

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِإِذْنِهِ تَتِمَّ وَتُكْمَلُ

كُلُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمَا فِي بَيْنِهِمَا بِإِذْنِهِ

جامع ترمذی

2

مجلد دوم
مجلد دوم
مجلد دوم

مکتبہ اہل سنت

0332-9292026

0332-1632626

شرح جامع ترمذی (جلد دوم)

شارح:
استاذ الفقه والحديث
استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا

مفتی محمد ہاشم خان الطاری الدینی متعنا اللہ باطالۃ عمرہ

مکتبہ امام اہلسنت: داتا دربار مارکیٹ، لاہور

0332:1632626

بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

نام کتاب

شرح جامع ترمذی (جلد دوم)

شارح

استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم خان عطاری المدنی متعنا اللہ باطالۃ عمرہ

سن اشاعت

ربیع الثانی 1438ھ بمطابق جنوری 2017ء

صفحات

1056

قیمت

1100 روپے

ناشر

مکتبہ امام اہلسنت: داتا دربار مارکیٹ، لاہور

ملنے کے پتے:

مکتبہ فیضان اسلام، فیصل آباد

مکتبہ قادریہ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

کتب خانہ امام احمد رضا، لاہور

مکتبہ اعلیٰ حضرت، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

مکتبہ نوریہ، رضویہ، لاہور

حسان پریو مرز، کراچی

مکتبہ قادریہ، کراچی

مکتبہ فیضان مدینہ، جوہر ٹاؤن، لاہور

مکتبہ غوثیہ، راولپنڈی

مکتبہ غوثیہ، کراچی

فیضان رضا، راولپنڈی

مکتبہ فیضان سنت، ملتان

فہرست

صفحہ نمبر	مشمولات
47	ابواب الصلوٰۃ
48	ترتیب میں مناسبت
48	صلوٰۃ کا لغوی، اصطلاحی معنی اور وجہ تسمیہ
49	نماز کی فرضیت
50	نماز کب فرض ہوئی
50	نماز کے منکر اور تارک کا حکم
51	نماز پنجگانہ اس امت کا خاصہ ہے
57	کون سی نماز کس نبی نے پہلے پڑھی
63	معراج سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھیں
69	معراج سے پہلے نماز کس طرح پڑھتے تھے
75	باب نمبر 112
77	اوقات کے بارے میں
77	اوقات کا لغوی اور اصطلاحی معنی
78	نماز کے لیے اوقات کا ثبوت
82	جن علاقوں میں عشا کا وقت نہیں آتا ان میں نماز عشا کا حکم
84	ظہر سے ابتداء کرنے کی وجہ
84	ظل اور فی میں فرق اور فی کی وجہ تسمیہ
85	ظہر اور عصر کا وقت الگ الگ ہے

85	عشاء کی نماز اس امت کا خاصہ ہے
87	امامت جبریل
89	حدیث جابر مرسل ہے
90	فجر کے وقت میں مذاہب ائمہ
90	احناف کا موقف
91	مالکیہ کا موقف
92	شوافع کا موقف
92	حنابلہ کا موقف
93	ظہر کے وقت میں مذاہب ائمہ
93	مالکیہ کا موقف
93	شوافع کا موقف
93	حنابلہ کا موقف
94	احناف کا موقف
96	عصر کے وقت میں مذاہب ائمہ
96	حنابلہ کا موقف
97	شوافع کا موقف
97	مالکیہ کا موقف
98	احناف کا موقف
99	مغرب کے وقت میں مذاہب ائمہ
99	حنابلہ کا موقف
99	شوافع کا موقف

101	مالکیہ کا موقف
102	احناف کا موقف
104	عشاء کے وقت میں مذاہب ائمہ
104	حنابلہ کا موقف
104	شوافع کا موقف
105	مالکیہ کا موقف
105	احناف کا موقف
106	وتر کے وقت میں مذاہب ائمہ
107	باب نمبر 113
113	باب نمبر 114
114	باب نمبر 115
115	فجر کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ
115	احناف کا موقف
115	مالکیہ کا موقف
116	شوافع کا موقف
116	حنابلہ کا موقف
116	دلائل پر بحث و نظر
117	احناف کے دلائل
118	شوافع وغیرہ کے دلائل کا جواب
126	باب نمبر 116
128	باب نمبر 117

131	ظہر کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ
131	مالکیہ کا موقف
132	شوافع کا موقف
132	حنابلہ کا موقف
133	احناف کا موقف
134	روایات میں تطہیر
135	باب نمبر 118
137	التفات، تجرید اور مجاز
137	اس حدیث میں تعجیل عصر کا ثبوت نہیں
138	عمارت چھوٹی ہونی چاہیے
138	شیطان کے سینگوں کے درمیان سورج کے نکلنے سے مراد
138	منافع سے تشبیہ کی وجہ
140	باب نمبر 119
141	عصر کی نماز کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ
141	مالکیہ کا موقف
141	شوافع کا موقف
141	حنابلہ کا موقف
142	احناف کا موقف
143	باب نمبر 120
145	مغرب کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ
147	احناف کا موقف
147	

148	مالکیہ کا موقف
148	شوافع کا موقف
148	حنابلہ کا موقف
150	باب نمبر 121
152	باب نمبر 122
154	عشاء کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ
154	احناف کا موقف
155	حنابلہ کا موقف
156	مالکیہ کا موقف
156	شوافع کا موقف
158	باب نمبر 123
159	باب نمبر 124
164	عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کے بارے میں مذاہب ائمہ
164	احناف کا موقف
164	مالکیہ کا موقف
165	شوافع کا موقف
165	حنابلہ کا موقف
167	باب نمبر 125
172	اول وقت کی فضیلت پر مشتمل احادیث کی اسناد پر کلام
174	مطلق تعیل صلوٰۃ کی روایات کے بارے میں فقہاء احناف کی آرا
179	باب نمبر 126

183	نمازِ عصر فوت ہونے سے کیا مراد ہے
183	حدیثِ پاک عصر کی تخصیص کی وجوہات
185	باب نمبر 127
186	نماز کو مردہ کر کے پڑھنے سے کیا مراد ہے
186	دونوں میں سے کون سی نماز فرض ہوگی
187	کون کون سی نمازیں اس حکم سے خارج ہیں
187	نماز کو مؤخر کرنے والے حکمران کون سے ہیں
188	فوائد حدیث
189	باب نمبر 128
192	مکروہ اوقات کے بارے میں مذاہب ائمہ
192	احتاف، شوافع اور حنابلہ کا موقف
192	مالکیہ کا موقف
192	مکروہ اوقات کے تین ہونے پر ائمہ ثلاثہ کے دلائل
193	مکہ مکرمہ اور یومِ مجتہ کے استغنی کا جواب
195	مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کے بارے میں مذاہب ائمہ
195	حنابلہ کا موقف
196	شوافع کا موقف
196	مالکیہ کا موقف
196	احتاف کا موقف
196	دلائل پر بحث و نظر
200	باب نمبر 129

201	صحیح مسلم میں موجود تفصیلی روایت
205	صحیح البخاری میں موجود تفصیلی حدیث
205	حدیث مذکور سے مستنبط شدہ مسائل
208	بلاعذر یا بالعذر نماز میں تاخیر کے بارے میں مذاہب ائمہ
210	باب نمبر 130
212	غزوہ خندق
212	غزوہ خندق میں نماز کو مؤخر کرنے کی وجوہات
213	مذکورہ حدیث سے مستنبط شدہ مسائل
215	چار نمازیں قضا ہوئیں یا ایک نماز، روایات میں تطبیق
216	سورج غروب ہونے اور زرد ہونے کی روایات میں تطبیق
218	نمازوں کے درمیان ترتیب کے بارے میں مذاہب ائمہ
219	احناف کا موقف
219	مالکیہ کا موقف
219	حنابلہ کا موقف
221	شوافع کا موقف
221	قضا نمازوں میں اذان و اقامت کے بارے میں مذاہب ائمہ
221	احناف کا موقف
222	حنابلہ کا موقف
223	شوافع کا موقف
225	مالکیہ کا موقف
226	باب نمبر 131

228	نماز وسطیٰ کے بارے میں اقوال اور وسطیٰ کہنے کی وجہ
229	نماز وسطیٰ کے بارے میں بیس اقوال
233	صلوۃ الوسطیٰ کے بارے میں مذاہب اربعہ
233	احناف کا موقف
234	شوافع کا موقف
234	مالکیہ کا موقف
235	حنابلہ کا موقف
237	باب نمبر 132
239	فجر اور عصر کے بعد نوافل اور قضا نمازیں پڑھنے کے بارے میں مذاہب ائمہ
239	شوافع کا موقف
240	حنابلہ کا موقف
241	مالکیہ کا موقف
242	احناف کا موقف
244	صاحبی نامی راوی
251	باب نمبر 133
253	عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنا
257	باب نمبر 134
258	اذان و اقامت کو اذانین کہنے کی وجہ
258	اذان و اقامت کے درمیان نوافل
259	اذان و اقامت کے درمیان ترغیب نوافل کی وجوہات
259	مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے میں مذاہب ائمہ

259	حنابلہ کا موقف
261	مالکیہ کا موقف
261	شوافع کا موقف
261	احناف کا موقف
264	باب نمبر 135
265	حدیث مذکور سے مستنبط مسائل میں مذاہب اربعہ
265	مالکیہ کا موقف
265	حنابلہ کا موقف
266	شوافع کا موقف
268	احناف کا موقف
274	باب نمبر 136
276	دونمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں مذاہب اربعہ
276	شوافع کا موقف
277	حنابلہ کا موقف
289	مالکیہ کا موقف
280	احناف کا موقف
284	جمع بین الصلا تین پر علامہ عینی کا محققانہ کلام
287	اعلیٰ حضرت کا محققانہ کلام
290	تقید نمبر (1) اور اس کا جواب
292	تقید نمبر (2) اور اس کا جواب
293	تقید نمبر (3) اور اس کا جواب

295	تقدیر نمبر (4) اور اس کا جواب
296	تقدیر نمبر (5) اور اس کا جواب
297	تقدیر نمبر (6) اور اس کا جواب
299	ابواب الاذان
299	اذان کا لغوی اور اصطلاحی معنی
300	اذان میں حکمت
300	کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اذان دی
302	اذان دینے کے بجائے ریکارڈ شدہ اذان چلانا
304	ایک جگہ اذان دے کر باقی مساجد میں براہ راست سنا دینے کا حکم
305	مسجد میں اذان دینے کا حکم
310	بعدِ قرن اذان دینا
310	بعدِ قرن اذان دینے کے جواز پر دلائل
310	دلیل نمبر (1)
311	دلیل نمبر (2)
312	دلیل نمبر (3)
313	دلیل نمبر (4)
314	دلیل نمبر (5)
315	دلیل نمبر (6)
316	دلیل نمبر (7)
317	دلیل نمبر (8)
317	دلیل نمبر (9)

318	دلیل نمبر (10)
318	دلیل نمبر (11)
319	دلیل نمبر (12)
320	دلیل نمبر (13)
321	دلیل نمبر (14)
322	دلیل نمبر (15)
323	دلائل و فوائد کا خلاصہ
325	سب فوائد کی اکٹھی نیت کرنا
327	یہاں کون سی نماز ہے؟
328	بچے کے کان کی اذان
329	باب نمبر 137
332	خواب کتنوں نے دیکھا
332	ان شاء اللہ کہنے کی وجہ
332	فوائد حدیث
333	دونوں حدیثوں میں تطبیق
333	اذان کا آغاز کا سبب
335	اذان کا ثبوت خواب سے یا وحی سے
336	کلمات اذان کے معانی
337	ابن عبد ربہ اور ابن عاصم
338	حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ
338	حضرت عبداللہ بن زید مازنی

339	موذن کے رفیع الصوت ہونے کے بارے میں مذاہب ائمہ
339	حتابہ کا موقف
339	مالکیہ کا موقف
340	شوافع کا موقف
340	احناف کا موقف
340	اذان کے حکم کے بارے میں مذاہب ائمہ
340	احناف کا موقف
341	مالکیہ کا موقف
341	حتابہ کا موقف
342	شوافع کا موقف
343	باب نمبر 138
346	اذان میں ترجیع کے بارے میں مذاہب ائمہ
346	شوافع کا موقف
346	مالکیہ کا موقف
347	حتابہ کا موقف
348	احناف کا موقف
349	اذان کی ابتداء میں تکبیرات کی تعداد میں مذاہب ائمہ
349	شوافع کا موقف
350	مالکیہ کا موقف
350	احناف کا موقف
351	حتابہ کا موقف

353	باب نمبر 139
354	باب نمبر 140
356	اقامت کے کلمات کے بارے میں مذاہب ائمہ
356	احناف کا موقف
356	حنابلہ کا موقف
357	شوافع کا موقف
357	مالکیہ کا موقف
358	دلائل پر بحث و نظر
365	باب نمبر 141
368	اذان میں ترسل اور اقامت میں حد کے بارے میں مذاہب ائمہ
368	احناف کا موقف
368	حنابلہ کا موقف
368	شوافع کا موقف
369	مالکیہ کا موقف
369	اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ ہونے میں مذاہب ائمہ
369	احناف کا موقف
370	حنابلہ کا موقف
371	شوافع کا موقف
373	مالکیہ کا موقف
373	((وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِي)) کی شرح
374	اقامت بیٹھ کر سنی چاہیے یا کھڑے ہو کر

375	اقامت بیٹھ کر سننے کے بارے میں فقہ حنفی کی نصوص
383	اقامت بیٹھ کر سننے کے بارے میں حدیث پاک اور صحابہ و تابعین کے آثار
386	دورانِ اقامت کھڑے ہونے وقت کے بارے میں دیگر ائمہ کے مذاہب
386	شوافع کا موقف
386	حنابلہ کا موقف
386	مالکیہ کا موقف
387	اقامت کے بعد صفیں سیدھی کروانا
387	سید حدیث پر کلام
391	باب نمبر 142
393	کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی حکمتیں
393	دورانِ اذان کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے بارے میں مذاہب ائمہ
393	احناف کا موقف
394	حنابلہ کا موقف
395	شوافع کا موقف
395	مالکیہ کا موقف
396	دائیں بائیں چہرہ گھمانے کے بارے میں مذاہب
396	احناف کا موقف
397	حنابلہ کا موقف
398	شوافع کا موقف
399	مالکیہ کا موقف
400	فوائد حدیث

400	سرخ لباس کا حکم
402	باب نمبر 143
405	تھویب کے بارے میں مذاہب ائمہ
305	احناف کا موقف
406	شوافع کا موقف
406	حنابلہ کا موقف
408	مالکیہ کا موقف
409	دلائل پر بحث و نظر
412	باب نمبر 144
414	موذن کے اقامت کے کہنے کے بارے میں مذاہب ائمہ
414	احناف کا موقف
415	شوافع کا موقف
416	حنابلہ کا موقف
416	مالکیہ کا موقف
418	باب نمبر 145
419	بغیر وضو اذان دینے کے بارے میں مذاہب اربعہ
419	احناف کا موقف
419	مالکیہ کا موقف
419	شوافع کا موقف
420	حنابلہ کا موقف
421	باب نمبر 146

422	اقامت کا وقت امام پر موقوف ہے
423	لا نعرفه الا من هذا الوجه
424	باب نمبر 147
427	فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان
430	وقت سے پہلے اذان کے بارے میں مذاہب ائمہ
430	شوافع کا موقف
430	حنابلہ کا موقف
432	مالکیہ کا موقف
432	احناف کا موقف اور اس پر دلائل
437	باب نمبر 148
440	اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کے بارے میں مذاہب ائمہ
440	احناف کا موقف
441	شوافع کا موقف
442	حنابلہ کا موقف
442	مالکیہ کا موقف
443	باب نمبر 149
447	فوائد حدیث
448	سفر میں اذان کا حکم، مذاہب ائمہ
448	حنابلہ کا موقف
449	شوافع کا موقف
449	مالکیہ کا موقف

449	احناف کا موقف
450	فقد خنی میں مسافر پر جماعت کا حکم
452	باب نمبر 150
453	اذان دینے کے فضائل
458	جابر بن یزید الجعفی
462	باب نمبر 151
464	امام کے ضامن ہونے اور مؤذن کے امین ہونے سے مراد
466	امام کے لیے ہدایت اور مؤذن کے لیے دعاء بخشش کی وجہ
467	اس حدیث پاک سے اذان کے افضل ہونے کا استدلال اور اس کا رد
468	حدیث مذکور کے بارے میں محدثین کی آرا
469	امام علی بن مدینی کے قول پر تبصرہ
469	اذان افضل ہے یا امامت، مذاہب ائمہ
469	احناف کا موقف
470	شوافع کا موقف
472	حنابلہ کا موقف
473	مالکیہ کا موقف
474	باب نمبر 152
475	اذان کا جواب دینے کے فضائل
477	زبان سے اذان کے جواب کا حکم، مذاہب ائمہ
477	احناف کا موقف
478	حنابلہ کا موقف

479	شوافع کا موقف
479	مالکیہ کا موقف
480	عند الاحناف وجوب اور استحباب کے قول میں محاکمہ
480	قائلین استحباب کی عبارات
483	قائلین وجوب کی عبارات
486	مسئلہ جواب اذان باللسان کی بابت وجوب و استحباب کے دلائل کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ
486	پہلی دلیل
487	مذکورہ استدلال کا جواب
490	دوسری دلیل اور اس کا جواب
491	تیسری دلیل اور اس کا جواب
492	خلاصہ بحث
492	اذان و اقامت کے جواب کا طریقہ
492	عند الاحناف
494	عند المحتابہ
495	عند الشوافع
496	عند المالکیہ
498	باب نمبر 153
499	اذان پر اجرت لینے کے بارے میں مذاہب ائمہ
499	احناف کا موقف
500	حنابلہ کا موقف
501	مالکیہ کا موقف

501	عند الاحناف طاعت پر اجرت لینے کا عدم جواز اور کچھ مستثنیٰ صورتیں
506	نعت خوانی کی اجرت
509	علاوت کی اجرت
511	تراویح کی اجرت
513	باب نمبر 154
515	وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
517	باب نمبر 155
519	وسیلہ کیا ہے
520	فضیلت کیا ہے
520	مقام محمود کیا ہے
521	کون سی شفاعت یہاں مراد ہے؟
5221	لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شُعَيْبٍ
522	مذکورہ دعائیں اضافے کا ثبوت
523	اذان سے پہلے اور بعد درود پاک پڑھنے کی تحقیق
523	قرآن مجید سے دلیل
524	ہر جائز کام جس کی ابتداء
524	اقامت سے پہلے
524	ممانعت نہیں
525	شوافع کے فقہاء
526	حنابلہ کے فقہاء
527	احناف کے فقہاء

529	مالکیہ کے فقہاء
530	مصر میں اذان کے بعد
531	مسجد اقصیٰ میں اذان سے قبل اور بعد
531	دمشق میں اذان کے بعد
531	بغداد میں اذان کے بعد
531	درگاہ غوثیہ میں اذان کے بعد
532	"الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" کا ثبوت
532	قرآن مجید سے
533	السلام علیک یا رسول اللہ
533	الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ
533	درخت وغیرہا کا الصلوۃ والسلام عرض کرنا
534	درخت اور السلام علیک یا رسول اللہ
534	کعبہ مشرفہ قبر انور پر حاضر ہوگا
534	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور الصلوۃ والسلام
535	حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام
535	جبریل علیہ السلام اور الصلوۃ والسلام
535	حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا
535	صحابہ کرام اور الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
536	اعرابی اور الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
536	صحابہ کا بصیغہ خطاب سلام عرض کرنا
536	حضرت ابن عمر اور الصلوۃ والسلام

537	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
537	حضرت علی کا بعد وصال بصدیقہ خطاب درود عرض کرنا
537	یا رسول اللہ صلی اللہ علیک
537	حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
537	حضرت زید بن خارجه رضی اللہ تعالیٰ عنہ
538	صلی اللہ علیک یا محمد
539	حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
539	حضرت علقمہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما
539	امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
539	شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ
540	علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ
540	ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور بصدیقہ خطاب درود پاک
541	حضرت جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ
542	سید محمود ناصر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ
542	سید علی کبیر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور اوراد فتحیہ
543	اوراد فتحیہ کی مقبولیت
543	شاہ ولی اللہ اور اوراد فتحیہ
543	شیخ رشید الدین اسفراہینی اور اوراد فتحیہ
544	امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
544	جمہور علماء اور الصلوٰۃ والسلام
544	امام ابن حجر مکی، علامہ عبد الحمید شروانی، علامہ شبیر املسی وغیرہم

545	شیخ ابراہیم التازی رحمۃ اللہ علیہ اور الصلوٰۃ والسلام
545	علامہ ابن صالح، فقیہ محمد بن زرنندی اور بعض مشائخ کا عمل
546	علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ
546	شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
546	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
547	علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ
547	علامہ بکری اور بیضیہ خطاب درود و سلام
548	شیخ احمد دجانی اور الصلوٰۃ والسلام
548	علامہ سنوی اور الصلوٰۃ والسلام
549	جب اذان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے
549	حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ اور اوراد و تحفہ
549	علامہ یوسف مہمانی رحمۃ اللہ علیہ
549	پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
550	حاجی امداد اللہ مہاجرکی
550	اشرف علی تھانوی
550	زکریا دیوبندی
550	حسین احمد مدنی دیوبندی
551	نجد کافوتی
551	سرفراز گکمرودی
551	تقی عثمانی
552	درود و امرا بھیجی کے علاوہ درود

522	احادیث میں موجود کچھ درود
553	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود
554	حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود
554	حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درود
554	حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درود
555	امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود
555	حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا درود
555	امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درود
556	محدثین و علماء کا درود
557	امام مسلم کا درود
557	امام ابوبکر احمد بن ابراہیم اسماعیل کا درود
557	امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا درود
557	شاہ عبدالرحیم اور شاہ ولی اللہ کا درود
557	ابن تیمیہ کا درود
558	ابن قیم کا درود
558	محمد بن عبدالوہاب نجدی کا درود
558	عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نجدی کا درود
558	اسماعیل دہلوی کا درود
558	قاضی شوکانی کا درود
558	قاسم نانوتوی دیوبندی کا درود

558	رشید احمد گنگوہی دیوبندی کا درود
559	الحاصل
559	نام اقدس بن کر انگوٹھے چومنے کی تحقیق
563	ایک اشکال
563	اس کے جوابات
567	باب نمبر 156
568	دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اسباب
569	اذان کے بعد کی دعائیں اور اذکار
571	ابو اسحاق الہمدانی والی روایت
573	باب نمبر 157
574	مفصل حدیث پاک
575	نماز کب فرض ہوئی
576	معراج کب ہوئی
577	نمازیں دو دور کعتیں فرض ہوئیں یا چار چار
579	باب نمبر 158
581	نماز کی اہمیت و فضائل پر آیات و احادیث
581	آیات مبارکہ
582	احادیث کریمہ
590	نماز نہ پڑھنے کے بارے میں وعیدیں
591	گویا کہ اہل و مال جاتے رہے
591	بے نمازی سے اللہ و رسول بری الذمہ ہیں

592	نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر
592	تارک نماز کا کوئی دین نہیں
592	بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں
592	قارون اور فرعون کے ساتھ حشر
592	سب کاموں سے اہم نماز ہے
593	اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ نہ سلانے
593	بے نمازی بعض صحابہ و ائمہ کے نزدیک کافر ہے
594	سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا
597	قبر میں آگ کے شعلے
598	باب نمبر 159
600	ستائیس درجہ یا پچیس درجہ
601	درجہ اور جزاء ایک معنی میں ہیں
602	جماعت کی ستائیس خصلتیں
603	جماعت کے فضائل
611	باب نمبر 160
613	جماعت کا حکم، مذاہب ائمہ
613	احناف کا موقف
615	حنابلہ کا موقف
615	شوافع کا موقف
616	مالکیہ کا موقف
616	جماعت کی اہمیت اور اسے چھوڑنے کی وعیدیں

618	فوائد حدیث
624	باب نمبر 161
626	فرض پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہونے کے بارے میں مذاہب ائمہ
626	احناف کا موقف
628	حنابلہ کا موقف
629	شوافع کا موقف
629	مالکیہ کا موقف
630	فرض شروع کر چکا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا کرے
632	باب نمبر 162
633	نوافل کے ساتھ نماز پڑھنے والا کون تھا اور نماز کوئی تھی
634	مگر اور جماعت کے بارے میں مذاہب ائمہ
634	احناف کا موقف
636	حنابلہ کا موقف
637	شوافع کا موقف
637	مالکیہ کا موقف
638	باب نمبر 163
640	فجر باجماعت پڑھنا آدمی رات کے برابر ہے یا پوری رات کے
640	فجر و عشا کی خاص فضیلت کی وجہ
641	اللہ تعالیٰ کا ذمہ
642	اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنا
643	بشارت اور مشائین کا معنی

644	خوشخبری دو کا مخاطب کون
644	نور تام سے مراد
645	نماز فجر وعشاء کو باجماعت ادا کرنے کے فضائل
649	باب نمبر 164
651	خیر الصغوف اور شر الصغوف کی وجوہات
652	پہلی اور دوسری صف کو مغفرت کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ
653	معاملات میں قرعہ ڈالنے کی وجوہات اور کن انبیاء علیہم السلام نے قرعہ ڈالا
653	اذان اور صف اول کے لیے قرعہ ڈالنے کی وجہ
653	صف اول کے فضائل
655	صف اول لینے پر ترغیب کی حکمتیں
656	باب نمبر 165
658	نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
658	چہرے اٹھانے سے مراد
658	صفوں کے چار وجوہات
660	ان واجبات پر احادیث مبارکہ
662	واجباتِ صفوف کے ترک سے نماز واجب الاعداد ہوگی یا نہیں؟
667	باب نمبر 166
669	”أولولاً حلام والنہی“ سے مراد
669	عقلمندوں کو قریب کھڑے کرنے کی وجوہات
670	ابدان کے اختلاف سے دلوں کا اختلاف
670	”ہیسات الاسواق“ سے مراد

671	خالد بن مہران الخزاء کا تعارف
672	ابو محضر کا تعارف
673	ترتیب صفوف کے بارے میں مذاہب ائمہ
673	احناف کا موقف
673	حنابلہ کا موقف
674	شوافع کا موقف
674	مالکیہ کا موقف
675	باب نمبر 167
676	ستونوں کے درمیان نماز کی ممانعت کی وجہ
676	ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے کے بارے میں مذاہب ائمہ
676	احناف کا موقف
677	مالکیہ کا موقف
678	حنابلہ کا موقف
678	شوافع کا موقف
679	ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی ممانعت پر دلائل
681	باب نمبر 168
685	اکیلے کھڑے ہونے والے مقتدی کی نماز کے بارے میں مذاہب ائمہ
685	حنابلہ کا موقف
687	احناف کا موقف
688	شوافع کا موقف
688	مالکیہ کا موقف

688	حنبلیہ کے دلائل
689	ائمہ ثلاثہ کے دلائل اور حنبلیہ کے دلائل کا جواب
691	مذکورہ حدیث کی اسناد پر کلام
693	باب نمبر 169
694	فوائد حدیث
696	باب نمبر 170
697	ایک یا دو مقتدی ہوں تو کہاں کھڑے ہوں گے، مذاہب ائمہ
697	حنبلیہ کا موقف
698	احناف کا موقف
701	شوافع کا موقف
702	مالکیہ کا موقف
702	اسماعیل بن مسلم راوی
705	باب نمبر 171
707	ملکیہ کس کی راوی ہیں؟
707	طول لبس سے مراد
708	چٹائی پر پانی چھڑکنے کی وجہ
708	دو مقتدیوں کا پیچھے کھڑے ہونا
708	یتیم کا نام
708	منفرد کی نماز اکیلے درست ہے
708	نماز سے خروج کے لیے سلام ضروری نہیں
709	فوائد حدیث

710	نفل نماز کی جماعت کے بارے میں حکم شرعی
710	شواہخ کا موقف
711	مالکیہ کا موقف
711	حنابلہ کا موقف
711	احناف کا موقف
719	باب نمبر 172
723	امامت کا حق دار کون ہے مذاہب ائمہ
723	احناف کا موقف
726	شواہخ کا موقف
727	مالکیہ کا موقف
728	حنابلہ کا موقف
730	باب نمبر 173
733	عبداللہ بن ذکوان
734	عبدالرحمن بن ہرمز
736	باب نمبر 174
738	طہور کو مفتاح قرار دینے کی وجہ
738	تکبیر کو تحریم اور سلام کو تحلیل کہنے کی وجہ
739	رکن، شرط اور فرض کی تعریف اور لفظ "فرض" کا اطلاق
739	تکبیر تحریمہ کی فرضیت
740	تکبیر تحریمہ کے رکن یا شرط ہونے میں مذاہب اربعہ
71	تکبیر تحریمہ میں خاص لفظ اللہ اکبر کہنا فرض ہے یا نہیں؟

746	سلام کے فرض یا واجب ہونے کی تحقیق
748	سورۃ فاتحہ اور اس کے علاوہ سورت ملانا، مذاہب ائمہ
748	احناف کا موقف
748	حنابلہ کا موقف
749	شوافع کا موقف
749	مالکیہ کا موقف
751	باب نمبر 175
753	تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کی حکمتیں
754	تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا حکم اور کہاں تک اٹھانے ہیں، مذاہب ائمہ
754	احناف کا موقف
754	شوافع کا موقف
755	مالکیہ کا موقف
755	حنابلہ کا موقف
756	احناف کے دلائل
758	بوقت تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے انگلیاں کھولنا
758	احناف کا موقف
758	شوافع کا موقف
758	حنابلہ کا موقف
759	مالکیہ کا موقف
760	باب نمبر 176
762	تکبیر اولیٰ سے مراد

762	نارونفاق سے براءت
762	چالیس دن کی وجہ
763	موقوف اور منقطع ہونے کے باوجود فضائل اعمال میں معمول بہ ہے
763	تکبیر اولیٰ کے فضائل اور اس کی ترغیب
768	باب نمبر 177
770	"ثناء" کا معنی
770	لفظ شیطان کے معنی اور وجہ تسمیہ
770	رجیم کا معنی
771	نماز میں ثنا اور تعوذ کے بارے میں مذاہب ائمہ
771	احناف کا موقف
772	حنابلہ کا موقف
775	شوافع کا موقف
776	مالکیہ کا موقف
777	"ثنا" کے ثبوت پر احادیث و آثار
781	امام شافعی کے احتجاج کا جواب
781	علی ابن علی
783	حارثہ بن ابی الرجال
784	باب نمبر 178
786	تسمیہ آہستہ یا بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں مذاہب
786	احناف کا موقف
786	حنابلہ کا موقف

786	شوافع کا موقف
786	مالکیہ کا موقف
787	"بسم اللہ" آہستہ پڑھنے پر دلائل
791	تسمیہ بالجبر کے دلائل کا جواب
792	سورۃ فاتحہ سے پہلے "بسم اللہ" نہ پڑھنے کے بارے میں مالکیہ کے دلائل اور ان کا جواب
794	"بسم اللہ" سورۃ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں، مذاہب ائمہ
794	شوافع کا موقف
794	مالکیہ کا موقف
795	حنابلہ کا موقف
795	احناف کا موقف
795	دلائل پر بحث و نظر
797	حدیث الباب کی سند پر کلام
801	باب نمبر 179
802	مذکورہ حدیث کی سند پر کلام
804	باب نمبر 180
808	باب نمبر 181
809	سورۃ فاتحہ کو "فاتحۃ الکتاب" اور "ام القرآن" کہنے کی وجہ
810	سورۃ فاتحہ فرض ہے یا نہیں
810	احناف کا موقف
810	حنابلہ کا موقف
811	شوافع کا موقف

811	مالکیہ کا موقف
811	ائمہ ثلاثہ کے دلائل
812	احناف کے دلائل
815	باب نمبر 182
818	"آمین" کہنے اور اس کے آہستہ اور بلند آواز سے ہونے کے بارے میں مذاہب ائمہ
818	احناف کا موقف
818	حنابلہ کا موقف
818	شوافع کا موقف
818	مالکیہ کا موقف
819	آہستہ "آمین" کہنے پر دلائل
823	"آمین بالجہر" کے دلائل اور ان کے جوابات
824	مالکیہ کی دلیل اور اس کا جواب
826	باب نمبر 183
827	موافقت کس چیز میں؟
827	ملائکہ کون سے؟
829	مقتدی "آمین" کب کہے؟
829	کون سے گناہوں کی بخشش ہوگی؟
830	باب نمبر 184
831	سکتوں سے مراد اور ان کا قائدہ
831	امام حسن بصری کا حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع
833	نماز میں سکتے، مذاہب ائمہ

833	احناف کا موقف
834	مالکیہ کا موقف
834	شوافع کا موقف
845	حنابلہ کا موقف
837	باب نمبر 185
838	قیام میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں مذاہب ائمہ
838	احناف کا موقف
838	حنابلہ کا موقف
838	شوافع کا موقف
839	مالکیہ کا موقف
839	دلائل پر بحث و نظر
841	نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے پر دلائل
844	سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل اور ان کا جواب
848	باب نمبر 186
851	تکبیرات انتقال، مذاہب ائمہ
851	احناف کا موقف
852	حنابلہ کا موقف
852	شوافع کا موقف
852	مالکیہ کا موقف
854	باب نمبر 187
857	رفع یدین، مذاہب ائمہ

857	احناف کا موقف
857	مالکیہ کا موقف
858	شوافع کا موقف
858	حنابلہ کا موقف
858	دلائل پر بحث و نظر
861	رفح یدین کے نہ کرنے پر تفصیلی دلائل
870	باب نمبر 188
872	کھٹے پر ہاتھ رکھنے اور تطہیق کے بارے میں مذاہب ائمہ
872	الاحناف
872	المالکیہ
873	الشوافع
874	الحنابلہ
875	باب نمبر 189
876	رکوع کا طریقہ، مذاہب ائمہ
876	احناف کا موقف
877	حنابلہ کا موقف
878	شوافع کا موقف
879	مالکیہ کا موقف
880	باب نمبر 190
882	عظیم کا معنی
882	سجدے میں "سبحان ربی الاعلیٰ" کی تخصیص کی وجہ

882	"ذکر ادناہ" کا معنی
882	لیس اسنادہ بمحصل
883	آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا
883	رکوع و سجود کی تسبیح کے بارے میں مذاہب ائمہ
883	احناف کا موقف
884	شوافع کا موقف
885	حنابلہ کا موقف
887	مالکیہ کا موقف
889	باب نمبر 191
890	تسبیح کا معنی اور وجہ تسمیہ
891	مصحف کا معنی اور حکم
891	سونے کی انگوٹھی اور اسے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم
892	رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے کے منع ہونے کی وجوہات
894	رکوع میں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں مذاہب اربعہ
894	الاحناف
894	المالکیہ
894	الشوافع
895	الحنابلہ
896	باب نمبر 192
897	رکوع و سجود میں اطمینان یعنی تعدیل ارکان، مذاہب ائمہ
898	حنابلہ کا موقف

899	شوافع کا موقف
899	مالکیہ کا موقف
899	احناف کا موقف اور دلائل
902	باب نمبر 193
904	باب نمبر 194
906	تسبیح و تحمید کے بارے میں مذاہب ائمہ
906	حنابلہ کا موقف
908	شوافع کا موقف
907	مالکیہ کا موقف
907	احناف کا موقف
910	باب نمبر 195
911	باب نمبر 196
912	سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے کے بارے میں مذاہب اربعہ
912	احناف کا موقف
913	شوافع کا موقف
914	مالکیہ کا موقف
915	حنابلہ کا موقف
917	باب نمبر 197
919	اعضائے سجدہ کے بارے میں مذاہب ائمہ
919	احناف کا موقف
919	شوافع کا موقف

920	مالکیہ کا موقف
921	حتابہ کا موقف
923	پیشانی اور ناک پر سجدہ
925	سجدے میں ہاتھوں اور گھٹنوں کا لگانا
927	نرم جگہوں پر سجدہ کرنے والے متوجہ ہوں!
928	باب نمبر 198
929	سجدہ میں ہاتھ رکھنے کی جگہ کے بارے میں مذاہب ائمہ
929	احناف کا موقف
930	حتابہ کا موقف
931	شوافع کا موقف
931	مالکیہ کا موقف
932	باب نمبر 199
933	کفِ شعرے ممانعت کی حکمت
934	کفِ ثوب و کفِ شعر میں مذاہب اربعہ
934	الاحناف
934	الحنابلہ
935	الشوافع
935	المالکیہ
936	کفِ ثوب کے کچھ احکام اور صورتیں
939	کفِ شعر یعنی بالِ سمیٹنے کی ممانعت صرف مرد کے لیے ہے
940	باب نمبر 200

942	سجدہ میں اعضاء ایک دوسرے سے جدا رکھنے کی حکمتیں
942	یہ حکم وجوبی یا استحبابی
944	سجدے میں بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھنے کے بارے میں مذاہب اربعہ
944	الاجتاف
945	الحبالہ
945	الشوافع
946	المالکیہ
946	کیا حضرت عبداللہ بن اکرم سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے؟
947	باب نمبر 201
949	اعتدال کرنے اور کلائیاں نہ بچانے کی حکمتیں
950	نماز جانوروں کی ہیئت اپنانے کی ممانعت
950	سجدے میں بازو بچانے کے بارے میں ائمہ اربعہ کی آرا
950	احتاف کا موقف
951	حبالہ کا موقف
951	شوافع کا موقف
952	مالکیہ کا موقف
953	باب نمبر 202
954	سجدے میں پاؤں کی انگلیاں لگانے کا حکم
959	مرسل کی تعریف اور اس کا حکم
963	باب نمبر 203
965	باب نمبر 204

966	"غیر کذب" کے الفاظ کس کے بارے میں
968	سبب روایت اور اتباع امام
969	متابعت سے مراد مواعلت ہے یعنی ساتھ ساتھ افعال کرنا
969	امام سے بہت کر کے پر وعید
970	متابع امام کے کچھ مسائل
972	باب نمبر 205
973	باب نمبر 206
975	اتقاء کے بارے میں مذاہب ائمہ
975	احناف کا موقف
977	شوافع کا موقف
977	حنابلہ کا موقف
978	مالکیہ کا موقف
979	باب نمبر 207
980	دوسجدوں کے درمیان دعا، مذاہب ائمہ
980	احناف کا موقف
981	شوافع کا موقف
981	حنابلہ کا موقف
982	مالکیہ کا موقف
983	باب نمبر 208
986	باب نمبر 209
987	باب نمبر 210

988	جلسہ استراحت، مذاہب اربعہ
988	احناف کا موقف
988	حنابلہ کا موقف
989	شوافع کا موقف
989	مالکیہ کا موقف
989	جلسہ استراحت کے سنت نہ ہونے پر دلائل
994	جلسہ استراحت کی دلیل اور اس کا جواب
997	باب نمبر 211
999	باب نمبر 212
1001	تشہد کے الفاظ کے بارے میں مذاہب ائمہ
1001	احناف کا موقف
1001	حنابلہ کا موقف
1002	مالکیہ کا موقف
1002	شوافع کا موقف
1002	تشہد ابن مسعود کے مختار ہونے کی وجوہات اور دلائل پر بحث و نظر
1006	قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ کا حکم اور ان میں تشہد پڑھنے کا حکم
1008	محبوبان خدا کو دور و نزدیک سے نداء کرنے کی تحقیق
1010	حیات ظاہری میں ”یا“ کے ساتھ پکارنا
1010	نداء خود سکھائی
1011	وصال ظاہری کے بعد پکارنا
1012	یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

1013	روضہ اقدس پر یارسول اللہ کہہ کر پکارنا
1013	چند باتیں قابل توجہ ہیں
1014	بہا بان جنگل میں اکیلے مدد کے لئے پکارنا
1015	یارسول اللہ علیہ السلام امیری شفاعت کیجئے
1016	حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نداء
1016	دور سے نداء
1017	حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نداء
1017	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پوتے اور نداء
1018	محمد ثین اور نداء
1018	امام شہاب ربلی اور نداء
1019	علامہ خیر الدین ربلی اور نداء
1019	امام ابن جوزی اور نداء
1020	حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور نداء
1020	امام عبد الوہاب شعرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نداء
1021	شیخ بہاء الحق اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہما اللہ
1022	شاہ ولی اللہ اور نداء
1023	ملاجانی اور نداء
1023	شیخ بوصیری اور نداء
1025	باب نمبر 213
1026	تشہد کو آہستہ پڑھنے میں مذاہب ائمہ
1027	باب نمبر 214

1029	باب نمبر 215
1030	تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، مذاہب ائمہ
1030	حنا بلہ کا موقف
1030	شوافع کا موقف
1031	مالکیہ کا موقف
1031	احناف کا موقف اور اس پر دلائل
1035	باب نمبر 216
1036	اشارہ کی جگہ اور اس میں نیت
1036	اشارہ کا طریقہ
1037	تشہد میں اشارہ کرنے کے بارے میں مذاہب ائمہ
1037	احناف کا موقف
1038	حنا بلہ کا موقف
1039	شوافع کا موقف
1040	مالکیہ کا موقف
1040	تشہد انگلی کو بار بار حرکت دینا سنت نہیں ہے
1041	اشارہ کے بعد انگلیاں سیدھی کر لی جائیں
	ماخذ و مراجع

ابواب الصلاة

ابواب الصلوة

ترتیب میں مناسبت:

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

جب نماز کی شرط طہارت اور اس کی قسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو نماز اور اس کی انواع کا بیان شروع فرمایا کیونکہ شرط، مشروط سے پہلے ہوتی ہے۔ اور نماز کے بیان کو زکوٰۃ اور روزے وغیرہ کے بیان پر اس لئے مقدم کیا کہ قرآن و سنت میں ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ نیز دیگر عبادات کے مقابلہ میں اس کے بکثرت واقع ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیم کی زیادہ حاجت ہے۔ اور ”صلوٰۃ“ کا لغوی معنی سُرین کے پاس موجود دو ہڈیوں کو حرکت دینا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا لغوی معنی ”دُعا“ ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے ”صلوٰۃ“ اُن اسماء میں سے ہے جو شرعاً تبدیل شدہ اور لغتاً ثابت ہیں۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اسماء منقولہ میں سے ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ارکان معلومہ اور افعال مخصوصہ کا نام ”صلوٰۃ“ ہے۔

(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب موافقت الصلوة وفعالها، ج 5، ص 3، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صلوٰۃ کا لغوی، اصطلاحی معنی اور وجہ تسمیہ:

علامہ مبارک ابن اثیر (متوفی 606ھ) فرماتے ہیں:

”صلوٰۃ“ مخصوص عبادت کا نام ہے۔ اور ”صلوٰۃ“ کا لغوی معنی ”دعا“ ہے۔ اور نماز کو اس کے ایک جزء (یعنی دُعا) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی ”تعظیم“ ہے اور مخصوص عبادت کو ”صلوٰۃ“ اس لئے کہا گیا کہ اُس میں رب تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی (620ھ) فرماتے ہیں:

”صلوٰۃ“ کا لغوی معنی دُعا ہے۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو بیشک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ اس آیت میں ”صلوٰۃ“ کا معنی دعا ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطَرًا فَلْيُطْعِمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ)) ترجمہ: جب تم میں سے کسی شخص کی دعوت کی جائے تو اُسے چاہئے کہ قبول کرے، اگر روزہ نہ ہو تو کھالے اور

روزہ دار ہو تو دُعا کرے۔

شریعت میں مخصوص افعال کا نام "صلوٰۃ" ہے۔ لہذا اگر شریعت میں "صلوٰۃ" کا حکم آئے یا ایسا حکم آئے کہ جس پر "صلوٰۃ" کی تعلیق کی گئی ہو، تو اس سے مراد شرعی صلوٰۃ (یعنی نماز) ہوگی۔
(المفنی لابن قدامہ، کتاب الصلوٰۃ، ج 1، ص 267، مکتبہ القاہرہ)
علامہ امین ابن عابدین شامی حنفی (1252ھ) فرماتے ہیں:

("صلوٰۃ" کا لغوی معنی دُعا ہے) یعنی "صلوٰۃ" کی حقیقت یہ ہے، جمہور کا موقف یہ ہی ہے اور جوہری وغیرہ ماہرین لغات نے اسی پر جزم کیا ہے۔ کیونکہ "ارکان مخصوصہ" کے ساتھ شرع کے وارد ہونے سے قبل کلام عرب میں یہی شائع و ذائع تھا۔ بعض نے کہا "صلوٰۃ" کا حقیقی معنی "صلوین" کو حرکت دینا ہے یعنی اُن دو ہڈیوں کو (حرکت دینا) جو اُن دورانوں کے اوپری حصہ میں ہوتی ہیں کہ جن پر دُوسرے ہیں۔ اور مجازی لغوی ہے "ارکان مخصوصہ" کے معنی میں کیونکہ نمازی رکوع و سجود میں ان دو ہڈیوں کو حرکت دیتا ہے، دوسرے مرتبہ میں دُعا میں استعارہ تصریحیہ ہے دُعا کرنے والے کو رکوع و سجود کرنے والے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے۔ مکمل بحث نہر الفائق میں ہے۔

