ الخوف پڑھائی چنانچہ ہم نے آپ ﷺ کے پیچھے دو صفیں باندھ لیں اور دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا نبی پاک ﷺ نے تکبیر کہی اور ہم سب نے تکبیر کہی پھر رسول اللہ ﷺ نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا پھر رسول اللہ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا اور ہم سب نے سر اٹھایا پھر آپ سجدہ میں چلے گئے اور وہ صف بھی جو آپ ﷺ سے قریب کھڑی تھی اور پچھلی صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی، پس جب نبی پاک ﷺ سجدہ سے فارغ ہو چکے اور وہ صف بھی (سجدہ سے) اٹھ کھڑی ہوئی جو آپ کے قریب تھی تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی پھر وہ (سجدے سے) کھڑے ہوئے پھر پچھلی صف آگے آگئی اور اگلی صف پیچھے آگئی پھر نبی پاک ﷺ نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا پھر آپ سجدہ میں چلے گئے اور جو صف آپ کے قریب تھی جو کہ پہلی رکعت میں پیچھے تھی وہ بھی سجدہ میں گئی اور پچھلی صف دشمن کے مد مقابل کھڑی رہی، پھر جب نبی پاک ﷺ سجدہ کر چکے اور وہ صف بھی جو آپ ﷺ کے قریب تھی تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی اور انہوں نے سجدہ کیا پھر نبی پاک ﷺ نے سلام پھیرا اور ہم سب نے سلام پھیرا۔ (مسلم)

”دوفصل الثانی“

۱۳۳۹۔ عن جابر أن النبي ﷺ كان يُصلى بالناس صلوٰۃ الظهر في الخوف بطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. [شرح السنة]

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے بطن نخل (ایک جگہ) میں لوگوں کو ظہر کی نماز خوف کی حالت میں پڑھائی، چنانچہ ایک جماعت کو دو رکعت پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر دوسری جماعت آئی، اُس کو بھی آپ ﷺ نے دو رکعت پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا۔

”دوفصل الثالث“

۱۳۴۰۔ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نزل بين ضحنان وعسفان فقال المشركون: لهؤلاء صلوٰۃ هي أحب اليهم من اباؤهم وأبناءهم وهي العصر فاجمعوا أمركم فتميلوا عليهم ميلة واحدة؛ وأب جبريل أتى النبي ﷺ فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلى بهم وتقوم طائفة أخرى ورائهم وليأخذوا جذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ولرسول الله ﷺ ركعتان. [ترمذی، نسائی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ضحنان اور عسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا، مشرکین (آپس میں) کہنے لگے کہ ان لوگوں (مسلمانوں) کی ایک نماز ہے جو ان کو ان کے والدین اور اپنی اولادوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اور وہ عصر کی نماز ہے، لہذا اپنے معاملہ (جنگ) کا قصد کرو اور ان پر یکبارگی حملہ کرو اور جبریلؑ نبی پاک ﷺ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور ان کو (ایک گروہ کو) نماز پڑھائیں اور ایک گروہ ان کے (دشمن کے مد مقابل) پیچھے کھڑا ہو اور چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لے لے، چنانچہ ان لوگوں کی تو (امام کے ساتھ) ایک ایک رکعت ہوئی اور آپ ﷺ کی دو رکعت ہوئی۔

(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

صلوٰۃ عیدین واجب ہے یا سنت؟:

صلوٰۃ العیدین کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے، چنانچہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک عیدین کی نماز واجب ہے۔ امام مالکؒ و امام شافعیؒ کے نزدیک صلوٰۃ عیدین سنت مؤکدہ ہے۔ امام احمدؒ کے نزدیک صلوٰۃ عیدین فرض کفایہ ہے۔ حضرات حنفیہ کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) آیت ”وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ“ اس میں ”لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ“ صیغہ امر ہے جو منید للوجوب ہے اور اس سے مراد عید کی نماز پڑھنا ہے۔ ایسے ہی آیت ”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ“ میں بھی بصیغہ امر [فَصَلِّ لِرَبِّكَ] صلوٰۃ عیدین پڑھنے کا حکم ہے۔

(۲) آپ ﷺ کا صلوٰۃ عیدین پر بلا ترک موافقت فرمانا جو تواتر سے ثابت ہے، بھی وجوب کی دلیل ہے۔

امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا استدلال ضمام بن ثعلبہؒ کی روایت سے ہے جو ”حدیث اعرابی“ سے مشہور ہے، اس میں ارشاد ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ“ یعنی فرائض خمسہ کے علاوہ باقی سب نمازیں تطوع ہیں، لہذا عید کی نماز بھی تطوع ہوگی یعنی واجب نہ ہوگی۔

حضرات حنفیہ کی جانب سے اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں:

(۱) اس حدیث میں فریضہ یومیہ کا بیان ہے جبکہ صلوٰۃ عید تو سال کے سال پڑھی جاتی ہے۔

(۲) حدیث اعرابی کا واقعہ پیش آنے تک عیدین کی نماز واجب نہ ہوئی تھی۔

(۳) اس حدیث میں اعرابی کا ذکر ہے جو دیہات کا رہنے والا تھا اور دیہات والوں پر تو عید کی نماز واجب نہیں ہوتی۔

(۴) اس حدیث میں صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت کا بیان ہے اور ہم عیدین کی نماز کے وجوب کے قائل ہیں نہ کہ فرضیت کے۔ (مرآة نفحات)

”وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ“

عید کے دن سب سے پہلا اہم کام:

۱۳۴۱۔ عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي ﷺ يخرج يومَ الفطر والأضحى إلى المصلى فأولُ شيءٍ يبدأ به الصلوة ثم ينصرف فيقومُ مقابلَ الناسِ والناسُ جلوسٌ على صفوفِهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يُريدُ أن يقطعَ بعناقطه أو يأمرُ بشيءٍ أمرٌ به ثم ينصرف. [متفق عليه].

ترجمہ: ابو سعید خدریؒ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ عید الفطر اور عید الاضحی کے دن عید گاہ کی طرف تشریف لے جاتے، چنانچہ سب سے پہلا کام جو آپ کرتے وہ نماز ہوتی، پھر (نماز سے) فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور لوگ صفوں میں بیٹھے ہوتے، پھر آپ ان کو نصیحت کرتے اور (معروف کا) حکم کرتے اور اگر کوئی لشکر بھیجنا چاہتے تو بھیجتے یا کسی بات کا حکم کرنا ہوتا تو اس کا حکم فرماتے پھر واپس آتے۔

صلاة عیدین میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت:

۱۳۴۲۔ وعن جابر بن سمرۃ قال: صلیت مع رسول اللہ ﷺ العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا إقامة. [مسلم]
ترجمہ: حضرت جابر بن سمرۃ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ عیدین کی نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھی نہ ایک مرتبہ اور نہ دو مرتبہ (بلکہ بہت زیادہ مرتبہ)۔ (مسلم)

نماز عید خطبہ سے پہلے پڑھی جائے گی:

۱۳۴۳۔ وعن ابن عمر قال: کان رسول اللہ ﷺ وأبو بکر وعمر یصلون العیدین قبل الخطبة. [متفق علیہ] وسئل ابن عباس أشهدت مع رسول اللہ ﷺ العید؟ قال: نعم! خرج رسول اللہ ﷺ فصلی ثم خطب [ولم يذكر اذاناً ولا إقامة] ثم أتى النساء فوعظهن وذکرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن یهوین الی اذانهن وحلوقهن یدفعن الی بلال، ثم ارتفع هو وبلال الی بیتہ.
ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر اور عمر عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے۔ (متفق علیہ) اور حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ عید کی نماز میں شریک ہوئے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں! رسول اللہ ﷺ (عید گاہ) تشریف لے گئے اور نماز پڑھی پھر خطبہ دیا۔ [حضرت ابن عباس نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا] پھر عورتوں (کی جماعت) کے پاس آئے اور ان کو نصیحت کی اور (دین کے احکام) یاد دلائے اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم کیا، چنانچہ میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے کانوں اور گلوں کی طرف ہاتھ بڑھاتیں اور (زیورات اتار اتار کر) بلالؓ کو دیتیں پھر آپ ﷺ اور بلالؓ تشریف لے گئے۔ (متفق علیہ)

نماز عید سے پہلے یا اس کے بعد نفل پڑھنے کا مسئلہ:

۱۳۴۴۔ وعن ابن عباس أن النبی ﷺ صلی یوم الفطر کہتین لم یصل قبلہما ولا بعدہما. [متفق علیہ]
ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے عید الفطر کے دن دو رکعت (عید کی) نماز پڑھی نہ اُس سے پہلے (نفل) نماز پڑھی اور نہ اُس کے بعد۔ (متفق علیہ)