اصولیوں کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ معانی شرع پر دلالت کرنے والے الفاظ، جیسے "صلوٰۃ" اور "صوم" (کی حقیقت کیا ہے؟) کیا وہ اپنے لغوی معانی سے شرعی معانی کی طرف اس طرح منقول ہوئے کہ لغوی معنی کا بالکل لحاظ نہ کیا گیا یا لغوی معانی میں تبدیلی ہوئی ہے یوں کہ لغوی معنی باقی ہے اور اس پر شرعی قیودات کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بعض پہلی بات کے قائل ہیں، اور "الغایۃ" میں اسی کی تصریح کی یہ علت بیان کرتے ہوئے کہ اتنی کی نماز بغیر دُعا ہو جاتی ہے۔ اور بعض علماء دوسری صورت کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دُعا پر باقی اُرکان مخصوصہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور جزء (دُعا) کا کل (نماز کے باقی اُرکان مخصوصہ) پر اطلاق کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ نہر الفائق میں ہے۔
(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، ج 1، ص 351، دار الفکر، بیروت)

نماز کی فرضیت:

نماز ہر مکلف یعنی عاقل و بالغ پر فرض عین ہے۔
(در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، ج 1، ص 351، دار الفکر، بیروت)

نماز کی فرضیت کا ثبوت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت سے ہے۔

کتاب اللہ: قرآن کریم میں اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

(پ 5، سورۃ النساء، آیت 103)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔

اور اس کے علاوہ متعدد آیتیں ہیں جن سے نماز کا ثبوت ہوتا ہے۔

سنت: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَدُّ الْيَمِينِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے (۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں (2) نماز قائم کرنا (3) زکوٰۃ دینا (4) ماہِ رمضان کے روزے رکھنا (5) خانہ کعبہ کا حج کرنا جو اس کے راستہ کی استطاعت رکھے۔

(صحیح بخاری ص 1 باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی اسلام علی خمس صحیح 1 ج 1 ص 11 مطبوعہ دار الفکر بیروت)
(مسند احمد 45 ج 1 ص 45 مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اجماع: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے آج تک پوری امت کا نماز کی فرضیت پر اجماع ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لہذا نماز کی مشروعیت کا منکر بالافتاق کافر ہے۔ (الابتداء بشرح الہدایہ تہذیب صلاۃ ج 2 ص 5 مطبوعہ دار الفکر بیروت)

نماز کب فرض ہوئی:

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

شیخ اسماعیل نے بھی احکام شرح ذرر الحکام میں اس کو نقل کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا: شیخ محمد بکری نے جو کچھ ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علما کا اس پر اتفاق ہے کہ معراج شریف بعثت کے بعد ہوئی لیکن کون سے سن میں ہوئی؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، علما کی ایک جماعت نے اس پر جزم کیا کہ ہجرت سے ایک سال قبل معراج ہوئی اور ابن حزم نے اس پر اجماع نقل کیا جبکہ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے پانچ سال قبل ہوئی۔ پھر معراج کون سے مہینہ میں ہوئی؟ اس کے بارے میں بھی علما کا اختلاف ہے۔ علامہ ابن اثیر اور علامہ نووی نے اپنے فتاویٰ میں اس پر جزم کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی۔ علامہ نووی نے فرمایا: ستائیسویں شب کو ہوئی۔ بعض نے کہا ربیع الآخر میں، ایک قول یہ ہے کہ معراج رجب کے مہینہ میں ہوئی اور امام نووی نے ”السروضة“ میں رافعی کی اتباع میں اس آخری قول پر جزم کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق شوال میں معراج ہوئی۔ حافظ عبدالحی مقدسی نے اپنی سیرت میں جزم اذکر کیا ہے کہ رجب کی ستائیسویں شب کو معراج ہوئی۔ اور شہروں میں لوگوں کا اسی پر عمل ہے۔

(رد المحتار علی الدر المنثور، کتاب صلاۃ ج 1 ص 352 مطبوعہ دار الفکر بیروت)

نماز کے منکر اور تارک کا حکم:

در مختار میں ہے:

(نماز کا مگر کافر ہے) کیونکہ نماز کی فرضیت دلیل قطعی سے ثابت ہے (اور قصد استی کی وجہ سے نماز ترک کرنے والا) ناسق ہے (اُسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ نماز پڑھنے لگے) کیونکہ جب کسی کو حق العہد کی بنا پر قید کیا جاسکتا ہے تو حق اللہ کی وجہ سے بدرجہ اولیٰ قید کیا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ بے نمازی کو اتنا مارا جائے کہ اُس سے خون بہنے لگے۔ اور امام شافعی کے نزدیک ایک نماز کے ترک پر بھی بطور حد قتل کیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ بطور کفر کے قتل کیا جائے گا یعنی نماز کے ترک کرنے والے کو اس لیے قتل کیا جائے گا کہ وہ نماز کے ترک کے سبب کافر ہو گیا۔

(در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 352، دار الفکر، بیروت)

اس کے تحت فتاویٰ شامی میں ہے:

(اور امام شافعی کے نزدیک بے نمازی کو قتل کیا جائے گا) یوں ہی امام مالک اور امام احمد کے نزدیک بھی قتل کا حکم ہے۔ امام احمد سے ایک روایت اور آپ کے اکثر تلامذہ کے نزدیک جو مختار ہے، یہ ہے کہ بے نمازی کو بطور کفر کے قتل کیا جائے گا، اس کی تفصیل ”الحلیۃ“ میں ہے۔

(رد المحتار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 353، دار الفکر، بیروت)

نماز منجگانہ اس امت کا خاصہ ہے:

نماز منجگانہ اللہ عز وجل کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی، بنی اسرائیل پر دو ہی وقت کی فرض تھی وہ بھی صرف چار رکعتیں دو صبح دو شام، وہ بھی ان سے نہ بھی۔ سنن نسائی شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث معراج مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں: ((فَمَا رَدَّتْ إِلَيَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. قَالَ: فَأَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ؛ فَإِنَّهُ قَرَضَ عَلَيَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ، فَمَا قَامُوا بِهِمَا)) ترجمہ: پھر پچاس (50) نمازوں کی پانچ رہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور پھر جائیں اور اپنے رب سے تخفیف چاہیں کہ اس نے بنی اسرائیل پر دو نمازیں فرض فرمائی تھیں وہ انہیں بھی بجا نہ لائے۔

(سنن النسائی، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 221، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں: ”وردان بنی اسرائیل کلفوا برکتین بالغداة و برکتین بالعشی قبل، و برکتین عند الزوال، فما قاموا بما کلفوا به“ ترجمہ: روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو دو رکعتیں صبح اور دو رکعتیں شام کو پڑھنے کا مکلف بنایا گیا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ دو رکعتیں زوال کی بھی تھیں مگر وہ اس پر کار بند نہ رہ سکے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب، المقصد الخامس فی المعراج والاسراء، ج 8، ص 142، مطبوعہ المطبعة العامرة، مصر)

اور امتوں کا حال خدا جانے مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ پانچوں اُن میں کسی کو نہ ملیں علماء نے بلا خلاف اس کی تصریح فرمائی، مواہب شریف بیان خصائص امت مرحومہ میں لکھا: ”ومنہا مجموع الصلوات الخمس، ولم تجمع لاحد غیرہم“ ترجمہ: اور ان خصوصیات میں سے پانچ نمازوں کا مجموعہ بھی ہے کیونکہ اُمتِ مسلمہ کے علاوہ کسی اور اُمت کیلئے پانچ نمازیں جمع نہیں کی گئیں۔ (المواہب اللدیۃ، المقصد الرابع خصائص تعلق بالصلاۃ، ج 2، ص 711، المکتب الاسلامی، بیروت)

شرح زرقاتی مقصد معراج مقدس میں زیر حدیث مذکور نسائی لکھا: ”هذا هو الصواب، وما وقع في البيضاوی انه فرض عليهم خمسون صلاة في اليوم والليله، فقال السيوطی: هذا غلط، ولم يفرض على بنی اسرائیل خمسون صلاة قط بل ولا خمس صلاة، ولم تجمع الخمس الا هذه الامة، وانما فرض على بنی اسرائیل صلاتان فقط، كما في الحديث“ ترجمہ: یہی درست ہے اور جو بیضاوی میں ہے کہ بنی اسرائیل پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں، تو سیوطی نے کہا کہ یہ غلط ہے، ان پر پچاس نمازیں کبھی بھی فرض نہیں کی گئی تھیں بلکہ ان پر تو پانچ نمازیں بھی فرض نہیں تھیں، پانچ صرف اس امت کیلئے جمع کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل پر تو صرف دو نمازیں فرض تھیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

(شرح الترقاتی علی المواہب، فی المقصد الخامس تخصیص علیہ السلام بخصائص المعراج والاسراء، ج 6، ص 141، مطبوعہ المطبعة العامرة مصر)

لمعات شیخ محقق دہلوی و شرح مشکوٰۃ امام ابن حجر مکی میں ہے: ”مجموع هذه الخمس من خصوصياتنا“ ترجمہ: ان پانچ نمازوں کا مجموعہ ہماری خصوصیات میں سے ہے۔

(لمعات التلخیص، الفصل الثانی، کتاب الصلاۃ باب المواقی، ج 2، ص 231، مکتبۃ المعارف العلمیۃ لاہور)

افقۃ اللغات میں ہے: ”مجموع خمس اوقات مخصوص این اُمت ست“ ترجمہ: پانچ اوقات کا مجموعہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ (افقۃ اللغات، الفصل الثانی، کتاب الصلاۃ باب المواقی، ج 1، ص 287، مکتبۃ نوریہ رضویہ سکر)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی پانچوں نمازیں ادا کرو۔ (جامع الترمذی، باب ما ذکر فی فضل الصلاۃ، ج 2، ص 516، مصطفیٰ البابی، مصر)

تیسیر و سراج المنیر شروع جامع صغیر میں زیر حدیث ”وصلوا خمسکم“ (اور پڑھو اپنی پانچ نمازیں) لکھا: ”اضافها اليهم لانها لم تجتمع لغيرهم“ ترجمہ: (اپنی کہہ کر) پانچ نمازوں کو امت کی طرف اس لئے منسوب کیا ہے کہ کسی اور اُمت کیلئے یوں جمع نہیں کی گئیں۔ (السراج المنیر شرح جامع صغیر، تحت حدیث ”اتَّقُوا اللَّهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ“، ج 1، ص 37، مطبوعہ مطبعہ ازہریہ مصر)

مصنف ابن ابی شیبہ اور ابوداؤد و بیہقی سنن میں بسند حسن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عشا کی نسبت فرمایا: ((اعْتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فَضَّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، وَلَكُمْ تَصْلَحَاتُ أُمَّةٍ قَبْلَكُمْ))

ترجمہ: اس نماز کو دیر کر کے پڑھو کہ تم اس سے تمام امتوں پر فضیلت دیئے گئے ہو تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہ پڑھی۔
(سنن ابی داؤد، باب وقت العشاء الاخری، ج 1، ص 114، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

پُر ظاہر کہ جب نماز عشاء ہمارے لئے خاص ہے تو پانچوں کا مجموعہ بھی ہمارے سوا کسی امت کو نہ ملا۔
عشاء کے ہمارے ساتھ خاص ہونے سے مراد یہ ہے کہ پہلی امتوں پر فرض نہیں تھی۔ امام قاضی ناصر الدین بیضاوی شرح مصابیح میں فرماتے ہیں: ”ان العشاء كانت تصلیہا الرسل نافلة لهم ولم تكتب علی اممهم کالتہجد وحب علی نبینا دوننا“ ترجمہ: پہلے رسول عشاء کی نماز اضافی طور پر پڑھتے تھے مگر ان کی امتوں پر فرض نہیں تھی، جس طرح تہجد کی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی مگر ہم پر واجب نہیں ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب، المقصد الرابع، خصائص لدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 5، ص 426، مطبوعہ المطبعۃ العامرہ، مصر)
رہا ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کو یہ پانچوں نہ ملتا، علماء اس کی بھی تصریح فرماتے ہیں،
امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ایک باب وضع فرمایا: ”باب اختصاصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بمجموع الصلوات الخمس ولم تجمع لاحد“ یعنی وہ باب جس میں بیان کیا گیا ہے کہ پانچ نمازوں کے مجموعے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختص ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کیلئے پانچ نمازیں جمع نہیں کی گئیں۔
(الخصائص الکبریٰ، باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بمجموع الصلوات الخمس، ج 2، ص 204، مطبوعہ نوریہ رضویہ فیصل آباد)

امام محمد محمد ابن امیر الحاج حلبی حلیہ میں بعض علماء سے نقل ”ہذه الصلوات تفرقت فی الانبیاء وجمعت فی هذه الامۃ“ ترجمہ: یہ نمازیں باقی انبیاء کو متفرق طور پر عطا کی گئیں اس امت کے لئے جمع کر دی گئیں۔

علامہ زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں: ”لم تجمع لاحد غیرہم من الانبیاء والامم“ ترجمہ: اس امت کے علاوہ باقی انبیاء اور امتوں میں سے کسی کیلئے یہ نمازیں جمع نہیں کی گئیں۔

(شرح الزرقانی علی المواہب، المقصد الرابع، خصائص لدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 5، ص 424، مطبوعہ المطبعۃ العامرہ، مصر)
اُسی میں ہے: ”ولا یعارضہ قول جبریل فی حدیث المواقیت حین صلی الخمس بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: هذا وقتك ووقت الانبیاء من قبلك، لان المراد، كما قال الرافعی، انه وقتهم اجمالا، وان اختص کل منهم بوقت“ ترجمہ: اور اس کے معارض نہیں ہے جبریل کا یہ کہنا کہ یہ آپ کا وقت ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کا بھی۔ حدیث مواقیت کے مطابق جبریل نے یہ بات اُس وقت کہی تھی جب انہوں نے رسول اللہ کو پانچ نمازیں پڑھائی تھیں عدم تعارض کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوقات دیگر انبیاء کو اجمالی طور پر ملے تھے، انفرادی طور پر تو ہر نبی کو ان میں سے کچھ وقت دیئے گئے تھے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب، المقصد الرابع، خصائص لدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 5، ص 425، مطبوعہ المطبعۃ العامرہ، مصر)

لغات و شرح ابن حجر مکی میں ہے، واللفظ الاول: ”قوله هذا وقت الانبياء من قبلك، يدل بظاہرہ علی ان الصلوات الخمس كانت واجبة علی الانبياء عليهم الصلاة والسلام، والمراد التوزيع بالنسبة الى غير العشاء اذ مجموع هذه الخمس من خصوصياتنا، واما بالنسبة اليهم فكانما عدا العشاء متفرقا فيهم، كما جاء في الاخبار“ ترجمہ: جبریل کا یہ کہنا کہ یہ آپ کا وقت ہے اور پہلے انبیاء کا بھی، بظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ پانچ نمازیں پہلے انبیاء پر واجب تھیں لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ عشاء کے علاوہ باقی نمازیں دیگر انبیاء پر تقسیم کی گئی تھیں کیونکہ پانچ نمازوں کا مجموعہ ہماری خصوصیات میں سے ہے۔ باقی انبیاء کو تو عشاء کے علاوہ باقی نمازیں متفرق طور پر ملی تھیں، جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔

(لغات النسخ، مراقب الصلوات، الفصل الثانی، ج 2، ص 231، مطبوعہ مکتبہ حارف علیہ السلام)

علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شغائے امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں: ”الصلوات الخمس لم تجتمع لغيره ولغير امته صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا لنبي قبله، فانما الانبياء قبله كانت لهم صلاة موافقة لبعض هذه، دون مجموعها“ ترجمہ: پانچ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے علاوہ کسی امت کیلئے جمع نہیں کی گئیں، نہ آپ سے پہلے کسی نبی کیلئے۔ پہلے انبیاء کو جو نمازیں ملی تھیں تو ان میں سے ہر نبی کی نماز ان اوقات میں سے کسی ایک وقت کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی، مجموع طور پر پانچ نمازیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی تھیں۔

(نسیم الریاض شرح الشفاء، فصل فی تطہیر صلی اللہ علیہ وسلم بارتقاء کلمۃ الاسراء، ج 2، ص 257، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

صحیح مسلم میں ہے: ((فَاعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخُمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفْرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَمْنَةَ الْمُقْعَمَاتِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں، پانچ نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور آپ کی امت کے ہر اس شخص کی مغفرت جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔

(صحیح مسلم، باب فی قول اللہ تعالیٰ ولقد هدانا لهذا الذی ہئنا سبیلہ، ج 1، ص 157، مطبوعہ مکتبہ دار الفکر، بیروت)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ پانچ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص ہیں، ظاہر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ موقعہ اکرام خاص کا تھا اس لئے پانچ نمازیں بھی آپ کیلئے خاص ہونی چاہئیں جس طرح باقی دو چیزیں آپ کیلئے خاص ہیں۔

نسیم الریاض میں علامہ خفاجی نے فرمایا: ”فَاعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا (من الفضائل المخصوصة به صلى الله تعالى عليه وسلم“ ترجمہ: ((پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں)) یعنی ان فضائل میں سے جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔

(2، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

(نسیم الریاض شرح الشفاء، فصل فی تطہیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارتقاء کلمۃ اللہ)

امام فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے "حبیبہ الغالیین" میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: "قرأت فی بعض ما انزل اللہ تعالیٰ علی موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یا موسیٰ ا رکعتان یصلیہما احمد وامته، وہی صلاۃ الغدلة، من یصلیہما غفرت له ما اصاب من الذنوب من لیلہ و یومہ ذلك و یشرفن میزانیہم، وبالثلثة او کل علیہم الملكة یسبحون و یتستغفرون لهم، وبالرابعة افتح لهم ابواب السماء و یشرفن علیہم الحور العین یا موسیٰ اربع رکعات یصلیہا احمد وامته، وہی صلاۃ العصر، فلا یبقی ملک فی السموات والارض الا استغفرلہم، ومن استغفرلہ الملكة لم اعذبہ یا موسیٰ ا ثلاث رکعات یصلیہا احمد وامته حین تغرب الشمس، افتح لهم ابواب السماء لا یسألون من حاجة الا قضیتہا لهم یا موسیٰ اربع رکعات یصلیہا احمد وامته حین یغیب الشفق، ہی خیر لهم من الدنیا و ما فیہا ینخرجون من ذنوبہم کیوم ولدتہم امہم یا موسیٰ ایتوضو احمد وامته کما امرتہم، اعطیتہم بکل قطرة تقطر من الماء جنة عرضہا کعرض السماء والارض یا موسیٰ ا یصوم احمد وامته شہرا فی کل سنة، و هو شہر رمضان، اعطیتہم بصیام کل یوم مدینة فی الجنة، واعطیتہم بکل خیر یعملون فیہ من التطوع اجر فريضة، واجعل فیہ لیلۃ القدر، من استغفر منہم فیہا مرة واحدة نادما صادقا من قلبہ، ان مات من لیلہ او شہرہ اعطیتہ اجر ثلثین شہیدا۔ یا موسیٰ ان فی امة محمد رجالا یقومون علی کل شرف یشہدون بشہادة ان لا اله الا الله، فجزاؤہم بذلك جزاء الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، و رحمتی علیہم واجبة، و غضبی بعید منہم، ولا احجب باب التوبة عن واحد منہم ماداموا یشہدون ان لا اله الا الله" ترجمہ: میں نے توریت مقدس کے کسی مقام میں پڑھا ہے موسیٰ! فجر کی دو رکعتیں احمد اور اس کی اُمت ادا کرے گی جو انہیں پڑھے گا اُس دن رات کے سارے گناہ اُس کے بخش دُوں گا اور وہ میرے ذمہ میں ہوگا۔ اے موسیٰ! ظہر کی چار رکعتیں احمد اور اس کی اُمت پڑھے گی انہیں پہلی رکعت کے عوض بخش دُوں گا اور دوسری کے بدلے ان کا پلہ بھاری کر دوں گا اور تیسری کیلئے فرشتے موکل کروں گا کہ تسبیح کریں گے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے اُن کیلئے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی خوریں اُن پر مشتاقانہ نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ! عصر کی چار رکعتیں احمد اور ان کی اُمت ادا کرے گی تو ساتوں آسمان وزمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا سب ہی ان کے لیے استغفار کریں گے اور ملائکہ جس کے لیے استغفار کریں میں اسے ہرگز عذاب نہ دُوں گا۔ اے موسیٰ! مغرب کی تین رکعت ہیں انہیں احمد اور اس کی اُمت پڑھے گی آسمان کے سارے دروازے ان کیلئے کھول دُوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا۔ اے

موسیٰ اشفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی چار رکعتیں ہیں پڑھیں گے انہیں احمد اور ان کی اُمت، وہ دنیا و مافیہا سے اُن کیلئے بہتر ہیں، وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ! وضو کرے گا احمد اور اسکی اُمت جیسا کہ میرا حکم ہے میں انہیں آسمان سے ٹپکنے والے ہر قطرے کے عوض ایک جنت عطا فرماؤں گا جس کا عرض آسمان وزمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ! ایک مہینے کے ہر سال روزے رکھے گا احمد اور اس کی اُمت اور وہ ماہِ رمضان ہے عطا فرماؤں گا اسکے ہر دن کے روزے کے عوض جنت میں ایک شہر اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا جو اس مہینے میں شرمساری و صدق سے ایک بار استغفار کریگا اگر اسی شب یا اس مہینے بھر میں مر گیا اسے تیس (۳۰) شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے موسیٰ! صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ ہر شرف پر قائم ہیں لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہیں تو ان کی جزا اس کے عوض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ثواب ہے اور میری رحمت ان پر واجب اور میرا غضب ان سے دور، اور ان میں سے کسی پر باپ تو بہہ بند نہ کروں گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہیں گے۔

(صحیحہ الطائین، باب فضل من صلی اللہ علیہ وسلم، ص 404، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان)

امام اجل ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار میں امام عبید اللہ بن محمد ابن عائشہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: ”وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ: سب سے پہلے عشاء ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی۔

(شرح معانی الآثار، باب الصلوٰۃ الوصلی، ج 1، ص 175، مطبوعہ عالم الکتب)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

بالجملہ اس قدر بلاشبہ ثابت کہ نماز عشاء ہم سے پہلے کسی اُمت نے نہ پڑھی نہ کسی کو پانچوں نمازیں ملیں اور انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ظاہر اراجح یہی ہے کہ عشاء ان میں بھی بعض نے پڑھی تو اثر مذکور امام طحاوی سے اجتماع خمس کو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں ہمارے حضور نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے خاص ثابت کرنا جس کا مدار اسی نفی عشاء عن سائر الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر تھا تا مقرر یہ نہیں کہ جب ہر نماز کسی نہ کسی نبی سے ثابت تو ممکن کہ بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے کبھی یا ہمیشہ پانچوں بھی پڑھی ہوں اگرچہ کسی اُمت نے نہ پڑھیں یہاں تک کہ مغرب کی اولیت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے لئے مانے جیسا کہ قول دوم و سوم میں آتا ہے جب بھی وہ احتمال مندفع نہیں ممکن کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی نے پانچوں پڑھی ہوں اور اس میں حکمت یہ ہو کہ وہ دنیا کی نظر ظاہر میں بھی صاحب صلوات خمس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اُمتی ہو کر زمین پر تشریف لانے والے ہیں اگرچہ حقیقت تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہمارے حضور نبی الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اُمتی ہیں انہیں نبوت دی ہی اس وقت ہے جب انہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اُمتی بنا لیا ہے جس پر قرآن عظیم ناطق اور ہمارے رسالہ تجلی

ایقین ہاں نبی سید المرسلین میں اُس کی تفصیل فائق ولله الحمد۔

غرض یہاں دو مطلب تھے ایک یہ کہ اجتماع خمس ہمارے سوا کسی اُمت کو نہ ملا یہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ میں خود ارشاد اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دوسرے یہ کہ پانچوں نمازوں کا اجتماع انبیاء میں بھی صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یہ باہتمام علمائے کرام مانا جائے گا اگرچہ ہم اُس پر دلیل نہ پائیں کہ آخر کلمات علماء کا اطلاق و اتفاق بے چیزے نیست ہمارا دلیل نہ پانا دلیل نہ ہونے پر دلیل نہیں۔

اقول: شاید نظر علماء اس طرف ہو کہ جب حدیث صحیح سے ثابت کہ اللہ عزوجل نے اس نعمت جلیلہ و فضیلہ جلیلہ سے اس اُمت مرحومہ کو تمام اُمم پر تفصیل دی اور قطعاً ہمارے جس قدر فضل ہیں سب ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقہ میں ہیں تو مستبعد ہے کہ ہم تو اس خصوص نعمت سے سب اُمتوں پر فضیلت پائیں اور ہمارے مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر یہ تخصیص و اختصاص نہ ہو اس تقدیر پر یہی حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلالت اس دعوے کی بھی مثبت ہوگی۔

ربی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل (ان کے کریم بیٹے پر پھر ان دونوں پر صلوٰۃ و سلام ہو) والی حدیث (کہ انہوں نے منیٰ میں پانچوں نمازیں پڑھی ہیں)، تو شاید وہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچی کیونکہ اگر ثابت ہوتی تو اتنی کثرت سے علماء کے اقوال اس کے خلاف نہ ہوتے علاوہ ازیں میں کہتا ہوں کہ خصوصیت، فرضیت کے اعتبار سے ہے (یعنی پانچ نمازیں فرض صرف رسول اللہ پر ہوئیں) ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام پر اُن میں سے جو فرض ہوں گی وہ انہوں نے بطور فرض منیٰ میں پڑھی ہوں گی اور باقی اوقات میں نفل ادا کیے ہوں گے، لیکن وہ نفل چونکہ واقع انہی پانچ اوقات میں ہوئے تھے، اس لئے ان کی تعبیر نمازوں کے ناموں سے کر دی گئی۔ اور اللہ ہی پوشیدہ باتوں کو بہتر جاننے والا ہے اس مقصد کی زیادہ سے زیادہ توجیہ میرے خیال میں یہی ہو سکتی ہے۔

اقول: مگر استبعاد مذکور کا جواب واضح ہے کہ کچھ عجب نہیں کہ مولیٰ عزوجل بعض نعمتیں بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمائے اگلی اُمتوں میں نبی کے سوا کسی کو نہ ملتی ہوں مگر اس اُمت مرحومہ کیلئے انہیں عام فرمادے جیسے کتاب اللہ کا حافظ ہونا کہ اُمم سابقہ میں خاصہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تھا اس اُمت کے لئے رب عزوجل نے قرآن کریم حفظ کیلئے آسان فرمادیا کہ دس دس برس کے بچے حافظ ہوتے ہیں اور ہمارے مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل ظاہر ہے کہ اُن کی اُمت کو وہ ملا جو صرف انبیاء کو ملا کرتا تھا

(نادی رضویہ ملخصاً، ج 5، ص 66 تا 73، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

علیہ وعلیہم افضل الصلوٰۃ والثناء واللہ سبحنہ و تعالیٰ اعلم۔

کون سی نماز کس نبی نے پہلے پڑھی

علامہ امین ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

کوئی شریعت اصل نماز سے خالی نہ رہی، ایک قول یہ ہے کہ نماز فجر، آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو، ظہر حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو، عصر حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو، مغرب حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اور عشا حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوئی۔ اور اس اُمت میں ساری نمازیں جمع کر دی گئیں۔ اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔

(رد المحتار علی الدر المنثور، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 351، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی ”ہدایہ“ میں فرماتے ہیں:

ہر نماز ایک نبی نے پڑھی ہے:

نماز فجر: جس وقت حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے تشریف لائے اُس وقت دنیا تاریک تھی مزید برآں رات کی بھی تاریکی آگئی، جب صبح چمکی دو رکعت ہلکے الہی کی پڑھیں، ایک اس کا شکر کہ رات کی تاریکی سے نجات ملی، اور دوسرا اس کا کہ دن کی روشنی آگئی۔ انہوں نے نفل پڑھی تھیں ہم پر فرض کی گئیں (تاکہ ہم سے گناہوں کی تاریکی دور ہو اور عبادت کا کانون حاصل ہو)۔

نماز ظہر: یہ نماز حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ادا فرمائی جب حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذبح کا حکم ہوا، اور یہ نماز زوال کے بعد پڑھی، پہلی رکعت اس کے شکر میں کہ بیٹے کا غم دور ہوا، دوسری فدیہ آنے کے سبب، تیسری رکعت اللہ کے راضی ہونے کے سبب اور چوتھی اس کے شکر میں کہ اللہ عزوجل کے حکم پر اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے گردن رکھ دی۔ یہ چار رکعتیں اُن کے نفل تھیں ہم پر فرض ہوئیں۔

نماز عصر: یہ نماز یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے پڑھی کہ اس وقت اللہ عزوجل نے انہیں چار ظلمتوں سے نجات دی (۱) لغزش کی ظلمت (۲) سمندر کی ظلمت (۳) مچھلی کے پیٹ کی ظلمت (۴) ظلمت شب۔

مغرب: یہ نماز عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے پڑھی (۱) پہلی رکعت اپنے سے معبود ہونے کی نفی کرنے کے لئے (۲) دوسری اپنی ماں سے معبودیت کی نفی کرنے کے لئے (۳) تیسری رکعت اللہ عزوجل کی اُلوحیہ کو ثابت کرنے کے لئے۔

عشا: سب سے پہلے عشا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے پڑھی جب خشک مقام سے نکل کر راستہ میں داخل ہوئے (جو سمندر میں بنائے گئے) اُس وقت آپ اپنی زوجہ کے غم، اپنے بھائی ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی فکر، فرعون کے غرق ہونے کی فکر اور اپنی اولاد کے غم میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اور آپ کے دشمن فرعون کو پانی میں غرق کیا اور ان تمام فکروں سے اللہ نے آپ کو نجات بخشی اور آپ کو وادی کے کنارے سے ندا کی گئی تو آپ نے چار نفل شکرانے کے پڑھے۔ اور یہ

رکعتیں ہم پر فرض ہوئی تاکہ اللہ عزوجل ہمیں شیطان کے شر سے نجات بخشنے۔

(الہدایہ شرح تہذیب الصلاۃ، ج 2، ص 6، 7، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

کون سی نماز کس نبی نے پہلے پڑھی، اس میں چار قول ہیں:

(1) اول: قول امام عبید اللہ بن عائشہ کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ وقبہ فجر قبول ہوئی انہوں نے دو رکعتیں پڑھیں وہ نماز صبح ہوئی، اور اہل حق علیہ الصلاۃ والسلام کا فدیہ وقت ظہر آیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چار پڑھیں وہ ظہر مقرر ہوئی۔ عزیر علیہ السلام سو برس کے بعد عصر کے وقت زندہ کئے گئے انہوں نے چار پڑھیں وہ عصر ہوئی۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ وقبہ مغرب قبول ہوئی چار رکعتیں پڑھنے کھڑے ہوئے تھک کر تیسری پر بیٹھ گئے، مغرب کی تین ہی رہیں۔ اور عشاء سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔

(شرح معانی لا دار، باب الصلاۃ الاولیٰ، ج 1، ص 175، مطبوعہ عالم الکتب)

(2) دوم: قول امام ابو الفضل کہ سب سے پہلے فجر کو دو رکعتیں حضرت آدم، ظہر کو چار رکعتیں حضرت ابراہیم، عصر حضرت

یونس، مغرب حضرت عیسیٰ، عشاء حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے پڑھی۔ ذکرہ الامام الزندوسنی فی روضتہ قال سالت ابا الفضل فذكرہ (اس کو امام زندقہ نے اپنی روضہ میں ابو الفضل کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ کہا میں نے ابو الفضل سے پوچھا تو انہوں نے یہ ذکر کیا) یہ حکایت ایک لطیف کلام پر مشتمل ہے لہذا اس کا خلاصہ لکھیں امام زندقہ فرماتے ہیں میں نے امام ابو الفضل سے پوچھا صبح کی دو رکعتیں ظہر و عصر و عشاء کی چار مغرب کی تین، کیوں ہوئیں۔ فرمایا حکم۔ میں نے کہا مجھے اور بھی افادہ کیجئے۔ کہا ہر نماز ایک نبی نے پڑھی ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے دنیا آنکھوں میں تاریک تھی اور ادھر رات کی اندھیری آئی، انہوں نے رات کہاں دیکھی تھی بہت خائف ہوئے، جب صبح چمکی دو رکعتیں شکر الہی کی پڑھیں، ایک اس کا شکر کہ تاریکی شب سے نجات ملی دوسرا اس کا کہ دن کی روشنی پائی انہوں نے نفل پڑھی تھیں ہم پر فرض کی گئیں کہ ہم سے گناہوں کی تاریکی دور ہو اور طاعت کا نور حاصل۔ زوال کے بعد سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چار رکعت پڑھیں جبکہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا فدیہ اتر آیا پہلی اس کے شکر میں کہ بیٹے کا غم دور ہوا دوسری فدیہ آنے کے سبب، تیسری رضائے مولیٰ سجدہ و تعالیٰ کا شکر، چوتھی اس کے شکر میں کہ اللہ عزوجل کے حکم پر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے گردن رکھ دی، یہ ان کے نفل تھے ہم پر فرض ہوئیں کہ مولیٰ تعالیٰ ہمیں قتل نفس پر قدرت دے جیسی انہیں ذبح ولد پر قدرت دی اور ہمیں بھی غم سے نجات دے اور یہود و نصاریٰ کو ہمارا فدیہ کر کے نار سے ہمیں بچالے اور ہم سے بھی راضی ہو۔

نماز عصر سب سے پہلے یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پڑھی کہ اس وقت مولیٰ تعالیٰ نے انہیں چار ظلمتوں سے نجات دی: ظلمت لغزش، ظلمت غم، ظلمت دریا، ظلمت حکم مای۔ یہ ان کے نفل تھے ہم پر فرض ہوئی کہ ہمیں مولیٰ تعالیٰ ظلمت گناہ و ظلمت قبر و ظلمت قیامت و ظلمت دوزخ سے پناہ دے۔

مغرب سب سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پڑھی، پہلی اپنے سے نفی الوہیت، دوسری اپنی ماں سے نفی الوہیت، تیسری اللہ عزوجل کے لئے اثبات الوہیت کیلئے۔ یہ ان کے نفل تھے ہم پر فرض ہوئے کہ روز قیامت ہم پر حساب آسان ہو، ناز سے نجات ہو، اس بڑی گھبراہٹ سے پناہ ہو۔

سب سے پہلے عشاء موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پڑھی جب مدائن سے چل کر راستہ بخول گئے۔ بی بی کاظم، اولاد کی فکر، بھائی پر اندیشہ، فرعون سے خوف، جب وادی ایمن میں رات کے وقت مولیٰ تعالیٰ نے ان سب فکروں سے انہیں نجات بخشی، چار نفل شکرانے کے پڑھے ہم پر فرض ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راہ دکھائے ہمارے بھی کام بنائے، ہمیں اپنے محبوبوں سے ملائے دشمنوں پر فتح دے آمین!

(3) سوم: قول بعض علماء کہ فجر آدم، ظہر ابراہیم، عصر سلیمان، مغرب عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام نے پڑھی اور عشاء خاص اس امت کو ملی کما تقدم عن الحلبة (جیسا کہ حلیہ کے حوالے سے گزرا ہے)

(4) چہارم: وہ حدیث کہ امام اجل رافعی نے شرح مسند میں ذکر فرمائی کہ صبح آدم، ظہر داؤد، عصر سلیمان، مغرب یعقوب، عشاء یونس علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ہے ذکرہ عنہ الزرقانی فی شرح المواہب والحلبی تماماً فی الحلبة قال واورد فی ذلك خبراً (اس کو زرقانی نے شرح مواہب میں رافعی کے حوالے سے بیان کیا ہے اور حلبی نے حلیہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، حلبی نے کہا کہ رافعی نے اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی ہے۔)

غرض نماز صبح میں چاروں متفق ہیں باقی چار میں اختلاف۔

اقول: فقیر کی نظر میں ظاہراً قول اخیر کو سب پر ترجیح کہ اول تو وہ حدیث ہے لا اقل اثر صحابی یا تابعی سہی اقوال علمائے مابعد پر ہر طرح مقدم رہے گی خصوصاً ایسے امر میں جس میں رائے و قیاس کو دخل نہیں۔

ہل اقول عسی ان یکون ما ذکر الامام ابو الفضل بمعزل عما نحن فیہ، فانه انما ذکر التطوعات، والکلام فی المکتوبات، لا ایقاع نفل فی هذه الاوقات، فانه ثابت فی جميع الساعات فی المعالم عن جعفر بن سلیمان قال سمعت ثابتاً يقول: کان داؤد نبی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قد جزأ ساعات اللیل والنهار علی اہلہ، فلم تکن تأتي ساعة من ساعات اللیل والنهار الا وانسان من ال داؤد قائم یصلی۔ بلکہ میں کہتا ہوں: ایسے لکنا ہے کہ

امام ابو الفضل نے جو کچھ کہا ہے وہ زیر بحث مسئلے سے غیر متعلق ہے کیونکہ انہوں نے نوافل کا ذکر کیا ہے جبکہ بحث فرائض سے ہو رہی ہے۔ ان اوقات میں نوافل ادا کرنا بحث سے خارج ہے کیونکہ نوافل تو ان اوقات کے علاوہ بھی ہر وقت ادا کیے جاسکتے ہیں۔ معاملہ میں جعفر ابن سلیمان سے منقول ہے کہ میں نے ثابت کو کہتے سنا ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے رات اور دن کی گھڑیوں کو اپنے اہل خانہ پر نماز کے لئے تقسیم کر رکھا تھا تو رات اور دن کی گھڑیوں میں کوئی ایسی گھڑی نہیں ہوتی تھی جس میں آل داؤد کا کوئی فرد نماز نہ پڑھ رہا ہو۔

(معالم اعراب مع القرآن، مرقاۃ، ج 5، ص 285، مطبوعہ مصلیٰ الہابی، مصر)

معہذا ان سب اقوال میں کہیں کہیں گرفت ضرور ہے اول نے صاف تصریح کی کہ عشاء انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام میں کسی نے نہ پڑھی اور سوم کا بھی یہی مفاد کہ صدر کلام میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کیا ہے اور امتوں سے موازنہ مقصود نہیں کما قدمنا (جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے) تو یہ اطلاق تخصیص اپنے عموم پر ہے جس طرح افعہ وغیرہ کی عبارتوں میں تھا نہ بلحاظ اسم۔ اور ہم اوپر بیان کر چکے کہ یہ ظاہر دلائل کے خلاف و قول مرجوح ہے۔ اول و دوم نے عصر کو عزیر یونس علیہما الصلوٰۃ والسلام کی طرف نسبت کیا حالانکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصر پڑھنا روشن ثبوت سے ثابت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَقَبَسْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَابٌ﴾ اِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُفُ الْجَبَّارُ ﴿طَقَالَ اِنِّیْ اَخْبِیْتُ حُبَّ الْخَبْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ حَتّٰی تَوَارَثَ بِالْحَبَّابِ﴾ ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا وہ بہت اچھا بندہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جب اس کے سامنے اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی چیز کی محبت نے اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیا۔

علماء فرماتے ہیں یہ نماز نماز عصر تھی، جلالین میں ہے: ”عن ذکر ربی ای صلاة العصر“ ترجمہ: اپنے رب کی یاد سے مراد نماز عصر ہے۔

مدارک میں ہے: ”غفل عن العصر وکانت فرضا فاغتم“ ترجمہ: عصر سے غافل ہو گئے تھے اور وہ ان پر فرض تھی اس لئے غمزہ ہو گئے۔

(تفسیر النبی المعروف تفسیر مدارک اعراب مرقاۃ، ج 4، ص 41، مطبوعہ دارالکتب العربی، بیروت)

اور سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ یونس و عزیر علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مقدم ہے تو اولیٰ صلاۃ عصر ان دونوں صاحبوں کیلئے کیونکر ہو سکتی ہے۔ نسیم الریاض میں زیر حدیث ”ما یبغی لاحد ان یقول انا محمد من یونس بن متی“ (کسی کیلئے یہ کہنا تو نہیں کہ میں یونس ابن متی سے افضل ہوں) ہے: ”هو من ولد بنیامین بن یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام، وکان بعد سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام، واه و فیہ فی فصل حکم عقد قلب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یونس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کما فی مرآة الزمان، کان بعد سلیمان نبی اللہ، علیہ الصلوٰۃ والسلام“ ترجمہ: یونس، بنیامین ابن یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام

کی اولاد میں سے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے بعد تھے، اہ۔ نسیم الریاض ہی کی اس فصل میں، جس کا عنوان ہے حکم عقد قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرآة الزمان کے حوالے سے مذکور ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد تھے۔

(نسیم الریاض شرح الخطاء، فصل فی حکم عقد قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 4، ص 23، مطبوعہ دار الفکر، بیروت لبنان)

یہ تو یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت تصریح تھی اور حضرت عزیر کا سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ہونا خود ظاہر کہ اُن کا واقعہ موت و حیات کہ قرآن عظیم میں مذکور بعد اس کے ہوا کہ بخت نصر بیت المقدس کو دیران کر گیا تھا اور احادیث سے ثابت کہ بیت المقدس کی بناء داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شروع اور سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ختم فرمائی تو سلیمان و عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام میں صد ہا سال کا فاصلہ تھا، معالم التنزیل میں ہے: ”قال الذی قال ان المارکان عزیرا: ان بختنصر لما خرب بیت المقدس واقدم سبى بنی اسرائیل ببابل، کان فیہم عزیر ودانیال وسبعة الاف من اهل بیت داؤد علیہم الصلوٰۃ والسلام، فلما نجا عزیر من بابل ارتحل علی حمار له الخ“ ترجمہ: جس نے کہا ہے کہ گزرنے والے عزیر علیہ السلام تھے، اس نے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس کو برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو قید کر کے بابل لے آیا تو ان میں عزیر اور دانیال کے علاوہ داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سات ہزار افراد بھی تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے عزیر کو نجات دی اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سفر کے لئے نکلے۔

(تفسیر معالم التنزیل، زیارت اذکار الذی مر علی قریۃ، ج 1، ص 277، مطبوعہ مطبعی البابلی مصر)

اُسی میں ہے: ”یعملون له ما یشاء من محارب کان ماعملوا له بیت المقدس، ابتداء داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام، فلما توفاه اللہ تعالیٰ استخلف سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام، فبنی المسجد بالرخام والحواہر واللالیاء والیواقیت، فلم یزل بیت المقدس علی ما بناہ سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام، حتی غزاه بخت نصر، فخرّب المدینة ونقض المسجد اه ملتقطاً“ ترجمہ: (بناتے تھے اس کے لئے جو وہ چاہتا تھا یعنی محراب وغیرہ) جنوں نے جو کچھ ان کے لئے بنایا ان میں ایک بیت المقدس بھی تھی جس کی ابتداء داؤد علیہ السلام نے کی تھی، ان کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے تو انہوں نے مسجد کو سنگ مرمر، ہیروں موتیوں، اور یاقوتوں سے بنوایا، یہ مسجد مدتوں اسی طرح برقرار رہی جس طرح سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی تا آنکہ بخت نصر اس پر حملہ آور ہوا، اس نے شہر برباد کر دیا اور مسجد گرا دی۔

(معالم التنزیل مع القان، آیت یعملون له ما یشاء الخ کے تحت، ص 284، 285، مطبعی البابلی مصر)

بخلاف قول چہارم کہ اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں تو ظاہر اُسی مرتج و قرین قیاس اور حقیقت حال کا علم مولیٰ سبحانہ کے پاس واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجدہ اتم۔

(نوائی رضویہ، ج 5، ص 73-67، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

معراج سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھیں

ایک قول یہ ہے کہ معراج سے پہلے دو نمازیں فرض تھیں ایک طلوع آفتاب سے پہلے اور دوسری غروب آفتاب سے پہلے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ صرف ایک رات کی نماز فرض تھی اور دوسرا قول صبح ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

پیش از اسراء دو وقت یعنی قبل طلوع شمس و قبل غروب شمس نمازیں مقرر ہونے میں علماء کو خلاف ہے اور صبح یہ ہے کہ اس

(نہای رضویہ ج 5 ص 76، رضاء لطیف، لاہور)

سے پہلے صرف قیام لیل کی فرضیت باقی پڑ گئی دلیل صریح قائم نہیں۔

در مختار میں ہے: ”الصلاة فرضت في الاسراء، وكانت قبله صلاتين، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها،

شمسی“ ترجمہ: نماز معراج میں فرض ہوئی تھی، اس سے پہلے صرف دو نمازیں تھیں، ایک طلوع سے پہلے دوسری غروب سے

پہلے۔ (در مختار، کتاب الصلوة، ج 1 ص 58، مطبوعہ مجاہد، راولپنڈی)

مواہب اللدنیہ میں ہے: ”قال مقاتل: كانت الصلاة اول فرضها ركعتين بالغداة و ركعتين بالعشي،

لقوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار۔ قال في فتح الباري: كان صلى الله تعالى عليه وسلم قبل

الاسراء يصلي قطعاً، وكذلك اصحابه؛ ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة ام لا؟ فقيل ان

الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع

الشمس وقبل غروبها انتهى، قال النووي اول ما وجب الانذار والدعاء الى التوحيد، ثم فرض الله تعالى من قيام

الليل ما ذكره في اول سورة المزمل ثم نسخه بمافى آخرها ثم نسخه بايجاب الخ بايجاب الصلوة والخمس

ليلة الاسراء بمكة، اه مافى المواهب“ ترجمہ: مقاتل نے کہا ہے کہ ابتداء میں نماز کی صرف دو رکعتیں صبح کو اور دو رکعتیں

رات کو فرض تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْأَبْكَارِ﴾ ترجمہ: اور تسبیح کہو اپنے رب کی

حم کے ساتھ رات کو اور سویرے۔ فتح الباری میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے نماز تو یقیناً پڑھتے تھے اور اسی طرح آپ

کے صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز فرض بھی تھی یا نہیں! تو کہا گیا

ہے کہ ایک نماز طلوع سے اور ایک غروب سے پہلے فرض تھی اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ ترجمہ: اور تسبیح کہو اپنے رب کی حم کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے

پہلے۔

(المواهب اللدنیة المعصدة الاول، اول امر المصلوة، ج ١، ص ١٩، ج ١، ص ٢١٢، ٢١١، المکتب الاسلامی، بیروت)

(شرح الزرقانی علی المواہب، المصحف الرابع فی عبادہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 77، ص 323 مطبعة عامرة مصر)

For More Books Click On this Link

یہ بھی احتمال ہے کہ وہ عشاء کی نماز ہو (اور دونوں احتمال جیسا کہ شامی نے کہا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، خواہ ہم یہ کہیں کہ یہ نماز آسمانوں پر جانے سے پہلے پڑھائی تھی یا بعد میں، کیونکہ پانچ نمازوں میں مطلقاً پہلی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی وہ بالاتفاق ظہر کی نماز تھی جو آپ نے مکہ مکرمہ میں ادا فرمائی تھی۔ اور جو شخص اس روایت کو مکتہ کے ساتھ مختص کرے تو اس پر دلیل لازم ہے۔ شامی نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی نفل نماز تھی یا ان نمازوں میں سے تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شب معراج سے پہلے فرض تھیں اور فتاویٰ نووی سے دوسری شق کی تائید ہوتی ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب، المصحف الخامس فی المعراج والاسراء، ج 8، ص 63، مطبوعہ المطبعة الحامره مصر)

صبح و شام کی نمازوں کی فرضیت کے دلائل کا تجزیہ کرتے ہوئے امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(1) اللہ کے اس فرمان ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ (تسبیح کہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے) (سورہ طہ، آیت 130) سے صبح و شام کی نمازوں کی فرضیت پر استدلال محل نظر ہے۔

کیونکہ مکمل آیت اس طرح ہے: ﴿وَمِنْ آتَايَ الْيَلِ فَسَبِّحْ وَ اطَّرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ (ترجمہ: اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کہو اور دن کے اطراف میں بھی تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ (سورہ طہ، آیت 130) اب اگر ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ میں تسبیح سے مراد نماز لی جائے اور امر کو وجوب کے لئے قرار دیا جائے تو آیت کا آخری حصہ دو سے زیادہ نمازوں کے فرض ہونے پر دلالت کرے گا۔

اس کا یہ جواب تو دیا جاسکتا ہے کہ دو میں حصر مقصود نہیں ہے کیونکہ رات کی نماز بھی بالیقین پہلے سے فرض تھی، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان "اور دن کے اطراف میں" بغیر کسی مفہوم کے رہ جاتا ہے کیونکہ اگر اس سے مراد طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے والی دو نمازیں لی جائیں تو تکرار لازم آئے گی (کیونکہ ان کا ذکر آیت کی ابتداء میں ہو چکا ہے)۔

(2) رہا مقاتل کا استدلال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ "اور تسبیح کہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ رات کو اور صبح سویرے"۔ تو میں کہتا ہوں کہ بہت ضعیف ہے اور بہت ہی ضعیف ہے، بلکہ سرے سے بیکار ہے، کیونکہ یہ آیت سورہ حم مومن کی ہے اور اس کا نزول سورہ بنی اسرائیل سے، جس میں معراج کا ذکر ہے، طویل زمانے کے بعد ہوا ہے۔ چنانچہ ابن ضریس نے فضائل قرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورتیں نازل ہونے کی ترتیب اس طرح بیان کی ہے کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ "قرآن میں سب سے پہلے سورہ "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" نازل ہوئی، پھر "ن"۔

ابن ضریس نے یہ روایت پوری بیان کی ہے یہاں تک کہ کہا: پھر "بنی اسرائیل"، پھر "یونس"، پھر "ہود"، پھر "یوسف"، پھر "حجر"، پھر "انعام"، پھر "صافات"، پھر "لقمان"، پھر "سبا"، پھر "زمر"، پھر "حم مومن" آخر تک۔

تو پھر "حم مومن" کی آیت سے کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی نماز فرض تھی جبکہ اس وقت تک یہ سورۃ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، اسی لئے ترجمان القرآن رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر پانچ نمازوں سے کی ہے۔ جیسا کہ (معالم التعزیر مع تفسیر القرآن، ذریعۃ آیت فلولا نہکان من الکسمین، ج 6، ص 98، مصطفیٰ الہابی، مصر)

(3) اور کبھی استدلال کیا جاتا ہے اس حدیث سے جو ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے واقعہ معراج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس میں آنے کے بارے میں روایت کی ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا سِيرًا حَتَّى اجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ، ثُمَّ أَذِنَ مُؤَذِّنٌ وَأَقَامَتِ الصَّلَاةُ "قَالَ: فَقَمْنَا صَفُوفًا نَنْتَظِرُ مَنْ يَأْتِي فَاتَّخَذَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِيَدِي فَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ، قَالَ لِي جِبْرِيلُ: أَتَدْرِي مَنْ صَلَّى خَلْفَكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: صَلَّى خَلْفَكَ كُلُّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ)) ترجمہ: ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور نماز کیلئے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب صفیں باندھ کر اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ ہمارا امام کون بنتا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے کر دیا، چنانچہ میں نے سب کو نماز پڑھائی، جب میں نے سلام پھیرا تو جبریل نے مجھ سے کہا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں جبریل نے کہا آپ کے پیچھے ہر اس نبی نے نماز پڑھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جس کی طرف زرقاتی کے کلام میں نعمانی کے حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب، المقصد الخامس فی المعراج والاسراء، ج 6، ص 62، مطبوعہ المطبعة العامرة، مصر)

میں کہتا ہوں کہ شاید دلیل پیش کرنے والے کا ملخص نظر یہ ہو کہ اس نماز میں اذان و اقامت ہوئی تھی اور یہ فرض کے ساتھ خاص ہیں، لیکن اس پر اعتراض ظاہر ہے۔

اول اس لئے کہ معروف اذان و اقامت تو مدینہ میں شروع ہوئی تھی، جبکہ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی تھی۔ اسی لئے زرقاتی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے "ایک مؤذن نے اذان کہی" کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس نے نماز کے لئے طلب کیے جانے سے ان کو آگاہ کیا، "اور نماز کیلئے اقامت کہی گئی" کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس کیلئے تیار ہو گئے اور اس میں شروع ہو گئے، اس لئے یہ اعتراض نہیں پیدا ہوگا کہ اذان و اقامت تو مدینہ میں شروع ہوئی تھیں اور معراج مکہ میں ہوئی تھی۔

(شرح الزرقانی علی المواہب، المقصد الخامس فی المعراج والاسراء، ج 6، ص 57، مطبوعہ المطبعة العامرة، مصر)

فانی اس لئے کہ اذان و اقامت کا فرائض کے ساتھ مخصوص ہونا تو اُمت کے لئے ان کے مشروع ہونے کے بعد معلوم ہوا ہے۔ مشروعیت سے پہلے تخصیص پر کون سی دلیل ہے؟

جائنا، اور یہ اعتراض استدلال کی جڑ کاٹنے والا ہے کہ معراج رات کو ہوئی تھی اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ رات کی نماز، پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی فرض تھی، تو کیا پتا، ہو سکتا ہے یہ وہی رات کی نماز ہو! اسی سے اس کا جواب بھی ظاہر ہو جاتا ہے جس کو ہو سکتا ہے کوئی مستدل بطور دلیل پیش کرے یعنی مسلم کی وہ روایت جو ابو ہریرہ سے حدیث معراج میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ((وَحَالَتِ الصَّلَاةُ فَاَمْتَهُمْ)) ترجمہ: اور نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے انہیں نماز پڑھائی۔

(صحیح مسلم، باب الاسراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 96، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

تاہم اس قدر یقیناً معلوم کہ معراج مبارک سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نمازیں پڑھتے۔ نماز شب کی فرضیت تو خود سورہ منزل شریف سے ثابت اور اس کے سوا اور اوقات میں بھی نماز پڑھنا اور عام ازینکہ فرض ہو یا نفل۔

حدیث میں ہے: ((كَانَ الْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ تَفْرُضَ الصَّلَاةُ الْخَمْسَ يَصَلُّونَ الضُّحَى وَالْعَصْرَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا صَلُّوا آخِرَ النَّهَارِ تَفَرَّقُوا فِي الشَّعَابِ فَصَلُّوا فَرَادَى)) ترجمہ: فرضیت پنجگانہ سے پہلے مسلمان چاشت اور عصر پڑھا کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کرام جب آخر النہار کی نماز پڑھتے گھاٹیوں میں متفرق ہو کر تنہا پڑھتے۔ اس کو ابن سعد وغیرہ نے عزیزہ بنت جراحہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ یہ بات اصحابہ میں عزیزہ رضی اللہ عنہا کے حالات میں مذکور ہے۔

احادیث اس باب میں بکثرت ہیں اور ان کی جمع و تلفیق کی حاجت نہیں بلکہ نماز شروع روز شریف سے مقرر و مشروع ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی اُسی وقت حضور نے بہ تعلیم جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز پڑھی اور اُسی دن بہ تعلیم اقدس حضرت اُمّ المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھی، دوسرے دن امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الہی نے حضور کے ساتھ پڑھی کہ ابھی سورہ منزل نازل بھی نہ ہوئی تھی تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ اور مسند حارث وغیرہ میں ہے، حضرت زید بن حارثہ سے روایت ہے: ((ان جبریل اتی النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَوَّلِ مَا وَحَى إِلَيْهِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَضَّ بِهَا فَرَجَهُ)) ترجمہ: وحی کے آغاز میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو وضو اور نماز

کا طریقہ بتایا، جب وضو سے فارغ ہوئے تو چلو بھر پانی لیا اور اپنے فرج پر چھڑکا۔

(مسند امام احمد بن حنبل، حدیث زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 4، ص 161، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

سیرت ابن الحلق، سیرت ابن ہشام، مواہب لدنیہ کے کتاب الخمس، ابن حجر مکی کی افضل القری لقراء ام القری، سید ابوالسعود ازہری کے حاشیہ کنز، سید احمد طحاوی کے حاشیہ در مختار میں مذکور ہے اور الفاظ قسطلانی کے ہیں جن میں اس کی شرح زرقانی سے اضافہ کیا گیا ہے: ”(قد روی) مرّضہ لان له طرقا لا تخلو من مقال؛ لكنها متعددة يحصل باجتماعها القوة (ان جبریل بدا له صلى الله تعالى عليه وسلم) وهو باعلى مكة، كما عند ابن اسحق، اى بجبل الحراء، كما فى الخميس (فى احسن صورة و اطيب رائحة فقال: يا محمد ان الله يقرئك السلام ويقول لك: انت رسولى الى الجن والانس فادعهم الى قول لا اله الا الله، ثم ضرب برجله الارض فنبعت عين ماء فتوضأ منها جبريل) زاد ابن اسحق، ورسول الله ينظر اليه، ليريه كيف الطهور الى الصلاة (ثم امره ان يتوضأ، وقام جبريل يصلى، وامره ان يصلى معه) زاد فى رواية ابى نعيم عن عائشة رضى الله تعالى عنها، فصلى ركعتين نحو الكعبة (فعلمه الوضوء والصلاة، ثم عرج الى السماء ورجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يمر بحجر ولا مدر ولا شجر الا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله! حتى اتى خديجة، فاخبرها فغشى عليها من الفرح، ثم امرها فتوضأت، وصلى بها كما صلى به جبريل) زاد فى رواية، وكانت اول من صلى (فكان ذلك اول فرضها) اى تقديرها (ركعتين) “ترجمہ: (روایت کی گئی ہے) بصیغہ مجہول اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس کے جتنے طریقے بھی ہیں وہ اعتراض سے خالی نہیں ہیں، لیکن چونکہ متعدد ہیں اس لئے ان کے اجتماع سے قوت حاصل ہو جاتی ہے (کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے) جبکہ آپ مکہ کے بالائی حصہ میں تھے جیسا کہ سیرت ابن الحلق میں ہے، یعنی کوہ حرا پر تھے جیسا کہ خمیس میں ہے (اچھی صورت اور عمدہ خوشبو میں اور کہا: اے محمد! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ انسانوں اور جنوں کی طرف میرے رسول ہیں اس لئے انہیں دعوت دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ پھر جبریل نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ ابل پڑا اور جبریل نے اس سے وضو کیا) ابن الحلق نے اضافہ کیا ہے کہ ”اور رسول اللہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے تاکہ رسول اللہ کو نماز کیلئے طہارت کا طریقہ بتائے (پھر آپ سے کہا کہ آپ بھی وضو کریں۔ پھر جبریل نماز پڑھنے لگے اور رسول اللہ کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں) ابونعیم نے حضرت عائشہ سے جو روایت کی ہے اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جبریل نے قبلہ رخ ہو کر دو رکعتیں پڑھیں (چنانچہ وضو اور نماز سکھانے کے بعد جبریل تو آسمان پر چلے گئے اور رسول اللہ گھر کی طرف واپس

ہوئے تو راستے میں جس پتھر، ڈھیلے یا درخت کے پاس سے آپ گزرتے وہ کہتا "السلام علیک یا رسول اللہ"۔ یہاں تک کہ آپ خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا تو انہیں فرط مسرت سے غشی آگئی پھر رسول اللہ نے انہیں بھی وضو کرنے کا حکم دیا اور رسول اللہ نے اُن کو بھی اُسی طرح نماز پڑھائی جس طرح جبریل نے آپ کو پڑھائی تھی (ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ خدیجہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ہیں (تو یہ نماز کی پہلی فرضیت تھی) یعنی اس کا اندازہ تھا (دور کعتیں)۔

(شرح الترغیب و الترہیب، المقصد الاول فی تشریف اللہ تعالیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام، ج 1، ص 273، مطبوعہ المطبعة العامرة، مصر)

امام طبرانی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا: ((صلی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اول یوم الاثنین، وصلت خدیجة اخره و صلی علی یوم الثلاثاء)) ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے ابتدائی حصے میں پہلی نماز پڑھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سوموار کے آخری حصے میں اور علی رضی اللہ عنہ نے منگل کے دن۔

(المجموع للطرطوسی، من عبد اللہ ابن ابی رافع، ج 1، ص 320، مطبوعہ المكتبة الفیصلیہ، بیروت، فتاویٰ رضویہ تلخیصاً و تسبیلاً، ج 5، ص 85، 76، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

معراج سے پہلے نماز کس طرح پڑھتے تھے

معراج کے بعد جس طرح نماز کا طریقہ ہے معراج سے پہلے بھی بالکل اسی طرح تھا۔ فتاویٰ رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اس پر تفصیلاً کلام کیا ہے اس میں سے خلاصہً کچھ درج ذیل ہے:

بالجملہ یہ سوال ضرور متوجہ ہے کہ معراج سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، اقوال (میں کہتا ہوں): ملاحظہ آیات و احادیث سے ظاہر کہ وہ نماز اسی انداز کی تھی:

(1) اُس میں طہارت و ثوب بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سوہ بدر میں فرماتا ہے: ﴿وَيَسَابِكُ فُطْهُرُ﴾ ترجمہ: اور اپنے

کپڑوں کو پاک کرو۔

(2) وضو بھی تھا۔ جیسا کہ ابھی گزرا مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ اور مسند حارث و غیرہا میں ہے، حضرت زید بن

حارثہ سے روایت ہے: ((ان جب ریل اتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فی اول ما و احی الیہ، فاراہ الوضوء والصلاۃ فلما فرغ من الوضوء اخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجہ)) ترجمہ: وحی کے آغاز میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ بتایا، جب وضو سے فارغ ہوئے تو چُلُو بھر پانی لیا اور اپنے فرج پر چھڑکا۔

(مسند امام احمد بن حنبل، حدیث زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 4، ص 161، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

(3) استقبال قبلہ بھی تھا۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث گزری ہے کہ جبریل علیہ السلام نے قبلہ

رخ ہو کر دو رکعتیں پڑھیں۔

اور ابنِ اسحق نے اپنی سیرت میں روایت کی ہے کہ حدیث بیان کی مجھ سے عبداللہ ابنِ نجیح کی نے اپنے ساتھیوں سے اور مجاہد سے اور کچھ لوگوں سے جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اس کے بعد ابنِ اسحق نے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ذکر کیا ہے اس میں ہے: ((فجعلت امشی رویداً ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائم یصلی یقرؤ القرآن حتی قمت فی قبلتہ مستقبلہ ما بینی و بینہ الاثیاب الکعبۃ قال: فلما سمعت القرآن رقی لہ قلبی)) ترجمہ: (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے آپ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا، میرے اور آپ کے درمیان کعبہ کے غلاف کے سوا کوئی حائل نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن سنا تو میرا دل اس کے لئے نرم ہو گیا۔

(4) بکیر تحریر یہ بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ﴾ ترجمہ: اور اپنے رب کی بکیر کہہ۔

(سورۃ شہادت 3)

اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں، جو پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، کہا ہے: ﴿ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾

ترجمہ: اور یاد کیا اپنے رب کے نام کو پھر نماز پڑھی۔

(سورۃ اعلیٰ آیت 15)

(5) قیام بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الْيَلِ ۝﴾ ترجمہ: کنز الایمان: اے جمر مٹ مارنے والے

رات کو قیام فرما۔

(سورۃ حل آیت 1، 2)

مزید فرماتا ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي الْيَلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ۚ

مَعَكَ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔

(سورۃ حل آیت 20)

(6) قرأت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿فَاقْرَأْ ۚ وَامَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ﴾ ترجمہ: پس پڑھو جو تمہارا آسان

ہو سکے۔

(سورۃ حل آیت 20)

اور مقاتل کا جو قول پہلے گزرا ہے کہ "دو رکعتیں صبح کی اور دو رکعتیں رات کی فرض تھیں" اس کے تحت زرقانی نے کہا

ہے: "یحتمل انہ کان یقرؤ فیہما بما اتاہ من سورۃ اقرء، حتی نزلت الفاتحة" ترجمہ: ممکن ہے کہ نزول فاتحہ سے پہلے رسول اللہ ان رکعتوں میں سورۃ اقرأ کی وہ آیات پڑھتے ہوں جو نازل ہو چکی تھیں۔

(شرح الزرقانی علی المواہب، المجلد الاول فی تخریفات اللہ تعالیٰ لعلیہ الصلوٰۃ والسلام، ج 1، ص 274، المطبعۃ العامرہ مصر)

(7) رکوع بھی تھا۔ علیٰ معلق فیہ، کما سیاتی، وقد تظافرت الاحادیث الحاکیة عما قبل الاسراء بصلاة

رکعات اور رکعتیں، منها ما تقدم انفا من حدیث ابی نعیم فصلی رکعتین، ومن حدیث غیرہ فكان ذلك اول فرضها رکعتین، وانما سمیت رکعة للرکوع. ترجمہ: مگر اس میں اختلاف ہے جو عنقریب آ رہا ہے۔ اور بکثرت احادیث معراج سے پہلے رکعات یا دور رکعتوں کا بیان کرتی ہیں، ان میں سے ایک تو وہی ہے جو ابی نعیم کے حوالے سے گزری تھی کہ نماز پڑھی دو رکعتیں۔ اور ابی نعیم کے علاوہ ایک دوسرے محدث کی روایت کہ ابتدا میں صرف دو رکعتیں فرض تھیں۔ اور رکعت کی وجہ تسمیہ ہی یہ ہے کہ اس میں رکوع پایا جاتا ہے۔

(8) سجود بھی تھا۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے جس میں ابو جہل اور دیگر کفار لعنہم اللہ کی ایذا رسانی کا ذکر ہے کہ جب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے اُن کے سجدے پر نگاہ رکھی اور آپ پر وہ کچھ ڈال دیا (یعنی اوجھڑی وغیرہ) جس کے بدلے میں بدر کے کنویں میں ملعون کر کے پھینک دیئے گئے۔ اور یہ حدیث صحیحین وغیرہ میں عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے معروف ہے اور اس میں ہے کہ: ((یجیء به ثم یمهلہ حتی اذا سجد وضع بین کتفیه قال: فانبعث اشقاہم فلما سجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضعہ بین کتفیه وثبت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساجدا)) کوئی جا کر اوجھڑی لائے پھر محمد کو اتنی مہلت دو کہ وہ سجدے میں چلا جائے، اس وقت اس کے شانوں کے درمیان اوجھڑی رکھ دے۔ راوی کہتا ہے کہ ان میں سے جو بہت بد بخت تھا وہ اس کام کیلئے تیار ہو گیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجھڑی آپ کے شانوں کے درمیان رکھ دیں اور آپ سجدے میں پڑے رہے، الخ۔

(صحیح البخاری، باب المرأة تطرح علی المصلی عیسا من الاذی، ج 1، ص 74، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ اقرأ میں فرمایا ہے: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ اور سجدہ کرو اور قُرب حاصل کرو۔

(9) جماعت بھی تھی۔ جیسا کہ بحث والی حدیث گزری ہے اور اس کے الفاظ ابن اُتخ کے ہاں اس طرح ہیں: ((ثم

قام به جبریل فصلی به و صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصلاتہ (الی ان قال فی حدیجۃ) صلی بہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما صلی به جبریل، فصلت بصلاتہ)) پھر جبریل آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز پڑھائی اور رسول اللہ نے جبریل کی نماز کے مطابق نماز پڑھی (یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جس طرح جبریل نے رسول اللہ کو پڑھائی تھی چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نماز پڑھی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا تَفْتَنُ مِنَ الدِّینِ مَعَكَ﴾ ترجمہ: اور ایک جماعت ان لوگوں کی جو تمہارے ساتھ ہے۔

بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کی روایت کی ہے جس میں ابتداء وہی کے بعد ان رسول اللہ کے پارس جات کے آنے کا ذکر ہے اس میں ہے: ((اللَّهُمَّ اتَّوَه صَلَّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ)) جب جات آپ کے پاس آئے اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔

(مکی النعمانی نہایت قبل از اسلام، 23، 732، طبع مکتبہ مکیہ)

علامہ ذرقانی نے کہا: "المراد بالفجر الركعتان اللتان كان يصليهما قبل طلوع الشمس الخ" ترجمہ فجر کی نماز سے مراد وہ دو رکعتیں ہیں جو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔

(شرح الترمذی علی المصنف، المجلد الاول، ذکر المحدثين، 16، 349، طبع دار الفکر، مصر)

(10) جبر بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ کہ جو وحی کی گئی ہے میری جانب کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

اور جنات نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ قرأت نماز فجر میں سُنی تھی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور ابن الجلی کی روایت بھی گزر چکی ہے جو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں ہے۔ اور ابن اسحاق نے اپنے مسند میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں: ﴿خَرَجْتُ اتَّعَرَّضُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْلُمَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَمُ سُورَةَ الْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ اتَّعَجَّبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ هُوَ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ، فَقَرَأَ أَنَّهُ لَقَوْلَ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ فقالت: كَاهِنٌ، عِلْمُ مَا فِي نَفْسِي، فَقَرَأَ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تُذَكِّرُونَ﴾ الی آخر السورة فوقہ الاسلام فی قلبی كل موقع ﴿ترجمہ: اسلام لانے سے پہلے ایک دن میں رسول اللہ کا سامنا کرنے کے لئے گھر سے نکلا تو آپ اُس وقت مسجد کو جا چکے تھے میں جا کر ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، انہوں نے سورۃ الحاقۃ شروع کی تو میں قرآن کی تالیف و ترتیب پر حیران رہ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ یہ شخص شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، اُسی وقت آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو۔

(سورۃ الحاقۃ، آیت 41، 40)

میں نے سوچا کہ یہ کاهن ہے کہ اس کو میرے دل کی بات معلوم ہو گئی، اُسی وقت آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تُذَكِّرُونَ﴾ اور نہ کسی کاهن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ سورت کے آخر تک۔

چنانچہ اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر گیا۔

(شرح الارکانی علی المواہب، مقصد اول اسلام میرا رول، ج 1، ص 322، مطبوعہ المطبعة العامرة، مصر)

اقول: لکن ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی حدیثہ المذکور نزول الحاقہ بعد بنی اسرائیل بسبع وعشرين سورة، وجعلها من اواخر ما نزل بمكة، ولا يظهر الجمع بان بعضها نزل قديما فسمعه عمر قبل ان يسلم وتأخر نزول الباقي، واعتبر ابن عباس بالاكثير، فان امير المؤمنين يقول في هذا الحديث، ان صح: فاستفتح سورة الحاقه، ويذكر الايات من اواخرها، ثم يقول الى اخر السورة، فالله تعالى اعلم۔ میں کہتا ہوں: لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی مذکورہ روایت میں بیان کیا ہے کہ سورۃ الحاقہ کا نزول اس وقت ہوا جب سورۃ بنی اسرائیل کے بعد ستائیس سورتیں نازل ہو چکی تھیں اور حضرت ابن عباس نے الحاقہ کو ان سورتوں میں شمار کیا ہے جو مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھیں (پھر حضرت عمر نے الحاقہ کی آیات اسلام لانے سے پہلے کس طرح سن لی تھیں، جبکہ وہ نبوت کے چھٹے سال میں ایمان لائے تھے اور اس وقت یہ سورت نازل ہی نہیں ہوئی تھی) اور یہ تطبیق کرنا غیر ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ پہلے نازل ہوا ہو اور حضرت عمر نے اس کو سن لیا ہو اور باقی ماندہ زیادہ تر حصہ بعد میں نازل ہوا ہو اور حضرت ابن عباس نے اکثر باقی ماندہ حصے کے نزول کو ملحوظ رکھا ہو۔ غیر ظاہر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر (اسلام عمر والی) یہ حدیث صحیح ہے تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں "پس شروع کی رسول اللہ نے سورۃ الحاقہ، پھر سورۃ کے آخری حصے کی چند آیات ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں "سورت کے آخر تک" (یعنی اس روایت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ سورت شروع سے آخر تک اس وقت نازل ہو چکی تھی پھر مندرجہ بالا تطبیق کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟) واللہ تعالیٰ اعلم۔

بل قال مجاهد في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر هو الجهر بالقران حكاة في المواهب من المقصد

الاول، قال: قالوا و كان ذلك بعد ثلث سنين من النبوة۔

بلکہ مجاہد نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا: ﴿فَاصْذَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (اے نبی!) جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کا اعلان کرو۔ اس سے مراد قرآن کو جہرا پڑھنا ہے۔ یہ بات مواہب کے مقصد اول میں مذکور ہے۔ صاحب مواہب نے کہا: کہتے ہیں کہ یہ آیت نبوت کے تین سال گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ (المواہب اللدی، البحر بالدعوة، ج 1، ص 222، المکتب الاسلامی، بیروت) بالجملہ جہاں تک نظر کی جاتی ہے نماز سابق اصول و ارکان میں اسی نماز مستقر کے موافق نظر آتی ہے بلکہ حدیث مذکور بلفظ مواہب میں بعد فکان ذلك اول فرضها رکعتین (ابتداء میں نماز کی دو رکعتیں فرض ہوئی تھیں۔) کے فرمایا: "ثم ان الله تعالى اقرها في السفر كذلك واتمها في الحضر" ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے سفر میں دو رکعتیں برقرار رکھیں اور حضر میں (چار

(المواہب اللدنیہ، اول امر مصلوۃ، ج 1، ص 287، المکتب الاسلامی بیروت)

(مکمل کردیں۔)

شرح زرقانی میں ہے: ”اقرها ای شرعها علی هیأۃ ما کان یصلیہا قبل“ ترجمہ: ”برقرار رکھیں“ کا مطلب یہ ہے کہ ان دور کعتوں کو اسی طرح مشروع قرار دے دیا جس طرح آپ پہلے سے پڑھتے تھے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب، مراتب الوقی، ج 1، ص 273، مطبوعہ المطبعۃ العامرہ، مصر)

اس سے ظاہر یہ کہ پیش از معراج دور کعتیں اسی طرح کی تھیں جیسی اب ہیں۔ مگر بعض علماء فرماتے ہیں معراج سے پہلے رکوع اصلانہ تھا نہ اس شریعت میں نہ اگلے شرائع میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی اُمتِ مرحومہ کے خصائص سے ہے کہ بعد اسرا عطا ہوا بلکہ معراج مبارک کی صبح کو جو پہلی نماز ظہر پڑھی گئی اُس تک رکوع نہ تھا اُس کے بعد عصر میں اُس کا حکم آیا اور حضور و صحابہ نے ادا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(لادوی رضویہ ملخصاً، ج 5، ص 85 تا 91، مدینۃ طہران، لاہور)

اس کے بعد امام اہلسنت نے معراج سے پہلے رکوع نہ ہونے کا اختلاف تفصیلاً ذکر کیا۔

باب نمبر 112

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اوقات نماز کے بارے میں

- 149- حَدَّثَنَا هُبَّانُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمْسِي جَبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلِّ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ وَأَقْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلِّ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ، وَحَرَّمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلِّ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوَقَّتِ الْعَصْرَ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ، ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ لَوَقَّتِهِ الْأُولَى، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلِّ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ التَّفَتَ إِلَيَّ جَبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ
- حدیث: حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیت اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام نے دو مرتبہ میری امامت کی، چنانچہ پہلے دن انہوں نے ظہر کی نماز اُس وقت پڑھی کہ جب سایہ جوتے کے تسمہ کے برابر ہو گیا، پھر عصر کی نماز اُس وقت ادا کی کہ جب ہر شے کا سایہ اُس کی مثل ہو گیا، پھر مغرب کی نماز اُس وقت پڑھی کہ جب سورج غروب ہوا اور روزہ دار نے روزہ افطار کیا، پھر جب شفق غائب ہوا تو عشاء کی نماز ادا کی، پھر فجر کی نماز پڑھی اُس وقت پڑھی کہ جب فجر (صبح صادق) طلوع ہوئی اور روزہ دار پر کھانا حرام ہوا۔ اور دوسری بار (دوسرے دن) ظہر کی نماز اُس وقت پڑھی کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کی مثل تھا اور گزشتہ دن نماز عصر اسی وقت ادا کی تھی، پھر جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہوا تو نماز عصر پڑھی، پھر مغرب کی نماز پہلے ہی وقت پر (کہ جس وقت گزشتہ دن ادا کی) ادا کی، پھر عشاء کی نماز اُس وقت ادا کی کہ جب ایک تہائی رات گزر چکی، پھر فجر کی نماز اُس وقت پڑھی کہ جب زمین روشن ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے: اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) آپ سے پہلے کے انبیاء کا وقت (نماز) یہ ہی ہے، اور ان

دونوں اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے۔

اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت بریدہ، حضرت ابوموسیٰ اشعری، حضرت ابوسعود انصاری، حضرت ابوسعید خدری، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت عمرو بن حزم، حضرت براء اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے (بھی) احادیث مذکور ہیں۔

حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جبرئیل علیہ السلام نے میری امامت کی“ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہم معنی حدیث ذکر کی۔ البتہ اُس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ”کل جس وقت نماز عصر پڑھی تھی“

اور اوقات کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حضرت عطاء بن ابی رباح، حضرت عمرو بن دینار اور ابو زبیر نے بھی وہب بن کیسان کی مثل روایت کی ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ”حدیث حسن“ ہے۔

اور امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ اوقات نماز کے بارے میں سب سے صحیح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔

الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، وَالْبَرَاءِ، وَأَنْسٍ

150- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لَوْ قُتِلَ الْعَصْرُ بِالْأَنْسِ، حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ " وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَمْرٍو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ حدیث 149: بالفاظہ (سنن ابی داؤد، کتاب الصلوۃ، باب فی المواقیت، 107/1، المکتبۃ المصریۃ، بیروت)

اوقات کے بارے میں

اوقات کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابوالعباس احمد بن محمد حموی (متوفی 770ھ) لکھتے ہیں:

”وقت“ زمانہ کی اُس مقدار کا نام ہے جو کسی بھی چیز کے لئے مقرر کی گئی ہو۔ اور ہر وہ چیز جس کے لئے تو نے کسی وقت کا اندازہ لگایا تو بلاشبہ تو نے اُس کا وقت مقرر کیا۔ اور یوں ہی جس چیز کے لئے تو نے انتہا کا اندازہ لگایا ہو۔ اور ”وقت“ کی جمع ”اوقات“ ہے۔

(المصباح السمرانی غریب الشرح الکبیر، وقت، ج 2، ص 667، المکتبۃ العلمیہ، بیروت)

علامہ قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

اوقات ”توقيت“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے ”حد بندی کرنا“ زمانہ کو ”وقت“ کہا جائے گا جب اُس کی حد بندی کسی معین فعل کے ساتھ کر دی جائے۔ لہذا ہر زمانہ، وقت ہے لیکن ہر وقت زمانہ نہیں ہے۔ اہلسنت کے نزدیک کسی حادث کا کسی حادث کے ساتھ ملنے کا نام زمانہ ہے۔ مازری نے کہا: اگر خفی چیز جلی چیز کے ساتھ مل جائے تو جلی چیز کو زمانہ کہا جائے گا، جیسے جَاءَ زَيْدٌ طُلُوعِ الشَّمْسِ یعنی زید طُلُوعِ آفتاب کے وقت آیا۔ تو طُلُوعِ آفتاب آنے کا زمانہ ہے جبکہ طُلُوعِ ہونا معلوم ہو اور آنا مخفی ہو، اور اگر کسی اندھے یا قیدی کے نزدیک طُلُوعِ آفتاب مخفی ہو تو پھر تو اُس سے کہے گا: تَطْلُعُ الشَّمْسُ عِنْدَ مَجِيءِ زَيْدٍ۔ ترجمہ: سورج طلوع ہوتا ہے زید کے آنے کے وقت۔ تو زید کا آنا طُلُوعِ آفتاب کا زمانہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اوقات، فلک کی حرکتوں کا نام ہے۔ تو جب فلک سورج کے ساتھ اپنے اُفق پر حرکت کرے تو دن ہے اور اُفق کے نیچے حرکت کرے تو رات ہے۔ اور اللہ عزوجل نے اوصاف کی طرح اوقات کو بھی بطور اسباب مقرر کیا ہے۔

(الذخیرۃ المفترقۃ فی الباب الاول فی الاوقات، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

موسوع فقہیہ کویتہ میں ہے:

اوقات نماز، وہ اوقات ہیں جن کو شارع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے لئے مقرر کیا ہے۔ ثابت ہوا کہ وقت، نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے لہذا اوقت شروع ہونے سے پہلے نماز درست نہ ہوگی، اور وقت ختم ہونے کے بعد قضا ہو جائے گی۔

(الموسوع الفقہیہ، الکویتہ، اوقات الصلاة، ج 7، ص 170، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیہ، کویت)

نماز کے لئے اوقات کا ثبوت

بلاشبک وشبہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا فرض ہے، جس پر قرآن وحدیث سے متعدد دلائل موجود ہیں:

آیات کریمہ

(1) فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک

نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ (پ 5، سورہ لقمان، آیت 103)

یعنی نہ وقت سے پہلے صحیح نہ وقت کے بعد تاخیر روا، بلکہ فرض ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا ہو۔

(2) اور فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ ترجمہ کنز الایمان: نگہبانی کرو

سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔ (پ 2، سورہ البقرة، آیت 238)

یعنی محافظت کرو کہ کوئی نماز اپنے وقت سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے، بیچ والی نماز نماز عصر ہے اُس وقت لوگ بازار وغیرہ کے کاموں میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور وقت بھی تھوڑا ہے اس لئے اُس کی خاص تاکید فرمائی۔ مدارک شریف میں ہے: ”حافظوا علی الصلوات، داوموا علیہا لمواقیثہا“ ترجمہ: نمازوں پر محافظت کرو، یعنی ہمیشہ بروقت پڑھو۔

(تفسیر النبی المعروف تفسیر مدارک، تحت آیت حافظوا علی الصلوات الخ، ج 1، ص 121، مطبوعہ دار الکتب العربی، بیروت)

(3) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أَوْ لَيْسَ هُمْ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرْتُونَ

الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں (کہ اُسے وقت سے بے وقت نہیں ہونے دیتے) وہی سچے وارث ہیں کہ جنت کی وراثت پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (سورہ المؤمن، آیت 11۴)

معالم شریف امام بغوی شافعی میں ہے: ”بحافظون، ای یدامون علی حفظہا ویراعون اوقاتہا، کر ذکر

الصلاة ليتبين المحافظة عليها واجبة“ ترجمہ: محافظت کرتے ہیں یعنی ہمیشہ نگہبانی کرتے ہیں اور ان کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں۔ نماز کا ذکر کر کر کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کی محافظت واجب ہے۔

(تفسیر البغوی المعروف معالم التنزیل مع القازن، تحت آیت مذکورہ، ج 5، ص 33، مطبوعہ معطفی الہابی، مصر)

(4) اللہ جل جلالہ فرماتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أَوْ لَيْسَ هُمْ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرْتُونَ

الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ترجمہ: اور وہ لوگ کہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں ہر نماز اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں وہ جنتوں میں عزت کئے جائیں گے۔

(سورہ العنکبوت، آیت 34، 35)

جلالین شریف امام جلال الملہ والدین میں ہے: ”یُحَافِظُونَ، بادالہا فی اوقاتہا“ ترجمہ: محافظت کرتے ہیں یعنی وقت پر ادا کرتے ہیں۔
(تفسیر جلالین، آیہ مذکورہ کے تحت، ج 2، ص 472، مطبوعہ مجاہد، دہلی)

(5) اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِلذُّلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔
(پ 15، سورۃ الاسراء، آیت 78)

اسی لیے وقت کے بار بار آنے سے نماز کا وجوب بھی ہر بار ہوگا اور نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا ہوگا۔

(ہبوط السرخسی، باب مواعیت الصلوۃ، ج 1، ص 141، دارالعرف، بیروت)

(6) اللہ جل شانہ فرماتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔

(سورۃ الانعام، آیت 92)

تفسیر کبیر میں ہے: ”المراد بالمحافظة التعهد لشروطها من وقت وطهارة وغيرهما والقيام على اركانها واتمامها حتى يكون ذلك دابة في كل وقت“ ترجمہ: محافظت سے مراد یہ ہے کہ وقت اور طہارت وغیرہ تمام شرط کو ملحوظ رکھا جائے، اس کے ارکان کو قائم کیا جائے اور اسے مکمل کیا جائے یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آئے تو آدمی ان کاموں کو بطور عادت کرنے لگے۔
(تفسیر کبیر، والدین، ہم ملی ملاحظہ کیا، ج 23، ص 81، مطبوعہ المطبعة الميمنية، مصر)

(7) اللہ رب العزت فرماتا ہے: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں۔
(سورۃ مريم، آیت 59)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اخروها عن مواقيتها وصلوها لغير وقتها“ ترجمہ: یہ لوگ جن کی مذمت اس آیت کریمہ میں فرمائی گئی وہ ہیں جو نمازوں کو ان کے وقت سے ہٹاتے اور غیر وقت پر پڑھتے ہیں۔
(عمدة القاری شرح البخاری، باب تصبیح الصلوات، ج 5، ص 17، مطبوعہ المطبعة الميمنية، بیروت)

اور نماز کے پانچ اوقات کی جانب بھی قرآن کریم میں اشارہ موجود ہے:

(8) اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ ظَهَرُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔
(پ 21، سورۃ الروم، آیت 17، 18)

ان آیات میں پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے، ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اور بعض کے

نزدیک اس سے مراد مغرب ہے۔ اور ﴿جِئْنَا نَضْبَحُونَ﴾ سے فجر کی نماز مراد ہے ﴿وَعَشِيًّا﴾ میں عشا کی نماز کا اور ﴿وَجِئْنَا نَطْهَرُونَ﴾ میں نمازِ ظہر کا بیان ہے۔
(مبسوط للسرخی، باب مواقیط الصلوة، ج 1، ص 141، دار المعرفہ بیروت)

اور علامہ آلوسی نے کہا کہ ﴿وَعَشِيًّا﴾ سے مغرب اور عشاء دونوں مراد ہیں۔

(9) اور اللہ عزوجل کا فرمان مقدس ہے: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ﴾

ترجمہ کنز الایمان: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن۔
(پ 15، سورۃ الاسراء، آیت 78)

اس آیت میں بھی پانچ نمازوں کا ذکر ہے کیونکہ سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے تک چار نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں ظہر، عصر، مغرب سورج ڈھلنے کے بعد ہیں اور عشاء رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور قرآن الفجر میں فجر کی نماز کا ذکر ہے۔

مبسوط للسرخی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ﴿ذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ آفتاب کا ڈھل جانا ہے۔ لہذا اس سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ﴿ذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ کا معنی آفتاب کا غروب ہونا ہے۔ اس سے مغرب کی نماز مراد ہے۔ ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ میں عشا کی نماز کا بیان ہے۔ ﴿قُرْآنِ الْفَجْرِ﴾ سے نماز فجر مراد ہے۔
(مبسوط للسرخی، باب مواقیط الصلوة، ج 1، ص 141، دار المعرفہ، بیروت)

(10) اور فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ ترجمہ کنز الایمان: نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔

اس آیت مبارکہ میں بھی پانچ نمازوں کا ذکر ہے کیونکہ صلوات جمع کا صیغہ ہے، عربی قاعدہ کے اعتبار سے اس کا اطلاق کم از کم تین نمازوں پر ہوگا اور صلوٰۃ وسطیٰ کا اس پر عطف کیا گیا ہے جو مغائرت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے صلوٰۃ وسطیٰ ان تین نمازوں کے علاوہ ہوگی، اس طرح چار نمازیں ثابت ہوں گی اور چار میں درمیانی نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے صلوات سے کم از کم چار نمازیں مراد ہوں گی اور ایک صلوٰۃ وسطیٰ ملا کر پانچ نمازیں ہو جائیں گی۔

(11) نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں۔

(پ 12، سورۃ ہود، آیت 114)

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد ہیں کیونکہ یہ دن کے دونوں کناروں پر ہیں اور ﴿وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ﴾ سے عشا کی نماز مراد ہے کیونکہ عشاء رات کے ایک حصے میں پڑھی جاتی ہے۔

احادیث مبارکہ

نماز کے ثبوت اوقات پر تیس (23) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چالیس (40) سے زیادہ احادیث مروی ہیں، ان صحابہ کرام کے اسماء یہ ہیں:

- (1) عمر فاروق (2) علی مرتضیٰ (3) سعد ابن وقاص (4) عبد اللہ بن مسعود (5) عبد اللہ بن عباس (6) عبد اللہ بن عمر (7) عبد اللہ بن عمرو (8) جابر بن عبد اللہ (9) ابو ذر غفاری (10) ابو قتادہ انصاری (11) ابو دردا (12) ابو سعید خدری (13) ابو مسعود بدری (14) بشیر بن عقبہ بن عمرو مدنی (15) ابو موسیٰ اشعری (16) بریدہ السلمی (17) عبادہ بن صامت (18) کعب بن عجرہ (19) فضالہ زہرانی (20) حظلہ بن الربیع (21) انس بن مالک (22) ابو ہریرہ (23) ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعین۔

امام احمد سند صحیح حضرت حظلہ کا تب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ: رُكُوعَهُنَّ، وَسُجُودَهُنَّ، وَوُضُوءَهُنَّ، وَمَوَاقِيتَهُنَّ، وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ "أَوْ قَالَ: وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ")) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کی ان کے رکوع و سجود و اوقات پر محافظت کرے اور یقین جانے کہ وہ اللہ جل و علا کی طرف سے ہیں جنت میں جائے یا فرمایا جنت اس کے لئے واجب ہو جائے۔ (مسند امام احمد بن حنبل، حدیث حظلہ کا تب الاسدی، ج 30، ص 287، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وَضُوءِنَهُنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ۔۔۔)) (البخاری، ترجمہ: پانچ چیزیں ہیں کہ جو انہیں ایمان کے ساتھ لایا جنت میں جائے گا جو پنجگانہ نمازوں کی ان کے وضو ان کے رکوع ان کے سجود ان کے اوقات پر محافظت کرے۔ (سنن ابی داؤد، باب فی المحافظۃ علی وقت الصلوات، ج 1، ص 116، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ضمام بن ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا: ((أَلَلَّهِ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ)) ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا: جی ہاں۔ (صحیح بخاری، باب ما جاء فی العلم الخ، ج 1، ص 23، مطبوعہ دار طوق النجاة)

اجماع امت

علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ پانچ نمازوں کے پانچ اوقات ہیں جو نماز کی صحت کے لئے شرط ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات مستحبہ ہیں اور بعض اوقات جواز، البتہ اوقات جواز اور اوقات مستحبہ کی حدوں کے بارے میں علما کا اختلاف ہے۔