تشریح: یہاں صلاۃ عید سے قبل اور بعد نفل پڑھنے کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک عید گاہ میں نوافل پڑھنا خواہ صلاۃ عید سے پہلے ہو یا بعد، مکروہ ہے۔ ان حضرات کا استدلال مذکورہ حدیث سے ہے، البتہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز عید کے بعد گھر آ کر نفل پڑھے جاسکتے ہیں۔ دلیل یہ حدیث ہے: "عن ابی سعید الخدری قال: کان رسول اللہ ﷺ لا یصلی قبل العید شيئاً فإذا رجع الی منزله صلی رکعتین" (ابن ماجہ) ترجمہ: حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھتے تھے البتہ عید سے واپس گھر آنے پر دو رکعت نفل پڑھتے۔

جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے اور بعد نوافل کی کراہت خاص ہے عید کی نماز پڑھانے والے امام کے ساتھ، باقی لوگوں کو نفل پڑھنے کی مطلقاً اجازت ہے خواہ نماز عید سے پہلے پڑھیں یا بعد میں، گھر پر ہو یا عید گاہ میں۔ آپ کا استدلال بعض صحابہ اور بعض تابعین کے عمل سے ہے۔

امام شافعیؒ کو جمہور حضرات کی جانب سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جمہور صحابہ و تابعین کے عمل سے ائیمہ ثلاثہ کی تائید ہوتی ہے، نیز ائیمہ ثلاثہ کا استدلال اس مسئلہ میں مرفوع احادیث سے ہے جن کے ہوتے ہوئے آثار موقوفہ سے استدلال کرنا درست نہیں، باقی امام شافعیؒ کا نماز عید سے پہلے اور بعد نوافل کی کراہت کو امام کے ساتھ خاص کرنا اختصاص بلا دلیل ہے۔ (فتحات)

نماز عید میں عورتوں کی شرکت:

۱۳۴۵۔ وعن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاتهم، قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها.
ترجمہ: حضرت ام عطیہؓ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم عیدین کے دن (نماز عید کے لیے) حیض والی عورتوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو (گھروں سے عید گاہ کی طرف) نکالیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور دعائیں شریک ہوں اور (یہ حکم بھی دیا جاتا کہ) حیض والی عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ کھڑیں ہوں۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہیں ہوتی (تو وہ کیا کرے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: چاہیے کہ اُس کی ساتھ والی عورت اُس کو اپنی چادر کا کچھ حصہ اوڑھادے۔ (متفق علیہ)

خوشی کے موقعوں پر دُف بجانا:

۱۳۴۶۔ وعن عائشة قالت: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تُدْفَنان وتضربان [وفي رواية: تُغْنِيان] بما تقاولت الأنصار يوم بُعث والنبي ﷺ مُتَغَشِّ بِثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي ﷺ عن وجهه فقال: دَعُوهما يا أبو بكر فإتاهما أيام عيد. وفي رواية: يا أبو بكر! إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا. [متفق عليه]
ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ منیٰ کے ایام میں (بقر عید کے دنوں میں) اُن کے پاس تشریف لائے جبکہ دو بچیاں آپ کے ہاں دُف بجا رہی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بچیاں اُن اشعار کے گیت گارہی تھی جو انصار نے جنگ بُعاث کے متعلق کہے تھے اور نبی پاک ﷺ کپڑے سے اپنے (منہ مبارک) کو ڈھانپنے ہوئے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے اُن بچیوں کو ڈانٹ پلائی (جسے سن کر) نبی پاک ﷺ نے اپنے روئے اقدس سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ ابو بکر! انہیں چھوڑ دو (گیت گانے دو) کیونکہ یہ عید (یعنی خوشی) کا دن ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ (فرمایا) اے ابو بکر! ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہا: تُدْفَنان وتضربان وفي رواية: تُغْنِيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعث والنبي ﷺ مُتَغَشِّ بِثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي ﷺ عن وجهه فقال: دَعُوهما يا أبو بكر فإتاهما أيام عيد. وفي رواية: يا أبو بكر! إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا. [متفق عليه] کی تاکید کے لیے ہے جبکہ بعض علماء نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ بچیاں اچھلتی کودتی تھیں۔ بعض کو فرہم لوگوں نے اس حدیث سے گانے بجانے کے جواز پر استدلال کیا ہے جو کسی طرح درست نہیں، کیونکہ اس حدیث میں دو چھوٹی بچیوں کا دُف بجانا، اچھلنا کودنا اور شجاعت اور بہادری کے اشعار گاننا مذکور ہے جسے کسی طرح بھی گانے بجانے سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ خوشی کے مواقع پر دُف بجانا بشرط یہ کہ وہ جھانجدار نہ ہو مباح ہے اسی طرح ایسے اشعار گنگنانا جو فواحش اور حسن و عشق کے مضامین سے خالی ہوں، مباح ہے۔ جبکہ قرآن و حدیث کی صریح نصوص گانے بجانے کی حرمت پر دال ہیں، جس کے ہوتے ہوئے اس حدیث سے گانے بجانے کی حلت پر استدلال کرنا نری حماقت ہے۔