(ہدایۃ الجہد، القسم الاول من الفصل الاول، ج 1، ص 100، دارالحدیث، القاہرہ)

جن علاقوں میں عشا کا وقت نہیں آتا ان میں نماز عشا کا حکم

بلغارولندن جہاں بعض راتوں میں عشا کا وقت ہی نہیں آتا شفق ابیض ابھی باقی ہوتی ہے اس کے ڈوبنے سے پہلے ہی فجر طلوع کر آتی ہے یا شفق ڈوبتے ہی فجر طلوع کر آتی ہے، ایسے علاقوں میں عشاء لازم ہوگی یا نہیں، اس کے متعلق امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قول مروی نہیں۔ ہمارے مشائخ میں سے علامہ بقالی، علامہ حلوانی اور ان کے متبعین کا قول یہ ہے کہ عشاء ساقط ہو جائے گی اور علامہ برہان کبیر، محقق علی الاطلاق ابن ہمام اور ان کے متبعین کا قول یہ ہے کہ عشاء لازم ہوگی۔ اور دونوں اقوال کی تصحیح کی گئی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا جو علماء عشاء لازم ہونے کا قول کرتے ہیں ان کے قول کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ان کے موافق ایک امام مجتہد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جبکہ سقوط کا قول کرنے والوں کے موافق کسی مجتہد فی الشرع کا قول نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز مغرب کا وقت پانچ رکعات کی مقدار کے برابر رہتا ہے اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شفق کا باقی رہنا کوئی نقصان نہیں دے گا یعنی ان کے نزدیک عشاء لازم ہوگی۔ اور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہار شریعت کے حصہ سوم میں ان علاقوں میں عشا کی نماز قضا پڑھنے کا فرمایا اور بہار شریعت کے تیسرے حصہ پر امام اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریظ بھی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو میں نے مسائل صحیحہ رجیمہ محققہ منجھ پر مشتمل پایا۔

در مختار میں ہے: ”(وفاقد وقتہما) کبلغار، فإن فیہا یطلع الفجر قبل غروب الشفق فی أربعینۃ الشتاء (مكلف بہما فیکدر لہما) ولا ینوی القضاء لفقد وقت الأداء بہ أفتی البرہان الکبیر واختارہ الکمال، وتبعہ ابن الشحنة فی الغازہ فصححہ، فرعم المصنف أنه المذهب (وقیل لا) یکلف بہما لعدم سببہما وبہ حزم فی الكنز والدرر والملتقى وبہ أفتی البقالی، ووافقه الحلوانی والمرغینانی ورجحہ الشرنبلالی والحلبی“ ترجمہ: (اور ان دونوں نمازوں کے وقت کو نہ پانے والا) جیسا کہ بلغار کا علاقہ، پس بے شک اس علاقے میں سردیوں کی چالیس راتوں میں غروب شفق سے قبل ہی فجر طلوع ہو جاتی ہے (وہ مکلف ہے ان دونوں نمازوں کا پس وہ ان کا وقت مقدر نکالے گا) اور اس نماز

کے وقت کی نہ پائے جانے کی وجہ سے ان میں قضا کی نیت نہیں کرے گا، برہان کبیر نے اس پر فتویٰ دیا اور کمال نے اسے مختار رکھا اور ابن شحہ نے اپنی الغاز میں ان کی پیروی کی پس اسے صحیح قرار دیا پس مصنف نے گمان کیا کہ وہی مذہب ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ان دونوں نمازوں کا مکلف نہیں کیونکہ ان دونوں نمازوں کا سبب نہیں ہے اور اسی پر کنز، درر، ملتقی میں جزم فرمایا اور بقالی نے اسی کا فتویٰ دیا اور حلوانی اور مرغینانی نے ان کی موافقت اختیار کی اور شرنبلالی اور حلبی نے اسی کو ترجیح دی۔

(در المختار مع الدر المختار، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 362، دار الفکر، بیروت)

ردالمحتار میں ہے: ”هذه المسألة نقلوا فيها الاختلاف بين ثلاثة من مشايخنا وهم البقالی والحلوانی والبرهان الكبير فافتى البقالی بعدم الوجوب، وكان الحلوانی يفتی بوجوب القضاء ثم وافق البقالی لما أرسل إليه الحلوانی من يسأله عن أسقط صلاة من الخمس أيكفر؟ فأجاب السائل بقوله: من قطعت يده أو رجلاه كم فروض وضوئه؟ فقال له: ثلاث، لفوات المحل، قال فكذاك الصلاة فبلغ الحلوانی ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالی بعدم الوجوب. وأما البرهان الكبير فقال بالوجوب“ ترجمہ: اس مسئلے میں علماء نے ہمارے تین مشائخ کا اختلاف نقل کیا ہے اور وہ مشائخ بقالی، حلوانی اور برہان کبیر ہیں تو علامہ بقالی نے واجب نہ ہونے کا قول کیا ہے اور علامہ حلوانی قضاء کے واجب ہونے کا فتویٰ دیتے تھے پھر انہوں نے علامہ بقالی کی موافقت کی جب علامہ حلوانی نے ان کی طرف یہ سوال بھیجا کہ جو پانچ نمازوں میں سے کوئی نماز ساقط کر دے تو کیا اس کی تکفیر کی جائے گی؟ تو انہوں نے سائل کو جواب دیا جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کاٹ دیئے گئے ہوں اس کے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ تو اس نے ان سے کہا: تین کیونکہ محل فوت ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا تو اسی طرح نماز کا معاملہ ہے پس علامہ حلوانی کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس کو اچھا سمجھا اور علامہ بقالی کے قول کہ اس صورت میں نماز واجب نہیں ہوگی اس کی طرف رجوع فرمایا۔ اور رہے برہان کبیر تو انہوں نے وجوب کا قول کیا ہے۔

(ردالمحتار مع الدر المختار، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 362، دار الفکر، بیروت)

ردالمحتار میں اسی بحث میں یہ بھی مذکور ہے: ”والحاصل أنهما قولان مصححان، ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهد وهو الإمام الشافعی“ ترجمہ: اور حاصل یہ ہے کہ یہ دو قول ہیں تصحیح شدہ اور وجوب والے قول کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسی کے موافق ایک مجتہد امام نے قول کیا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

(ردالمحتار مع الدر المختار، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 365، دار الفکر، بیروت)

جد الممتار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت ”قال به إمام مجتهد وهو الإمام الشافعی“ کے تحت مرقوم ہے: ”اقول: وايضاً من مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن وقت المغرب قدر خمس ركعات ثم العشاء، فبقاء

الشَّفَقُ لَا يَضُرُّ“ ترجمہ: میں کہتا ہوں اور یہ بات بھی ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ مغرب کا وقت پانچ رکعات کی مقدار کے برابر ہے پھر اس کے بعد عشاء ہے تو شفق کا باقی رہنا مضرب نہیں ہوگا۔ (جدالستار، باب الاوقات، ج 3، ص 17، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”ختم اقول (پھر میں کہتا ہوں): صبح صادق کے لیے ۱۵ درجے انحطاط ہونے کا بطلان اور ۱۸ درجے انحطاط کی صحت، اس واقعہ مشہورہ سے بھی ثابت ہے جو فتح القدیر و بحر الرائق و در مختار میں وعامہ کتب معتبرہ میں مذکور کہ بلغار سے ہمارے مشائخ کرام کے حضور استفتاء آیا تھا کہ گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں ان کو وقت عشاء نہیں ملتا آدھی رات تک شفق ایض رہتی ہے اور وہ ابھی نہ ڈوبی کہ مشرق سے صبح صادق طلوع کر آئی، امام برہان الدین کبیر نے حکم دیا کہ عشاء کی قضاء پڑھیں اور امام بقالی و امام شمس الائمہ حلوانی وغیرہما نے فرمایا اُن پر سے عشاء ساقط ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 10، ص 623، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بہار شریعت میں ہے: ”جن شہروں میں عشاء کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈوبتے ہی یا ڈوبنے سے پہلے فجر طلوع کر آئے (جیسے بلغار و لندن کہ ان جگہوں میں ہر سال چالیس راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت آتا ہی نہیں اور بعض دنوں میں سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے ہوتا ہے) تو وہاں والوں کو چاہیے کہ ”ان دنوں کی عشاء وتر کی قضا پڑھیں۔“

(بہار شریعت، جلد 1، صفحہ 451، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

شرح حدیث

ظہر سے ابتداء کرنے کی وجہ

نماز رات میں فرض ہوئی جس کا قیاس یہ ہے کہ پہلی فرض نماز فجر کی ہو تو پھر جبریل علیہ السلام نے نماز ظہر سے ابتداء کیوں کی!!! اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے اوّل وقت میں پوشیدگی ہے، تو اگر اس میں بیان واقع ہوتا تو اتنا ظہور نہ ہوتا جتنا ظہر کے وقت واقع ہونے میں ہوا، مزید یہ کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین عنقریب تمام اُدیان پر غالب ہو جائے گا جس طرح کہ ظہر کی نماز بقیہ تمام نمازوں پر غالب ہے۔ (ایک جواب یہ دیا گیا کہ پہلی فرض نماز فجر نہیں بلکہ ظہر ہے کیونکہ) واجب کی ادائیگی، کیفیت کے معلوم ہونے پر موقوف ہے اور اس کا علم ظہر میں ہوا ہے تو پہلی نماز یہ ہی فرض ہوئی۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب المواقی، ج 2، ص 519، دار الفکر، بیروت)

ظل اور فی میں فرق اور فی کی وجہ تسمیہ

ظل کا معنی بھی سایہ ہے اور فی کا معنی بھی سایہ ہے مگر دونوں میں فرق ہے، یہ فرق بیان کرتے ہوئے علامہ جلال الدین

سیوطی فرماتے ہیں:

ابن قتیبہ نے کہا: لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ "ظل" اور "فسی" کا ایک معنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ "ظل" صبح، شام اور دن کے شروع سے دن کے آخر تک ہوتا ہے۔ جبکہ "فسی" صرف زوال کے بعد ہوتا ہے۔ اور زوال سے پہلے والے سایہ کے لئے "فسی" نہیں کہا جائے گا۔

صرف زوال کے بعد والے سایہ کو "فسی" اس لیے کہا گیا کہ زوال کے بعد والا سایہ ایک طرف سے دوسری طرف لوٹتا ہے، اور "فسی" کا معنی "الرجوع" یعنی لوٹنا ہے۔
(توت المحدثی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 99، جامعہ القری، مکتبہ المکتبہ)

ظہر اور عصر کا وقت الگ الگ ہے

((دوسرے دن ظہر کی نماز سے اُس وقت فارغ ہوئے جس وقت پہلے دن عصر کی نماز شروع کی)) امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس سے ایک وقت میں ظہر اور عصر کا مشترک ہونا باطل ہو گیا جیسا کہ ایک جماعت کا زعم ہے۔ اور مسلم شریف کی یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے: ((وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ)) یعنی ظہر کا وقت اُس وقت تک ہے جب تک عصر نہ ہو جائے۔ علاوہ ازیں اگر دونوں حدیثوں کے مابین تطبیق نہ ہونا فرض کر لیا جائے تو مسلم شریف کی حدیث کی تقدیم واجب ہے کیونکہ وہ مؤخر ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ صحیح بھی ہے۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب المواقی، ج 2، ص 520، دار الفکر، بیروت)

عشاء کی نماز اس امت کا خاصہ ہے

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

علامہ ابن حجر کہتے ہیں: جبرائیل علیہ السلام نے جو عرض کیا کہ ((یہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نمازوں کا وقت ہے)) یہاں عشاء کے علاوہ نمازوں کا وقت مراد ہے کیونکہ ان پانچ نمازوں کا اجتماع اس امت کی خصوصیت ہے، باقی انبیاء کو تو عشاء کے علاوہ باقی نمازیں متفرق طور پر ملی تھیں۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، آپ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں تاخیر فرمائی یہاں تک کہ گمان ہوا کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: ((اعْتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ)) ترجمہ: تم اس نماز کو دیر کر کے پڑھو کیونکہ تم اس نماز کے ذریعہ تمام امتوں پر فضیلت دیئے گئے ہو اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔

امام طحاوی نے حضرت عبید اللہ بن محمد کے واسطے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی: ((إِنَّ أَدَمَ لَمَّا

تِمَبَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَصَارَتْ الصُّبْحُ، وَفِي إِسْحَاقٍ عِنْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَصَارَتْ الظُّهْرُ، وَبُعْثَ عَزِيزٌ فَلَيْلَ لَهُ: كَمْ لَيْثٌ؟ قَالَ: يَوْمًا فَرَأَى الشَّمْسَ فَقَالَ: أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَصَارَتْ الْعَصْرُ، وَغُفِرَ لِدَاوُدَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَجُهِدَ فِي الثَّالِثَةِ أَيْ: تَعَبَ فِيهَا عَنِ الْإِيمَانِ بِالرَّابِعَةِ لِشِدَّةِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْبُكَاءِ عَلَى مَا اقْتَرَفَهُ مِمَّا هُوَ خِلَافُ الْأَوَّلِيِّ بِهِ فَصَارَتْ الْمَغْرِبُ ثَلَاثَةً وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) جب آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ صبح صادق کے وقت قبول ہوئی تو آپ نے دو رکعتیں پڑھیں تو وہ نماز فجر ہو گئی۔ اور حضرت اسحاق علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام (حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کا فدیہ ظہر کے وقت آیا تو ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے چار رکعتیں پڑھیں تو وہ ظہر مقرر ہوئی۔ حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام (100 سال کے بعد) اٹھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ سوئے؟ آپ نے کہا: ایک دن، اور سورج دیکھ کر کہا: یاد دن کا بعض حصہ، اور آپ نے چار رکعتیں پڑھیں تو وہ عصر کی نماز ہو گئی۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ وقت مغرب قبول ہوئی تو آپ چار رکعتیں پڑھنے کھڑے ہوئے لیکن اپنی لغزش (خلاف اولیٰ) کے ارتکاب پر زیادہ رونے کی وجہ سے جو تھکن ہوئی اُس سے تھک کر آپ تیسری پر بیٹھ گئے۔ تو مغرب کی نماز تین رکعتیں ہوئیں۔ اور نماز عشاء سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔

علامہ ابن حجر مزید فرماتے ہیں: اس تشریح سے اور جو تشریح میں نے ((هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ)) کے تحت کی اُس سے امام بیضاوی کا قول مندرج ہو جاتا ہے جو قول آپ نے اس حدیث اور عشاء کے متعلق ابوداؤد وغیرہ کی حدیث کے مابین تطبیق دیتے ہوئے کیا کہ نماز عشاء رسل عظام نے بطور نفل پڑھی، اُن کی اُمتوں پر یہ نماز فرض نہ ہوئی جیسا کہ تہجد ہمارے نبی پر فرض ہوئی اور ہم پر فرض نہ ہوئی یا اس کو اسفار کے وقت کی طرف اشارہ قرار دیا جائے گا کیونکہ اس میں گزشتہ تمام انبیاء اور سابقہ اُمتیں مشترک ہیں (علامہ ابن حجر کا کلام ختم ہوا)۔

(علامہ علی قاری فرماتے ہیں) درست یہ ہے کہ قاضی بیضاوی حق پر ہیں کیونکہ پہلی حدیث میں انبیاء کرام (سے نماز عشاء) کی نفی پر کوئی چیز دلالت نہیں کر رہی، محض (سابقہ) اُمتوں سے اُس کی نفی واقع ہوئی ہے۔ اور دوسری حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی اُمت کے ساتھ، عشاء کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ دیگر انبیاء کرام نے بھی عشاء کی نماز پڑھی ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے عشاء ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع فرمائی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ہر نبی نے ایک نماز کو مشروع کیا ہے جس کی دیگر انبیاء کرام نے اتباع کی ہے۔ لہذا حدیث میں اُس تقسیم پر دلالت نہیں جس کا وہم ہوا۔ مزید یہ ہے کہ

امام طحاوی کی روایت ابوداؤد وغیرہ کی اُس روایت کے مخالف نہیں جو مقصود میں صریح ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب المواقیت، ج 2، ص 520، 521، دار الفکر، بیروت)

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں:

((هذا وقت الأنبياء من قبلك)) یعنی یہ آپ سے پہلے نبیوں کے اوقات ہیں، ابن عربی فرماتے ہیں: اس حدیث کے ظاہر سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ نمازیں (یعینہ) ان اوقات میں سابقہ انبیاء علیہم السلام کے لئے مشروع تھیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث کا معنی و مفہوم صرف یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیع وقت جس کی حد بندی دو طرفوں کے ذریعہ کر دی گئی ہے اس طرح آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی وسیع اور کشادہ وقت تھا وگرنہ ان اوقات کے مطابق یہ نمازیں اس امت کی خصوصیت ہے۔ اگرچہ بعض نمازوں میں دیگر امتیں بھی شریک ہیں۔ امام ابوداؤد نے نماز عشا کے بارے میں ایک حدیث روایت کی: ((اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم)) ترجمہ: تم اس نماز کو دیر کر کے پڑھو کیونکہ تم اس نماز کے ذریعہ تمام امتوں پر فضیلت دیے گئے ہو۔

اور ابن سید الناس نے بھی یہی کہا: (اس کی مثل آپ سے پہلے انبیاء کرام کی نماز کے اوقات ہیں) مراد یہ کہ جس طرح اُن انبیاء کی نماز کا وقت وسیع اور اُس کی ابتدا اور انتہا تھی یوں ہی آپ کی نمازیں بھی ہیں، نہ یہ کہ آپ کی نمازوں کی اوقات من وعن اُن انبیاء کرام کی نماز کے وقت کی طرح ہیں۔

(قوت المقتدی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 99، 100، جامعہ ام القری، مکہ المکرمہ)

امامت جبرائیل:

امام نسائی نے بھی یہ حدیث روایت کی اور اُس میں یہ اضافہ ہے: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَلْفَ جِبْرِيلَ وَالنَّاسُ أَيْ: الْمُسْلِمُونَ حِينَئِذٍ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ)) بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتدا میں تھے اور تمام اوقات میں اُس وقت صحابہ کرام، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی تھے۔ مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صحابہ کرام سے آگے تھے تاکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے افعال اپنے صحابہ تک پہنچائیں۔ لہذا صحابہ کرام حقیقت میں حضرت جبرائیل کے مقتدی تھے نہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لیکن امام ابن اسحاق کی روایت میں ہے: ((فَصَلَّى بِهِ جِبْرِيلُ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ)) ترجمہ: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو نماز پڑھائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھائی۔ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ مقتدی کی اقتدا کرنا درست ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو یہ بات ضرور منقول ہوتی۔

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس بات کو رد کیا جائے کیونکہ حضرت جبرائیل کی امامت اپنی حقیقت پر نہیں بلکہ آپ کی طرف امامت کی نسبت مجازی ہے یعنی حضرت جبرائیل نے اشارہ کے ذریعہ تعدادِ ارکان اور ان کی ادائیگی کی کیفیت کی طرف رہنمائی کی جیسا کہ بعض معلمین نماز میں نہیں ہوتے لیکن اپنے تلامذہ کو قوی اشارہ کے ذریعہ نماز سکھاتے ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب المواقیت، ج 2، ص 521، دار الفکر، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں:

علامہ ابن عربی فرماتے ہیں: میں نے مجالس میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز نہیں پڑھی بلکہ محض اپنے قول کے ذریعہ امامت کی یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے نماز کی صورت اختیار کی۔ میں نے یہ بات کسی کتاب میں نہیں دیکھی، اور یہ ضعیف قول ہے جس کی تردید (امامت جبرائیل والی) حدیث پاک کے ان الفاظ سے ہوتی ہے ((فصلی)) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی طرح حضرت جبرائیل نے بھی نماز پڑھی۔ میرے خیال میں جس نے یہ بات کی ہے اس نے شوافع کے اس حدیث سے متقلد کے پیچھے متفرض کے نماز پڑھنے کے استدلال سے بچنے کے لیے کی ہے کہ شوافع یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ نماز نفل کے طور پر پڑھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اقتداء میں بطور فرض ادا فرمائی، لہذا اس کے جواب کے طور پر یہ کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس شخص کا قول حدیث کے ان الفاظ (امنی، یعنی جبرائیل نے میری امامت کی) سے ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شوافع کا استدلال بھی محل نظر ہے کیونکہ یہ کہنا کہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نفل نماز ادا کی صرف ایک دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔

اگر یہ اعتراض ہو کہ ملائکہ اس شریعت کے مکلف نہیں ہیں، صرف انسان اور جنات مکلف ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات عقل سے نہیں جانی گئی اور شرع سے محض اتنا معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا حکم تھا اور دیگر فرشتوں کو اس کا حکم نہیں تھا تو جس طرح امامت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے تو ممکن ہے کہ نماز کا فرض ہونا بھی آپ ہی کی ساتھ مخصوص ہو۔ اور ہم نے حدیث مالک میں حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ قول ((بہذا أمرت)) یعنی مجھے اس کا حکم دیا گیا۔ یہ حضرت جبرائیل کو نماز کا حکم ہونے میں صریح ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس امر کی صفت نہیں جانی گئی کہ ان سے یہ فرمایا کہ نماز کی ہیئت میرے نبی کی طرف قوی طور پر پہنچاؤ یا فعلی طور پر پہنچاؤ یا قوی اور فعلی دونوں طور پر پہنچاؤ یا جس طرح چاہو پہنچاؤ، لہذا یہ الزام لازم نہیں آئے گا۔

ابن التین نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس نماز کی تعلیم دینے کا حضرت جبرائیل کو حکم فرما دیا تو اس حکم کی وجہ سے وہ نماز ان پر فرض ہو گئی لہذا حضرت جبرائیل کی اقتداء میں حضور کی نماز، فرض پڑھنے والے کی

اقتدا میں فرض پڑھنے والے کی نماز ہوئی۔

(توضیح المسندی، ابواب الصلوة، ج 1، ص 98، 97، جامعہ امام القرطبی، مکتبہ المکتبہ)

علامہ محمود بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

اس حدیث سے علامہ ابن عربی نے اس پر استدلال کیا ہے کہ فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے کیونکہ ملائکہ اُس چیز کے مکلف نہیں جس کے انسان مکلف ہیں (یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نماز فرض تھی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں نفل تھی)۔ میں (بدرالدین عینی) کہتا ہوں کہ یہ استدلال درست نہیں کیونکہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام اُس نماز کی تبلیغ کے مکلف تھے، یہ نماز (آپ کے حق میں) نفل نہ تھی۔ لہذا فرض پڑھنے والے کی نماز، فرض پڑھنے والے کی اقتدا میں ہوئی۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں ممکن ہے کہ وہ نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اُس وقت واجب نہ ہو لیکن ان کا ردیوں کیا گیا کہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نماز پڑھانا نماز فرض ہونے کی رات کے بعد آنے والی صبح کو ہوا تو نماز فرض ہو چکی تھی۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب مواقیف الصلوة، ج 5، ص 5، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حدیث جابر مرسل ہے:

حافظ ابن قطان (متوفی 628ھ) فرماتے ہیں:

حدیث جابر مرسل ہے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر نہیں کیا کہ انہیں یہ حدیث کس نے بیان کی ہے اور انہوں نے معراج کی صبح اس واقعہ کا مشاہدہ بھی نہیں کیا کیونکہ وہ انصاری ہیں انہوں نے مدینہ ہی میں صحبت پائی ہے اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی یہ امامت جبریل کا قصہ روایت کیا مگر ان کی روایت میں وہ ارسال نہیں جو حضرت جابر کی روایت میں ہے کیونکہ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔

(بیان الوہم ولا یہام فی کتاب الاحکام، باب ذکر احادیث اور دہلی انہار، ج 2، ص 467، دار طیبہ، ریاض)

مگر یہ مرسل الصحابی ہے اور مرسل الصحابی متصل کے حکم میں ہے۔ حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں:

مرسل الصحابی وہ حدیث ہے جو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہو دیگر صحابہ سے روایت کی ہو، یہ متصل مسند کے حکم میں ہے کیونکہ صحابی نے دیگر صحابہ سے روایت کیا ہے اور صحابی کی جہالت غیر قاذحہ ہے کیونکہ تمام صحابہ عادل

(مقدمہ ابن الصلاح فی علوم الحدیث، النوع العاشر معرفۃ المقطع، ج 1، ص 56، دار الفکر، بیروت)

ہیں۔

فجر کے وقت میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ) فرماتے ہیں:

(فجر کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے) فجر دو ہیں (1) فجر کاذب: وہ روشنی جو (آسمان کے بیچ میں) لہبائی میں ظاہر ہوتی ہے پھر اس کے بعد تاریکی آجاتی ہے، اس کی وجہ سے نہ عشا کا وقت ختم ہوتا ہے اور نہ ہی رز وہ دار پر کھانا حرام ہوتا ہے۔ (2) صبح صادق: وہ سفیدی جو آسمان کے کناروں میں پھیل جائے۔ اس کے سبب سحری کھانا حرام ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا يَغْرَتُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيلَ)) ترجمہ: تمہیں بلال کی اذان اور دراز سفیدی سے دھوکا نہ ہو جائے البتہ (آسمان کے کناروں پر) پھیلنے والی روشنی (صبح صادق ہے)۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) ترجمہ: بے شک نماز کا ایک وقت آغاز ہے اور ایک وقت انتہا، اور نماز فجر کا وقت آغاز طلوع فجر ہے اور وقت انتہا طلوع آفتاب ہے۔

(الاعتبار لتعليل الحار، اوقات الصلوات الخمس، ج 1، ص 38، دار الكتب العلمية، بيروت)

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

ہماری دلیل حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((أَمْسَى جَبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جَدَاثُ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ لَكَ وَلَأَمْتُكَ وَهُوَ وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ)) ترجمہ: حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیت اللہ کے پاس میری امامت کی تو انہوں نے پہلے روز مجھے فجر کی نماز اُس وقت پڑھائی جب فجر طلوع ہوئی اور دوسرے روز اُس وقت پڑھائی جب خوب اُجالا ہوا، پھر کہا: ((مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ لَكَ وَلَأَمْتُكَ وَهُوَ وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ)) ترجمہ: ان دو وقتوں کے مابین آپ کا اور آپ کی امت کا وقت ہے، اور یہی وقت آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَآخِرُهُ حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) ترجمہ: بے شک نماز کا ایک وقت آغاز ہے اور ایک وقت انتہا، اور بے شک نماز فجر کا وقت آغاز طلوع فجر ہے اور وقت انتہا طلوع آفتاب ہے۔

اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے اُس کا جواب نہیں دیا البتہ پہلے دن فجر کی نماز اُس وقت پڑھی جب فجر (صبح صادق) طلوع ہوئی اور دوسرے روز اُس وقت کہ جب سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، پھر حضور نے فرمایا: ((أَيُّنَ السَّائِلَ عَنْ الْوَقْتِ الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ)) ترجمہ: نماز کا وقت پوچھنے والا کہاں ہے؟ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ اور فجر کا آخری وقت وہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو..... حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّكُمْ مَعْتَرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ فِي رُفَيْتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا)) ترجمہ: بے شک تم عنقریب قیامت کے روز اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں رات کوے چاند کو دیکھتے ہو، اور اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی، پس اگر تم سے حفاظت ہو سکے اُس نماز کی جو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے ہے، تو یہ کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ ترجمہ: کنز الایمان: اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔

(مبسوط للرخسی، باب مواقیات الصلوة، ج 1، ص 142، دار المعرفہ بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

نماز فجر کے وقت کی ابتدا اُس وقت ہے کہ جب مشرق کے افق میں روشنی طلوع ہو، اور وہ دن کی سفیدی کی ابتدا ہے (یعنی صبح صادق)، فجر کا وقت اسفار یعنی اجالا ہونے تک باقی رہتا ہے، جب اجالا ہو جائے تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور جسے کوئی عذر نہ ہو اسے اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں کہ اُس کے ایک رکعت پڑھنے سے پہلے سورج طلوع ہو جائے۔

(الکافی فی فقہ اہل المدینہ، باب مواقیات الصلوة، ج 1، ص 191، 192، مکتبۃ الریاض الحدیث، ریاض)

علامہ زعینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

فجر کے آخری وقت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن عرفہ نے اس سلسلہ میں دو (2) روایات ذکر کی ہیں: (1) ایک یہ ہے کہ فجر (کے آخری وقت میں صرف ایک ہی قول ہے اور وہ یہ ہے کہ اس) کا آخری وقت طلوع آفتاب ہے، یہ قول قاضی عبدالوہاب اور مازری کا ہے، علامہ ابن عربی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی قول صحیح نہیں۔

(2) دوسری روایت جو اکثر علما اور (بالخصوص) ابو عمر بن عبد البر کی ہے، یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو قول ہیں: (۱) ایک قول یہ ہے کہ اچھی طرح اسفار ہونا، (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ طلوع آفتاب آخری وقت ہے۔ پہلا قول ابن قاسم کی روایت ہے جبکہ دوسری رائے ابن وہب کی روایت ہے اکثر اسی کے قائل ہیں۔ اور ابن حاجب کے کلام سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دوسرا قول ہی مشہور ہے کیونکہ اس کو شروع میں ذکر کیا نیز پہلے قول کا ”قیل“ کے ساتھ دوسرے قول پر عطف کیا ہے۔ ”التوضیح“ میں فرمایا: حقیقۃً ایسا نہیں ہے بلکہ شروع میں ابن حبیب کا قول مذکور ہے۔ اور ”المندوۃ“ کا مسلک اسفار والا ہے۔ ابن عطاء اللہ نے کہا: یعنی اسفار اعلیٰ (آخری وقت ہے) اور المختصر میں اُن کا یہی قول مذکور ہے۔ ابن عبد السلام نے کہا یہ ہی مشہور ہے۔ ہاں! ابن حاجب کا کلام اُس کے موافق ہے جو ابن عربی نے کہا کہ: امام مالک سے صحیح روایت (ایک ہی) ہے کہ نماز فجر کا اختیاری وقت طلوع آفتاب تک ہے۔ ابن حاجب نے کہا آپ سے جو اس کے خلاف منقول ہے وہ درست نہیں۔ ابن عطاء اللہ نے اُن کے کلام کے بعد فرمایا: اگر یہاں کوئی صورت ہو جو ”مندوۃ“ کے کلام کی تاویل کا سبب بنے تو فہم اور نہ ”المندوۃ“ کی نقل کے بارے میں عدم صحت کا قول نہیں کیا جاسکتا۔

(مواہب اللیل فی شرح مختصر ظلیل، باب مواقیات الصلاۃ، ج ۱، ص 399، دار الفکر، بیروت)

شواہد کا موقف:

شمس الدین محمد بن ابی العباس رملی شافعی (متوفی 1004ھ) فرماتے ہیں:

(نماز فجر کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک۔ اور وقت اختیاریہ ہے کہ فجر کو اسفار سے مؤخر نہ کیا جائے) اور نماز فجر کے چار اوقات ہیں: (1) وقت فضیلت: وہ اوّل وقت ہے (2) وقت اختیار: اسفار تک (3) وقت جواز بلا کراہت: طلوع آفتاب سے پہلے سُرخ (سے پہلے) تک (4) پھر وقت جواز مع الکراہت وہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے سُرخ تک تاخیر کرنا۔

(نہایۃ المحتاج الی شرح المنہاج، وقت الصبح، ج ۱، ص 371، دار الفکر، بیروت)

حنا بلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی فرماتے ہیں:

فجر کا وقت بالاتفاق فجر ثانی (صبح صادق) کے طلوع ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل نماز کے اوقات (کے بارے میں وارد ہونے) والی احادیث ہیں۔ اور فجر ثانی وہ سفیدی ہے جو آسمان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے۔ اور اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، کیونکہ اُس نے صبح کے حوالہ سے تیری تصدیق کی اور تیرے لئے صبح کو واضح کر دیا۔۔۔۔۔ پھر وقت

مختار اسفارتک رہتا ہے جیسا کہ حدیث جبرائیل اور حدیث بریدہ میں گزر چکا۔ اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک وقت عذر اور وقت ضرورت ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ((وَكُنْتُ الْفَجْرَ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ)) ترجمہ: فجر کا وقت جب تک ہے کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اور جس نے فجر کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پالی، اُس نے فجر کی نماز پالی۔ (المغنی لابن قدامة، باب المواقیف، ص 1، ج 1، ص 279، مکتبۃ القاہرہ)

ظہر کے وقت میں مذاہب ائمہ

مالکیہ کا موقف:

علامہ شہاب الدین احمد بن ادریس قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

نماز ظہر کا ابتدائی وقت زوال شمس ہے یعنی سورج کا آسمان کے درمیان سے ڈھل جانا۔ اور اس کی علامت سایہ کا کم ہونے کے بعد کا بڑھ جانا ہے۔ اور یہاں سے وقت اختیاری شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ، سایہ اصلی کے علاوہ اُس کی ایک مثل ہو جائے۔ (الذخیرۃ للقرانی، الفصل الثالث فی وقت صلوۃ العصر، ج 2، ص 13، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

شوافع کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

جب سورج ڈھل جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب ہر چیز کا سایہ، سایہ اصلی کے علاوہ اُس کے ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَمْنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلِّيْ بَيْنَ الظُّهْرِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْفَيْءُ مِثْلُ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلِّ بِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ)) ترجمہ: حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بار بیت اللہ کے پاس میری امامت کی، اور مجھے پہلی بار ظہر کی نماز اُس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ تمہ کے برابر ہوا، پھر دوسری بار اُس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اُس کی مثل ہو گیا۔ (المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب مواقیف الصلاۃ، ج 1، ص 101، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

نماز ظہر کا وقت آفتاب ڈھل جانے سے شروع ہوتا ہے اور جب ہر چیز کا سایہ، اصلی سایہ اصلی کے علاوہ اُس کی ایک مثل ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَمْنِي جَبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، وَالْغَيَّءُ مِثْلُ الشَّرَائِثِ ثُمَّ صَلَّى بِي فِي الْمَرَّةِ الْآخِرَةِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ: الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ)) ترجمہ: بیت اللہ کے پاس جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو مرتبہ میری امامت کی، چنانچہ پہلی مرتبہ انہوں نے ظہر کی نماز اُس وقت پڑھائی کہ جب آفتاب ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمہ کے برابر ہو گیا، پھر دوسری بار (دوسرے دن) ظہر کی نماز اُس وقت پڑھائی کہ ہر چیز کا سایہ اُس کی مثل تھا۔ اور فرمایا: ان دونوں اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے۔

(الکافی فی فہام الامام احمد، باب اوقات الصلوٰۃ، ج 1، 187، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

احناف کا موقف:

علامہ عبداللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ) فرماتے ہیں:

(ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ سایہ، اصلی سایہ کے علاوہ اُس کی دو مثل ہو جائے) اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف آخری وقت کے بارے میں ہے۔ متن میں امام اعظم کا قول مذکور ہے۔ اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد) رحمۃ اللہ علیہما نے فرمایا: جب سایہ ایک مثل ہو جائے (تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے) اور یہ حسن بن زیاد کی امام ابو حنیفہ سے روایت ہے۔ اور المنشیٰ میں اسد کی امام اعظم سے یہ روایت ذکر کی کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کی ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع نہیں ہوگا یہاں تک کہ سایہ اُس کی دو مثل ہو جائے (اس روایت کے مطابق) ان کے مابین مہمل وقت ہو جائے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَمْنِي جَبْرِيلُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي فِي الْيَوْمِ الثَّانِي الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ لَكَ وَلِأَمَّتِكَ)) ترجمہ: حضرت جبرائیل نے دو بار بیت اللہ کے پاس میری امامت کی، اور مجھے پہلے دن ظہر کی نماز اُس وقت پڑھائی کہ جب سورج ڈھل گیا اور عصر کی اُس وقت کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کی مثل ہو گیا۔ اور مجھے دوسرے دن ظہر کی نماز اُس وقت پڑھائی کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کے برابر ہو گیا اور عصر کی نماز اُس وقت پڑھائی کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کے دو گنا ہو گیا اور فرمایا: ان

دو وقتوں کے درمیان آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لئے وقت ہے۔"

امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِيْهِ جَهَنَّمُ)) ترجمہ: "وقت ٹھنڈا کر کے ظہر پڑھو کیونکہ سخت گرمی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ اور ہر چیز کا سایہ اُس کے دوگنا ہونے سے پہلے ٹھنڈا وقت نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پہلے سخت گرمی ہوتی ہے بالخصوص حجاز مقدس میں۔"

اور یوں ہی امامت جبرائیل والی حدیث کا آخر امام اعظم کی دلیل ہے کیونکہ حضرت جبرائیل نے (دوسرے دن) ظہر کی امامت اُس وقت کروائی جب سایہ اُس کی مثل ہو گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مثل اول وقت ظہر ہے نہ کہ وقت عصر۔ اور یہ ہی محل اختلاف ہے۔ اور جب وقت ختم ہونے میں تعارض واقع ہوا تو شک کی وجہ سے وقت ختم نہیں ہوگا۔

((الاعتبار بتعلیل الخوار، اوقات الصلوات الخمس، ج 1، ص 38، دار الکتب العلمیہ، بیروت))

شمس الانس محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّمَا مِثْلُكُمْ وَمِثْلُ أَهْلِ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ بِقِيْرَاطٍ فَعَمِلْتُ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ فَعَمِلْتُ النَّصَارَى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيْرَاطَيْنِ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ فَغَضِبْتُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلَ أَجْرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَهَلْ نَقَصْتُ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَذَا فَضْلِي أَوْتِيهِ مِنْ أَشْيَاءِ بَيْنَ أَنْ الْمُسْلِمِينَ أَقْلَ عَمَلًا مِنَ النَّصَارَى)) ترجمہ: تمہاری اور اہل کتاب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے (کام پر) مزدور رکھا اور کہا: کون ہے جو فجر (صبح) سے ظہر (دوپہر) تک ایک قیراط کے بدلہ میرا کام کرے؟ پس یہود نے کام کیا۔ پھر اُس نے کہا: کون ہے جو ظہر سے نماز عصر تک ایک قیراط پر میرا کام کرے؟ چنانچہ نصاریٰ نے کام کیا۔ پھر اُس نے کہا: کون ہے جو نماز عصر سے نماز مغرب تک دو قیراط پر کام کرے؟ چنانچہ تم نے کام کیا۔ پس یہود و نصاریٰ ناراض ہوئے اور بولے: ہمارا کام تم سے زیادہ اور ہماری مزدوری کم ہے؟ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کر دیا؟ عرض گزار ہوئے: نہیں، تو اللہ عزوجل نے فرمایا: تو یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں دوں۔

اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کا کام نصاریٰ سے کم ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ عصر کا وقت، ظہر کے وقت سے کم تر ہے۔ اور یہ اُسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ظہر کا وقت دو مثل تک باقی رہے۔

مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیشان ہے: ((أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِيْهِ جَهَنَّمُ))

ترجمہ: "وقت ٹھنڈا کر کے ظہر پڑھو کیونکہ سخت گرمی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔" اور اُن کے علاقوں میں شدید گرمی اُس وقت ہوتی کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کی مثل ہو جاتا۔

مزید ایک دلیل یہ ہے کہ ہم نے جان لیا کہ یقین کے ساتھ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور جب سایہ قد انسانی کے برابر ہو تو اُس وقت اس کے ختم ہونے میں شک ہے، احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اور یقین، شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ اور نمازوں کے اوقات امامت جبرائیل والی حدیث کے مطابق ثابت نہیں ہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ دوسرے دن فجر کی نماز اسفار کے وقت پڑھی اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک وقت باقی رہتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ دوسرے دن عشا کی نماز اُس وقت پڑھی جب تہائی رات گزر گئی اور اس کے بعد نماز کا وقت باقی رہا۔

(مبسوط للسرخی، باب مواقیات الصلوٰۃ، ج 1، ص 143، دار المعرفۃ، بیروت)

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

امامت جبرائیل والی حدیث منسوخ ہے کیونکہ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسرے روز ظہر کی نماز (بعینہ) اُس وقت پڑھی جس وقت پہلے روز عصر کی نماز ادا کی، حالانکہ اس پر اجماع ہے کہ ظہر اور عصر کے وقت جدا گانہ ہیں۔ لہذا اس مسئلہ میں حدیث جبرائیل منسوخ ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل شرائط ارکان الصلوٰۃ، ج 1، ص 123، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

عصر کے وقت میں مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی فرماتے ہیں:

عصر کا ابتدائی وقت وہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کے برابر ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کے دو گنا ہو جائے۔ کیونکہ حدیث جبرائیل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالیشان ہے: ((وصلی ہی العصر حین صار ظل کل شیء مثله، ثم صلی ہی المرة الآخرۃ حین صار ظل کل شیء مثلیہ)) ترجمہ: اور حضرت جبرائیل نے مجھے نماز عصر پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اُس کے برابر ہو گیا، پھر دوسری بار اُس وقت پڑھائی کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کے دو گنا ہو گیا۔ اور امام احمد بن حنبل سے ایک روایت یہ ہے کہ نماز عصر کا آخری وقت جب تک ہے کہ سورج زرد نہ پڑ جائے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وقت العصر ما لم تصغر الشمس)) ترجمہ: نماز عصر کا وقت آفتاب کے زرد ہونے تک (باقی رہتا) ہے۔ اسے امام مسلم نے

روایت کیا ہے۔

پھر وقت اختیار ختم ہو جاتا ہے اور وقت جواز، غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔

اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کا ایک جز پالیا اُس نے نماز عصر کو پالیا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته)) ترجمہ: جس نے نماز عصر کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پالی، اُسے چاہیے کہ اپنی نماز پوری کر لے، متفق علیہ۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب اوقات الصلوة، ج 1، 187، 188، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شواہد کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

نماز عصر کا ابتدائی وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ اُس کی مثل سے بڑھ کر کچھ زیادہ ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کے دو گنا ہو جائے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وصلی ہی جبیریل العصر حین کان ظل کل شیء مثله ثم صلی ہی المرة الأخيرة حین کان ظل کل شیء مثله)) ترجمہ: اور حضرت جبرائیل نے مجھے نماز عصر پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اُس کی مثل ہو گیا، پھر دوسری بار اُس وقت پڑھائی کہ جب ہر چیز کا سایہ اُس کے دو گنا ہو گیا۔

پھر وقت اختیار ختم ہو جاتا ہے اور وقت جواز اور وقت ادا غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ حضرت ابوسعید اصطخری فرماتے ہیں: جب ہر چیز کا سایہ اُس سے دو گنا ہو جائے تو نماز قضا ہو جائے گی کیونکہ اُس کے بعد قضا کا وقت ہو جاتا ہے۔ مذہب قول اول ہے کیونکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لیس التفريط فی النوم إنما التفريط فی البقطة أن تؤخر صلاة حتی یدخل وقت صلاة أخرى)) ترجمہ: سوئے رہنے کی صورت میں کوتاہی نہیں، کوتاہی تو بیداری کی حالت میں ہے کہ ایک نماز کو اتنا مؤخر کر دیا جائے کہ دوسری نماز کا وقت آجائے۔ اسے مسلم، ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب مواقیات الصلوة، ج 1، ص 101، 102، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابن عبدالبر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

جب ہر شے کا سایہ اُس کی مثل ہوگا تو ظہر کا وقت ختم اور عصر کا شروع ہو جائے گا، اور ظہر و عصر کے مابین کوئی فاصل نہیں ہے۔ پھر دو مثل سایہ ہو جانے تک وقت عصر باقی رہے گا۔ اور ”مثل“ اور ”دو مثل سایہ“ اصلی کے علاوہ ہو۔ اور یہ ہی مختار وقت ہے، اور جس شخص سے یہ وقت فوت ہو گیا اُس سے وقت اختیار فوت ہو گیا۔ اور جب تک سورج میں سفیدی اور صفائی ہو تو ہمارے نزدیک وہ بھی عصر کا مختار وقت ہے۔

اور جس شخص نے عصر کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پالی، اس حال میں کہ وہ مقیم ہو اور اُسے کوئی عذر بھی نہ ہو، اُس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علما نے فرمایا: نماز عصر میں اتنی تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اور بعض علما نے فرمایا کہ گناہ گار تو نہیں لیکن اُس نے وقت اختیار کو ترک کر دیا۔

(الکافی فی فضائل المدینۃ باب مواعیت المصنوعۃ ج 1، ص 190، 191، مکتبۃ الریاض النعمانیہ بیروت)

احناف کا موقف:

علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ) فرماتے ہیں:

(جب نماز ظہر کا وقت علی الاختلاف ختم ہو جائے تو نماز عصر کا وقت شروع ہو جائے گا اور اس کا آخری وقت سورج غروب ہونے تک ہے) کیونکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ حَتَّى غَلَبَتِ الشَّمْسُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)) ترجمہ: جس شخص کی نماز عصر قضا ہو جائے یہاں تک سورج غروب ہو جائے تو گویا کہ اُس کے گھر والے اور اُس کا مال ہلاک ہو گئے۔ (اس حدیث میں) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب کے غروب ہونے پر نماز عصر کو قضا قرار دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غروب آفتاب عصر کا آخری وقت ہے۔

(الاختیار تطیل الخمار، ابوقات المصلوات الخمس، ج 1، ص 38، دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