قولہا: فانتہرہما أبو بکرؓ... حضرت ابو بکرؓ کا اُن بچیوں کو ڈانٹنا اس بنا پر تھا کہ آپؐ نے ذُف بجانے کو جائز نہ سمجھا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اُن بچیوں سے کہا کہ آنحضرت ﷺ کے قریب مزمارِ شیطان (شیطانی باجا) بجاتی ہوں؟ اور حضور ﷺ کے متعلق انہوں نے یہ خیال کیا کہ آپ سورہ ہے ہیں اسی وجہ سے نکیر نہیں فرما رہے ہیں، باقی آپ ﷺ کا حضرت ابو بکرؓ سے فہمائش کرنا کہ انہیں چھوڑ دو اس بنا پر تھا کہ یہ چیز خوشی کے موقعوں پر مباح ہے اور آج عید کا دن ہے جو مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔

فائدہ: بعض علماء کے ہاں ”ذُف بجانا“ مطلقاً حرام ہے۔ جواز کے قائلین نے صرف جھانجھار ذُف کو مکروہ لکھا ہے۔ (مظاہر حق)

عید گاہ جانے سے قبل کھجوریں کھانا:

۱۳۴۷۔ وعن أنسٍ قال: كان رسول الله ﷺ لا يَغْدُو يومَ الفطرِ حتى يأكلَ تمراتٍ وياكلُهنَّ وِتراً. [بخاری]
ترجمہ: انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عید الفطر کے دن (عید گاہ کو) نہ جاتے یہاں تک کہ کھجوریں کھا لیتے اور کھجوریں طاق عدد میں کھاتے۔

عید گاہ ایک راستہ سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا:

۱۳۴۸۔ وعن جابرٍ قال: كان النبي ﷺ إذا كان يومَ عیدٍ، خالفَ الطريق. [بخاری]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ عید کے دن راستہ بدلتے۔ (بخاری)

تشریح: جس راستہ سے عید گاہ جاتے واپسی میں اُس راستہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے تاکہ دونوں راستے عبادت کی گواہی دیں۔

قبل از وقت ذبح کی گئی قربانی کا حکم:

۱۳۴۹۔ عن البراء قال: خطبنا النبي ﷺ يومَ النحرِ فقال: إن أولَ ما نبدؤُ به في يومنا هذا أن نُصلِّيَ ثم نرجعَ فنسحرَ فمن فعل

ذلك فقد أصابَ ومن ذبحَ قبلَ أن نُصلِّيَ فإنما هو شاةٌ لحمٍ عجله لأهله ليسَ من النُسكِ في شيءٍ. [متفق عليه]

ترجمہ: براءؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اس دن سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم

نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے، سو جس نے ایسا کیا اُس نے ہماری سنت کو اختیار کیا اور جس نے جانور کو اس سے پہلے ذبح

کیا قبل اس کے کہ ہم نماز پڑھیں تو وہ گوشت والی بکری ہے جسے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی ذبح کر لیا ہے اس کا قربانی میں سے کچھ حصہ

نہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: قولہ: ومن ذبحَ قبلَ أن نُصلِّيَ إنما هو شاةٌ لحمٍ عجله لأهله ليسَ من النُسكِ في شيءٍ: اس حدیث میں صلاۃ عید

سے پہلے ذبح کیے جانے والے جانور کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ یہ اب صرف گوشت کا جانور ہے اس سے قربانی اداء نہ ہوگی۔ یہاں اس حوالے

سے گفتگو ہوئی ہے کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قربانی کا وقت اہل شہر کے لیے عید کی نماز کے بعد

شروع ہوتا ہے، جبکہ دیہات والوں کے لیے عید کے دن طلوع فجر کے بعد۔ آپ کا استدلال زیر بحث حدیث اور اس کے متصل بعد حدیث