اور ہمارا موقف درست ہے کیونکہ وقت عصر کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے: ((وَأَخْبَرُهَا جَمِيعُ تَغْرُبُ الشَّمْسُ)) ترجمہ: اور عصر کا آخری وقت وہ ہے کہ جب آفتاب ڈوب ہو جائے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)) ترجمہ: جس نے نماز عصر کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پالی، اُس نے نماز عصر پالی۔

(بدائع الصنائع، فصل شرائط ارکان المصلوۃ، ج 1، ص 123، دار الکتب العلمیہ بیروت)

مغرب کے وقت میں مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی فرماتے ہیں:

نماز مغرب کا اول وقت وہ ہے کہ جب آفتاب غروب ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب شفق احمر غائب ہو جائے، کیونکہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو آپ نے مغرب کی اقامت کہی جب سورج غائب ہوا، پھر دوسرے روز مغرب کی نماز اُس وقت پڑھی جب شفق غائب ہو گیا، پھر فرمایا: ((وقت صلاتکم بین ما رأیتم)) تمہاری نمازوں کا وقت ان کے درمیان ہے جو تم نے دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وقت المغرب ما لم یغیب الشفق)) ترجمہ: مغرب کا وقت (باقی) ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ اور اس وقت سے تاخیر کرنا مکروہ ہے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دونوں دن اول وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب پڑھائی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجبت الشمس)) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب اُس وقت ادا کرتے جب سورج غروب ہو جاتا۔ متفق علیہ۔ (الکافی فی فہم الامام احمد، باب اوقات الصلوٰۃ، ج 1، 189، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف:

شمس الدین محمد بن ابی العباس ربیع شافعی (1004ھ) فرماتے ہیں:

(نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے) حدیث جبرائیل اس کی دلیل ہے۔ ”مغرب“ کو مغرب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے غروب آفتاب کے بعد ادا کیا جاتا ہے (اور قدیم قول کے مطابق مغرب کا وقت شفق احمر کے غائب ہونے تک رہتا ہے) کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے: ((وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ)) ترجمہ: مغرب کا وقت باقی رہتا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ اس قول کی ترجیح کا بیان آگے ہوگا (اور جدید قول یہ ہے کہ وضو) اور غسل یا تیمم) ستر عورت، اذان، اقامت اور پانچ رکعات پڑھنے کی مقدار وقت گزر جانے سے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے) کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیگر نمازوں کے برعکس دونوں دن مغرب کی نماز ایک وقت میں ادا کی۔ اور حدیث جبرائیل سے

استدلال کی تردید اس طرح کی گئی کہ حضرت جبرائیل نے صرف وقت مختار کا بیان کیا ہے، رہا وقت جواز (جس میں اختلاف ہے)، اُس کے (بیان کے) درپے نہیں ہوئے۔ اور (قول جدید میں) ان امور (وضو غسل وغیرہ) کا ضرورۃً استثناء ہے۔ اور پانچ رکعت سے مراد مغرب کے فرائض اور اُس کی سنت بعد یہ ہیں۔

(نہایہ المحتاج الی شرح المسماح، وقت العصر، ج 1، ص 366، دار الفکر، بیروت)

علامہ سحی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

صحیح اور مختار قول یہ ہے کہ مغرب کے دو وقت ہیں جن کے مابین مغرب کا وقت رہتا ہے شفق کے غائب ہونے تک۔ اور اس میں سے کسی بھی وقت میں نماز مغرب شروع کرنا جائز ہے۔ تو اس بنیاد پر مغرب کے تین اوقات ہیں: (1) وقت فضیلت اور اختیار۔ اور وہ اول وقت ہے۔ (2) وقت جواز، اور وہ غروب شفق تک ہے۔ (3) وقت عذر۔ وہ عشاء کا وقت ہے اُس شخص کے حق میں جو سفر یا بارش کی وجہ سے (مغرب اور عشاء کی نمازوں کو) ایک ساتھ پڑھے۔ اور یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ وقت فضیلت اور وقت اختیار ”اول وقت“ ہے، درست یہی ہے، محققین نے اسی پر جزم کیا ہے۔

(المجموع شرح المہذب، باب مواقیع الصلاة، ج 3، ص 31، دار الفکر، بیروت)

اس پر دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں: یہی قول درست ہے، چند احادیث صحیحہ کی وجہ سے: (1) ایک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ)) ترجمہ: مغرب کا وقت (باقی رہتا ہے) جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے: ((وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ)) ترجمہ: مغرب کا وقت غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے: ((وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطِ ثَوْرُ الشَّفَقِ)) ترجمہ: مغرب کا وقت ہے جب تک شفق کی سفیدی غائب نہ ہو جائے۔ یہ تمام روایات ان الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے روایت کی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے: ((ثُمَّ أَخْرَجَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ)) ترجمہ: پھر مغرب کو سقوط شفق تک موخر کیا۔ (صحیح مسلم) اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ")) ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن مغرب شفق غائب ہونے سے پہلے ادا فرمائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے: ((لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى)) ترجمہ: نیند میں کوئی تقصیر نہیں ہے، تقصیر اُس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص (جاگتے میں) نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت

آجائے۔

جب احادیث صحیحہ کو جان لی گئیں تو اس قول پر جزم متعین ہو گیا کیونکہ امام شافعی نے اپنے قول قدیم میں اس پر نص کی ہے جیسا کہ اسے ابو ثور نے نقل کیا ہے۔
(المجموع شرح المہذب، باب مواقیات الصلاۃ، ج 3، ص 30، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

اور رہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دونوں دن ایک ہی وقت میں (مغرب کی) نماز پڑھنے والی حدیث، تو اُس کے تین جوابات ہیں: (1) سب سے اچھا اور درست جواب یہ ہے کہ (اس حدیث میں) وقت اختیار کا بیان ہے، وقت جواز (یعنی جس وقت میں نماز درست ہو جائے) کا بیان نہیں ہے۔ اور اکثر نمازوں جیسا کہ عصر، عشاء، فجر میں وقت اختیار ہی کا بیان ہے، اور یوں ہی مغرب میں بھی ہے۔ (2) دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث جبرائیل مقدم، ابتدائے اسلام میں اور مکی ہے جبکہ یہ احادیث مؤخر اور مدنی ہیں لہذا عمل کے اعتبار سے ان احادیث کا مقدم ہونا ضروری ہوا، اور (3) تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث، دو وجوہات کی بناء پر حدیث جبرائیل کی بہ نسبت قوی ہیں، ایک یہ کہ ان احادیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، دوم یہ کہ یہ احادیث اسناد کے اعتبار سے اصح ہیں، اسی لیے تو امام مسلم نے ”صحیح مسلم“ میں حدیث جبرائیل کو چھوڑ کر ان احادیث کو روایت کیا ہے۔
(المجموع شرح المہذب، باب مواقیات الصلاۃ، ج 3، ص 31، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابن عبد البر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

نماز مغرب کا ایک ہی وقت ہے (اور وہ) سورج کے غروب ہونے اور رات کے آنے کا وقت ہے۔ امام مالک، آپ کے تلامذہ اور جمہور اہل مدینہ کا حضر (مقیم ہونے کی صورت) میں مغرب کے وقت کے بارے میں یہی مشہور مسلک ہے۔ اور اس کے وقت کے بارے میں امام مالک کا دوسرا قول یہ ہے کہ سفر و حضر میں جس نے شفق، غائب ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لی تو بلاشبہ اُس نے وقت میں نماز ادا کر لی۔ پہلا قول امام مالک سے زیادہ مشہور ہے اور اُسی پر عمل ہے۔

(الکافی فی فضائل المدینہ، باب مواقیات الصلوٰۃ، ج 1، ص 191، مکتبۃ الریاض الحدیثہ، ریاض)

علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ کیا بقیہ نمازوں کی طرح نماز مغرب کا وقت بھی وسیع ہے یا نہیں؟ ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ مغرب کا صرف ایک ہی وقت ہے، اس کے وقت میں وسعت نہیں ہے۔ امام مالک، اور امام شافعی کا مشہور قول

یہ ہی ہے۔ اور ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ اس کے وقت میں وسعت ہے۔ اور وہ غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے۔ امام ابوحنیفہ، امام احمد، ابو یوسف اور داؤد (ظاہری) کا یہ ہی قول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ قول منقول ہے۔ اور اس اختلاف کا سبب امامت جبرائیل والی حدیث کا عبد اللہ بن عمر والی حدیث سے معارض ہونا ہے وہ یوں کہ امامت جبرائیل والی حدیث میں ہے: ((صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْوُجُوهِ فِي وَكَيْتٍ وَاحِدٍ)) یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دونوں دن نماز مغرب ایک وقت میں پڑھی۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمر والی حدیث میں ہے: ((وَكَيْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ)) نماز مغرب کا وقت (باقی رہتا ہے) جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ تو جن علما نے امامت جبرائیل والی حدیث کو ترجیح دی تو انہوں نے نماز مغرب کے لئے ایک وقت قرار دیا، اور جن علما نے حضرت عبد اللہ بن عمر والی حدیث کو رائج کہا انہوں نے نماز مغرب کے لئے وسیع وقت ٹھہرایا۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمر والی حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور شیخین (امام بخاری و امام مسلم) نے امامت جبرائیل والی حدیث (یعنی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو روایت نہیں کیا جس میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دس نمازوں میں امامت کروائی جن کے اوقات واضح ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: ”نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے مابین ہے“ اور اس حدیث کا جو حصہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے وہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ اور یہ حدیث اس باب میں اصل ہے۔

علما نے فرمایا: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اولیٰ ہے کیونکہ اس حدیث کا معاملہ مدینہ منورہ میں اُس شخص کے سوال کے وقت تھا جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا۔ اور امامت جبرائیل والی حدیث مکہ میں اور اُس وقت پیش آئی جب نماز شروع میں فرض ہوئی تھی۔

(ہدایۃ المجتہد، القسم الاول من الفصل الاول، ج 1، ص 103، دارالحدیث، القاہرہ)

احناف کا موقف:

علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ) فرماتے ہیں:

(جب آفتاب غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا) کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ)) ترجمہ: مغرب کے وقت کی ابتدا سورج کے غائب ہونے کے وقت ہے۔ اور اُس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(اور اس کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے) اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وَقَدْ غَابَ الْمَغْرِبُ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ)) ترجمہ: مغرب کا وقت شفق، غائب نہ ہونے تک ہے۔ اور ”شفق“ وہ سفیدی ہے جو سُرخ کے بعد باقی رہتی ہے۔ اور صاحبین نے فرمایا: وہ سُرخ ”شفق“ ہے۔ اور اسد کی امام اعظم سے ایک روایت اسی طرح ہے، انہوں نے خلیل اور ابن عمر سے اسی طرح روایت کیا۔ اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وَأَخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا اسْوَدَّ الْأَفُقُ)) ترجمہ: جب افق سیاہ ہو جائے تو یہ مغرب کا آخری وقت ہے۔ اور ثعلب سے منقول ہے کہ شفق، سفیدی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ ہی موقف ہے۔

(الاختیار لتعلیل الخیار، اوقات الصلوات الخمس، ج 1، ص 39، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

(ہمارے نزدیک مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شفق غائب ہونے تک ہے) امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مغرب کا صرف ایک وقت ہے جو اُس کے فعل (یعنی ادائیگی) کے ساتھ مقدر ہے لہذا اگر غروب آفتاب کے بعد اتنا وقت گزر گیا جس میں تین رکعات پڑھی جاسکیں، مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، امامت جبرائیل والی حدیث کی بناء پر کہ حضرت جبریل نے دونوں دن مغرب کی نماز ایک وقت میں ادا کی۔

احتناف کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيْبُ الشَّمْسُ وَآخِرُهُ حِينَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ)) ترجمہ: بے شک مغرب کا ابتدائی وقت وہ ہے کہ جب آفتاب ڈوب ہو جائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے۔

اور امامت جبرائیل (علیہ الصلوٰۃ والسلام) والی حدیث کی تاویل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے (مغرب کی) ادائیگی کا مستحب وقت بیان کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب میں تاخیر کرنا مکروہ ہے مگر اس قدر کہ جس میں غروب آفتاب خالص ہو جائے۔ اس کو حضرت حسن نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا تَزَالُ أُمْتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْمَغْرِبَ وَأَخَرُوا الْعِشَاءَ)) ترجمہ: میری امت اُس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک نماز مغرب میں جلدی اور نماز عشا میں تاخیر کرے گی۔ اور ایک دن نماز مغرب میں ستاروں کے ظہور تک تاخیر ہو جانے کی بنا پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب پڑھنے سے پہلے ستاروں کو طلوع ہوا دیکھا تو آپ نے دو غلام آزاد کر دیے۔ پس یہ تاخیر کے مکروہ ہونے کا بیان ہے۔ بہر حال شفق کے غائب ہونے تک نماز کا وقت رہتا ہے۔

اور امام اعظم کے نزدیک ”شفق“ وہ سفیدی ہے جو سُرخِی کے بعد آتی ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دو روایتوں میں سے ایک اسی طرح ہے۔ مزید امام اعظم فرماتے ہیں کہ ”سُرخِی“ سورج کا اثر ہے اور ”سفیدی“ دن کا اثر ہے لہذا جب تک سُرخِی اور سفیدی دونوں نہ چلی جائیں، مطلقاً رات کی طرف دن کا رجوع نہیں ہوگا اور حال یہ ہے کہ عشا کی نماز صلوٰۃ اللیل (رات کی نماز) ہے۔ کیونکہ نہ ہو، حالانکہ حدیث میں آیا: ((وقت العشاء إذا ملا الظلام الظراب)) ترجمہ: عشا کا وقت وہ ہے جب ٹیلہ تاریکی سے بھر جائے۔ اور ایک روایت میں ہے: ((إذا ادلهم الليل)) یعنی اُفق جب تاریکی میں ہلاک ہو جائے۔ اور یہ اُسی صورت میں ہوگا جب سفیدی چلی جائے لہذا اس کے چلے جاتے ہی مغرب کا وقت ختم اور عشا کا شروع ہو جائے گا۔

(مبسوط للسخی، باب مواقیع الصلوٰۃ، ج 1، ص 144، 145، مدار العرف، بیروت)

عشاء کے وقت میں مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی فرماتے ہیں:

نماز عشا کا اوّل وقت وہ ہے کہ جب شفق احمر عاب ہو جائے اور آخری وقت تہائی رات (تک) ہے۔ کیونکہ حضرت بُریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن عشا کی نماز اُس وقت ادا کی جب شفق عاب ہو گیا، اور دوسرے دن اُس وقت پڑھی جب تہائی رات گزر گئی۔ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، اس کی مثل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((الشفق الحمرۃ فإذا غاب الشفق، وجبت الصلوة)) ترجمہ: شفق، سُرخِی کا نام ہے، لہذا جب شفق عاب ہو جائے تو نماز واجب ہو جائے گی (دارقطنی)۔ اور امام احمد سے ایک قول یہ مروی ہے کہ عشا کا آخری وقت آدمی رات تک رہتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وقت العشاء إلى نصف الليل)) ترجمہ: عشا کا وقت آدمی رات تک ہے۔ پھر وقت اختیار ختم ہو جاتا ہے اور وقت جواز، فجر ثانی (صبح صادق) کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عصر کے وقت کے بارے میں ذکر کیا۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب اوقات الصلوٰۃ، ج 1، ص 190، مدار الکتاب الطبعی، بیروت)

شوافع کا موقف

شمس الدین محمد بن ابی العباس ربلی شافعی (1004ھ) فرماتے ہیں:

(شفقِ احمر کے غائب ہوتے ہی عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر فجر صادق تک باقی رہتا ہے) حدیث جبرائیل کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے: ((لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَغْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّغْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ الْاُخْرَى)) ترجمہ: سوئے رہنے کی صورت میں کوتاہی نہیں، کوتاہی تو بیداری کی حالت میں ہے کہ ایک نماز کو اتنا مؤخر کر دیا جائے کہ دوسری نماز کا وقت آجائے۔ اس حدیث کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فجر (جیسا کہ اس کے وقت کے بارے میں بیان آنے والا ہے) کے علاوہ ہر نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک دوسری نماز کا وقت نہ آجائے۔ اور علامہ نووی نے المجموع شرح المہذب میں نماز عشا کے چار اوقات ذکر کئے ہیں:

(1) وقتِ جواز، صبح صادق تک (2) وقتِ اختیار، (اگلی لائن میں متن میں آ رہا ہے) (3) وقتِ فضیلت، وہ ابتدائی وقت ہے (4) وقتِ عذر، وہ نماز مغرب کا وقت ہے اُس شخص کے لیے کہ جو (مغرب و عشا کو) جمع کرے۔ (وقتِ اختیار یہ ہے کہ نماز عشا کو تہائی رات سے مؤخر نہ کیا جائے) حدیث جبرائیل کی بنا پر (ایک قول یہ ہے کہ نصف رات سے مؤخر نہ کیا جائے) اس حدیث کی بنا پر ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)) ترجمہ: اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہوتا تو ضرور میں عشا کی نماز نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔

(نہایۃ المحتاج للشرح المسماج، وقت العصر، ج 1، ص 369 تا 371، مدار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابن عبد البر مالکی (463ھ) فرماتے ہیں:

نماز عشا کا وقت، شفق (یعنی وہ سُرخ جوں غروب آفتاب کے بعد مغرب کے وقت ہوتی ہے) کے غائب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پھر وقتِ اختیار تہائی رات تک رہتا ہے، کہا گیا کہ نصف رات تک رہتا ہے۔ پہلا قول امام مالک کا ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک جو شخص فجر (صبح صادق) سے پہلے نماز عشا پڑھ لے، اُس نے وقت میں نماز ادا کر لی، اگرچہ (اتنی تاخیر) مکروہ ہے۔ اور نماز عشا سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ (الکافی فی فہام الدین، باب مواقیط الصلوۃ، ج 1، ص 191، مکتبۃ الریاض الحدیث، ریاض)

احناف کا موقف

علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ) فرماتے ہیں:

(مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی عشا کا وقت شروع ہو جائے گا) بالاتفاق (اور عشا کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے تک ہے) کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وَأَخِيرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ)) ترجمہ: نماز

عشاء کا وقت (باقی رہتا ہے) جب تک فجر (صبح صادق) طلوع نہ ہو جائے۔

(الاعتبار بتعلیل الآثار، اوقات الصلوات الخمس، ج 1، ص 39، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر)) ترجمہ: نماز عشاء کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ نیز عشاء کی نماز رات کی نماز ہے لہذا جب تک رات باقی ہے، عشاء کا وقت بھی باقی رہے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى)) ترجمہ: ایک نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا جب تک دوسری کا وقت شروع نہ ہو جائے۔

(مبسوط للسرخسی، باب مواقيت الصلوة، ج 1، ص 145، دار المعرفہ، بیروت)

وتر کے وقت میں مذہب ائمہ

علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ) فرماتے ہیں:

عشاء اور وتر کا وقت ایک ہی ہے مگر عشاء کو وتر سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے۔ صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد) فرماتے ہیں: وتر کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور آخری وقت طلوع فجر تک ہے۔ اور یہ اختلاف، اُس کی صفت کے مختلف ہونے پر مبنی ہے، چنانچہ امام اعظم کے نزدیک وتر واجب ہے، اور جب کوئی وقت دو واجب نمازوں کو جامع ہو تو وہ دونوں نمازوں کا وقت ہوتا ہے۔ اگرچہ اُن میں سے ایک کی تقدیم کا حکم ہو جیسا کہ وقتی نماز اور فوت شدہ نماز (میں سے وقتی کو پہلے پڑھنے کا حکم ہے)۔

اور صاحبین کے نزدیک وتر سنت ہے۔ لہذا بقیہ سنتوں کی طرح اس کا وقت بھی فرض پڑھنے کے بعد شروع ہوگا۔ اور اس بارے میں اصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالیشان ہے: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَلَا وَهِيَ الْوُتْرُ)) ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے۔ تم وہ نماز، عشاء اور طلوع فجر کے درمیان پڑھو۔ سُن لو! وہ وتر ہے۔

(الاعتبار بتعلیل الآثار، اوقات الصلوات الخمس، ج 1، ص 39، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ائمہ ثلاثہ (امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل) کا موقف صاحبین کے مطابق ہے۔

(جواہر الاکلیل 1/75، قلیوبی 1/212، المنی 2/161)

باب نمبر 113

باب منہ

اوقات نماز کا دوسرا باب

151- حَدَّثَنَا هِنَادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنْ
أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ
الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ
العَصْرِ، وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ
يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ
تَصْفَرُ الشَّمْسُ، وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ
حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا
حِينَ يَغِيبُ الْأَفُقُ، وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ
العِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأَفُقُ، وَإِنْ
آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنْ أَوَّلَ
وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنْ آخِرَ
وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ. وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى
سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ
الْأَعْمَشِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضِيلٍ
حَدَّثَنَا هِنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا هِنَادٌ أَبُو

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک نماز کا ایک
ابتدائی اور ایک انتہائی وقت ہے۔ ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت وہ ہے
کہ جب آفتاب ڈھل جائے اور آخری وقت ہے کہ جب
عصر کا وقت آجائے، اور عصر کی نماز کا ابتدائی وقت وہ ہے کہ جب
اُس کا وقت داخل ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب
آفتاب کی تکیہ زرد ہو جائے، اور مغرب کا ابتدائی وقت وہ ہے کہ
جب آفتاب ڈوب ہو جائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب شفق
غائب ہو جائے، اور عشاء کا اول وقت وہ ہے کہ جب شفق ڈوب
جائے اور آخری وقت وہ ہے کہ جب آدھی رات ہو جائے، اور بے
شک فجر کا ابتدائی وقت وہ ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے
اور اس کا آخری وقت وہ ہے کہ جب سورج نکل آئے۔

اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
(بھی) روایت موجود ہے۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی نے فرمایا: میں امام محمد بن اسماعیل
بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اوقات نماز کے بارے میں
مجاہد سے اعمش نے جو روایت نقل کی اُس کی صحت اُس روایت سے
زیادہ ہے کہ جسے محمد بن فضیل نے اعمش کے حوالے سے نقل
کیا محمد بن فضیل کی روایت میں خطا ہے جو آپ سے سرزد ہوئی

أَسَامَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّ
لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، فَذَكَرَ فَضِيلٌ خَطَا
أَخْطَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ نَحْوَ حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ فَضِيلٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، نَحْوَهُ
بِمَعْنَاهُ

152- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ،
وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، وَأَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ
مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ
اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ
أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى
الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ
وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ مُرْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ
بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، ثُمَّ
أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ،
ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْعَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ
بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ
بِالْعَصْرِ فَأَقَامَ، وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ

ہے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: کہا جاتا تھا کہ نماز کا ایک ابتدائی
اور ایک آخری وقت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے محمد بن
کیا۔ محمد بن فضیل کی روایت میں خطا ہے جو آپ سے سرزد ہوئی
ہے۔ فضیل کی اعمش سے نقل کردہ روایت کی ہم معنی روایت
ذکر کی۔

حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے
ہیں، وہ (حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ ایک
شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نماز
کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ہمارے
ساتھ ٹھہرو، اللہ نے چاہا (تو معلوم ہو جائے گا)، پھر آپ نے
حضرت بلال کو حکم فرمایا تو آپ نے صبح صادق کے وقت اقامت کہی
، پھر حکم دیا تو زوال شمس (سورج ڈھل جانے) کے وقت اقامت
کہی اور حضور نے نماز ظہر ادا فرمائی، پھر حضور نے آپ کو حکم
دیا تو آپ نے اقامت کہی اور نماز عصر ادا فرمائی حال یہ تھا کہ سورج
ابھی سفید اور بلند تھا، پھر آپ نے نماز مغرب کے لئے اُس وقت حکم
دیا کہ جب سورج غروب ہوا، پھر عشاء کی نماز کے لئے آپ
کو کہا تو انہوں نے اُس وقت اقامت کہی کہ جب شفق غائب
ہوا۔ پھر اگلے دن حضرت بلال کو حکم دیا اور فجر کی نماز کو روشنی میں
پڑھا، پھر ظہر کے لئے حکم فرمایا اور اُسے اچھی طرح ٹھنڈا کر کے
پڑھا، پھر عصر کی نماز کے لئے حکم فرمایا تو انہوں نے اقامت کی اس
حال میں کہ سورج ابھی اپنے آخری وقت پر تھا کہ جو اُس وقت کے
بعد تھا کہ جو (پہلے دن) تھا۔ پھر حکم فرمایا تو مغرب کی نماز میں شفق

غائب ہونے سے کچھ پہلے تک تاخیر کی۔ پھر آپ نے انہیں عشاء کی نماز کی تلقین کی تو انہوں نے اُس وقت اقامت کہی جب ایک تہائی رات گزر گئی۔

پھر آپ نے دریافت کیا کہ نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ اُس شخص نے عرض کی: حضور! میں ہوں، آپ نے فرمایا: نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث ”حسن غریب صحیح“ ہے۔ اور اس حدیث کو شعبہ نے بھی علقمہ بن مرثدہ کے حوالہ سے روایت کیا ہے۔

مَا كَانَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيَّنَّ هَذَيْنِ، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ أَيْضًا

تخریج حدیث 152: (صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب اوقات الصلوٰۃ الخمس، 1/428، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن نسائی، کتاب المواقیت، باب اول وقت المغرب، 1/258، المطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، ابواب مواقیت الصلوٰۃ، 1/219، دار احیاء الکتب العربیہ)

شرح حدیث

علامہ سحبی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

(1) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((إِنَّمَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ فَلَيْتَهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ)) ترجمہ: جب فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اُس کا وقت سورج کی پہلی کرن کے طلوع ہونے تک ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں نماز فجر ادا کھلائی گئی، اور جب سورج طلوع ہوگا تو ادائیگی کا وقت نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی اور اس کی قضا ہر وقت میں جائز ہے۔

اور اس حدیث میں جمہور کی دلیل ہے کہ وقت ادا طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ ہمارے اصحاب شوافع میں سے ابوسعید اصطخری نے فرمایا: جب فجر روشن ہو جائے تو اُس کے بعد نماز قضا ہو جائے گی کیونکہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسرے روز فجر کی نماز اسفار کے وقت (یعنی اُجالے میں) ادا کی اور فرمایا: ((الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ)) یعنی نماز کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور جمہور علماء اُس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام والی حدیث، وقت اختیار کے بیان کے لئے ہے نہ کہ وقت جواز کے استیعاب کے لئے۔ تاکہ اس حدیث میں اور اُن تمام احادیث صحیحہ میں تطبیق ہو جائے جن میں ہے کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز کا وقت آنے تک رہتا ہے سوائے فجر کے۔ اور یہ تاویل اُن کے قول سے بہتر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ احادیث، حدیث جبرائیل کے لئے ناخ ہیں۔ اُس (قول کے اولیٰ ہونے) کی وجہ یہ ہے کہ تنخ کی طرف اُس وقت رجوع کیا جاتا ہے کہ جب ہم تاویل کرنے سے عاجز ہو جائیں جبکہ اس مسئلہ میں ہم عاجز نہیں ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(شرح النووی علی مسلم، باب اوقات الصلوات، ج 5، ص 109، اور احیاء التراث العربی بیروت)

(2) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان: ((إِنَّمَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَلَيْتَهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ)) ترجمہ: "جب ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو عصر کے آنے تک اُس کا وقت ہے۔" کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا وقت نماز ظہر کی ادائیگی کا ہے۔ اس حدیث میں امام شافعی اور اکثر علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ عنہم کی دلیل ہے کہ ظہر اور عصر کے وقتوں میں کسی قسم کا اشتراک نہیں ہے بلکہ جب ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا اور جب عصر کا وقت شروع ہو گیا تو ظہر کا وقت باقی نہ رہے گا۔

(شرح النووی علی مسلم، باب اوقات الصلوات، ج 5، ص 110، اور احیاء التراث العربی بیروت)

(3) حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان: ((فَلَمَّا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَلَيْتَهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ))

ترجمہ: "جب عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اُس کا وقت رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ پڑ جائے۔" کا مطلب یہ ہے کہ (سورج کے پیلا پڑھنے سے پہلے پہلے) اس وقت نماز عصر بغیر کراہت کے ادا ہو جائے گی لیکن جب سورج پیلا پڑ گیا تو مکروہ وقت ہو گیا البتہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نماز پھر بھی ادا کہلائے گی کیونکہ حدیث پاک میں ہے: ((وَمَنْ أَذَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذَكَ الْعَصْرَ)) ترجمہ: جس شخص نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی، اُس نے عصر کی نماز پالی۔

(4) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَلَهُهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ)) ترجمہ: جب تم مغرب کی نماز ادا کرو تو بے شک اُس کا وقت (باقی رہتا) ہے یہاں تک کہ شفق غائب ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے: ((وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ قُورُ الشَّفَقِ)) ترجمہ: مغرب کا وقت (باقی رہتا ہے) جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ((مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ)) ترجمہ: جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: ((مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ)) یعنی جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ اس حدیث اور اس کے بعد والی احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ مغرب کا وقت، شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ اور یہ مذہب شوافع کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے۔ اور ہمارے ناقلین مذہب میں سے جمہور کے نزدیک یہ قول ضعیف ہے۔ جمہور نے کہا صحیح یہ ہے کہ نماز مغرب کا صرف ایک وقت ہے۔ اور وہ غروب آفتاب کے بعد اتنی دیر ہے کہ جس میں طہارت، ستر عورت، اذان اور اقامت ہو سکے۔ لہذا اگر اس وقت نماز شروع نہیں کی تو گناہ گار ہوگا اور یہ نماز قضا ہو جائے گی۔

ہمارے محققین علما کا مسلک یہ ہے کہ مغرب میں تاخیر کرنا جائز ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ اور اس پورے وقت میں سے کسی بھی وقت نماز شروع کرنا جائز ہے اور اوّل وقت سے تاخیر کرنے کے باعث گناہ گار نہ ہوگا۔ یہ ہی قول صحیح اور درست ہے، اس کے علاوہ کوئی قول درست نہیں ہے۔

اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو مغرب کی نماز دونوں دن ایک ہی وقت یعنی غروب آفتاب کے وقت ادا کی، اس کے تین جوابات ہیں:

(۱) ایک جواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وقت اختیار بیان کرنے پر اکتفاء کیا اور وقت جواز (یعنی جس وقت میں نماز درست ہو جائے) کا استیعاب نہیں فرمایا۔ اور یہ بات (استیعاب کا نہ ہونا) ظہر کے علاوہ تمام نمازوں کے بارے میں ہے۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث مکی اور ابتدائے اسلام کے بارے میں، اور وقت مغرب کے غروب شفق تک باقی

رہنے والی احادیث مدنی اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری دور کی ہیں۔ لہذا ان پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔

(۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث، سند کے لحاظ سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام والی حدیث کی بہ نسبت زیادہ صحیح ہیں لہذا ان کی تقدیم واجب ہے۔ (شرح النووی علی مسلم، باب اوقات الصلوات الخمس، ج 5، ص 111، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(5) فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ((فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَيَّ نِصْفِ اللَّيْلِ)) ترجمہ: نمازِ عشاء کا وقت نصف رات تک ہے۔ یعنی اس کی ادائیگی کا وقت اختیار یہ ہے، رہا وقتِ جواز وہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اس کے بعد ”بَابِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا“ میں ذکر کیا وہ حدیث یہ ہے: ((لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَغْرِيطٌ إِنَّمَا التَّغْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى)) ترجمہ: سوئے رہنے کی صورت میں کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی تو ایسے شخص پر ہے جو نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آجائے۔ (شرح النووی علی مسلم، باب اوقات الصلوات الخمس، ج 5، ص 111، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(6) حدیثِ مزیدہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے نماز کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُس سے فرمایا: ((صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ)) یعنی تم ہمارے ساتھ ان دو دنوں میں نماز پڑھو۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز کا ایک وقت فضیلت ہے اور ایک وقت اختیار ہے۔ اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مغرب کا وقت (غروب آفتاب سے غروب شفق تک) رہتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی پتا لگا کہ (قوی تبلیغ کے مقابلہ میں) عملی تبلیغ سے چیز زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور عملی تبلیغ کا فائدہ سائل اور غیر سائل دونوں کو ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وقت حاجت تک بیان کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ اور جمہور اصولیوں کا یہ ہی مذہب ہے۔ اور اس حدیث میں نماز کو اول وقت سے مؤخر کرنا اور کسی رائج مصلحت کی وجہ سے اول وقت کی فضیلت کو ترک کرنے کا جواز ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ((وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ)) یعنی جس طرح تم نے دیکھا، تمہاری نمازوں کے اوقات ان کے درمیان ہیں یہ خطاب سائل اور غیر سائل سب سے ہے۔ اس کی تقدیر یہ ہے ”تمہاری نماز کا وقت ان دو طرفوں میں ہے جن میں تم نے نماز پڑھی اور ان کے مابین ہے۔ اور فعلی تبلیغ کے ذریعہ علم حاصل ہو جانے کی وجہ سے ”دونوں طرفوں“ کا ذکر نہیں کیا۔ یا ”پہلی طرف“ سے تکبیر تحریر یہ اور ”دوسری طرف“ سے سلام مراد ہے۔

(شرح النووی علی مسلم، باب اوقات الصلوات الخمس، ج 5، ص 114، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 114

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيصِ بِالْفَجْرِ

صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنا

153 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ح
وَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا
مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ،
قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: فَتَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ
بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعَرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ:
مُتَلَفِّفَاتٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسٍ،
وَقَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ
عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي
اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أَبُو
بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ
يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ،
يَسْتَحِبُّونَ التَّغْلِيصَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ

اور اس باب میں حضرت ابن عمر، حضرت انس اور قیلہ
بنت مخرمہ سے (بھی) روایات ہیں۔

امام ابویسی ترمذی نے فرمایا: حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ
عنها کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

اور متعدد علماء صحابہ جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت
عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں، اور ان کے بعد آنے والے تابعین نے
یہی قول اختیار کیا ہے۔

امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہ ہی نظریہ ہے کہ وہ
صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کرنے کو مستحب قرار دیتے تھے۔

تخریج حدیث 153: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، باب وقت الفجر، 1/120، حدیث 578، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب استحباب التمسيد
بالصباح في اول وقتها..... الخ، 1/446، حدیث 645، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ، باب فی وقت الصبح، 1/115، حدیث 423،
المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب التغلیص فی الفجر، 1/271، حدیث 545، المطبوعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ،
باب وقت صلوٰۃ الفجر، 1/220، حدیث 669، دار احیاء الکتب العربیہ)

باب نمبر 115

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ

صبح کی نماز اُجالے میں پڑھنا

حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: فجر کی نماز اُجالے میں پڑھو کیونکہ اس میں بہت ثواب ہے۔

اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے (بھی) احادیث مروی ہیں۔ شعبہ اور سفیان ثوری نے محمد بن اسحاق سے اور محمد بن عجلان نے عاصم بن عمر بن قتادہ کے حوالہ سے روایت کی ہے۔ امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

اور متعدد صحابہ کرام اور تابعین نے صبح کی نماز اُجالے میں پڑھنے کو اختیار کیا۔ اور امام سفیان ثوری کا یہ ہی قول ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق نے فرمایا کہ فجر کی نماز اُجالے میں پڑھنے کا مطلب ہے کہ صبح اتنی روشن ہو جائے کہ اُس (کے طلوع ہونے) میں شک باقی نہ رہے۔ اُن کے نزدیک اس (اُجالے میں پڑھنے) کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کو تاخیر سے ادا کیا جائے۔

154- حَدَّثَنَا هِنَادُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَجَابِرٍ، وَبِلَالٍ: وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَيْضًا، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ: الْإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: "مَعْنَى الْإِسْفَارِ: أَنْ يَضَحَّ الْفَجْرُ فَلَا يُشَكُّ فِيهِ" وَلَمْ يَرَوْا أَنْ مَعْنَى الْإِسْفَارِ: تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ

ترمذی حدیث 153: (سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ، باب فی وقت الصبح، 115/1، حدیث 424، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، کتاب المواعیت، باب الاسفار، 272/1، حدیث 548، المطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب وقت صلوٰۃ الفجر، 221/1، حدیث 872، دار احیاء الکتب العربیہ)

فجر کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

فتاویٰ ہندیہ میں ہے: نماز فجر میں تاخیر مستحب ہے البتہ اتنی تاخیر نہ ہونے پائے کہ سورج کے طلوع ہونے کا شک ہونے لگے بلکہ اتنا اُجالا ہونے دے کہ اگر (نماز کے بعد) نماز کے فاسد ہونے کا پتہ چلے تو قرأت مستحبہ کے ساتھ اسی وقت میں لوٹا سکے۔ تبیین الحقائق میں اسی طرح ہے۔ البتہ حاجی کے لئے مزدلفہ میں تغلیس افضل ہے۔ محیط میں اسی طرح ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی فی بیان فضیلتہ الاوقات، دار الفکر، بیروت)

در مختار میں ہے:

مرد کے لئے مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز شروع بھی اُجالے میں کرے اور ختم بھی اُجالے میں کرے۔ یہی مختار ہے، اس طرح کہ اس میں چالیس 40 (تساٹھ 60، شامی) آیتیں ترتیل سے پڑھے اور بعد میں اگر فاسد ہونے کا پتہ چلے تو وضو کر کے لوٹا سکے۔

علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ) فرماتے ہیں:

((فجر کی نماز اُجالے میں پڑھنا مستحب ہے) کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ)) یعنی فجر کی نماز اُجالے میں پڑھو کہ اس میں بڑا ثواب ہے۔ ایک روایت میں ہے: ((نُورُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ)) ترجمہ: فجر کی نماز روشنی میں ادا کیا کرو کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔

(الاعتیار لتعلیل الخیار، الاوقات المستحبہ للصلاة، ج 1، ص 39، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابن رشد مالکی (متوفی 595ھ) لکھتے ہیں:

کوفیوں، امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ، امام ثوری اور اکثر عراقی علماء کا مذہب یہ ہے کہ فجر کی نماز اُجالے میں پڑھنا افضل ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور ان کے اصحاب، امام احمد بن حنبل، امام ابو ثور اور داؤد ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔

(بدلیۃ الجہد، القسم الاول من الفصل الاول، ج 1، ص 105، دار المدینۃ، القاہرہ)

علامہ شہاب الدین نفاوی مالکی (متوفی 1126ھ) فرماتے ہیں:

نماز فجر اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا)) ترجمہ: بہترین عمل اول وقت میں نماز ادا کرنا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ)) اول وقت میں نماز ادا کرنا اللہ کی خوشنودی (کا ذریعہ) ہے۔

(الفواکد الدوائی علی رسالۃ ابن ابی زید القیر دانی، باب فی اوقات الصلاۃ واسانہا، ج 1، ص 166، دار الفکر، بیروت)

شواہد کا موقف:

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

ہمارا (شواہد) کا مذہب یہ ہے کہ فجر کی نماز ابتدائی وقت میں پڑھنا افضل ہے یعنی اُس وقت کہ جب طلوع فجر یقینی ہو جائے۔

(المجموع شرح المہذب، باب مواقیط الصلاۃ، ج 3، ص 51، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

فجر کی نماز تاریکی میں پڑھنا افضل ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور اسحاق کا یہی قول ہے۔

(المغنی لابن قدامہ، فصل الغلیس، صلاۃ الصبح، ج 1، ص 286، مکتبۃ القاہرہ)

دلائل پر بحث و نظر:

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

سفر ہو یا حضر، سردی ہو یا گرمی تمام لوگوں کے حق میں نماز فجر اُجالے میں پڑھنا، تاریکی میں پڑھنے سے افضل ہے سوائے حاجی کے کیونکہ اُس کے حق میں مزدلفہ کے مقام پر نماز فجر تاریکی میں پڑھنا افضل ہے۔۔۔۔۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: سب لوگوں کے لئے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہ فرمانِ ربّانی ہے ﴿وَمَسَارِعُوْا اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِیْنَ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان وزمین آجائیں پر ہیزگاروں کے لئے تیار رکھی ہے۔ اور نماز جلدی ادا کرنا بھلائی کی طرف سبقت کرنے کے قبیل سے ہے۔ اور اللہ عز و جل نے نماز میں سُستی کرنے والوں کی مذمت بیان کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ﴿وَ اِذَا قَامُوْا اِلَی الصَّلٰوۃِ قَامُوْا کَسَالٰی﴾ ترجمہ: کنز الایمان: اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے۔ اور تاخیر سے نماز ادا کرنا، نماز میں سُستی کرنے کے قبیل سے ہے۔

نیز حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا: کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ((الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا)) یعنی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ((أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَأَخِيرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ)) ترجمہ: "اول وقت میں نماز ادا کرنا اللہ کی رضا (کا ذریعہ) ہے اور آخری وقت میں ادا کرنا اللہ کی (طرف سے) معافی (کا ذریعہ) ہے۔" یعنی اول وقت میں نماز ادا کرنے کی برکت سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخری وقت میں ادا کرنے کے سبب اللہ کی معافی ملے گی۔ اور اللہ عزوجل کی خوشنودی کا حقدار ہونا اُس کی معافی کے حقدار ہونے سے بہتر ہے کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑا ثواب ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: "اور اللہ کی رضا سب سے بڑی۔" اور اللہ کی رضا عبادات کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے جبکہ معافی کے حصول کے لئے پہلے گناہ ہو جانا ضروری ہے۔ اور خاص نماز فجر کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عورتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں پھر واپس چلی جاتیں اور حال یہ ہوتا کہ شدید اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔

احناف کے دلائل

(1) حضرت رافع بن خدیج نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ لِلْأَجْرِ)) ترجمہ: فجر کی نماز روشنی میں پڑھو کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔

(2) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ((مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً قَبْلَ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةُ الْعَصْرِ بِعَرَفَةِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ بِمُذَلِّفَةِ فَإِنَّهُ قَدْ غَلَسَ بِهَا)) ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز اُس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھی، سوائے دو نمازوں کے، ایک عصر کی نماز میدانِ عرفہ میں، دوسری نماز فجر مزدلفہ میں، کیونکہ وہ آپ نے اندھیرے میں ادا فرمائی۔

یہاں نماز فجر اندھیرے میں ادا کرنے کو وقت سے پہلے نماز پڑھنا کہا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نماز فجر اُجالے میں ادا فرماتے۔

(3) حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ((مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَّا جِئْتُمَا عَلَيْهِمْ عَلَى تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَالتَّوْبِيرِ بِالْفَجْرِ)) ترجمہ: صحابہ کرام کا کسی چیز پر ایسا اتفاق نہیں ہوا جیسا اتفاق عصر کی نماز کو مؤخر کرنے اور نماز فجر کو روشن وقت میں پڑھنے پر ہے۔

(4) اندھیرے میں نماز فجر ادا کرنا تکلیل جماعت کا سبب ہے کیونکہ وہ نیند اور غفلت کا وقت ہے، جبکہ اُجالے میں نماز پڑھنا تکثیر جماعت کا باعث ہے لہذا اسفار افضل ہوا۔ تکثیر جماعت ہی کے باعث گرمیوں میں نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھنا مستحب ہے کیونکہ (گرم وقت میں) لوگ قیلولہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔

(5) اس وقت میں لوگوں کی جماعت کے حاضر ہونے میں ایک قسم کی مشقت ہے بالخصوص کمزوروں کے لئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((صَلِّ بِالْعُزْمِ صَلَاةً أَوْضَعِيهِمْ)) ترجمہ: لوگوں کو اُن میں سے ضعیف کے اعتبار سے نماز پڑھاؤ۔

(6) ایک دلیل یہ ہے کہ جہاں نماز فجر ادا کی، طلوع آفتاب تک وہاں ٹھہرنا مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَمَكَثَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَكَأَنَّمَا أُعْتِقَ أَرْبَعُ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)) ترجمہ: جو فجر کی نماز ادا کرے اور طلوع آفتاب تک ٹھہرے رہے گویا اُس نے اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کئے۔ اور اندھیرے میں نماز ادا کرنے کی صورت میں اس فضیلت کو حاصل کرنے پر بہت کم قدرت ہوگی کیونکہ (نماز کے بعد طلوع آفتاب ہونے تک) ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے کم ہی ٹھہرنا پایا جائے گا جبکہ اسفار میں نماز ادا کی جائے تو اس فضیلت کو (بآسانی) حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اسفار کے وقت نماز ادا کرنا افضل ہے۔

شواہغ وغیرہ کے دلائل کا جواب

اور جو دلائل (امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کی طرف سے) مذکور ہوئے، انہیں بعض نمازوں کے بعض اوقات میں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بعض نمازوں کے متعلق دلائل اس پر قائم ہیں کہ تاخیر کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے افضل ہے جو تاخیر سے نماز ادا کرنے میں موجود ہے۔ اسی لئے تو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے تہائی رات تک نماز عشا کو مؤخر کرنے کا کہا تا کہ عشا کی نماز کے بعد سحر (رات کی گفتگو) میں مبتلا نہ ہو۔

پھر قرآن کریم میں (بھلائی کی طرف) سبقت کرنے کا حکم ایسی جلدی کی طرف راجع ہے جو شرع سے ثابت ہے۔ یہ دیکھتے قبل از وقت نماز ادا کرنا جائز نہیں اگرچہ اس میں مسارعہ (بھلائی کی طرف سبقت کرنا) ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ شرع سے ثابت نہیں۔

اور (شواہغ کی طرف سے پیش کردہ) حدیث کا جواب یہ ہے کہ وہاں ”عفو“ سے مراد ”فضل“ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل

ہجے۔

اس بناء پر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اول وقت میں نماز ادا کرے گا وہ اللہ کی رضا کو پالے گا نیز اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے محفوظ رہے گا کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے حکم کو بجالایا اور اللہ کے واجب کو ادا کیا۔ اور جو آخری وقت میں نماز ادا کرے گا وہ اللہ کا فضل پائے گا۔ اور اللہ کا فضل بغیر اس کی رضا کے حاصل نہیں ہوتا لہذا یہ درجہ (یعنی اللہ کے فضل والا درجہ) اس درجہ (یعنی اللہ کی رضا والے درجہ) سے افضل ہے۔ واللہ اعلم۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث کا جواب یہ ہے کہ صحیح روایات سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسفار میں نماز پڑھنا ثابت ہے جیسا کہ ہم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث نقل کی۔ اگر کسی وقت تغلیس (اندھیرے) میں نماز پڑھنا ثابت ہے تو وہ سفر میں نکلنے کے عذر کی وجہ سے ہے۔ یا وہ ابتدائے اسلام میں تھا جب عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، پھر انہیں گھر میں ٹھہرنے کا حکم ہوا تو اندھیرے میں نماز پڑھنا منسوخ ہو گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(بدائع الصنائع، فصل شرائط ارکان الصلوۃ، ج 1، ص 124، 125، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

عورتوں کی پہچان نہ ہونے والی روایت محتمل ہے کیونکہ جہاں اس میں یہ احتمال ہے کہ اُن خواتین کو نہ پہچاننا رات کی تاریکی کے باقی رہنے کی وجہ سے ہو، وہاں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اُن خواتین کے چادروں میں اچھی طرح چھپے ہونے کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہوتی ہو۔

(عمدة القاری، باب فی کم تصلى المرأة من الثیاب، ج 4، ص 90، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ عثمان بن علی زلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان عالیشان ہے: ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ لِلْأَجْرِ)) ترجمہ: فجر کو روشنی میں ادا کرو کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور دیگر محدثین نے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ صَلَاةً بغيرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا بِغَلَسٍ)) ترجمہ: میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز بغیر وقت کے پڑھی ہو مگر دو نمازیں، مزدلفہ میں مغرب وعشاء کو جمع کیا اور اس دن فجر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھی۔

اور حضرت ابو داؤد بن یزید کے والد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہمیں فجر کی نماز پڑھایا کرتے اور ہم سورج کی طرف دیکھا کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں طلوع نہ ہو گیا ہو۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے (شرح

معانی الآثار میں) روایت کیا۔ اور اس کو امام میں ذکر کیا۔

ایک دلیل یہ ہے کہ اسفار (یعنی فجر کو اُجالے میں پڑھنے) میں تکثیر جماعت ہے نیز سونے والوں اور ضعیف لوگوں پر جماعت کی فضیلت کو پانے میں گنجائش پیدا کرنا ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں مخالفین کے لیے کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ اُس حدیث میں ”غلس“ (یعنی اندھیرے) سے مراد مسجد کا اندھیرا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں نماز ادا کرتے تھے اور وہاں فجر کے وقت چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ کیا تم اُس حدیث کو مد نظر نہیں رکھتے جس میں ہے کہ کوئی شخص اپنے ہم نشین کو نہیں پہچان پاتا۔ اگر مسجد نبوی میں چراغ ہوتے تو نصف رات کے وقت بھی (اپنے ہم نشین کی) پہچان ہوتی۔ اور حال یہ ہے کہ نہایت روشنی میں بھی عمارتوں میں اندھیرا باقی رہتا ہے، عرب کا مقولہ ہے: ((هَذَا يَبْتَ غَلَسٌ بِالنَّهَارِ)) یعنی ”یہ ایسا گھر ہے جس میں دن کے وقت بھی اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔“ تو طلوع آفتاب سے قبل (عمارت کے اندھیرے کے متعلق) تیرا کیا خیال ہے؟ اور کوئی خاتون جب اپنی چادر میں لپیٹی ہوئی ہو تو دن کے وقت بھی نہ پہچانی جائے تو طلوع آفتاب سے پہلے پہچان ہونا کیونکر ممکن ہے؟ لہذا (اُس دور میں) خواتین کی پہچان نہ ہونا اور مسجد میں اندھیرے کا باقی رہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی۔

اور ”غلس“ یعنی اندھیرے سے مراد مسجد کا اندھیرا ہونے پر دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو ابھی گزری کیونکہ اُس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے: ((وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا بِغَلَسٍ)) ترجمہ: ”اور اس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز اپنے وقت سے پہلے اندھیرے میں پڑھی۔“ بالفرض اگر وہ مسجد کے علاوہ کوئی اور اندھیرا ہو تو دو حدیثوں میں تعارض لازم آجائے گا۔

ایک اور جواب یہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل مبارک موجود ہے اور ہماری حدیث میں آپ کا قول مبارک۔ اور قول، فعل پر مقدم ہوتا ہے۔

(مخالفین کی پیش کردہ حدیث میں) ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھار بیان جواز کے لئے نماز فجر اندھیرے میں ادا فرمائی ہو۔ اور اس سے ہمارے موقف پر رد نہیں پڑتی۔

اور دوسری حدیث: ((أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَوَسْطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ)) (یعنی اول وقت اللہ کی خوشنودی، درمیانی وقت اللہ کی رحمت اور آخری وقت اللہ کی طرف سے معافی ہے) صحیح نہیں کیونکہ اُس کی سند میں ابراہیم بن زکریا راوی ہے اور وہ محدثین کے نزدیک منکر الحدیث ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو بھی تو اس (حدیث میں ”عفو“) سے مراد فضل

ہے کیونکہ "عفو" بول کر فضل مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: "اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل بیچے۔" یعنی جو رأس المال (اصل مال) سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ اور گناہ کے نہ ہونے کی وجہ سے حد سے بڑھنے والے معنی کے مقابلہ میں "فضل" والا معنی زیادہ لائق اور درست ہے۔ کیونکہ تاخیر کرنا جائز ہے اور فضل میں خوشنودی ہے اور ان دونوں (مباح کام اور اللہ کی خوشنودی) میں منافات نہیں ہے۔

اور جو احادیث (بطور دلیل) ہم نے ذکر کیں اُن میں موجود "اسفار" کو طلوع فجر کے واضح اور ظاہر ہونے پر محمول کرنا درست نہیں کیونکہ طلوع فجر سے پہلے نماز اصلاً نہیں ہوتی حالانکہ حدیث: ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ)) کا تقاضا یہ ہے کہ نماز جائز ہے لیکن اسفار کی وجہ سے زیادہ ثواب ہے۔ اور جواب میں یہ نہ کہا جائے کہ نمازی کو اُس کی نیت پر اجر ملے گا اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو اس اعتبار سے اسفار کا اجر بڑا ہوگا، (یہ اس لئے نہ کہا جائے) کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ثواب کا ترتیب نماز پر کیا ہے، نیت پر نہیں۔ چنانچہ اسفار کا اجر زیادہ ہے اور جواز نماز میں دونوں (وقتوں میں پڑھی جانے والی نمازیں) مشترک ہیں۔ اور غور و فکر کے ذریعہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسفار (میں پڑھی جانے والی نماز) کا اجر بڑھانے کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہے، نماز کو جائز قرار دینے کے لئے نہیں فرمایا۔

(تمییز المحتائق، الاوقات الحی - بحسب فیہا الصلاۃ، ج 1، ص 82، المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ، القاہرہ)

امام کمال ابن الہمام حنفی (متوفی 861ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تاویل کرنا کہ "اسفار سے مراد ہے فجر کے وقت کا متحقق ہونا اس طرح کہ اُس کے طلوع میں شک نہ رہے، اس تاویل کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیونکہ جب تک یقینی طور پر طلوع فجر نہ ہو جائے تو نماز کے درست ہونے کا حکم نہیں دیا جاسکتا چہ جائے کہ ثواب ملے کیونکہ حدیث میں زیادہ ثواب کا ذکر ہے۔ (فتح القدیر، فضل بحسب الاسفار بالفجر، ج 1، ص 225، دار الفکر، بیروت) خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اسفار کا معنی "فجر کے وقت کا متحقق ہونا" ہو تو حدیث شریف کا معنی ہوگا کہ فجر کا وقت متحقق ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی جائے تو بھی اجر ملے گا حالانکہ یہ بات بدلتہً باطل ہے کیونکہ وقت سے پہلے نماز پڑھنے کی صورت میں تو نماز ہی نہیں ہوگی چہ جائیکہ ثواب ملے۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

ہمارے اس موقف کے دلائل میں کثیر احادیث کریمہ موجود ہیں جو متعدد صحابہ سے مروی ہیں:

(1) اُن میں سے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام ابو داؤد نے محمود بن لبید کے حوالہ سے آپ سے

روایت کی، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((أَصْبَحُوا بِالصَّبْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِأَجْرِكُمْ أَوْ

اعظم لِلْأَجْرِ)) ترجمہ: فجر کی نماز روشن وقت میں ادا کرو کہ اس میں زیادہ اجر ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔ نیز امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ((أَصْبَحُوا بِالْفَجْرِ))۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا: ((أَسْفَرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ أَكْبَرُ)) اور ان الفاظ کے ساتھ بھی روایت کیا: ((فَكَلِمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لَأَجْرِكُمْ)) اور امام طبرانی نے یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ روایت فرمائی: ((فَكَلِمَا أَصْبَحْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لَأَجْرِكُمْ))۔

(2) اُن صحابہ میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں جن کی حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اُس میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور محمود بن لبید مشہور صحابی ہیں، اسی طرح کہا گیا ہے۔ میں (بدرالدین عینی) کہتا ہوں کہ امام مزی نے فرمایا: محمود بن لبید بن عصمہ بن رافع بن امرأ القیس اوسی اُشہلی کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئی لیکن آپ کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ امام مزی کی عبارت ختم ہوئی۔ میں (بدرالدین عینی) کہتا ہوں: امام مسلم نے محمود بن لبید کا ذکر تابعین کے دوسرے طبقہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں: آپ صحابی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے فرمایا: محمود کا صحابی ہونا نہیں معروف نہیں۔ ابو عمر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا قول اولیٰ ہے۔ ممکن ہے کہ محمود بن لبید نے یہ حدیث اُولا حضرت رافع بن خدیج سے سُن کر روایت کی ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سُن کر روایت کی ہو۔

(3) اُن راویوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں جن کی حدیث رافع بن خدیج حدیث کی مثل ہے، بزار نے اپنی مسند میں روایت کی۔ اس کی سند میں ایوب بن یسار ہے، بزار نے فرمایا: وہ ضعیف ہے۔

(4) اُن راویوں میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کی حدیث بھی بزار ہی نے مرفوعاً روایت کی۔ جس کے الفاظ یہ ہیں: ((أَسْفَرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لَأَجْرِكُمْ))۔

(5) اُن راویوں میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اُن کی حدیث کو امام طبرانی نے اپنی معجم میں عاصم بن عمر بن قتادہ بن نعمان عن ابیہ عن جدہ کے حوالہ سے اس کی مثل مرفوع حدیث روایت کی۔ نیز بزار نے بھی اس کو روایت کیا۔

(6) اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ کی حدیث کو بھی امام طبرانی نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

(7) اُن راویوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اُن کی حدیث کو امام ابن حبان نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

(8) کچھ انصاری صحابہ بھی اُن راویوں میں شامل ہیں۔ جن کی حدیث کو امام نسائی نے محمود بن لبید کے حوالہ سے روایت کیا ہے، اور محمود بن لبید انصاری صحابہ سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((اَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ)) ترجمہ: نماز فجر میں اسفار کرو کہ اس میں بڑا اجر ہے۔

(9) نماز فجر میں اسفار کے حوالہ سے روایت کرنے والے صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں۔ ان کی حدیث کو امام طبرانی نے حفص بن سلیمان کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے: ((لَا تَزَالُ أُمِّي عَلَى الْفُطْرَةِ مَا أَسْفَرُوا بِالْفَجْرِ)) ترجمہ: میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک نماز فجر اُجالے میں پڑھتی رہے گی۔

(10) اُنہی میں سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ابو اسحاق اور ابراہیم بن محمد بن عبید نے ابو الزہریہ کے حوالہ سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ تَفْقَهُوا)) ترجمہ: نماز فجر اُجالے میں پڑھو، فقیہ بن جاؤ گے۔

(11) اُن ہی میں سے حضرت حواء انصاریہ ہیں جن کی حدیث کو امام طبرانی نے ابن نجید حارثی کے حوالہ سے اُن کی انصاری دادی سے روایت کیا جو کہ بیعت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ((اَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ)) ترجمہ: "فجر کی نماز روشنی میں ادا کرو کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔" اور ابن بجید کا ذکر ابن حبان نے کتاب الثقات میں کیا ہے۔ اُن کی دادی حوا بنت زید بن سکن ہیں اور وہ اَسْمَاءُ بنت زید بن سکن کی بہن ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی فرماتے ہیں:

اور ہمارے علماء کے نزدیک مردوں کو دو اہر زمان و ہر مکان میں اسفار فجر یعنی جب صبح خوب روشن ہو جائے نماز پڑھنا سفت ہے سوا یوم النحر کے کہ حجاج کو اُس روز مزدلفہ میں تغلیس چاہئے صرح بہ فی عامۃ کتبہم (فقہاء کی عامہ کتب میں اس بات کی تصریح ہے)۔

اس میں احادیث صریحہ معتبرہ وارد: ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی، ابن حبان، طبرانی حضرت رافع بن خدیج سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((اَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ)) یعنی صبح کو خوب روشن کرو کہ اسفار میں اجر زیادہ ہے۔ (جامع ترمذی، باب ماجاء فی الاسفار بالفجر، ج 1، ص 289، مصنف ابی داؤد، باب فی وقت الصبح، ج 1، ص 115، المسند احمدی، بیروت) (جامع ترمذی، باب ماجاء فی الاسفار بالفجر، ج 1، ص 289، مصنف ابی داؤد، باب فی وقت الصبح، ج 1، ص 115، المسند احمدی، بیروت) ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

ولفظ الطمرانی: ((فكلمنا اسفرتهم بالفجر فانه اعظم للاجر))

(الحکم الکبیر للطمرانی، من رافع من خراج ج 4، ص 251، مکتبہ ابن تیمیہ، قاہرہ)

ولفظ ابن حبان: ((كلمنا اصبحتم بالصبح فانه اعظم لاجوركم))

(کنز ابن حبان، ذکر لفظ قسطنطین، جمل منہج الحدیث، ج 4، ص 355، مؤسسۃ الرمال، بیروت)

ان الفاظ کا حاصل یہ ہے کہ جس قدر اسفار میں مباہلہ کرو گے ثواب زیادہ پاؤ گے۔

اور طبرانی وابن عدی نے انہی صحابی سے روایت کیا: ((قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبلال! اناد بصلاة الصبح حتى يوهو القوم مواقع نيلهم من الاسفار)) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال سے ارشاد فرمایا: اے

بلال! فجر کی اذان اس وقت دیا کرو جب لوگ اپنے تیر گرنے کی جگہ میں دیکھ لیں بسبب روشنی کے۔

(الحکم الکبیر للطمرانی، من رافع من خراج ج 4، ص 278، مکتبہ ابن تیمیہ، قاہرہ)

اور یہ ظاہر کہ یہ بات اس وقت حاصل ہوگی جب صبح خوب روشن ہو جائے گی اور جب اذان ایسے وقت ہوگی تو نماز

اس سے بھی زیادہ روشنی میں ہوگی۔

ابن خزیمہ اپنی صحیح اور امام طحاوی شرح معانی الآثار میں بسند صحیح حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

((ما اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء حكموا اجتماعاً على التنوير)) اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے ایسا کسی بات پر اتفاق نہ کیا جیسا تنویر و اسفار پر۔ (شرح معانی الآثار باب الوقت الذي صلى اى وقت ص 1، ج 1، ص 184، مطبوعہ عالم الکتاب)

حدیث صحیحین سے ثابت کہ نماز فجر اوّل وقت پڑھنا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کے خلاف تھا،

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدلفہ میں حضور کے مغرب کو بوقت عشا اور فجر کو اوّل وقت پڑھنے کی نسبت فرمایا: ((انّ

هاتين الصلاتين حوّلتا عن وقتيهما في هذا المكان)) یعنی یہ دونوں نمازیں اپنے وقت سے پھیر دی گئیں اس مکان میں۔

(صحیح بخاری، کتاب السنۃ، ص 22، ج 2، ص 188، مطبوعہ دار طوق النجاة)

بخاری و مسلم کی دوسری روایت میں ہے: ((صلى الفجر قبل وقتها بغلس)) صبح کی نماز پڑھی قبل اس کے وقت کے

تاریکی میں۔

(صحیح مسلم، باب استحباب الغلص، ص 22، ج 2، ص 838، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اور قبل وقت سے قبل از طلوع فجر مراد نہیں کہ یہ خلاف اجماع ہے معہذا حدیث بخاری سے ثابت کہ فجر طالع ہو چکی تھی تو

بالضرور قبل از وقت معہود مقصود ہے وہو المطلوب۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حدیث کے راوی ہیں حضور سفر میں ملازمت والا سے مشرف رہتے یہاں

تک کہ لوگ انہیں اہل بیت نبوت سے گمان کرتے اور ان کے لئے استیذان معاف تھا، کل ذلك ثابت بالاحادیث (یہ سب احادیث سے ثابت ہے۔) تو ان کا یہ فرمانا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھا کہ کسی نماز کو غیر وقت پر پڑھا ہو سوا ان دونمازوں کے، اس مضمون کا مؤید ہے۔

اور حکمت فقہی اس باب میں یہ ہے کہ اسفار میں تکثیر جماعت ہے جو شارع کو مطلوب و محبوب اور تغلیس میں تقلیل اور لوگوں کو مشقت میں ڈالنا اور یہ دونوں ناپسند و مکروہ، اسی لئے امام کو تخفیف صلاۃ اور کبیر وضعیف و مریض حاجتمند کی مراعات کا حکم فرمایا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت میں قرأت طویل پڑھی لوگ شاکہ ہوئے، ارشاد ہوا: ((يَا مُعَاذُ أَفَتَأْتِ بِمُعَاذٍ أَفَتَأْتِ بِمُعَاذٍ أَفَتَأْتِ بِمُعَاذٍ؟ قَالَ ثَلَاثًا)) اے معاذ! کیا تم، لوگوں کو آزماتش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ بات آپ نے تین دفعہ کہی۔

(صحیح بخاری، باب من فکان اماماً إذا طول، ج 1، ص 142، مطبوعہ دار طوق النجاة)

اور اول وقت نماز کی افضلیت اگر مطلقاً تسلیم کر بھی لی جائے تاہم دفع مفاسد جلب مصالح سے اہم و اقدم ہے آخر نہ دیکھا کہ تطویل قرأت پر عتاب ہوا حالانکہ قرآن جس قدر بھی پڑھا جائے احسن و افضل ہی ہے معہذا نماز فجر کے بعد تابا بشرق ذکر الہی میں بیٹھا رہنا مستحب ہے اور یہ امر اسفار میں آسان اور تغلیس کے ساتھ دشوار، اب رہا یہ کہ حد اسفار کی کیا ہے، بدائع و سراج و ہاج سے ثابت کہ وقت فجر کے دو حصے کئے جائیں حصہ اول تغلیس اور آخر میں اسفار ہے۔ اور امام طحاوی و قاضی امام ابو علی نسفی وغیرہ عامہ مشائخ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت شروع کرے کہ نماز بقراءت مسنونہ ترتیل و اطمینان کے ساتھ پڑھ لے بعدہ نسیان حدث پر متنبہ ہو تو وضو کر کے پھر اسی طرح پڑھ سکے اور ہنوز آفتاب طلوع نہ کرے، بعض کہتے ہیں کہ نہایت تاخیر چاہئے کہ فساد موہوم ہے اور اسفار مستحب، مستحب کو موہوم کے لیے نہ چھوڑیں گے مگر ایسے وقت تک تاخیر کہ طلوع کا اندیشہ ہو جائے بالا جماع مکروہ۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 334 تا 337، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باب نمبر 116

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ

ظہر کی نماز جلدی پڑھنا

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو ظہر کی نماز زیادہ جلدی ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

اس باب میں حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت خباب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت انس اور حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ”حسن“ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد والوں (تابعین) نے اسی کو اختیار کیا۔

حضرت علی بن مدینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بیان کیا کہ امام شعبہ نے حکیم بن جبیر نامی راوی کے بارے میں اُن کی اُس حدیث کی وجہ سے کلام کیا جسے انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا: جو لوگوں سے مانگے حالانکہ اُس کے پاس بقدر کفایت موجود ہو۔ (الی آخرہ)

یحییٰ کہتے ہیں کہ سفیان اور زائدہ نے ان کی احادیث نقل

155- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا مِنْ عُمَرَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَخَبَّابٍ، وَأَبِي بَرزَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَنْسٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَقَدْ تَكَلَّمْتُ شُعْبَةَ فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَى، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ قَالَ يَحْيَى: وَرَوَى لَهُ سُفْيَانٌ، وَزَائِدَةُ، وَلَمْ يَرِ يَحْيَى بِحَدِيثِهِ بَأْسًا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رَوَى عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

عَنْ غَائِثَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ 156- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

کی ہیں اور یحییٰ بن معین نے ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔
 امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نماز ظہر جلدی ادا کرنے کے بارے میں حضرت حکیم بن جمیر اور سعید بن زبیر کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت موجود ہے۔
 امام زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے ڈھل جانے کے وقت نماز ظہر ادا فرمائی۔
 (امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ) یہ حدیث ”صحیح“ ہے۔

تخریج حدیث 155: (شرح معانی الآثار، کتاب الصلوٰۃ، باب الوقت الذی یسحب ان یصلی صلوٰۃ الظہر..... الخ، 1/ 185، حدیث 1107، عالم الکتب ☆ مسند احمد بن حنبل، مسند عائشہ صدیقہ، 41/ 487، حدیث 25038، مؤسسة الرسالہ، بیروت)
 تخریج حدیث 156: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، باب وقت الظہر عند الزوال، 1/ 113، حدیث 540، دار طوق النجاة ☆ سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب اول وقت الظہر، 1/ 246، حدیث 496، المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

باب نمبر 117

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

سخت گرمی میں ظہر کی نماز تاخیر سے ادا کرنا

157- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،
وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا
عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَابْنِ
عُمَرَ، وَالْمَغِيرَةِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ،
وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ وَرَوَى عَنْ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا وَلَا
يَصِحُّ، قَالَ أَبُو عَمِيرَةَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ،
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:

إِنَّمَا الْإِبْرَادُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا
يَتَنَابَأُ أَهْلُهُ مِنَ الْبُعْدِ، فَأَمَّا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ
وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ قَوْمِهِ فَالَّذِي أُجِبَ
لَهُ أَنْ لَا يُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَعْنَى
مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ: هُوَ

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب
گرمی شدت پکڑ لے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو کیونکہ گرمی
کی شدت جہنم (کی گرمی) کے جوش سے ہے۔

اور اس باب میں حضرت ابوسعید، حضرت ابوذر،

حضرت ابن عمر، حضرت مغیرہ، قاسم بن صفوان اپنے والد
سے، حضرت ابوموسیٰ، حضرت ابن عباس اور حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے (بھی) روایات ہیں۔

نیز اس بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی
حدیث منقول ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔

امام ابوعبسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ
کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

علماء کی ایک جماعت نے شدید گرمیوں (کے
موسم) میں ظہر کی نماز تاخیر سے ادا کرنے کو اختیار کیا ہے۔
ابن مبارک، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ظہر کی نماز کو ٹھنڈا
کر کے پڑھنے کا حکم اُس وقت ہے کہ جب مسجد میں لوگ
دور سے آتے ہوں لیکن تنہا نماز ادا کرنے والے اور محلہ کی
مسجد میں نماز ادا کرنے والے کے حق میں مجھے زیادہ محبوب

أَوَّلَى وَأَشْبَهُ بِالِاتِّبَاعِ، وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَالْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ "قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ أَبْرِدْ، ثُمَّ أَبْرِدْ، فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَكُنْ لِلْإِبْرَادِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَعْنَى لَاجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ، وَكَانُوا لَا يَخْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَابُوا مِنَ الْبُعْدِ

158- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْرِدْ فِي الظُّهْرِ، قَالَ: حَتَّى رَأَيْنَا فِيءَ التَّلْوْلِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِسَلَةِ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا

یہ ہے کہ وہ شدید گرمیوں میں بھی نماز کو تاخیر سے ادا نہ کرے۔
امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے شدید گرمیوں میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنے کا قول کیا ہے اُن کا یہ قول اتباع سنت کے زیادہ لائق اور اُس کے زیادہ مشابہ ہے۔ اور جہاں تک امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نظریہ کا تعلق ہے کہ رخصت دور سے آنے والوں کے لئے اور لوگوں پر مشقت ہونے کی وجہ سے ہے (یہ نظریہ درست نہیں ہے) کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وہ چیز ہے کہ جو امام شافعی کے قول کے برعکس مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، حضرت بلال نمازِ ظہر کے لئے اذان دینے لگے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اے بلال! ٹھنڈا کرو، پھر ٹھنڈا کرو۔

اگر مسئلہ وہ ہوتا جو امام شافعی نے اختیار کیا ہے تو اُس وقت ٹھنڈا کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ سفر میں سب لوگ اکٹھے تھے اور انہیں دور سے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔

حدیث: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا: ظہر کو ٹھنڈا کرو، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ یہاں تک (ٹھنڈا کیا) کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لئے، پھر حضرت بلال نے تکبیر کہی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور پھر ارشاد فرمایا: بے شک گرمی کی شدت جہنم کی

حَدِيثُ حَسَنٍ صَحِيحٌ

حرارت سے ہے لہذا نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کیا کرو۔

امام ابو یحییٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

تخریج حدیث 157: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، باب الابراد بالظہر فی شدۃ الحر، 1/113، حدیث 638، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب احتساب الابراد بالظہر..... الخ، 1/430، حدیث 815، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فی وقت صلوٰۃ الظہر، 1/110، حدیث 402، المکتبۃ العصریہ، بیروت، سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب الابراد بالظہر اذا اشتد الحر، 1/248، حدیث 500، المطبوعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب الابراد بالظہر فی شدۃ الحر، 1/222، حدیث 877، دار احیاء الکتب العربیہ)

تخریج حدیث 158: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، باب الابراد بالظہر فی السحر، 1/113، حدیث 539، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب احتساب الابراد بالظہر..... الخ، 1/431، حدیث 816، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فی وقت صلوٰۃ الظہر، 1/110، حدیث 401، المکتبۃ العصریہ، بیروت، سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب الابراد بالظہر اذا اشتد الحر، 1/248، حدیث 500، المطبوعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب الابراد بالظہر فی شدۃ الحر، 1/222، حدیث 877، دار احیاء الکتب العربیہ)

شرح حدیث

امام جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

علامہ ابن عربی فرماتے ہیں: "اہردوا" کا مطلب ہے "اُخروا إلى زمن البرد" یعنی ٹھنڈے وقت تک نماز کو مؤخر کرو۔
----- "فیہ جہنم" سے مراد جہنم کی گرمی کا منتشر ہونا اور اُس کا جوش میں آنا۔

(توت المخذی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 103 تا 105، جامع الترمذی، مکتبہ المکتبہ)

ظہر کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ

مالکیہ کا موقف:

علامہ احمد بن حنبل (متوفی 126ھ) فرماتے ہیں:

راج قول کے مطابق انسانی قد کے چوتھائی (سایہ) تک ظہر کی تاخیر کا مستحب ہونا ہر اُس جماعت کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنے غیر (کے آنے کا) انتظار کرتی ہو خواہ سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہو۔ اور تاخیر کے مستحب ہونے کا گرمیوں کے ساتھ اختصاص وہ شدید گرمیوں میں انسانی قد کی چوتھائی سے زیادہ (سایہ) ہونا ہے۔

اور خلیل نے مندوب پر عطف کرتے ہوئے کہا: جماعت کے لئے ظہر کے علاوہ دیگر نمازوں کو اوّل وقت میں پڑھنا اور نماز ظہر کو ربلح قائمہ (چوتھائی قد) تک مؤخر کرنا مستحب ہے اور شدت گرمی کی وجہ سے اس سے بھی زائد مؤخر کیا جائے گا۔

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان: ((أَهْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِيْهِ جَهَنَّمُ)) اسی پر محمول ہے۔ لہذا یہ اس کے منافی نہیں کہ سردی میں ربلح قائم تک تاخیر کی جائے۔ اور حدیث ابراد پر حدیث خباب: ((شَكُونَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي أَكْفُنَا وَجَبَاهُنَا فَلَمْ يُشْكِنَا)) ترجمہ: ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی ہتھیلیوں اور پیشانیوں میں گرمی کی زیادتی کی شکایت کی لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شکایت کو شرف قبولیت نہیں بخشا یعنی دور نہیں فرمایا۔ سے اشکال وارد نہ ہو کیونکہ اس کا محمل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اُس وقت سے زیادہ تاخیر چاہی جس میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔

اور علامہ خلیل کے کلام میں "جماعة" سے مراد وہ جماعت ہے جو (نماز کے لیے) ایک دوسرے کے آنے انتظار

کرتی ہو، البتہ وہ جماعت کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے آنے کا انتظار نہ کرتے ہو، اُس کا حکم مفرد کی طرح ہے یعنی اُن کے حق میں بقیہ نمازوں کی طرح ظہر بھی اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

(الغراکہ الدوالی علی رسالۃ ابن ابی زید العسیر دانی، باب فی اوقات الصلاۃ واسماہا، ج 1، ص 167، مدار الفکر، بیروت)

شواہخ کا موقف:

علامہ ابوالحسنین یحییٰ بن ابی الخیر یمنی شافعی (متوفی 558ھ) فرماتے ہیں:

گرمی کا وقت نہ ہو تو نماز ظہر اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اور گرمی کے وقت میں نماز ظہر تاخیر سے ادا کرنا افضل ہے لیکن چار شرائط کے ساتھ (1) نماز، جماعت کے ساتھ ”مسجد جماعت“ میں ادا کی جائے (2) سخت گرمی ہو (3) گرم علاقہ ہو (4) لوگ نماز کے لئے دور دور سے آتے ہوں۔

(الہیام فی مذہب الامام الشافعی، فرع افضل وقت العسیر، ج 2، ص 39، مدار المعراج، جدو)

حنبلیہ کا موقف:

علامہ منصور بن یونس السہوتی حنبلی (متوفی 1051ھ) فرماتے ہیں:

(ظہر کی نماز میں تعیل یعنی جلدی کرنا افضل ہے) کیونکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ الْهَجِيرَ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ)) کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کی نماز جس کو تم ”الاولی“ کہتے ہو، اُس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ)) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوپہر میں نماز ظہر پڑھتے تھے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ نماز ظہر میں جلدی کرتے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث ”حسن“ ہے۔

(سوائے شدید گرمی کے کہ گرمی کم ہونے تک تاخیر سنت ہے خواہ تمہا نماز پڑھے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرَدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِتْنَةٍ جَهَنَّمَ)) ترجمہ: جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ ایک روایت میں: ((أَبْرَدُوا بِالظُّهْرِ)) کے الفاظ ہیں۔ اور ”فِتْنَةٍ جَهَنَّمَ“ سے مراد جہنم کا جوش مارنا، اُس کے شعلوں کا منتشر ہونا اور اُس کی آگ کا بھڑکنا ہے۔

(اور سوائے روزِ ابر کے اُس شخص کے لئے کہ جو نماز ظہر یا جماعت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ وقت عصر کے قریب تک ظہر کو مؤخر کرے) کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ روزِ ابر (جس دن بادل چھائے ہوتے) صحابہ کرام ظہر میں

تاخیر اور عصر میں تعجیل کرتے کیونکہ اُس وقت بارش وغیرہ عوارض کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہر دو نمازوں کے لئے کلنا دشوار ہوگا اسی لئے مستحب ہے کہ ظہر کو اتنی تاخیر سے ادا کیا جائے کہ عصر کے قریب ہو جائے اور دونوں نمازوں کے لئے ایک ہی بار کلنا پڑے جس میں عوام کے لئے آسانی بھی ہے جو کہ شریعت کو مطلوب ہے۔

(کشاف القناع عن متن الاقناع، باب شروط الصلاة، ج 1، ص 251، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

احناف کا موقف:

شمس الائمہ سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

(افضل یہ ہے کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز کو مؤخر کرے اور اُسے ٹھنڈے وقت میں ادا کرے، اور سردیوں میں سورج ڈھلنے کے فوراً بعد ادا کرے) امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اگر تنہا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو زوال کے بعد جس وقت چاہے، ادا کرے اور باجماعت ادا کرے تو تھوڑی تاخیر کرے۔ آپ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خیموں میں گرمی کی زیادتی کی شکایت کی لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شکایت کو شرف قبولیت نہیں بخشا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر جلدی پڑھتے تھے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أبردوا بالظہر فإن شدة الحر من فیہم جہنم)) ترجمہ: ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے: ((كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سفر فلما زالت الشمس جاء بلال ليؤذن فقال له أبرد هكذا مرارا فلما صار للتلال فيء قال أذن)) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر تھے۔ جب سورج ڈھلا تو حضرت بلال (ظہر کی) اذان دینے کے لئے آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے بلال! ٹھنڈا کرو۔ کئی بار فرمایا۔ پھر جب ٹیلوں کا سایہ بن گیا تو اذان دینے کا حکم فرمایا۔

نیز موسم گرما میں جلدی نماز ادا کرنے میں تقلیل جماعت اور لوگوں کو ضرر میں ڈالنا ہے کیونکہ گرمی سے اُن کو تکلیف ہوگی۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی ایک تاویل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بالکل جماعت ترک کرنے کا مطالبہ کیا تھا (جسے قبول نہ فرمایا)۔

اور دوسری بات یہ کہ: ((فلما يشكوا)) کا معنی یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شکایت میں نہیں چھوڑا بلکہ ہماری شکایت کو دور فرمایا وہ یوں کہ آپ نے ٹھنڈے وقت میں ظہر ادا فرمائی۔

اور بہر حال سردیوں میں نماز ظہر کی تعجل مستحب ہے۔ کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصَلِي الظُّهْرَ فِي الشِّتَاءِ فَلَا يَدْرِي أَنَّ مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَمْ مَا بَقِيَ)) ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سردی میں ظہر کی نماز (اتنی) جلدی ادا فرماتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ دن کا جو حصہ گزر گیا وہ زیادہ ہے یا جو باقی رہ گیا (وہ زیادہ ہے)۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ سے فرمایا: ((إِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَبْرِدْ فَإِنَّ تَقْلِيْلَكَ فَمَاهِلُهُمْ حَتَّى يَدْرُكُوا وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِنَّ اللَّيَالِيَ طَوَالٌ)) ترجمہ: "گرمیوں میں ٹھنڈے وقت نماز ادا کرنا، لہذا اگر لوگ دوپہر کا آرام کر رہے ہوں تو انہیں کرنے دینا یہاں تک وہ (ٹھنڈے وقت کو) پالیں۔ اور جب سردی ہو تو سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کرو کیونکہ راتیں لمبی ہیں۔"

(مسند المصنوع، باب موافقت الصلوات، ج 1، ص 146، دار المعرفہ بیروت)

روایات میں تطبیق:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ يَكْثُرُ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ)) ترجمہ: جب سردی سخت ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی ادا فرماتے اور جب گرمی شدید ہوتی تو آپ نماز کو ٹھنڈا کرتے۔

(صحیح بخاری، باب إذا اشتد البرد، ج 2، ص 7، مطبوعہ دار طوق النجاة)

سنن نسائی کے الفاظ یہ ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گرمی ہوتی تو نماز ٹھنڈی کرتے اور جب سردی ہوتی تو (نماز میں) تعجل فرماتے۔

(سنن نسائی، تعجل الظہر فی البرد، ج 1، ص 248، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

اس حدیث پاک کے تحت علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گرمی ہوتی تو نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھتے اور جب سردی ہوتی تو جلدی پڑھتے)) اسی حدیث کے ذریعہ اُن تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے جو نماز ظہر کی تعجل اور تاخیر کے بارے میں وارد ہیں اور بظاہر آپس میں متعارض ہیں (اور حقیقت میں ان میں کوئی تعارض نہیں کہ تاخیر شدت گرمی کے وقت فرماتے اور جلدی سردی کے وقت میں فرماتے)۔ اور جہاں تک اُن روایتوں کا تعلق ہے جن میں آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شدید گرمی میں بھی نماز ظہر میں تعجل فرماتے، اُن کے بارے میں امام بیہقی نے فرمایا کہ وہ منسوخ ہیں۔

(مرآۃ المفاتیح، باب تعجل الصلوات، ج 2، ص 538، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 118

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

عصر کی نماز جلدی پڑھنا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی اس حال میں کہ سورج (کی دھوپ) آپ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) کے حجرے میں ہوتی اور سایہ آپ کے حجرے سے ڈھلا نہیں ہوتا۔

اس باب میں حضرت انس، حضرت ابو اروئی، حضرت جابر اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایات موجود ہیں۔

اور حضرت رافع بن خدیج ہی سے ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرنے کے بارے میں ہے، لیکن وہ درجہ صحت پر نہیں ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے اسی کو اختیار کیا ہے جن میں حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ اور متعدد تابعین نے عصر کی نماز جلدی ادا کرنا اختیار کیا اور تاخیر سے ادا کرنے کو ناپسند کیا۔ عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی نظریہ ہے۔

علاء بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ بصرہ میں

159- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، وَلَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي أَرْوَى، وَجَابِرٍ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَيُزَوِّي عَنْ رَافِعٍ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَلَا يَصِحُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةُ، وَأَنَسٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ: تَعْجِيلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَكَرِهُوا تَأْخِيرَهَا، وَبِهِ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

160- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي

دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ،
وَدَارَهُ بِحَنْسِبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قُومُوا
فَصَلُُّوا الْعَصْرَ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا
انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ
يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ
يَمِينُ قَرْنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّ أَرْبَعًا لَا
يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، قَالَ أَبُو عَيْسَى:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اُن کے گھر گئے جس
وقت آپ ظہر کی نماز سے (فارغ ہو کر) واپس ہوئے تھے اور حال
یہ تھا کہ آپ کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اٹھو اور عصر کی نماز ادا کرو، علاء بن عبد الرحمن کہتے
ہیں: ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز ادا کی، پھر جب ہم نماز سے فارغ
ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: یہ منافق کی نماز ہے
کہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا ہے (کہ کب ڈوبے گا) یہاں تک کہ
جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جائے تو اٹھ کر چار
ٹھونکیں مارے اور اس نماز میں صرف تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرے۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ”حسن
صحیح“ ہے۔

تخریج حدیث 159: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، باب وقت العصر، 1/114، حدیث 545، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب اوقات الصلوٰۃ
الخمس، 1/426، حدیث 611، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب قبیل العصر، 1/252، حدیث 505، المطبوعات
الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب الابراد بالظہر فی شدۃ الحر، 1/223، حدیث 683، دار احیاء الکتب العربیہ)

شرح حدیث

التفات، تجرید اور مجاز:

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((من حُجِرَتْهَا)) یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے۔ قیاس یہ تھا کہ کہا جائے "من حُجِرَتْ" یعنی میرے حجرے سے، بعض علما نے فرمایا: اس میں نوع التفات ہے۔ میں (بدرالدین عینی) کہتا ہوں: یہاں کوئی التفات نہیں اور اس پر التفات کی تعریف بھی صادق نہیں آتی، ہاں! یہ "تجرید" کے باب سے ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں میں سے ایک عورت کی تجرید کی اور اُس کے لئے حجرہ ثابت کر دیا اور یہ خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کرتے حالانکہ سورج ابھی اُس عورت کے حجرے سے نکلنا ہوتا۔ اور یہاں "مجاز" بھی ہے وہ اس طرح کہ "الشمس" یعنی سورج سے اُس کی روشنی مراد ہے کیونکہ خود سورج کا (حجرہ میں) داخل ہونا ہی ناممکن ہے، نکلنا تو دور کی بات ہے۔

(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب وقت العصر، ج 5، ص 32، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث میں تعجیل عصر کا ثبوت نہیں:

مزید فرماتے ہیں:

"ظہور شمس" سے مراد "سورج" (کی دھوپ) کا حجرے سے نکلنا ہے۔ اور "ظہور فتنی" سے سایہ کا حجرہ میں پھیل جانا مراد ہے۔ اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ سایہ کا پھیلنا، سورج (کی دھوپ) کے نکلنے کے بعد ہی ہوگا۔ امام شافعی اور آپ کے قبیحین نے اس حدیث سے نماز عصر کے اول وقت میں ادا کرنے پر استدلال کیا ہے۔ اور امام طحاوی نے اس پر فرمایا کہ اس حدیث سے (نماز عصر کی) تعجیل ثابت نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے کہ حجرے کی دیوار چھوٹی ہو تو پھر سورج (کی روشنی) حجرے سے اُس وقت محجب (چھپنے والی) ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو۔ لہذا اس حدیث سے نماز عصر کی تاخیر ثابت ہوئی نہ کہ تعجیل۔ اور بعض علما نے اس کا تعقب یوں کیا کہ یہ احتمال (جوڑ کر ہوا) محض حجرے کے کشادہ ہونے کی صورت میں ہی متصور ہے۔ اور استفاضہ (شہرت) اور مشاہدہ سے معلوم ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرے وسیع نہ تھے۔ اور سورج کی روشنی چھوٹے حجرے کی زمین پر صرف اُس وقت تک رہتی ہے کہ جب سورج بلندی پر ہو ورنہ جیسے ہی سورج تھوڑا سا ڈھلتا ہے تو اُس کی روشنی بھی چلے جاتی ہے اگرچہ دیوار چھوٹی ہو۔ میں (بدرالدین عینی) کہتا ہوں کہ اس تعقب کی کوئی دلیل نہیں

کیونکہ سورج (کی روشنی) چھوٹی دیوار والے حجرہ سے اُس وقت جاتی ہے کہ جب سورج قریب بہ غروب ہو۔ اور یہ تو مشاہدہ سے معلوم ہے۔ لہذا امکاہرہ (حق بات کا بلاوجہ انکار) کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں حجرہ کے کشادہ یا چھوٹا ہونے کا کو دخل نہیں ہے کہ یہاں تو حجرہ کی دیوار کے چھوٹا ہونے کے بارے میں کلام ہے اور اس لحاظ سے تو یہ حدیث (اُن کی دلیل نہیں ہے بلکہ) اُن کے خلاف دلیل ہے کہ جو لوگ نماز عصر اول وقت میں ادا کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب وقت العصر، ج 5، ص 33، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

عمارت چھوٹی ہونی چاہیے:

مزید فرماتے ہیں:

اس حدیث سے عمارت کا جواز ثابت ہوا۔ لیکن عمارت چھوٹی ہونی چاہئے، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے) حجرے کی دیوار چھوٹی تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں جایا کرتا حالانکہ میں بالغ تھا اور میں جب تک کہ (اُس میں کھڑا ہوتا اور) اپنے ہاتھ سے اس (کی چھت کو) چھوتا۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب مواقیف الصلاة وفعلها، ج 5، ص 8، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

شیطان کے سینگوں کے درمیان سورج کے نکلنے سے مراد:

امام جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

((سورج جس وقت شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جائے)) بعض نے کہا کہ یہ اپنے حقیقی اور ظاہری معنی میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سورج نکلنے اور غروب ہوتے وقت شیطان اپنے سینگوں کے ساتھ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ چونکہ کفار (سورج پرست) شیطان کو سجدہ کرتے ہیں تو شیطان، سورج کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اپنے دوسرے شیاطین کو دکھائے کہ سورج کی پوجا کرنے والے درحقیقت مجھے پوج رہے ہیں۔ اور بعض علما نے کہا کہ مجازی معنی مراد ہے۔ اور شیطان کے دو سینگوں سے مراد اُس کی بلندی، اُس کی سلطنت، اُس کے مددگاروں کا غلبہ اور اُس کے فرمانبردار کفار کا سورج کو سجدہ کرنا ہے ((فسقر اربعا)) اور چار ٹھوکیں مارے۔ یعنی جس طرح پرندہ دانہ چکنے کے لئے چونچ مارتا ہے اس طرح تیزی کے ساتھ حرکت (کر کے ارکان نماز ادا) کرے۔

(توت السنکدی علی جامع الترمذی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 107، 108، جامعہ ام القری، مکیہ المکرمہ)

منافق سے تشبیہ کی وجہ:

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق کے ساتھ اس لئے تشبیہ دی کہ منافق نماز کی صحت کا معتقد نہیں ہوتا بلکہ وہ تو محض تلوار ہٹانے کے لئے (یعنی مجبوراً) نماز ادا کرتا ہے۔ اور تاخیر کی پروا بھی اسی وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اُسے (نماز کی) فضیلت یا ثواب کی چاہت نہیں ہوتی۔ اور مسلم پر لازم ہے کہ منافق کی مخالفت کرے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب قبیل المصلوات، ج 2، ص 528، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 119

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

عصر کی نماز میں تاخیر کرنا

حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز تمہاری بہ نسبت جلدی ادا کر لیا کرتے تھے، اور تم لوگ عصر کی نماز حضور سے زیادہ جلدی ادا کرتے ہو۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث ابن جریج

اور ابن ابی ملیکہ کے واسطے سے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے۔

161- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُثَيْمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَحْوَهُ

تخریج حدیث 161: (مسند احمد بن حنبل، حدیث ام سلمہ، 44/80، حدیث 26478، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی فرماتے ہیں:

((حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز تمہاری بہ نسبت جلدی ادا کر لیا کرتے تھے، اور تم لوگ عصر کی نماز حضور سے زیادہ جلدی ادا کرتے ہو)) علامہ طیبی نے کہا: غالباً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں پر مخالفت کرنے کی وجہ سے انکار کرنے کے لئے ہے، میں (علی بن سلطان القاری حنفی) کہتا ہوں: بظاہر یہ خطاب غیر صحابہ کو ہے۔ اور بہر حال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز عصر تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے۔ جو کہ ہمارا مذہب ہے۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب قبیل الصلوات، ج 2، ص 538، دار الفکر، بیروت)

عصر کی نماز کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ

مالکیہ کا موقف

علامہ ابو محمد عبد الوہاب ثعلبی مالکی (متوفی 422ھ) فرماتے ہیں:

ترجمہ: مسجد جماعت (وہ مسجد جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو) میں نماز عصر میں تھوڑی تاخیر مستحب ہے تقریباً اتنی جتنی ظہر میں مستحب ہے، اس سے زیادہ نہ ہو بلکہ اس تاخیر کے بعد اس نماز کی تعمیل افضل ہے اور اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔
(التلخیص فی الفقہ المالکی، کتاب الصلوۃ، ج 1، ص 38، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف

علامہ ابوالحسن یحییٰ بن ابی الخیر یمنی شافعی (متوفی 558ھ) فرماتے ہیں:

نماز عصر جلدی ادا کرنا افضل ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ امام اوزاعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی مسلک ہے۔ اور امام مالک نے فرمایا: تھوڑی تاخیر سے ادا کرے، جس طرح کہ ظہر کے بارے میں اُن کا نظریہ ہے۔ امام ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا: آخری وقت تک اس کو مؤخر کرنا افضل ہے جب تک سورج سفید اور صاف رہے۔ ہم شوافع کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها)) ترجمہ: اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان

کرتے ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بِمِضَاءٍ نَقِيَّةٍ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت میں نماز ادا کرتے جب سورج سفید اور صاف ہوتا پھر کوئی جانے والا مقام عوالی (بلند مقام) کی طرف جاتا تو اُس مقام تک اس حال میں پہنچتا کہ (ابھی) سورج بلندی پر ہی ہوتا۔ (الہیام فی مذہب الامام الثانی، الفصل وقت العصر، ج 2، ص 41، دار المسماح، نجد)
حنا بلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

بہر صورت عصر کی نماز میں تعجیل مستحب ہے۔ ہماری دلیل حضرت ابو بزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔ نیز حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ((كُنَّا نَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَنْحَرُ الْجَزُورَ، فَيَقْسِمُ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُطْبِخُ فَيُؤْكَلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ)) ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عصر کی نماز پڑھتے پھر اونٹ کو ذبح کر کے دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا پھر اس کو پکایا جاتا اور اس کا پکا ہوا گوشت غروب آفتاب سے پہلے کھالیا جاتا۔

اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ((صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْنَا يَا أَبَا عُمَارَةَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ بِالْعَصْرِ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نَصَلِّيهَا مَعَهُ)) ترجمہ: ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی پھر ہم چلے یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو اُن کو ہم نے عصر کی نماز پڑھتے پایا، ہم نے کہا: اے ابوعمارہ! یہ آپ نے کونسی نماز پڑھی ہے؟ فرمایا: عصر کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

اور حضرت ابوالحلیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابراہیم کو دودن میں ایک غزوہ میں (شامل) تھے، انہوں نے کہا: اول وقت میں عصر کی نماز پڑھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ)) جس کی عصر کی نماز فوت ہوئی اُس کے اعمال برباد ہو گئے۔

اور ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ)) ترجمہ: نماز کا اول وقت اللہ کی خوشنودی اور آخری وقت اللہ کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے راوی عبد اللہ بن عمر الثمیری ہیں۔ امام ابویسٰی ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث ”غریب“ ہے۔

(المعنی لابن قدامہ، فصل قبیل ملاء العصر، ج 1، ص 283، مکتبۃ القاہرہ)

احناف کا موقف:

شمس الائمہ محمد بن احمد السرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

سردی ہو یا گرمی (ہر حال میں) احناف کے نزدیک عصر کی نماز تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے۔۔۔۔۔ ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ((كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اُس وقت عصر کی نماز ادا کرتے کہ جب سورج سفید اور صاف ہوتا۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نماز عصر کی تاخیر کا بیان ہے۔

اور حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ((أنتم أشد تأخيرا للظهر من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشد تأخيرا للعصر منكم)) ترجمہ: تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہ نسبت ظہر کی نماز تاخیر سے ادا کرتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز تمہاری بہ نسبت تاخیر سے ادا کیا کرتے تھے۔

کہا گیا عصر کو عصر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے تاخیر سے ادا کیا جاتا ہے۔ (العصر: دن کے آخری حصے سے لے کر سورج کے سرخ ہونے تک کا وقت۔

مزید ایک دلیل یہ ہے کہ اس نماز کو تاخیر سے ادا کرنا نوافل کی کثرت کا ذریعہ ہے کیونکہ بعد از نماز عصر نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی لیے مغرب جلدی ادا کرنا افضل ہے کیونکہ مغرب سے قبل نفل کی ادائیگی مکروہ ہوتی ہے۔

تاخیر عصر کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز کی جگہ ہی ٹھہرنا مستحب ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((من صلى العصر ومكث في المسجد إلى غروب الشمس فكأنما أعتق ثمانية من ولد إسماعيل عليه السلام)) ترجمہ: "جو عصر کی نماز ادا کرے اور غروب آفتاب تک ٹھہرے رہے گویا اُس نے اولاد اسماعیل سے آٹھ غلام آزاد کئے۔" اور جب عصر کو تاخیر سے ادا کیا جائے گا تو اس فضیلت کے حصول پر قدرت ہوگی۔ لہذا عصر کو تاخیر سے ادا کرنا افضل ہوا۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث کا جواب یہ ہے کہ آپ کے حجرے کی دیواریں چھوٹی تھیں اس لئے سورج کے متغیر ہونے تک (سورج کی دھوپ) حجرے میں طلوع رہتی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ایک خاص وقت میں کسی عذر کی بنا پر تھی۔

(مبسوط للسرخسی، باب مواقیت الصلاة، ج 1، ص 147، دار المعرفہ بیروت)

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

اور جہاں تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیث کی بات ہے، وہ موسم گرما کے بارے میں ہے اور ایسا فعل (حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود فعل) جلدی کرنے والا سر انجام دے سکتا ہے جبکہ وہ کسی عذر کی وجہ سے وقت مخصوص میں ہو۔
(بدائع الصنائع، فصل شرائط ارکان الصلاة، ج 1، ص 125، 126، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام کمال الدین ابن الہمام (متوفی 861ھ) فرماتے ہیں:

سورج کی ٹکیہ کے تبدیل ہونے تک نماز عصر کو مؤخر کرنا مکروہ ہے اور اس سے پہلے تک تاخیر مستحب ہے۔ اور اتنی تاخیر اس لئے مستحب ہے تاکہ نوافل میں وسعت ہو، سورج میں تغیر نہ آنے پائے بلکہ ایسے وقت ادا کرے کہ سورج سفید ہو۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نماز عصر ادا فرماتے حال یہ ہوتا کہ سورج زندہ (صاف) ہوتا۔

عصر کا اول وقت امام اعظم کے نزدیک سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل سایہ ہو جانے سے (شروع ہوتا) ہے۔ اور اس وقت سے تغیر آفتاب تک بہت زیادہ وقت نہیں ہے لہذا بعید نہیں کہ اس وقت سے قبل عصر کی ادائیگی تعجیل کے زمرے میں آجائے تاہم یہ زیادہ تعجیل نہ کہلائے گی۔

اور دارقطنی نے عبدالواحد بن نافع سے روایت کیا، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد مدینہ میں داخل ہوا تو مؤذن نے عصر کی اذان کہی، ایک بوڑھا بیٹھا تھا اُس نے مؤذن کو ملامت کی اور کہا: بے شک میرے والد نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نماز (عصر) کو تاخیر سے ادا کرنے حکم فرماتے تھے۔ (عبدالواحد کہتے ہیں) چنانچہ میں نے اُس شیخ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: یہ عبد اللہ بن رافع بن خدیج ہے۔ اور عبد الواحد کی تضعیف کی گئی ہے۔

اور اس حدیث کو امام بخاری نے ”تاریخ کبیر“ میں روایت کیا اور فرمایا: اس یعنی عبد الواحد پر متابعت نہ کی جائے۔ اور صحیح یہ ہے کہ رافع سے اس کا غیر مروی ہے۔ پھر رافع سے امام بخاری نے روایت کی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرتے پھر اونٹوں کا نحر کر کے اُس کو دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا پھر پکا یا جاتا اور پھر ہم غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس کا پکا ہوا گوشت کھا لیتے۔ اور میرے (ابن ہمام) کے نزدیک ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ جب کوئی شخص آفتاب کے متغیر ہونے سے پہلے عصر کی نماز ادا کر لے تو بقیہ وقت میں اتنا عمل ممکن ہے اور جو کوئی شہروں میں ماہر بارچیوں کو روکے گا وہ اس کو بعید نہ سمجھے گا۔
(فتح القدیر، تاخیر العصر، ج 1، ص 227، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 120

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

مغرب کی نماز کا وقت

164- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا

حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَنْسَسٍ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَحَدِيثِ الْعَبَّاسِ قَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْهُ وَهُوَ أَصَحُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، اخْتَارُوا تَعْجِيلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَكَرِهُوا تَأْخِيرَهَا، حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ لَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتُ وَاحِدٍ وَذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ بِهِ جَبْرِيلُ،

حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز اُس وقت ادا فرماتے تھے کہ جب سورج غروب ہو جاتا اور پردے کے پیچھے چھپ جاتا۔

اور اس باب میں حضرت جابر جابر، حضرت زید بن خالد، حضرت انس، حضرت رافع بن خدیج، حضرت ابویوب، حضرت ام حبیبہ اور حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات ہیں۔

اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سے موقوفاً مروی ہے۔ اور یہ بھی زیادہ صحیح ہے۔

امام ابویحییٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اُن کے بعد آنے والے تابعین میں سے اکثر اہل علم نے مغرب کی نماز جلدی ادا کرنے کو اختیار کیا، اور تاخیر سے ادا کرنے کو مکروہ کہا۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کا ایک ہی وقت ہے۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُس حدیث (سے استدلال کرنے کی طرف گئے کہ جس میں حضرت جبریل کے آپ کی امامت کرنے کا ذکر ہے۔ ابن مبارک اور امام شافعی

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ " كَايَ قَوْلٍ هِيَ۔

تخریج حدیث 153: (صحیح بخاری، کتاب مواظبت الصلوٰۃ، باب وقت المغرب، 1/117، حدیث 561، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب بیان اول وقت المغرب الخ، 1/144، حدیث 636، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ، باب فی وقت المغرب، 1/113، حدیث 417، المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب وقت صلوٰۃ المغرب، 1/225، حدیث 688، دار احیاء الکتب العربیہ)

شرح حدیث

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

((جب سورج غروب ہو جاتا اور پردے کے پیچھے چھپ جاتا)) دونوں لفظوں کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے اور ایک لفظ دوسرے لفظ کی تفسیر ہے۔ (شرح النووی علیٰ مسلم، باب بیان ان اول وقت المغرب عند الغروب، ج 5، ص 135، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ ابن رجب حنبلی (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

پردے کے پیچھے چھپنے سے مراد زمین کے آڑ میں آنے کی وجہ سے آفتاب کا ناظرین کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا ہے۔ (فتح الباری لابن رجب، باب وقت المغرب، ج 4، ص 352، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، مدینۃ المنورہ)

مزید اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں:

یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث، یہ دونوں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ محض سورج کی نکیہ غائب ہونے سے نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس طرح کہ روزہ دار اس وقت افطار کرتا ہے۔ اور اس مسئلہ پر علما کا اجماع ہے۔ (فتح الباری لابن رجب، باب وقت المغرب، ج 4، ص 352، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، مدینۃ المنورہ)

مغرب کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

ملک العلماء علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

سردی ہو یا گرمی بہر صورت مغرب کی نماز جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔ اور ستاروں کے گتھ جانے تک اس کی تاخیر مکروہ (مکروہ تحریمی، درمختار) ہے، اس کی دلیل (1) یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْمَغْرِبَ وَأَخَّرُوا الْعِشَاءَ)) ترجمہ: میری امت ہمیشہ خیر سے رہے گی جب تک مغرب میں جلدی اور عشا میں تاخیر کرے۔ (2) دوسری دلیل یہ ہے کہ تعجل (جلدی ادا کرنا) کثرت جماعت کا ذریعہ ہے اور تاخیر سے ادا کرنا لوگوں کی قلت کا سبب ہے کیونکہ لوگ رات کا کھانا کھانے اور آرام میں مشغول ہو جاتے ہیں لہذا یہ نماز جلدی ادا کرنا ہی افضل ہے، مزید یہ کہ (جلدی ادا کرنا) خیر کی طرف سبقت کرنے کے قبیل سے ہے لہذا یہ اولیٰ ہوا۔

(بدائع الصنائع، فصل شرائط اركان الصلاة، ج 1، ص 126، دار الكتب العلمية، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ عبدالرحمن بن محمد بن عسکر بغدادی مالکی (متوفی 732ھ) فرماتے ہیں:

نجر کی نماز میں تغلیس اور مغرب میں تعجیل افضل ہے۔

(ارشاد مالک الی اشرف المالک فی فہم الامام مالک، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 12، مطبوعہ مصطفیٰ البابلی، مصر)

شوافع کا موقف

علامہ ابوالحسن محمد بن ابی الخیر یحییٰ شافعی (متوفی 558ھ) فرماتے ہیں:

نماز مغرب اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ تمام علما کا یہی موقف ہے۔ رافضیوں نے کہا کہ ستاروں کے گتھ جانے تک تاخیر کرنا افضل ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتے پھر ہم (مسجد سے) نکلتے اور تیر اندازی میں مقابلہ کرتے یہاں تک کہ ہم بنی سلمہ کے گھروں کو پہنچ جاتے اور روشنی کے باعث تیروں کے گرنے کی جگہوں کو بھی دیکھ لیتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لا تزال أمتی بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم)) ترجمہ: ہمیشہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک مغرب کی نماز کو ستاروں کے گتھ جانے تک مؤخر نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((بادروا بصلاة المغرب طلوع النجم)) ترجمہ: نماز مغرب کے لئے ستاروں کے طلوع ہونے پر سبقت کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ((صلوا هذه الصلاة والفجاء مسفرة)) ترجمہ: یہ نماز اُس وقت ادا کرو کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ روشن ہو۔ (البیان فی مذہب الامام الشافعی، فرع افضل وقت المغرب، ج 2، ص 41، دار المنہاج، جدہ)

حنابلہ کا موقف

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

حالت عذر کے سوا نماز مغرب اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ صحابہ کرام اور اُن کے بعد میں آنے والے علما (تابعین وغیرہ) کا یہی مسلک ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے فرمایا ہے۔ اور ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کر چکے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب اُس وقت ادا فرماتے جب غروب آفتاب ہو جاتا۔

رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں: ((كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ)) "ہم سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور پھر ہم میں سے کوئی (اپنے گھر کو) لوٹتا تو

وہ اپنے تیر کرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔" (بخاری، مسلم) اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل ایک روایت ہے جس کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةً تَغْرُبُ الشَّمْسُ، إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا)) "نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب اُسی وقت پڑھ لیتے جب سورج کا اوپر والا کنارہ غائب (غروب) ہو جاتا۔" اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث "حسن صحیح" ہے۔ اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دونوں دن ایک ہی وقت نماز مغرب ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب کی نماز اوّل وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ (المعنی لابن قدامہ، فصل استحباب تاخیر العشاء، ج 1، ص 284، مکتبۃ القاہرہ)

باب نمبر 121

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

عشاء کی نماز کا وقت

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس نماز کے وقت کا علم رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ نماز اُس وقت ادا فرماتے کہ جب تیسری رات کا چاند غروب ہوتا ہے۔

ابو بکر محمد بن ابان نے بواسطہ عبدالرحمن بن مہدی

، ابو عوانہ سے اسی سند کے ساتھ اس کی مثل حدیث روایت

کی ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہشیم نے

ابو بشر اور حبیب بن سالم کے واسطہ کے ساتھ حضرت نعمان

بن بشیر سے روایت کی ہے۔ اور ہشیم نے اس سند میں

بشیر بن ثابت کا ذکر نہیں کیا۔

ابو عوانہ کی حدیث ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے

کیونکہ یزید بن ہارون نے شعبہ اور ابو بشر کے واسطہ سے

ابو عوانہ کی روایت کے ہم مثل حدیث روایت کی ہے۔

165- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةِ

166- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو عِيسَى: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هُشَيْمٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثَ أَبِي عَوَانَةَ أَصَحُّ عِنْدَنَا، لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ رَوَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، نَحْوَ رَوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ

تخریج حدیث 165: (سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ، باب فی وقت العشاء الآخرۃ، 1/114، حدیث 419، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، کتاب المواعیت، باب الفتن، 1/264، حدیث 528، المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

تخریج حدیث 166:

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس نماز کے وقت کا علم رکھتا ہوں)) یہ تحدیث نعمت (اللہ عزوجل کی نعمت کا چرچا کرنے) کے قبیل سے ہے کہ اُس نے آپ کو زیادتی علم سے نوازا، اور مزید اس میں سامعین کو اپنی روایت کے اعتماد پر آمادہ کرنا ہے۔ شاید آپ کا یہ قول اکثر اکابر اور حفاظ صحابہ کرام کے وصال کے بعد کا ہے جنہیں آپ سے زیادہ اس کا علم تھا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب قبیل الصلوات، ج 2، ص 536، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

علامہ ابن حجر نے کہا: غالب طور پر چاند اُس رات میں شفق احمر کے غروب ہونے کے قریب قریب غروب ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں مذہب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح دلیل موجود ہے کہ اول وقت میں ہی نماز ادا کر لینا افضل ہے حتیٰ کہ عشا کی نماز بھی۔ (علامہ علی قاری فرماتے ہیں) لیکن یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ غروب شفق کے قریب دوسری رات کا چاند ہوتا ہے نہ کہ تیسری رات کا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب قبیل الصلوات، ج 2، ص 536، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 122

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کرنا

167- حَدَّثَنَا هِنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي بَرزَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، رَأَوْا تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو انہیں عشاء کی نماز تہائی رات یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔

اور اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن خالد اور حضرت ابن عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں۔

امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین اور دیگر حضرات میں سے اکثر اہل علم نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ نماز عشاء کو تاخیر سے ادا کیا جائے، امام احمد اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

تخریج حدیث 167: بالفاظ مختلفہ (سنن ابی داؤد کتاب الصلوۃ، باب السواک، 1/12، حدیث 46، المکتبۃ المصریۃ، بیروت) سنن نسائی، کتاب المواقیت، باب یستحب من تأخیر العشاء، 1/266، حدیث 534، المطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوۃ، باب وقت صلوۃ المغرب، 1/226، حدیث 690، (اراجیاء الكتب العربیہ)

شرح حدیث

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((عشا کی نماز مؤخر کرنے کا حکم دیتا)) اس سے مراد آخری عشا ہے کیونکہ مغرب پر بھی عشا کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ "عُشْوَةُ اللَّيْلِ" سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے "رات کی تاریکی"۔ (شرح ابی داؤد للعلینی، باب السواک، ج 1، ص 148، مکتبۃ الرشید، ریاض)
عشا کے بارے میں ایک اور حدیث پاک کے تحت علامہ عینی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:
((حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ہم ایک رات دوسری عشا کی نماز کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے)) حضرت عبداللہ بن عمر نے جو یہ کہا "الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ" یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عشا کے لفظ کو "الْآخِرَةُ" کی صفت سے موصوف کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔

(شرح النووی علی سلم، باب وقت العشاء تاخیر، ج 5، ص 138، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((إلى ثلث الليل أو نصفه)) میں موجود کلمہ "أو" تنويع یعنی تقسیم (اقسام بیان کرنے) کا احتمال رکھتا ہے، اور یہ بھی زیادہ ظاہر ہے۔ اور اس میں راوی کی طرف سے شک کا بھی احتمال ہے۔ (مرآة الفاتح، باب تعمیل الصلوات، ج 2، ص 535، دار الفکر، بیروت)
علامہ نووی فرماتے ہیں:

((اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا)) اس سے مراد یہ ہے کہ نصف اللیل یا ثلث اللیل نماز عشاء کا مختار یا افضل وقت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عشا کو مؤخر کرنا افضل ہے اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر اول وقت میں عشاء ادا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشا کی تقدیم محض اس کی تاخیر میں مشقت کی وجہ سے کی۔ اور جن علما نے تقدیم (اول وقت) کے افضل ہونے کا قول کیا انہوں نے کہا: اگر تاخیر افضل ہوتی تو ضرور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر مواظبت فرماتے اگرچہ اس میں مشقت ہے۔ اور جس نے تاخیر (کے افضل ہونے) کا کہا اُس نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي)) کے ذریعہ تاخیر کے افضل ہونے پر آگاہ فرمادیا اور واضح فرمادیا کہ تاخیر کو چھوڑنا محض مشقت کی وجہ سے ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر صحابہ اس پر مواظبت کریں تو کہیں ایسا نہ ہوا کہ اُن پر تاخیر کو فرض کر دیا جائے، اسی لیے تاخیر کو ترک فرمادیا جیسا کہ نماز تراویح (کی جماعت) کو ترک فرمادیا اور

اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرض ہو جائے اور صحابہ اس سے عاجز آجائیں۔

اور تراویح کے مستحب (وسنت) ہونے پر علمائے کرام کا اجماع ہے اس علت کے زوال کی وجہ سے جس کا اندیشہ تھا، اور یہ معنی عشا میں موجود ہے۔ علامہ خطابی وغیرہ نے فرمایا: عشا کی تاخیر اس لیے مستحب ہے تاکہ نماز کے انتظار کی مدت لمبی ہو، کیونکہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہے۔ (شرح النووی علی مسلم، باب وقت العشاء و تاخیرها، ج 5، ص 138، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں:

اس حدیث میں اس پر دلیل ہے کہ عشا کی نماز کو مؤخر کرنا افضل ہے۔ اور اس کے متعلق اختلاف علماء ہم نے بیان کر دیا ہے۔ وجہ استدلال (اس استدلال کی بنیاد) یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي الْغَزَا)) جس سے معلوم ہوا کہ عشا کی تاخیر مطلوب ہے اگر مشقت نہ ہوتی۔

(احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام، اقفاء الامر لوجود المسئلة، ج 1، ص 176، مطبعہ المدینہ المنیرہ)

عشاء کے مستحب وقت میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

سردیوں میں عشا کی نماز تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے، اور نصف رات تک تاخیر جائز ہے اور اس سے زیادہ مکروہ ہے۔ اور گرمیوں میں عشا کی تعجیل افضل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک غروب شفق ہوتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے، ان کے دلائل میں سے یہ روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشا کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب تیسری رات کا چاند ڈوب جاتا ہے اور یہ غروب شفق کے وقت ہو جاتا ہے۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار تہائی رات تک عشا کی نماز کو مؤخر فرمایا پھر باہر تشریف لائے اور اپنے صحابہ کو مسجد میں نماز کا انتظار کرتے پایا تو ارشاد فرمایا: ((أَمَّا إِنَّهُ لَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا سَقَمُ السَّقِيمِ وَضَعْفُ الضَّعِيفِ لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ)) یعنی تمہارے سوا کوئی بھی اس وقت اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا اگر بیمار کی بیماری اور کمزور کی کمزوری نہ ہوتی تو میں اس وقت تک عشا کو مؤخر کرتا۔

دوسری روایت میں ہے: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)) ترجمہ: اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں عشا کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب روانہ فرمایا: ((صَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَهَيْتَ فَلَيْ يَصُفِ اللَّيْلُ، فَإِنْ يَمُتَ فَلَا نَامَتْ عِمْدَاكَ)) ترجمہ: عشا کی نماز پڑھو جب تہائی رات گزر جائے، اگر زیادہ (تاخیر) کی تمنا ہو تو نصف رات تک، اور اگر تم سو جاؤ تو تمہاری آنکھیں نہ سوں۔ ایک روایت میں ہے: ((فَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ)) یعنی غافلوں میں سے مت ہونا۔

اور نصف رات سے نماز عشا کی تاخیر کرنا (گویا) اس کو قضا پر پیش کر دینا ہے کہ اگر نصف رات تک آرام نہیں کیا پھر آرام کیا اور نیند کا غلبہ ہو گیا تو معتاد یہ ہے کہ صبح پھوٹنے کے بعد تک بیدار نہیں ہو سکتا حالانکہ نماز کو قضا پر پیش کر دینا مکروہ ہے۔ مزید ایک دلیل یہ ہے کہ اگر سردیوں میں عشا کی نماز جلدی پڑھ لی تو ممکن ہے کہ عشا کے بعد سمر (رات کی گفتگو) میں گرفتار ہو جائے کیونکہ سردیوں میں راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے عوام تہائی رات تک نہیں سوتی تو اپنی عادت کے مطابق رات کی گفتگو میں مشغول ہو جائے گی حالانکہ اس کی ممانعت ہے۔ اور انسان کے نامہ اعمال کی انتہائی پرہیزی اس سے بہتر ہے کہ گناہ پر ہو۔ اور گرمیوں پر عشا کی نماز جلدی ادا کر لینا اس قبیح کام کا باعث نہیں بنتا کیونکہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لئے لوگ سو جاتے ہیں لہذا اس میں بھلائی کی طرف سبقت کرنے کا اعتبار ہے۔ اور (امام شافعی وغیرہ کی پیش کردہ) حدیث گرمیوں کے موسم پر یا حالتِ عذر پر محمول ہے۔

حنا بلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اگر مشقت نہ ہو تو عشا کی نماز آخری وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے، اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا یہ ہی مختار ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے فرمایا۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عشا کی نماز کی تقدیم افضل ہے کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((الْوَقْتُ الْأَوَّلُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ)) ترجمہ: " (نماز کے) اوّل وقت میں اللہ کی خوشنودی ہے اور آخر وقت میں اللہ کی معافی۔ " اور حضرت قاسم بن غنم نے بعض اہمات المؤمنین سے روایت کیا کہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ((إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا)) ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اوّل وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ عشاء کی تقدیم کے افضل ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک رات تاخیر سے اس نماز کو ادا فرمایا، اور اس کے علاوہ کبھی تاخیر نہ فرمائی، اور آپ افضل کام پر ہی عمل فرماتے ہیں۔

ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے: ((اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعِجِبُ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الْيُسْرَى يَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ)) ترجمہ: "رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشا کی نماز میں تاخیر کو پسند فرماتے تھے جس کو عرب لوگ "عتمة" کہتے ہیں۔" اور شفع روز شمار، ہم بے کسوں کے غمخوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: ((لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ يَصِفِهِ)) ترجمہ: "اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو انہیں عشا کی نماز تہائی رات یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔" یہ حدیث "حسن صحیح" ہے۔

اور شوافع کی پیش کردہ احادیث ضعیف ہیں۔ رہی یہ حدیث: ((الْوَقْتُ الْأَوَّلُ رِضْوَانُ اللَّهِ)) تو اس کا روایت کرنے والا عبد اللہ بن عمر العمری ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ اور ائمہ فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث کے تمام راوی مجہول ہیں۔

امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نہیں جانتا کہ کوئی حدیث نماز کے اوقات کے بارے میں یوں ثابت ہو کہ اول وقت (میں نماز پڑھنے) کی فلاں فضیلت ہے، درمیانی وقت کی فلاں اور آخری وقت کی فلاں فضیلت ہے یعنی بخشش اور خوشنودی کے لحاظ سے۔ اور فرمایا: یہ حدیث ثابت نہیں۔ بالفرض اگر ثابت ہو تو ہمارا خاص احادیث کو اختیار کرنا عام احادیث کے اختیار کرنے سے بہتر ہے نیز ہماری احادیث صحیح ہیں جبکہ ان کی احادیث ضعیف ہیں۔

(المخفی لابن قدامہ، فصل استحباب تاخیر العشاء، ج 1، ص 284، 285، مکتبہ القاہرہ)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابو محمد عبد الوہاب ثعلبی مالکی (متوفی 422ھ) فرماتے ہیں:

دوسری عشا کا وقت شفق یعنی سُرخ کا غائب ہونا ہے نہ کہ سفیدی کا۔ اور آخری وقت رات کی پہلی تہائی ہے۔ اور مسجد جماعت میں اتنی قلیل تاخیر کرنا مستحب ہے کہ جو عوام کو مسجد میں آنے سے نہ روکے۔ پھر یہ وقت پہلی تہائی رات کے اختتام تک باقی رہتا ہے۔

(التلخیص فی الفقہ المالکی، کتاب الصلاۃ، مدخل، ج 1، ص 39، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

عشا کے افضل و مستحب وقت سے متعلق امام شافعی کے دو قول ہیں: (1) قدیم قول اور املاء میں ہے کہ عشا کی تقدیم افضل ہے اور یہ ہی زیادہ صحیح قول ہے جیسا کہ ہم نے بقیہ نمازوں کے متعلق ذکر کیا۔ (2) جدید قول یہ ہے کہ اس کی تاخیر افضل ہے کیونکہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسَّوَاتِ

عند كل صلاة)) ترجمہ: اگر مجھے اپنی اُمت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اُن کو عشاء میں دیر کا اور ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔

(المہذب فی الاداء امام الشافعی، باب مواظبت الصلاۃ، ج 1، ص 104، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

باب نمبر (123)

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسُّمْرِ بِفَعْدِهَا

عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کی ممانعت

- 168- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، قَالَ أَحْمَدُ:
وَحَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ هُوَ الْمُهَلَّبِيُّ،
وَأِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُثَيْمٍ جَمِيعًا، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ
سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرَّيَّاحِيُّ،
عَنْ أَبِي بَرَزَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثُ
بَعْدَهَا، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنْسٍ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ
أَبِي بَرَزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ
أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ،
وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ،
وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ
- حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور اس
کے بعد گفتگو کو ناپسند فرماتے تھے۔
- اور اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے
(بھی) روایات موجود ہیں۔
- امام ابویحییٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ کی
حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔
- علماء کی اکثریت نے نماز عشاء سے پہلے سونے کو
مکروہ کہا تاہم بعض علماء نے اس بارے میں رخصت دی
ہے۔
- اور حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: اکثر
احادیث کراہت پر (دلائل کرتی) ہیں۔
- اور بعض علماء نے ماہ رمضان میں عشاء کی نماز سے
پہلے سونے کی رخصت دی ہے۔

تخریج حدیث 168: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، 1/118، حدیث 568، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب
استحب التکبیر بالصبح فی اول وقتہا..... الخ، 1/447، حدیث 647، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب الھی عن السمر بعد
العشاء، 4/263، حدیث 4849، المکتبۃ المصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب کرہۃ النوم بعد صلوٰۃ المغرب، 1/262، حدیث 525، المطبوعات
الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب الھی من النوم قبل صلوٰۃ، 1/229، حدیث 701، دار احیاء الکتب العربیہ)

باب نمبر 124

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کی اجازت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے اور میں ان کے ہمراہ ہوتا۔

اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر، اوس بن

حذیفہ اور عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی حدیث ”حسن“ ہے۔

حسن بن عبید اللہ نے ابراہیم، علقمہ، قیس جہنی

یا ابن قیس کے واسطے سے اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنہ کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل

واقعہ میں روایت کیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور تابعین

اور ان کے بعد والے علماء کا نماز عشاء کے بعد گفتگو میں

اختلاف ہے، علماء کی ایک جماعت نے اسے مکروہ

سمجھا اور بعض علماء نے اجازت دی ہے (اس شرط کے ساتھ

کہ) جب گفتگو علمی ہو یا ضروری امور کے بارے میں ہو،

تاہم اکثر روایات رخصت پر (دلالت کرتی) ہیں۔ اور نبی

169- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا

أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي

بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا

مَعَهُمَا، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،

وَأَوْسِ بْنِ حَذِيفَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ

أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ

رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ

جُعْفَى يُقَالُ لَهُ: قَيْسٌ أَوْ ابْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي

قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ، وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ،

وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

الْآخِرَةِ، فَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْهُمْ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ

الْعِشَاءِ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي

مَعْنَى الْعِلْمِ، وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْحَوَائِجِ،

وَأَكْثَرُ الْحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ- قَدْ رَوَى

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا سَمَرَ
 إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ
 کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے
 فرمایا: عشاء کی نماز کے بعد گفتگو صرف نمازی یا مسافر کے لئے ہے۔
 تخریج حدیث 169: (مسند احمد بن حنبل، مسند عمر بن خطاب، 1/311، حدیث 178، مؤسسة الرسالة، بیروت)

شرح حدیث

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشا کے بعد گفتگو کو ناپسند فرماتے)) اس سے مراد وہ گفتگو ہے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو البتہ جس گفتگو میں کوئی دینی یا دنیوی مصلحت ہو وہ مکروہ نہیں، اسی سے وہ اعتراض دور ہو جاتا ہے جو اس حدیث پر وارد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو عشا کے بعد گفتگو فرماتے تھے۔

اور عشا سے پہلے سونا اس لئے مکروہ ہے کہ نیند گہری ہونے کی وجہ سے یہ نماز عشا کو فوت جانے پر پیش کر دینا ہے۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس میں سُست ہو کر عشا کی جماعت سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور نماز عشا کے بعد گفتگو کے مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ گفتگورات دیر تک بیداری کی طرف لے جانے والی ہے اور رات دیر تک گفتگو کرنے کے سبب غلبہ نیند کی وجہ سے قیام اللیل، رات کے اذکار اور فجر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے، نیز رات دیر تک جاگنا دن کے وقت متوجہ ہونے والے امور یعنی دینی حقوق اور دنیاوی مصلحتوں میں سُستی کا سبب ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: اکثر علما نے نماز عشا سے پہلے سونے کو مکروہ کہا اور بعض نے خاص رمضان میں اس کی رخصت دی ہے، جبکہ امام طحاوی نے رخصت کو وقت عشا شروع ہونے سے پہلے سونے پر محمول کیا اور کراہت کو وقت شروع ہونے کے بعد سونے پر۔ (عمدة القاری، فضل العشاء، ج 5، ص 66، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ ابن بطل مالکی (449ھ) فرماتے ہیں:

((نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشا سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے)) مہلب نے کہا: عشاء نے پہلے سونا اس لیے مکروہ ہے تاکہ نیند میں استغراق نہ ہو جائے جس کے سبب عشا کا مستحب وقت فوت ہو جائے اور کبھی پورا وقت ہی نکل جائے لہذا اس ذرائع کے طور پر بالکل ممانعت فرمادی۔ اور عشا سے پہلے سونے کے بارے میں سلف صالحین کا اختلاف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشا سے پہلے سونے والے شخص کو ملامت فرماتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم نماز عشا سے پہلے بستر سے اجتناب کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب روانہ کیا کہ عشا کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نہ سوئے اور جو سوئے تو اُس کی آنکھیں نہ سونئیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور حضرت عطاء، حضرت طاؤس، حضرت ابراہیم اور حضرت مجاہد سے بھی اس کی مثل منقول ہے، امام مالک اور کوفیوں کا یہ ہی موقف ہے۔ ایک گروہ نے عشا سے پہلے سونے کی رخصت دی ہے کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ عشا سے پہلے ہلکی نیند سے آرام فرماتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشا سے پہلے آرام کرتے اور کسی کو بیدار کرنے کے لئے مقرر کر دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبیدہ سے بھی اس کی مثل منقول ہے۔ عروہ اور ابن سیرین اور حکم کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نماز سے پہلے کچھ آرام کرتے۔ اور حضرت عبداللہ کے اصحاب بھی ایسا ہی کرتے تھے، بعض کوئی علما کا بھی یہ ہی موقف ہے۔ امام طحاوی نے ان کے لئے یوں استدلال کیا کہ قبل از عشا اُس کے لئے سونا مکروہ ہے جسے نماز یا جماعت کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو البتہ جو کسی کو بیدار کرنے کے لئے مقرر کر دے اُس کے لئے سونا بلا کراہت جائز ہے۔ اور ان بزرگوں نے حضرت ابن عمر، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبیدہ کے فعل سے استدلال کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عشا سے پہلے سونے کی کراہت، کراہت تحریمی نہیں کیونکہ صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ لیکن حدیث کے ظاہر کو لینے میں زیادہ نجات اور زیادہ احتیاط ہے۔

امام طحاوی نے حضرت لیث کا یہ قول نقل کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان: ((فمن رقد بعد المغرب فلا أرقد الله عینہ)) (یعنی جو مغرب کے بعد سوئے اللہ اُس کی آنکھوں نہ سلائے) یہ تہائی رات کے بعد ہے۔ امام طحاوی (کراہت اور اباحت میں تطبیق دیتے ہوئے) فرماتے ہیں: کراہت کا محمل وقت عشا شروع ہونے کے بعد سونا ہے اور اباحت وقت عشا شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔

(شرح صحیح بخاری لابن بطال، باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، ج 2، ص 194، مکتبہ الرشیدیہ)

مزید فرماتے ہیں:

مہلب کہتے ہیں: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشا کے بعد گفتگو اس لئے ناپسند فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کا باقی حصہ نیند کے مزاحم ہو جائے اور فجر کی جماعت فوت ہو جائے۔ اور خرشہ بن خرقہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ عشا کے بعد گفتگو کرنے پر لوگوں کو سزا دیتے اور فرماتے: رات کی ابتدا میں فضول گفتگو اور رات کے آخر میں نیند کرتے ہو!!! اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: رات کی ابتدا میں فضول گفتگو سے گریز کرو کیونکہ یہ رات کے آخر کو ویران کرنے والی ہے اور جو ایسا کرے وہ بستر پر جانے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لے۔ حضرت ابراہیم اور ابن سیرین بعد از عشا گفتگو کو ناپسند کرتے، البتہ علمی اور فقہی گفتگو نیز افعال خیر جائز ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اسے کیا بھی ہے۔

(شرح صحیح بخاری لابن بطال، باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، ج 2، ص 221، مکتبہ الرشیدیہ)

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

حضرت ابو بزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشا کو تہائی رات تک مؤخر فرماتے اور عشا سے پہلے نیند اور اس کے بعد گفتگو کو ناپسند رکھتے۔ علمائے فرمایا: عشا سے پہلے سونا اس لیے مکروہ ہے کہ نیند گہری ہونے کے وجہ سے یہ نماز عشا کے قضا ہونے یا اس کے مختار اور افضل وقت کے فوت ہونے کا سبب ہے، ایک سبب یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس میں سُست ہو کر عشا کی جماعت سے غافل نہ ہو جائیں۔

اور عشا کے بعد باتیں کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ یہ رات دیر تک گفتگو تک لے جاتا ہے جس کے سبب رات کے قیام اور ذکر، نماز فجر کو اس کے وقت جواز یا وقت مختار یا افضل وقت کو چھوڑ کر نیند کے غالب ہونے کا اندیشہ ہے۔ نیز رات میں بیدار رہنا دن کے وقت متوجہ ہونے والے امور یعنی دینی حقوق، عبادات اور دنیاوی مصلحتوں میں سُستی کا سبب ہیں۔

علمائے فرمایا: عشا کے بعد وہ گفتگو مکروہ ہے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو، البتہ جس گفتگو میں کوئی (دینی یا دنیاوی) مصلحت اور بھلائی ہو اس میں کوئی کراہت نہیں، جیسا کہ علم دین کے کسی مسئلہ میں مباحثہ کرنا، نیک لوگوں کے واقعات پڑھنا، مہمان اور زُہن کو مانوس کرنے کے لئے اُن سے بات چیت کرنا، کسی شخص کا اپنی زوجہ اور اولاد سے لطف اندوز ہونے کے لیے یا کسی حاجت کی غرض سے بات کرنا، مسافروں سے اُن کے سامان اور جان کی حفاظت کے متعلق باتیں کرنا، لوگوں کے درمیان اصلاحی گفتگو کرنا، کسی کار خیر میں اُن کی طرف سفارش کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور بُرائی سے منع کرنا، کسی مصلحت کی طرف رہنمائی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام گفتگو میں کوئی کراہت نہیں (بلکہ) ان میں سے بعض امور (کے جواز) کے متعلق احادیث صحیحہ وارد ہیں، جن میں سے بہت سی احادیث ان ابواب میں گزر چکیں اور باقی مشہور احادیث ہیں۔

پھر "بعد از عشا" سے مراد نماز عشا کے بعد گفتگو مکروہ ہے نہ کہ وقت عشا شروع ہو جانے کے بعد۔ اور عشا کے بعد گفتگو کے مکروہ ہونے پر علما کا اتفاق ہے مگر وہ گفتگو کہ جو اچھی ہو جیسا کہ ہم نے اس کی مثالیں ذکر کیں۔

اور ہا عشا سے پہلے سونا تو اس کو حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس وغیرہم، اور امام مالک اور فقہائے شوافع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ناپسند کیا، جبکہ حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور کوئی علمائے اس کی اجازت دی ہے۔ اور امام طحاوی نے فرمایا: اس شرط کے ساتھ رخصت ہے کہ کوئی بیدار کرنے والا ہو، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مثل منقول ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(شرح النووی علی سلم، باب استحباب التکبیر بالصبح فی اول وقتہا، ج 5، ص 146، 147، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ عثمان بن علی زبلی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

(سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے) اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا۔ اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ یہ رات کو بیدار رہنے کا باعث ہے جس کی وجہ سے فجر کی نماز فوت ہو سکتی ہے یا اس کراہت کا سبب یہ ہے کہ اُس کی گفتگو میں لغو باتیں شامل نہ ہو جائیں کیونکہ بیداری کا اختتام لغو باتوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ یا سبب یہ ہے کہ رات بھر جاگنے سے اُس شخص کا قیام اللیل فوت ہو جائے گا جو اس کا عادی ہے۔ یہ حکم کراہت تب ہے کہ جب بغیر حاجت کے گفتگو ہو البتہ اگر کوئی اہم حاجت ہو تو اُس میں کوئی حرج نہیں، یوں ہی تلاوتِ قرآن کرنا، ذکر کرنا، نیک لوگوں کے واقعات پڑھنا، فقہی مسئلہ میں بحث و مباحثہ کرنا، مہمان کے ساتھ بات چیت کرنا جائز ہے۔ اور حضرت عمر فاروق عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: ((كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي أَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَا مَعَهُمَا)) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے اور میں ان کے ہمراہ ہوتا، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

اور امام طحاوی نے فرمایا: عشاء سے قبل سونا اُس کے لئے مکروہ ہے جسے نماز کے قضا ہونے یا جماعت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو البتہ اگر سونے والا کسی کو نماز یا جماعت کے وقت میں جگانے کے لئے مقرر کر دے تو سونا بلا کراہت جائز ہے۔

(تبيين الحقائق، الاوقات التي يستحب فيها الصلاة، ج 1، ص 84، المطبعة الكبرى الاميرية، القاهرة)

مالکیہ کا موقف:

علامہ شہاب الدین احمد نفاوی مالکی (متوفی 1126ھ) فرماتے ہیں:

(اور مکروہ ہے اس سے پہلے سونا) یعنی عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے (اور عشاء کے بعد فضول گفتگو کرنا مکروہ ہے) اور عشاء کے بعد گفتگو کی کراہت، عشاء سے پہلے سونے کی کراہت سے زیادہ ہے۔ ماتن کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے اگرچہ کسی شخص کو جگانے کے لیے مقرر کر دے اور حقیقت یہ ہی ہے کیونکہ وکیل (جسے جگانے کے واسطے مقرر کیا ہے) کے خود سو جانے یا بھولنے کا احتمال ہے۔

اور صرف عشا سے پہلے سونا مکروہ ہے جبکہ دیگر (نمازوں کے) اوقات کے شروع ہونے سے پہلے سونا جائز ہے کیونکہ وقت عشا سونے کا وقت ہے بخلاف دیگر اوقات نماز کے۔ اور عشا کے بعد گفتگو کا مکروہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ کہیں فجر کا وقت نیند میں نہ گزر جائے۔