جندب بن عبد اللہ نجفیؓ سے ہے۔ اور دیہات والے چونکہ نماز عید کے مکلف ہی نہیں لہذا وہ طلوع صبح صادق کے بعد ذبح کر سکتے ہیں۔

امام مالک کے نزدیک قربانی کا وقت امام کی قربانی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ کی دلیل یہ حدیث ہے: "عن ابی الزبیر عن جابر قال: صلی بنا رسول اللہ ﷺ یوم النحر بالمدينة فأمر النبی ﷺ من كان نحر قبله أن یعید بنحر آخر ولا ینحروا حتی ینحر النبی ﷺ" (طحاوی) ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو قربانی کا اعادہ کرنے کا حکم دیا جنہوں نے آپ کی قربانی کے نحر ہونے سے پہلے اپنی قربانیوں کو ذبح کیا۔"

جبکہ امام شافعی کے نزدیک عید کے دن جب طلوع آفتاب کے بعد اتنا وقت گزر جائے جس میں نماز عید اور خطبہ پڑھے جاسکتے ہوں تو قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آپ کا استدلال کچھ یوں ہے کہ احادیث میں وارد صلاۃ عید پڑھنے کو آپ وقت صلاۃ عید پر محمول کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں پر صلاۃ عید واجب نہیں (یعنی دیہات والے) لیکن قربانی کے مخاطب ہیں ان کی بھی رعایت ہو۔

امام ابوحنیفہ کی طرف سے امام مالک کی پیش کردہ حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیث براء اور حدیث جندب صحیح اور اثبت ہے اور یہ حدیث اس کے معارض ہے، لہذا اس حدیث میں تاویل کرنی پڑے گی اور کہا جائے گا کہ آپ ﷺ نماز عید کے فوراً بعد قربانی کرتے پھر صحابہ قربانی کرتے، اس کو راوی (ابو الزبیر) نے صلاۃ عید کا قائم مقام بنا کر روایت بالعمنی ذکر کر دی۔

امام شافعی کے استدلال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ احادیث کے ظاہر سے نفس صلاۃ عید کا اعتبار معلوم ہوتا ہے نہ کہ وقت صلاۃ عید کے اندازے کا۔ البتہ نحر بعد الصلاۃ کا یہ حکم اہل شہر کے لیے ہے جو صلاۃ عید کے مکلف ہیں اور دیہات والوں پر تو عید کی نماز ہے ہی نہیں لہذا ان کے واسطے حکم بھی یہ نہیں ہوگا۔ (نجات)

۱۳۵۰۔ وعن جندب بن عبد اللہ البجلي قال: قال رسول الله ﷺ: من ذبح قبل الصلوة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت جندب بن عبد اللہ بجلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز (عید) سے پہلے (جانور) ذبح کیا تو وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے اور جو شخص ذبح نہ کرے یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لے تو وہ (نماز کے بعد) اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ (متفق علیہ)

۱۳۵۱۔ وعن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: من ذبح قبل الصلوة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلوة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت براء کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو نماز عید سے پہلے ذبح کرے تو وہ اپنے (کھانے کے) واسطے ذبح کرتا ہے اور جو نماز عید کے بعد ذبح کرے تو اس کی قربانی پوری ہوگئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ اختیار کیا۔ (متفق علیہ)

عید گاہ میں قربانی کرنا:

۱۳۵۲۔ وعن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يذبح وينحر بالمصلى. [بخاری]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ عید گاہ میں ذبح اور نحر فرمایا کرتے۔ (بخاری)

”الفصل الثانی“

اللہ کی طرف سے خوشی کے دو بہترین دن:

۱۳۵۳۔ عن أنسٍ قال: قدم النبي ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ: قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ مدینہ تشریف لائے اور اہل مدینہ کے دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے کودتے، تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ دو دن کیسے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان دو دنوں میں کھیلا کرتے تھے (یعنی خوشیاں مناتے تھے) آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے اس سے بہتر دو دن مقرر کر دیے ہیں وہ دو دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہیں۔

عیدین میں نماز عید سے پہلے کچھ کھانے کی سنت:

۱۳۵۴۔ عن بُريدة قال: كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ترجمہ: حضرت بُریدہؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ عید الفطر کے دن (باہر) نہ نکلتے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھاتے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تکبیرات عیدین کی تعداد کا مسئلہ:

۱۳۵۵۔ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كبر في العیدین فی الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. [ترمذی، ابن ماجہ، دارمی]

ترجمہ: حضرت کثیر بن عبد اللہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے عیدین کی نمازوں میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: قولہ: کبر فی العیدین فی الأولى سبعا قبل القراءة... اس حدیث میں تکبیرات عیدین کا ذکر ہے۔ عیدین میں تکبیرات زوائد پر توافق ہے لیکن یہ زائد تکبیریں کتنی ہوں؟ اس میں اختلاف ہے جو اس بارے میں وارد احادیث اور اقوال صحابہ میں پائے جانے والے تعارض سے پیدا ہوتا ہے، البتہ یہ اختلاف اولیٰ اور غیر اولیٰ ہونے میں ہے۔ چنانچہ ائمہ ثلاثہ کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قرأت شروع کرنے سے پہلے کہی جائیں۔ البتہ امام مالکؒ اور امام احمدؒ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ سمیت سات تکبیروں کے قائل ہیں جبکہ امام شافعیؒ تکبیر تحریمہ کے علاوہ سات تکبیروں کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا استدلال مذکورہ روایت سے ہے، اس کے متصل جعفر بن محمد کی حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، لیکن وہ مرسل ہے، نیز اس مضمون کی روایات حضرت عائشہؓ، ابو ہریرہؓ اور عمرو بن العاصؓ سے بھی مروی ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تکبیراتِ عیدین چھ ہیں: تین پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور تین دوسری رکعت میں قراءت کے

بعد۔ دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) پہلی دلیل اسی فصل میں آگے مروی یہ حدیث ہے: "عن سعید بن العاص قال: سألت أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله ﷺ يُكَبِّرُ في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبرُ أربعاً تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: صدق". اس حدیث میں چار تکبیروں کا ذکر ہے پہلی رکعت میں چوتھی تکبیر سے مراد تحریمہ والی تکبیر ہے اور دوسری رکعت میں اس سے مراد رکوع والی تکبیر ہے۔

(۲) دوسری دلیل طحاوی میں مروی قاسم ابو عبد الرحمن کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے عید کے دن نماز عید میں چار چار تکبیریں کہیں اور نماز کے بعد فرمایا کہ جنازے کی تکبیرات جتنی تکبیریں ہیں بھولنا نہیں اور انکو ٹھانڈا کر کے ہاتھ کی چار انگلیوں سے اشارہ بھی فرمایا۔

(۳) تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے دورِ خلافت میں تکبیراتِ جنازہ کا اختلاف ختم کر کے اس کو تکبیراتِ عیدین کی مانند چار تکبیریں قرار دیا تو گویا اس پر صحابہ کا اجماع بھی منعقد ہو گیا۔ (طحاوی) نیز اس بارے میں مروی دیگر احادیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیراتِ قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے ہوا کرتے تھے، مثلاً: قول ابن مسعود "يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَيَرْكَعُ فَيَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ". (مسند عبد الرزاق) ترجمہ: "پہلی رکعت میں چار تکبیریں قرأت سے پہلے کہتے پھر رکوع کرتے پھر دوسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیریں کہتے اور اس کے بعد رکوع کرتے۔"

امام صاحبؒ کی جانب سے ائمہ ثلاثہ "کوزیر بحث حدیث باب کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کا دارودمدار "کثیر بن عبد اللہ" پر ہے جو انتہائی ضعیف ہیں بلکہ امام شافعیؒ اور امام ابو داؤدؒ اس کو "رکن من أركان الكذب" قرار دیتے ہیں، لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں، اس مضمون کی دیگر تمام مرفوع احادیث بھی نہایت ضعیف ہیں، لہذا اس مسئلہ کا دارودمدار آثار صحابہ پر ہوگا اور آثار صحابہ سے جس انداز میں احناز کی تائید ہوتی ہے ایسے ائمہ ثلاثہ کی تائید نہیں ہوتی۔ (نجات، المسائل والدلائل)

۱۳۵۶۔ وعن جعفر بن محمد مرسلًا أن النبي ﷺ وأبا بكرٍ وعمرٌ كبروا في العیدین والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة. [رواه الشافعی]

ترجمہ: جعفر بن محمد سے مرسل روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ عیدین اور استسقاء کی نماز میں سات اور پانچ تکبیریں کہتے اور خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے اور قراءت بلند آواز سے کرتے۔ (رواه الشافعی)

۱۳۵۷۔ وعن سعید بن العاص قال: سألت أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله ﷺ يُكَبِّرُ في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبرُ أربعاً تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: "صدق". [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت سعید بن العاصؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت حذیفہؓ سے پوچھا کہ نبی پاک ﷺ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نمازوں میں تکبیر کیسے کرتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰؓ نے جواب دیا کہ آپ جنازے کی (چار) تکبیروں کی طرح چار تکبیریں کہتے، حضرت حذیفہؓ نے (یہ سن کر) کہا کہ ابو موسیٰؓ نے سچ کہا۔ (ابو داؤد)

خطبہ کہتے وقت کمان یا عصا وغیرہ کا سہارا لینا:

۱۳۵۸۔ وعن البراء أن النبي ﷺ نُؤوِلَ يومَ العیدِ قَوْسًا فخطبَ عليه. [أبو داؤد]

ترجمہ: حضرت براءؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ کو عید کے دن کمان دی گئی چنانچہ آپ نے اُس پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا۔ (ابوداؤد)

۱۳۵۹۔ وعن عطاءٍ مرسلًا أن النبي ﷺ كان إذا خطبَ، يعتمدُ علىٰ عنقِتهِ [رواه الشافعی]

ترجمہ: حضرت عطاءؓ سے مرسل روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنے نینے کے کاسہارا لیتے۔ (رواہ الشافعی)

آپ ﷺ کا بلالؓ پر ٹیک لگا کر خطبہ دینا

۱۳۶۰۔ وعن جابرٍ قال: شهدتُ الصلوةَ مع النبي ﷺ في يومِ عيدٍ فبدأ بالصلوةِ قبلَ الخطبةِ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، فلمَ قضَى

الصلوةَ قامَ مُتَكِنًا علىٰ بلالٍ فحمدَ اللهَ وأثنى عليه ووعظَ الناسَ وذكرَهم وحَثَّهم علىٰ طاعتِهِ ومضى إلى النساءِ ومعه بلالٌ

فأمروهنَّ بتقوى الله ووعظهنَّ وذكرهنَّ. [نسائی]

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں عید کے دن نبی پاک ﷺ کے ہمراہ نماز میں شریک ہوا چنانچہ آپ ﷺ نے بغیر اذان و اقامت کے خطبہ

سے پہلے نماز شروع فرمائی پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت بلالؓ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، پس اللہ کی حمد و ثنا کی اور لوگوں کو نصیحت

کی اور ان کو (اللہ کی) یاد دلائی اور اللہ کی فرمان برداری کرنے کی ترغیب دی۔ اور عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، حضرت بلالؓ بھی

آپ ﷺ کے ہمراہ تھے، چنانچہ ان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور ان کو نصیحت کی اور (اللہ کی) یاد دلائی۔ (نسائی)

۱۳۶۱۔ وعن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا خرج يومَ العیدِ في طريقِ رجوعٍ في غيرِهِ. [ترمذی]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ عید کے دن جب (عید گاہ) تشریف لے جاتے تو دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے۔

عذر کی وجہ سے عیدین کی نماز مسجد میں پڑھنا:

۱۳۶۲۔ وعنه أنه أصابهم مطرٌ في يومِ عيدٍ فصلَّى بهم النبي ﷺ صلوةَ العیدِ في المسجدِ. [أبو داؤد، ابن ماجه]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے مروی ہے کہ (ایک مرتبہ) عید کے دن صحابہؓ پر بارش برسنے لگی تو آپ نے ان کو عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔

عید الفطر کی نماز تاخیر سے اور عید قربان کی نماز جلدی پڑھی جائے:

۱۳۶۳۔ وعن أبي الحويرث أن رسولَ الله ﷺ كتبَ إلى عمرو بن حزمٍ [وهو بنجران]: "عَجِّلِ الْأَصْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ

النَّاسَ". [رواه الشافعی]

ترجمہ: حضرت ابو الحویرثؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن حزمؓ کو [جو کہ نجران میں تھے] لکھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی

پڑھ لیا کرو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو۔ (رواہ الشافعی)

اگر چاند کی شہادت زوالِ آفتاب کے بعد آئے ... :

۱۳۶۴۔ وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ أن ركبًا جاؤوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنه

رَأَى الْهَلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. [أبو داؤد]

ترجمہ: ابو عمیر بن انسؓ اپنے پیچاؤں سے جو کے نبی پاک ﷺ کے صحابہ میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ ایک قافلہ نبی پاک ﷺ کی خدمت میں آیا جو گواہی دے رہا تھا کہ انہوں نے (گذشتہ) کل (عید کا) چاند دیکھا ہے۔ (اس پر) آپ ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزے افطار کر دیں اور صبح (نماز عید کے لیے) عید گاہ جائیں۔ (ابو داؤد)

دوم الفصل الثالث

۱۳۶۵۔ عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قالوا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته [يعني عطاء] بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن لأذاناً للصلوة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ ولا نداء يومئذ ولا إقامة. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابن جریجؒ کہتے ہیں کہ مجھ سے عطاءؒ نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ کے حوالہ سے روایت بیان کی کہ انہوں نے فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن (نماز عید کے لیے) نہ اذان دی جاتی تھی اور اقامت بھی جاتی تھی، ابن جریجؒ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے یعنی عطاءؒ سے تھوڑی دیر بعد اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی، کہا کہ مجھے حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے خبر دی کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے نہ امام کے نکلنے کے وقت اذان ہے اور نہ امام کے نکلنے کے بعد اور نہ اقامت ہے اور نہ پکارنا ہے اور نہ کچھ اور اور نہ اس دن پکارنا ہے اور نہ اقامت ہے۔ (مسلم)

۱۳۶۶۔ وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلوة فإذا صلى صلواته قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كانت له حاجة يبعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم به أو كان يقول: تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا، أو كان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف؛ فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مناصراً مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين ولبن فاذا مروان ينازعني يده كأنه يجزني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلوة فلما رأيت ذلك منه، قلت: أين الابتداء بالصلوة؟ فقال: لا يا أبا سعيد! لقد ترك ما تعلم، قلت: كلاً! والذي نفسي بيده! لا تأتوني بخير مما أعلم! ثلاث مراراً ثم انصرف. [مسلم]

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن (عید گاہ کی طرف) نکلتے تھے اور نماز شروع فرماتے، جب نماز پڑھ لیتے تو کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے، لوگ اپنی نماز پڑھنے کی جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے، پھر اگر آپ ﷺ کو کہیں لشکر بھیجنے کی حاجت ہوتی تو لوگوں کے سامنے اُس کا تذکرہ کرتے یا اس کے علاوہ کوئی حاجت ہوتی تو صحابہ کو اُس بارے میں حکم فرماتے اور آپ ﷺ فرمایا کرتے: صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ اور زیادہ صدقہ کرنے والی عورتیں ہوتیں، پھر آپ ﷺ واپس لوٹتے (نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا) یہ سلسلہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مروان بن الحکم (مدینہ کا) حاکم ہوا، ایک دن میں (ابو سعیدؓ) مروان بن الحکم کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلا حتیٰ کہ ہم عید گاہ پہنچ گئے، ناگہاں (کیا دیکھتا ہوں) کہ کثیر بن الصلت نے مٹی اور کچی اینٹ کا منبر

بنایا ہوا تھا، اچانک مروان مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچنے لگا، گویا وہ مجھے منبر کی جانب کھینچ رہا تھا اور میں اُس کو نماز کی طرف کھینچ رہا تھا، جب میں نے اُس کی اس حرکت کو محسوس کیا تو میں نے کہا کہ (خطبہ سے) پہلے عید کی نماز پڑھنے کا کیا ہوا؟ اُس نے کہا نہیں، اے ابوسعید! جس کا تجھے علم ہے وہ اب متروک ہو چکا ہے۔ میں نے کہا: ہرگز نہیں، اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تم اُس سے بہتر چیز لا ہی نہیں سکتے جو میں جانتا ہوں [یہ بات تین مرتبہ کہی] پھر وہ (یعنی ”ابوسعید بے نماز پڑھے“ یا ”مروان خطبہ دینے“) چلے گئے۔ (مسلم)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

لَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ الْأَمْرَ الْأَسْمَحَ مَعًا جَدًّا نَفَا وَحَفِظَهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَهُ عَمِيرَهُ (عمران)

جلد اول

قیومنا

شکر

مشکوٰۃ المصنفا (کامل)

پندرہ فرسودہ

صورتی اللہ ان شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب مدظلہ العالی

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب مدظلہ العالی

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب مدظلہ العالی

مؤلف

مولانا مفتی محمد امجد علی صاحب مدظلہ العالی

ادارۃ النجاری ایجوکیشن

0336-9077200