"لِغَيْرِ شُغْلٍ" (فضول گفتگو) کی قید کا مفہوم یہ ہے کہ عشا کے بعد کسی مصلحت کی وجہ سے گفتگو کرنا مکروہ نہیں، خواہ دینی مصلحت ہو جیسے علمی گفتگو کرنا، یا دنیاوی مصلحت ہو جیسا کہ دنیاوی امور کے متعلق بحث کرنا، سفر سے آنے والے یا اپنی اہلیہ سے انیسیت کے لیے بات چیت کرنا۔ اور رات کی وہ گفتگو جو نیکی سے خالی ہو، سے افضل سو جانا ہے یا نہیں، اس کے متعلق اختلاف ہے۔

(اللوک الدوائی، باب فی اوقات الصلاۃ واسماہا، ج 16، ص 169، دار الفکر، بیروت)

شواہد کا موقف:

علامہ محیی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

سابق میں موجود حدیث صحیح کی وجہ سے عشا سے پہلے سونا اور عشا کے بعد گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ عشا کے بعد جو گفتگو مکروہ ہے، اُس سے مراد وہ گفتگو ہے جو دیگر اوقات میں جائز ہے، بہر حال جو گفتگو دیگر اوقات میں ممنوع ہے تو عشا کے بعد اس کی ممانعت زیادہ ہے۔ عشا کے بعد گفتگو اس لیے مکروہ ہے کہ (دیر تک باتیں کریں گے تو) دیر سے سوئیں گے جس کی وجہ سے اگر یہ شخص تہجد کا پابند تھا تو تہجد فوت ہو جائے گی، یا فجر کی نماز قضا یا کم از کم اوّل وقت سے فوت ہو جائے گی۔ اور یہ کراہت اُس وقت ہے جب بیکار اور فضول گفتگو ہو جس میں کوئی (دینی یا دنیاوی) مصلحت نہ ہو، البتہ حاجت کی گفتگو کرنا مکروہ نہیں، یوں ہی اچھی گفتگو کرنا جیسا کہ احادیث مبارکہ پڑھنا، فقہی مذاکرہ و مباحثہ کرنا، صالحین کی حکایات پڑھنا، مہمان سے بات چیت کرنا وغیرہ کہ اس جیسی گفتگو میں کراہت نہیں (بلکہ) ان سب کے متعلق احادیث صحیحہ مشہورہ وارد ہیں، جن کو میں نے کتاب الاذکار کے آخر میں جمع کر دیا ہے۔ اس قسم کی گفتگو مکروہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ یقینی اور قطعی بھلائی ہے جسے وہی فساد کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا بخلاف اس کے کہ جب گفتگو میں کوئی بھلائی نہ ہو (تو وہ مکروہ ہے) کیونکہ یہ بغیر مصلحت کے نماز کو فوت ہونے کے خطرہ پر پیش کرنا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(المجموع شرح المہذب، باب مواقیات الصلاۃ، ج 3، ص 42، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

امام احمد بن حنبل کے بیٹے علامہ عبد اللہ فرماتے ہیں:

میں نے اپنے والد گرامی (امام احمد بن حنبل) سے اُس حدیث کے متعلق دریافت کیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم نے عشا سے پہلے سونے کی اور بعد از نماز عشا گفتگو کی ممانعت فرمائی، پس اگر کوئی شخص عشا کی نماز کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے پھر وہاں سے اٹھ کر آرام کرنے چلا جائے، کیا ایسا شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اور ممانعت سے خارج ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اُسے چاہیے کہ نماز عشا کے بعد گفتگو سے باز رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشا سے پہلے آرام کرتے اور کسی کو بیدار کرنے کے لئے مقرر کرتے۔

(مسائل الامام احمد روایت کردہ عبداللہ، باب ملتہ الصلاۃ، ج 1، ص 83، المکتب الاسلامی، بیروت)

باب نمبر 125

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ

اول وقت کی فضیلت

170- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ

حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ قُرَّةَ - وَكَانَتْ بِمَنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا

171- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا

يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ

172- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ وَهَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا

حدیث: حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اول وقت میں نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور آخری وقت (میں نماز کی ادائیگی) اللہ تعالیٰ کی معافی ہے۔

اور اس باب میں حضرت علی، حضرت ابن عمر، سیدہ عائشہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات موجود ہیں۔

حدیث: حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا: اے علی! تین کاموں میں تاخیر نہ کرنا (1) نماز! جب اس کا وقت ہو جائے (2) جنازہ! جب وہ آجائے (3) بغیر شوہر کی عورت جب اس کے لئے کفول جائے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ام فروہ کی حدیث صرف عبد اللہ بن عمر عمری کے حوالہ سے مروی ہے۔ اور

وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں اضطراب ہے۔

حدیث: ابو عمرو شیبانی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا: کون سا عمل زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: نماز اُس کے وقت پر ادا کرنا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اور کونسا؟ آپ نے فرمایا: ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میں نے دریافت کیا: اور کونسا؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

مسعودی، شعبہ، شیبانی اور کثیر راویوں نے یہ حدیث ولید بن عیزار سے روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں دو مرتبہ بھی نماز آخر وقت میں نہیں ادا فرمائی۔

امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ”غریب“ ہے، اور اس کی سند متصل نہیں ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز کا ابتدائی وقت افضل ہے۔ اور ابتدائی وقت کی آخری وقت پر فضیلت کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ

تَوْخَرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْتًا قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثٌ أَمْ فَرُوزَةٌ لَا يُرَوَّى إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيٍّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ،

173- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ

مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا، قُلْتُ: وَمَاذَا يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: وَمَاذَا يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى الْمَسْعُودِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَالشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ هَذَا الْحَدِيثُ

174- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ

خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ غَائِثَةَ، قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَوْ قُتِبَتْهَا إِلَّا خَيْرَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ اخْتِيَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَغَمَرٌ، فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلَّا مَا هُوَ أَفْضَلُ، وَلَمْ يَكُونُوا يَدْعُونَ الْفَضْلَ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ

تعالیٰ مہمہا کا اسے اختیار کرنا ہے کیونکہ ان ہستیوں نے ہمیشہ افضل عمل ہی اختیار فرمایا اور فضیلت کو ترک نہیں فرمایا اور یہ حضرات نماز کو ابتدائی وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ (امام ترمذی فرماتے ہیں کہ) ابو ولید کی نے امام شافعی کے حوالہ سے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔

خرج حدیث 170: (سنن ابی داؤد کتاب الصلوۃ، باب فی المحافظۃ علی وقت الصلوات، 1/115، حدیث 426، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

خرج حدیث 171: صرف جنازے کا کھانا ہے (سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوۃ، باب ماجاء فی الجنازۃ لا توخر..... الخ، 1/197، حدیث 828، دار احیاء الکتب العربیہ)

خرج حدیث 172: (سنن دار قطنی، باب النبی من الصلوۃ بعد صلوۃ الفجر، 1/468، حدیث 983، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

خرج حدیث 173: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوۃ، باب فضل الصلوۃ لوقتہا، 1/112، حدیث 527، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون

الایمان باللہ، 1/90، حدیث 85، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب فضل الصلوۃ لمواقعہا، 1/292، حدیث 610، المطبوعات

الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوۃ، باب وقت صلوۃ الفجر، 1/220، حدیث 669، دار احیاء الکتب العربیہ)

خرج حدیث 174: (مسند احمد بن حنبل، مسند عائشہ صدیقہ، 41/161، حدیث 24614، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

((نماز کا اول وقت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے)) ابن ملک نے کہا: یعنی نماز میں تعجیل، یہ عام مخصوص البعض ہے یا وقت مستحب کا اول مراد ہے، اللہ کی خوشنودی یعنی اللہ کی کامل رضا کا سبب ہے کیونکہ اس میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنا ہے۔ اور یہ خبر ہے یا تو مضاف کے حذف کے ساتھ ((الْوَقْتُ الْأَوَّلُ سَبَبُ رِضْوَانِ اللَّهِ)) یعنی اول وقت اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے کیونکہ اُس نے عبادت الہی کی طرف سبقت کی اور یہ چیز رضائے الہی کا سبب ہے۔ یا (مضاف کے حذف کے بغیر ہے اور) مبالغہ پر محمول ہے یعنی ((الْوَقْتُ الْأَوَّلُ عَيْنُ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ)) اول وقت عین اللہ عزوجل کی رضا ہے۔ ((اور آخری وقت اللہ تعالیٰ کی معافی ہے)) یعنی ایسے وقت نماز کی ادائیگی کہ جب وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ یا وقت آخر سے مکروہ وقت مراد ہے، جیسے عصر کی نماز سورج کے پیلا پڑ جانے پر ادا کرنا اور عشا کی نماز نصف رات کے بعد پڑھنا۔ "اللہ تعالیٰ کی معافی ہے" کے بارے میں شرح السنۃ میں ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ کی خوشنودی کا سبب اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت ادا کرنے میں جلدی کی اور یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ یا مبالغہ پر محمول ہے یعنی اول وقت عین رضائے الہی ہے جو نیکیوں کا روں کے لئے ہے اور ممکن ہے کہ "عفو" کو تاہی کرنے والوں کے لئے ہو۔ یہ امام طیبی نے نقل کیا ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں: ممکن ہے کہ رحمت درمیان وقت میں نماز پڑھنے والوں کے لئے ہو، پھر میں نے دیکھا: ابن حجر نے ذکر کیا کہ ایک روایت میں ہے: ((وَوَسْطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ)) درمیانہ وقت اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی وسط وقت تک تاخیر کی اباحت اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت میں سے ہے کہ اُس نے اس وقت تک تاخیر کی اجازت مرحمت فرمائی اور اول وقت میں نماز کی ادائیگی کو واجب نہیں فرمایا۔

پھر تقسیم کاری اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ اول وقت، وقت کا پہلا تہائی ہے اور یہ ہی باقیوں کا قیاس ہے (یعنی درمیانہ وقت دوسرا تہائی اور آخری وقت تیسرا تہائی ہے) اس میں غور کرو کیونکہ یہ انتہائی مفید بات ہے۔

ابن ملک نے کہا: امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز فجر کی تاخیر اسفار تک اور عصر کی تاخیر سورج میں تہدیلی نہ آنے تک اور عشا کی تاخیر رات کی پہلی تہائی تک کرنا افضل ہے کیونکہ ان نمازوں کو تاخیر سے پڑھنے میں (نماز کے) انتظار والی فضیلت اور تکثیر جماعت وغیرہا ہے۔ اور "عفو" فضل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: "اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل ہے۔" یعنی وہ خرچ کرو جو

تہاری اور تہاری اولاد کی خوراک سے بچ جائے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ آخری وقت میں اللہ کا فضل زیادہ ہے۔ اور مختار یہ ہے کہ "الْوَقْتُ الْأَوَّلُ" سے مستحب وقت مراد ہے یا مطلق وقت مراد ہے لیکن دیگر احادیث کے ذریعہ اس کی تخصیص کر دی گئی ہے (اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا) اور فرمایا یہ حدیث "حسن غریب" ہے۔ اور اس کی سند میں عبد اللہ بن عمر العمری ہے جس کا ذکر اس کے بعد والی حدیث میں ہے، یہ میرک نے کہا۔ اور ابن حجر نے فرمایا: یہ حدیث تمام اسنادوں کے لحاظ سے ضعیف ہے تو جس نے اس کو "حسن" کہا اس کی تحسین کو "حسن الغیرہ" پر محمول کیا جائے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فقہی الصلوات، ج 2، ص 533، 534، دار الفکر، بیروت)

علامہ علی قاری فرماتے ہیں:

((حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو بار بھی آخری وقت میں نماز نہیں ادا فرمائی)) غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں وہ نمازیں نہیں جو آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ تعلیم کے لئے اور سائل (نماز کے اوقات دریافت کرنے والے) کے ساتھ تعلیم کے لئے پڑھی ہیں ((یہاں تک کہ آپ کا وصال پر ملا ہوا)) مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے تمام اوقات، وقت اختیاری میں تھے مگر آخری وقت تک جو تاخیر واقع ہوئی وہ کبھی کبھار اور بیان جواز کے لئے ہوئی ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فقہی الصلوات، ج 2، ص 534، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

((اے علی! تین)) اہم چیزیں ہیں ((اُن میں دیر نہ کرو)) کہ اُن کی تاخیر میں آفتیں ہیں، لہذا ان میں جلدی کرو۔ اور یہ تین چیزیں مشہور حدیث: ((الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ)) (یعنی جلدی شیطان کی طرف سے ہے) سے مستثنیٰ ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فقہی الصلوات، ج 2، ص 533، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

((اور جنازہ جب حاضر ہو)) اشرف نے کہا: اس حدیث میں اس پر دلیل ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز جنازہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ امام طہی نے نقل فرمایا۔ اور ہمارے نزدیک ایسا ہی ہے بشرطیکہ جنازہ ان اوقات یعنی طلوع، غروب اور ضحوة کبریٰ کے وقت ہی حاضر ہو۔ البتہ اگر ان اوقات سے پہلے جنازہ آئے اور نماز جنازہ ان اوقات میں پڑھی جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اور سجدہ تلاوت کا بھی یہی حکم ہے۔ جبکہ فجر سے پہلے اور اس کے بعد نیز عصر کے بعد یہ دونوں امور (نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت) مکروہ نہیں ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فقہی الصلوات، ج 2، ص 533، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

علامہ طیبی بیان کرتے ہیں: ”الْأَيْسَمُ“ وہ جس کے لئے زوج نہ ہو خواہ مرد ہو یا عورت (بغیر شوہر کے عورت، بغیر بیوی کے مرد) شیب ہو یا باکرہ۔ اور نکاح میں ”کفو“ یہ ہے کہ مرد اسلام، حریت، صلاح، نسب، اچھے کسب اور عمل میں عورت کے برابر ہوں۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب فی الجمل المصلوات، ج 2، ص 533، دار الفکر، بیروت)

اول وقت کی فضیلت پر مشتمل احادیث کی فنی حیثیت

علامہ جمال الدین ابو محمد عبداللہ الزلیعی (متوفی 762ھ) فرماتے ہیں:

امام حاکم نے فرمایا: یعقوب بن ولید اس کتاب کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ ابن حبان نے کہا: یعقوب بن ولید ثقہ راویوں پر حدیثیں گھڑتا ہے لہذا اس کی حدیث کو لکھنا حلال نہیں مگر تعجب کے طور پر اور جس کو صرف اسی نے روایت کیا ہو۔ امام احمد نے فرمایا: وہ بڑے جھوٹوں میں سے ہے۔ اور امام ابوداؤد نے کہا: یہ ثقہ نہیں ہے۔ اور امام نسائی نے کہا: وہ متروک الحدیث ہے۔ اور امام بیہقی نے المعرفة میں فرمایا: نماز کے متعلق حدیث: ((أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ)) فقط یعقوب بن ولید کے ساتھ مشہور ہے، اور بالیقین امام احمد بن حنبل اور بقیہ تمام حفاظ حدیث نے اس کی تکذیب کی ہے۔ (مزید امام بیہقی نے) فرمایا: اور یہ حدیث جتنی اسنادوں کے ساتھ منقول ہے وہ سب ضعیف ہیں۔ اور ابو جعفر محمد بن علی سے صرف اُن کا قول مروی ہے۔

علامہ ابن قطان نے ابو محمد عبدالحق کی طرف خط میں اس بات پر انکار کیا کہ عمری کی وجہ سے حدیث کو معطل قرار دیا جائے اور یعقوب سے سکوت کیا جائے اور کہا کہ یعقوب میں علت ہے کیونکہ امام احمد نے اس کے متعلق فرمایا: یہ بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ اور امام ابوحاتم نے فرمایا: یہ جھوٹ بولتا تھا اور جس حدیث کو بھی اُس نے روایت کیا وہ موضوع ہے۔ اور ابن عدی نے اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا۔

(نصب الرایۃ، باب المواقیف، ج 1، ص 242، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

علامہ نووی نے الخلاصۃ میں فرمایا: حدیث: ((أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا)) (کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز کو اول وقت میں ادا کرنا) اور حدیث: ((أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ)) (نماز اول وقت میں اللہ کی خوشنودی اور آخر وقت میں اللہ کی معافی ہے) یہ تمام ضعیف احادیث ہیں۔

(نصب الرایۃ، باب المواقیف، ج 1، ص 243، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

ایک اور حدیث جسے امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا، آپ فرماتی ہیں: ((مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْ بِهَا إِلَّا مَرَّتَيْنِ حَتَّى قُبِضَهُ اللَّهُ)) ترجمہ: "رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر دو بار بھی آخری وقت میں نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ کا وصال پُر ملا ہو۔" اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے، اہ۔ اور یہ حدیث دارقطنی پھر امام بیہقی نے روایت کی، امام بیہقی نے فرمایا: یہ حدیث مرسل ہے (کیونکہ) اسحاق بن عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں پایا..... یوں ہی ابن قطان نے اپنی کتاب میں فرمایا یہ حدیث منقطع ہے اور اسحاق بن عمر مجہول راوی ہے۔ (ابن قطان کا کلام ختم ہوا) اور شیخ تقی الدین نے الامام میں اس کو صرف دارقطنی کی طرف منسوب کیا۔ اور ابن عبد البر کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اسحاق بن عمر مجہول راویوں میں سے ایک ہیں، اس سے سعید بن ابو ہلال نے روایت کیا ہے۔ (کلام ختم ہوا) دارقطنی نے بھی عمرہ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مثل حدیث روایت کی۔ اور اُس کی سند میں معلیٰ بن عبد الرحمن ہے، ابو حاتم کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں، میں نے اپنے والد سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ متروک الحدیث ہے۔

(نصب الرایۃ، باب المواقیف، ج 1، ص 243، 244، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

ایک اور حدیث جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا: ((يَا عَلِيُّ! ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْنًا)) ترجمہ: اے علی! تین کاموں میں دیر نہ کرو (1) نماز میں! جب اُس کا وقت ہو جائے (2) جنازہ جب حاضر ہو (3) بے شوہر والی عورت جب اُس کے لئے کفول جائے۔ (حدیث مکمل ہوئی) اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث غریب ہے اور میں اس کی سند کو متصل نہیں سمجھتا۔

(نصب الرایۃ، باب المواقیف، ج 1، ص 244، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بیروت)

امام ترمذی "حدیث علی" کے بارے میں "باب ماجاء فی تعجیل الجنائزہ" میں فرماتے ہیں:

"هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ" ترجمہ: یہ حدیث غریب ہے اور میں اس کی سند کو متصل نہیں

(جامع ترمذی، باب ماجاء فی تعجیل الجنائزہ، ج 3، ص 379، مطبعة مصطفى البابي، مصر)

سمجھتا۔

مطلق تعجیل صلوٰۃ کی روایات کے بارے میں فقہاء احناف کی آرا

علامہ شمس الائمہ سرخسی حنفی فرماتے ہیں:

حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کو اختیار فرماتے ہیں، اُن کی دلیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالیشان ہے: ((أول الوقت رضوان الله وأخيره عفو الله)) ترجمہ: "نماز اول وقت میں اللہ کی خوشنودی اور آخر وقت میں اللہ کی عفو ہے۔" اور غلطی کے بعد ہوتی ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں فضیلت کو (حفظ ما تقدم کے تحت) پالینا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ایسا عذر لاحق ہو جو حصول فضیلت سے عاجز کر دے۔

اور ہمارے (احناف کے) فقہانے تاخیر کو اختیار کیا ہے کہ اس میں نماز کا انتظار کرنا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ((المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها)) ترجمہ: "نماز کا انتظار کرنے والا نماز میں ہے جب تک انتظار کرتا رہے۔" نیز تاخیر میں تکثیر جماعت بھی ہے اور اس (نماز عشا کی تاخیر) میں نیند کی تقلیل بھی ہے اور یہ افضل ہے۔ اور وقت کا دیر تک رہنا صرف آسانی کے لئے ہے اور تاخیر سے نماز پڑھنے میں اُس آسانی کا اظہار ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طوف اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا: ((وأخيره عفو الله)) یعنی آخری وقت میں اللہ کی طرف سے عفو ہے۔ اور "عفو" سے مراد فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: "اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل ہے۔" اور یہاں "عفو" کو غلطی سے درگزر کرنے پر محمول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ امامت جبرائیل والی حدیث میں دوسرے روز آخری وقت تک نماز کو مؤخر کرنے کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیز کا قصد بھی نہیں فرماتے جس میں کوتاہی ہو اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جس لغزش کا صدور ممکن ہے وہ کوتاہی و تقصیر نہیں ہوتی۔

(مبسوط للرخسی، باب مواقیات الصلوٰۃ، ج 1، ص 148، دار المعرفۃ، بیروت)

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی فرماتے ہیں:

(1) حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((أُسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ لِلْأَجْرِ)) ترجمہ: فجر کی نماز روشنی میں پڑھو کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔

(2) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ((مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً قَبْلَ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةُ الْعَصْرِ بِعَرَفَةٍ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ بِمَزْدَكِفَةٍ فَإِنَّهُ قَدْ غَلَسَ بِهَا)) ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز اُس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھی، سوائے دو نمازوں کے، ایک عصر کی نماز میدانِ عرفہ میں، دوسری فجر کی

نماز مزدلفہ میں، کیونکہ وہ آپ نے اندھیرے میں ادا فرمائی۔

چنانچہ یہاں نماز فجر اندھیرے میں ادا کرنے کو وقت سے پہلے نماز پڑھنا کہا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نماز فجر اُجالے میں ادا فرماتے۔

(3) حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کسی چیز پر ایسا اتفاق نہیں ہوا جیسا اتفاق عصر کی نماز کو مؤخر کرنے اور نماز فجر کو اُجالے میں پڑھنے پر ہے۔

(4) ایک دلیل یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز فجر ادا کرنا تقلیل جماعت کا سبب ہے کیونکہ وہ نیند اور غفلت کا وقت ہے، جبکہ اُجالے میں نماز پڑھنا تکثیر جماعت کا باعث ہے لہذا اسفار افضل ہوا۔ تکثیر جماعت ہی کے باعث گرمیوں میں نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھنا مستحب ہے کیونکہ (گرم وقت میں) لوگ قیلولہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔

(5) اس وقت میں لوگوں کے جماعت کے لئے حاضر ہونے میں ایک قسم کی مشقت ہے بالخصوص کمزوروں کے لئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((صَلِّ بِالْقَوْمِ صَلَاةً أَوْعِيَهُمْ)) ترجمہ: لوگوں کو اُن میں سے ضعیف کے اعتبار سے نماز پڑھاؤ۔

(6) ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جہاں نماز فجر ادا کی، طلوع آفتاب تک وہاں ٹھہرنا مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَمَكَثَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَكَأَنَّمَا أُعْتِقَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)) ترجمہ: جو فجر کی نماز ادا کرے اور طلوع آفتاب تک ٹھہرے رہے گویا اُس نے اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کئے۔

اور اندھیرے میں نماز ادا کرنے کی صورت میں اس فضیلت کو حاصل کرنے پر بہت کم قدرت ہوگی کیونکہ (نماز کے بعد طلوع آفتاب ہونے تک) وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے کم ہی ٹھہرنا پایا جائے گا جبکہ اسفار میں نماز ادا کی جائے تو اس فضیلت کو (بآسانی) حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اسفار کے وقت نماز ادا کرنا افضل ہے۔

اور جو دلائل (شوافع وغیرہ کی طرف سے) مذکور ہوئے، انہیں بعض اوقات کسی نماز کے متعلق ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بعض نمازوں کے متعلق دلائل اس پر قائم ہیں کہ تاخیر کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے افضل ہے جو تاخیر سے نماز ادا کرنے میں ہی موجود ہے، اسی لئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی رات تک نماز عشا کو مؤخر کرنے کا قول کیا تا کہ عشا کی نماز کے بعد سحر (رات کی گفتگو) میں مبتلا نہ ہو۔

پھر قرآن کریم میں (بھلائی کی طرف) سبقت کرنے کا حکم ایسی مسارعہ کی طرف راجع ہے جو شرع سے ثابت ہے۔ یہ دیکھئے قبل از وقت نماز ادا کرنا جائز نہیں اگرچہ میں اس مسارعہ (بھلائی کی طرف سبقت کرنا) ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہی

ہے کہ یہ شرع سے ثابت نہیں۔

اور (شواہخ کی طرف سے پیش کردہ) حدیث کا جواب یہ ہے کہ وہاں ”عفو“ سے مراد ”فضل“ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل بنے۔

اس بناء پر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اول وقت میں نماز ادا کرے گا وہ اللہ کی رضا کو پالے گا نیز اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے محفوظ رہے گا کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے حکم کو بجالایا اور اللہ کے واجب کو ادا کیا۔ اور جو آخری وقت میں نماز ادا کرے گا اُسے اللہ کا فضل ملے گا۔ اور اللہ کا فضل بغیر اُس کی رضا کے حاصل نہیں ہوتا لہذا یہ درجہ (یعنی اللہ کے فضل والا درجہ) اُس درجہ (یعنی اللہ کی رضا والے درجہ) سے افضل ہے۔ واللہ اعلم۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث کا جواب یہ ہے کہ صحیح روایات سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسفار میں نماز پڑھنا ثابت ہے جیسا کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث نقل کی۔ اگر کسی وقت تغلیس (اندھیرے) میں نماز پڑھنا ثابت ہے تو وہ سفر میں نکلنے کے عذر کی وجہ سے ہے۔ یا وہ ابتدائے اسلام میں تھا جب عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، پھر انہیں گھر میں ٹھہرنے کا حکم ہوا تو اندھیرے میں نماز پڑھنا منسوخ ہو گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(بدائع الصنائع، فصل شرائط ادا کرنا، ج 1، ص 125، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ سراج الدین عمر بن الخطاب حنفی (متوفی 773ھ) فرماتے ہیں:

تقیل اللہ عزوجل کی خوشنودی کا سبب محض اُن عبادات میں ہے کہ جن کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے، جیسا کہ سردی میں مغرب اور ظہر۔ البتہ وہ عبادتیں جن کو تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے تو اُن میں اللہ کی خوشنودی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے کہ یہ ہی محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: ”تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔“ اور بلاشبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نمازیں تاخیر سے ادا فرمائیں اور بعض کی تاخیر کا حکم بھی فرمایا۔ جیسا کہ حضور کا یہ فرمان عالی گزرا: ((أسفروا بالفجر وأهدوا بالظهر)) ترجمہ: ”فجر کی نماز اُجالے میں پڑھو اور ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔“ اور اللہ رب العزت نے (لوگوں کو) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ڈرایا کیا، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: ”تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔“ اور بالا جماع ساری عبادات میں تقیل مستحب نہیں کیونکہ نماز مغرب مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا واجب ہے، اور وتر کی نماز مؤخر کرنا مستحب ہے۔ توجہ دلیل سے بعض عبادات کی تاخیر کا مستحب ہونا ثابت ہوا تو تمہاری

دلیل دلالتِ عموم سے خارج ہوگئی۔ کیونکہ کچھ نمازوں کو تاخیر سے ادا کرنا دلیل سے ثابت ہو چکا (جیسا کہ ہم نے ذکر کیا) تو ضروری ہوا کہ تمہاری دلیل کو ان نمازوں پر محمول کریں جن پر ہماری دلیل نے دلالت نہیں کی تاکہ دونوں دلیلوں پر عمل ہو جائے مزید یہ کہ آیت مبارکہ میں بالذات تعہیل کا انکار موجود ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿وَمَا أَغْبَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی۔ اور حدیث: ((أول الوقت رضوان)) حجت بنے میں ضعیف ہے۔

(الغرة المہدیہ، کتاب الصلوٰۃ، ج 1، ص 31، مؤسسۃ الکتب الثقافیہ)

مزید فرماتے ہیں:

اس حدیث ((أول الوقت رضوان اللہ و آخرہ عفو اللہ)) کو یعقوب بن ولید نے عمری سے روایت کیا اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کوئی ایسی حدیث میرے علم میں نہیں جس میں نماز کے اوقات کے بارے میں آیا ہو کہ اول وقت میں نماز اللہ کی خوشنودی اور آخر وقت میں اللہ کی معافی ہے۔ بالفرض اگر ثابت بھی ہو تو ہم تاویل یہ کرتے ہیں کہ "عفو" سے مراد اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اور یہاں "عفو" کو غلطی سے درگزر کرنے، پر محمول کرنا درست نہیں کیونکہ امامت جبرائیل والی حدیث میں دوسرے روز آخر وقت تک نمازوں کی ادائیگی کو مؤخر کرنے کا ذکر ہے۔ اور حضرت جبرائیل کا کوتاہی کرنا ممکن نہیں اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس کوتاہی میں آپ کی اتباع کرنا ایسی تقصیر ہے جو معافی کی محتاج ہے جبکہ ہمارے مذہب کے مطابق نماز کی ادائیگی آخری وقت میں نہیں ہوئی بلکہ درمیانی وقت میں ہوئی، اس لئے ہم نے کہا کہ آفتاب کی ٹکلیہ کے تبدیل ہونے کے بعد نماز ادا کرنا مکروہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے معافی کے قبیل سے ہو جائے گا۔ اور یہ ہی معاملہ نماز مغرب اور عشا کو آخری وقت تک مؤخر کرنے میں ہے۔ تو ہم تمہاری دلیل سے ثابت شدہ حکم کے قائل ہیں لیکن جو تحقیق ہم نے کی وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ اوسط امر ہے اسی کی جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے قول: ((والوقت ما بین ہذین الوقتین لك ولا تمك)) سے اشارہ کیا، یعنی مستحب اور اولی وقت ان دونوں کے درمیان ہے، کیونکہ وقت جواز ابتدائے وقت میں بھی ہے اور آخری وقت میں بھی تو اگر اول وقت اولی ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معرض تعلیم میں یہ کہنا چاہیے تھا: (أول الوقت وقت لك ولا تمك) یعنی اول وقت آپ اور آپ کی امت کے لیے ہے۔

(الغرة المہدیہ، کتاب الصلوٰۃ، ج 1، ص 33، مؤسسۃ الکتب الثقافیہ)

علامہ بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

حدیث شوائم فردہ کا جواب یہ ہے کہ وہ ضعیف اور مضطرب ہے۔ کیونکہ اس کے راوی قاسم بن غنم ہیں، اور قاسم نے اُمّ

فروہ کا زمانہ نہیں پایا کیونکہ اُم فروہ ابوقحافہ کی صاحبزادی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ شریک بہن ہیں۔ اور بعض نے کہا: یہ بات محل نظر ہے کیونکہ اُم فروہ قبیلہ انصار سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ اُن کا انصاری ہونا محل نظر ہے۔ اور حدیث حضرت علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہہ کا جواب یہ ہے کہ اُس کے راوی عبد اللہ بن معبد مجہنی ہیں۔ امام ابو حاتم نے فرمایا: وہ غریب اور مجہول راوی ہیں۔

اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث کا جواب یہ ہے کہ اُس کے راویوں میں یعقوب بن ولید ہے، اور وہ ضعیف ہے۔ امام احمد نے فرمایا: یعقوب بن ولید بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور وہ حدیث گھڑتا ہے، اور فرمایا کہ وہ متروک الحدیث ہے۔ (الہنایہ شرح الہدایہ، فصل - عقب الاسفار بالفجر، ج 2، ص 40، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

باب نمبر 126

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهُو عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

عصر کی نماز کے وقت سے سہو

175- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا

اللَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي
تَفَوُّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ
وَمَالَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَنُوفَلِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ
الزُّهْرِيُّ أَيْضًا، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی
تو گویا اُس کے اہل اور مال گھٹا دئے گئے (یعنی گویا ہلاک ہو گئے)۔
اس باب میں حضرت بُریدہ اور نُوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہما سے بھی روایات ہیں۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی
حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

امام زہری نے بھی اس حدیث کو سالم کے واسطے سے اُن
کے والد (ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت کیا ہے۔

تخریج حدیث 175: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، باب اثم من فاتته العصر، 1/115، حدیث 552، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب التغلیظ فی
تفویت العصر..... الخ، 1/435، حدیث 626، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ، باب فی وقت صلوٰۃ العصر، 1/113، حدیث 414،
المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب التثدید فی تاخیر العصر، 1/254، حدیث 512، المطبوعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، کتاب
الصلوٰۃ، باب الحافظ علی صلوٰۃ العصر، 1/224، حدیث 685، دار احیاء الکتب العربیہ)

شرح حدیث

علامہ ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی (متوفی 388ھ) مذکورہ حدیث میں موجود لفظ ”وَجَرٌ“ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے

ہیں:

”وَجَرٌ“ کا معنی ہے: نقصان ہونا یا چھن جانا، پس (جس کے اہل و عیال اور مال چھن گئے یا اُن کا نقصان ہو گیا گویا) وہ بغیر اہل و مال کے تنہا اور اکیلا رہ گیا۔ لہذا انسان کو نماز کے فوت ہونے سے اسی طرح ڈرنا چاہیے جس طرح اہل و عیال کے ہلاک ہونے سے ڈرتا ہے۔ (معالم السنن، من باب وقت العصر، ج 1، ص 131، المطبعة العلمية، حلب)

علامہ ابن بطلال ابوالحسن علی بن خلف (متوفی 449ھ) فرماتے ہیں:

((جس کی نماز عصر جاتی رہی گویا اُس کا گھربار اور مال لٹ گیا)) ابو عبد اللہ بن ابی صفرہ بیان کرتے ہیں: نماز عصر کی تعظیم کا لازم ہونا اور باوجود اس کے کہ فرمان باری تعالیٰ ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (ترجمہ: کنز الایمان: نگہبانی کرو سب نمازوں کی) میں عصر کی نماز بھی داخل ہے لیکن دیگر نمازوں کے مقابلہ میں اس کا الگ سے ذکر کرنا اس لئے ہے کہ اس نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ (شرح معجم بخاری لابن بطلال، باب اثم من قاضی صلوٰۃ العصر، ج 2، ص 175، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ ابن عبد البر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کے گھربار اور مال پر ایسی مصیبت پہنچے جس کی موجودگی میں وہ تنہائی کا طالب ہوتا ہے اور اس پر دو غم جمع ہو جاتے ہیں: (1) گھربار اور مال جانے کا غم (2) تنہائی کی طلب پر جو تکلیف ہوئی اُس کا غم۔ تو جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اگر اُس کو زبردستی کی وجہ سے توفیق ملتی اور جانتا کہ کس قدر بھلائی اور فضل ہاتھ سے گیا تو اُس شخص کی طرح ہو جاتا جس کے گھربار اور مال پر آفت آئی ہو۔

اور ہمارے نزدیک یہ حکم اس صورت میں ہے کہ نماز عصر بلا عذر قضا ہو گئی یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا اور غروب سے پہلے ایک رکعت بھی نہ پاسکا۔ اور جس نے یہ کہا کہ سورج زرد پڑ جانے تک نماز کو مؤخر کرنے والے کے لئے بھی یہی حکم ہے، اُس کے اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ (الاستدکار، باب جامع الوقوف، ج 1، ص 85، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

اور اس حدیث سے اُن علما نے استدلال کیا جو کہتے ہیں کہ ﴿وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى﴾ سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اور

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بالخصوص اسی لئے ذکر فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آیت مبارکہ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (ترجمہ کنز الایمان: نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی) میں اس کا خصوصی حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ﴿الصَّلَوَاتِ﴾ میں تمام نمازوں کو جمع فرمادیا اور پھر نماز عصر کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس کو علیحدہ بھی ذکر فرمایا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا) تو یہ تمام انبیاء کو شامل ہے، پھر فرمایا: ﴿وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے) چنانچہ اللہ عزوجل نے اولوالعزم رسولوں کی عظمت بیان کرنے کے لئے ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔

(التمہید، الحدیث حاد و مشرون، ج 14، ص 121، وزارت عموم الاوقاف والاعون الاسلامیہ)

مزید فرماتے ہیں:

اس سے مراد اجر و ثواب کا چلے جانا ہے، کیونکہ اہل و عیال اور مال موجود ہیں لیکن عقلمند اور دیندار شخص کے لئے ثواب کا جاتے رہنا اہل و عیال اور مال کے جاتے رہنے کی مانند ہے۔ (التمہید، الحدیث حاد و مشرون، ج 14، ص 122، وزارت عموم الاوقاف والاعون الاسلامیہ)

علامہ ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

"وتر" کے معنی کے بارے میں دو قول ہیں:

(1) ایک قول یہ ہے کہ وہ "نقص" یعنی کمی کرنے کے معنی میں ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَنْ يَتَرَكُمُ أَغْمَلُكُمْ﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔) اور تو کہتا ہے: وترتہ حقہ، یعنی میں نے اُس کے حق میں کمی کی۔ اس طور پر حدیث پاک کا مفہوم ہوگا ((كَلَّمْنَا نَقْصًا أَوْ سَلَبًا فَبَقِيَ فَرْدًا وَتَرًا)) یعنی گویا اُس کے اہل و عیال اور مال میں کمی کر دی گئی یا اُن کو چھین لیا گیا اور وہ تنہا رہ گیا۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ ساری چیز کا ختم ہو جانا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ اُس "وتر" سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے وہ جنایت کرنا جس میں انسان کا مال مصیبتوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کو ابن انباری وغیرہ نے ذکر کیا۔ "اہل" اور "مال" کے اعراب کے بارے میں دو قول ہیں:

(1) ایک یہ کہ یہ دونوں منصوب ہیں، ہم نے اپنے مشائخ سے یہ ہی سنا اور ابو عبیدہ وغیرہ کی کتاب میں اسی کو ضبط تحریر میں لائے۔ حدیث کا معنی یہ ہوگا: ((فَكَلَّمْنَا وَتَرَفِي أَهْلَهُ وَمَالَهُ)) یعنی گویا اُس کے اہل و عیال اور مال میں کمی کر دی گئی۔ جب خافض (حرف جر) کو حذف کر دیا گیا تو منصوب ہو گیا (یعنی یہ دونوں لفظ منصوب بنزع الخافض ہیں)۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ نائب الفاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ "گویا اُس کے اہل و عیال اور مال کو کم کر دیا گیا۔" (سلف المسئل من حدیث الصمیمین، سلف المسئل من منہاجی مہدالمنہاج، ج 2، ص 540، دارالعلوم، سرپن)

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی فرماتے ہیں:

علامہ ابن عبدالبر نے کہا: ممکن ہے کہ باقی نمازیں بھی (حکم میں) عصر کے ساتھ ملحق ہوں اور عصر کہہ کر دیگر نمازوں پر بھی تنبیہ فرمائی ہو۔ اور بالخصوص عصر کی نماز کا اس لئے ذکر کیا کہ یہ نماز لوگوں کی تھکن کے وقت آتی ہے۔

اور جو علامہ ابن عبدالبر نے کہا اس میں نظر ہے کیونکہ شرع صرف نماز عصر میں وارد ہوئی ہے اور اس حکم میں علت متحقق نہیں تو شک اور توہم کی وجہ سے اس کے غیر کا اس کے ساتھ الحاق نہیں کیا جائے گا کیونکہ غیر منصوص کو منصوص کے ساتھ اس وقت لاحق کیا جاتا ہے جب ہمیں علت معلوم ہو اور وہ دونوں اس علت میں مشترک ہوں۔

(شرح النووی علی مسلم، باب التغلیظ فی تقویت صلاة العصر، ج 5، ص 125، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

علما کا اس حدیث کے معنی کے متعلق کلام ہے، چنانچہ علامہ خطابی فرماتے ہیں: یعنی اس چیز نے اُس کے اہل و عیال کو کم کر دیا یا اُن کو چھین لیا اور وہ بغیر اہل و عیال کے تنہا اور اکیلا رہ گیا۔ لہذا نماز کے فوت کرنے سے انسان کو اسی طرح ڈرنا چاہیے جس طرح اہل و عیال اور مال کے ہلاک ہونے سے ڈرتا ہے۔

اور ابو عمر اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں: یعنی جس کی عصر کی نماز رہ گئی وہ اُس شخص کی طرح ہے جس کے اہل و عیال اور مال پر ایسی مصیبت پہنچے جس کی بنا پر وہ تنہائی کا طالب ہو، اور وہ مصیبت ایسی جنایت ہے جو اُس کے بدلہ کی طالب ہو، تو پس ایسے شخص پر دو غم جمع ہو جاتے ہیں:

(1) مصیبت کا غم (2) بدلہ طلب کرنے میں جو تکالیف برداشت کیں اُس کا غم۔

اور داودی کہتے ہیں: ایسے شخص کی طرف وہی استرجاع (انالله وانا الیہ راجعون پڑھنا) متوجہ ہوتا ہے جو ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کا گھریا اور مال مفقود ہو گیا ہو پس ایسے شخص پر نماز قضا کرنے کی وجہ سے ندامت اور غم متوجہ ہوتا ہے۔ اور بعض علما نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا: یعنی ایسے شخص کے ہاتھ سے ثواب نکل گیا جس پر اُسے غم لاحق ہوتا ہے جیسا اُس شخص پر غم لاحق ہوتا ہے جس کے اہل و عیال اور مال مفقود ہو گئے ہوں۔

(مدۃ القاری، باب وقت العصر، ج 5، ص 38، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نماز عصر فوت ہونے سے کیا مراد ہے

اس حدیث میں نماز عصر فوت ہونے سے مراد سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علما کے چند اقوال ہیں:

(1) ابن وہب وغیرہ کہتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے مختار وقت میں عصر کی نماز نہ پڑھی ہو۔

(2) اصیلی اور سحون نے کہا: مراد یہ ہے کہ جس کی نماز عصر غروب آفتاب ہونے پر فوت ہوئی ہو۔

(3) اور بعض نے کہا کہ نماز عصر فوت ہونے سے مراد سورج زرد ہونے تک نماز نہ پڑھنا ہے۔

(4) سالم نے اپنے والد کے حوالہ سے روایت کیا، وہ کہتے کہ یہ حدیث اُس شخص کے متعلق ہے جس کی نماز عصر

انجانے میں فوت ہو گئی ہو، اور داودی کہتے ہیں یہ ہی حکم عام (قصد اُتضا کرنے والے) کے متعلق بھی ہے۔ اور گویا یہ اُس کو زیادہ ظاہر کر رہی ہے جو بخاری میں ہے: ((من ترك صلاة العصر حبط عمله)) یعنی جس نے نماز عصر چھوڑ دی اُس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اور یہ قصد اُترک کرنے میں ظاہر ہے۔

(5) "عصر کی نماز فوت ہونے" سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کی جماعت فوت ہونا مراد لیا، نہ کہ سورج کے زرد پڑنے کے وقت یا غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا مراد ہے کیونکہ اس شخص کی وہ نماز جماعت سے رہ گئی جس میں ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے، تو اس عظیم حاضری کی جگہ جس میں رات اور دن کے (اعمال لکھنے والے) فرشتے جمع ہوتے ہیں، کا اس شخص سے فوت ہو جانا اُس کے اہل و عیال کے ہلاک ہونے سے زیادہ عظیم ہے، گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((الذي يفوته هذا المشهد الذي اوجب البركة للعصر كأنما وتر أهله وماله)) جس شخص سے یہ عظیم بارگاہ جو عصر کے لئے باعث برکت ہے، فوت ہو گئی گویا اُس کے اہل و عیال میں کمی کر دی گئی۔ اگر نماز عصر فوت ہونے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اُس کو سورج زرد ہونے کے وقت پڑھنا یا غروب آفتاب کے وقت پڑھنا مراد ہوتا تو نماز عصر کی تخصیص باطل ہو جاتی کہ پورا وقت گزر جانے پر تو تمام نمازیں ہی میں یہ معنی پائے جاتے ہیں، یہ وضاحت ابن وہب اور ابن نافع نے کی ہے۔

(شرح صحیح بخاری لابن بطال، باب اثم من قامه صلوة العصر، ج 2، ص 175، مكتبة الرشد، الرياض)

حدیث پاک عصر کی تخصیص کی وجوہات

(1) ممکن ہے سائل نے سوال ہی عصر کے بارے میں کیا ہو تو جواب میں عصر ہی کا ذکر فرمایا، اس طور پر یہی حکم طلوع شمس کے ساتھ فجر کی قضا کا اور طلوع فجر کے ساتھ عشا کی قضا کا بھی ہوگا۔

(2) عصر کی تخصیص اس کے فضل کی وجہ سے کی گئی کہ یہ نماز مشہود ہے یعنی اس میں دن رات کے اعمال لکھنے والے

فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(3) اس کا ذکر تاکید اور اس کے پڑھنے پر ابھارنے کے لیے کیا گیا کیونکہ اس کا وقت لوگوں کی مشغولی کا وقت ہے۔

(مدار القاری، باب وقت العصر، ج 5، ص 39، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(4) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص نماز عصر کا اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ ہی وہ صلوٰۃ الوسطیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

جس کا بالخصوص تاکید حکم فرمایا ہے۔ (التمہید، الحدیث الواحد والعشرون، ج 4، ص 293، وزارة عموم الاوقاف والعتون الاسلامیہ)

(5) نماز عصر کا بالخصوص ذکر کرنے کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کھودینے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ واللہ تعالیٰ

(التمہید، الحدیث واحد وعشرون، ج 4، ص 121، وزارة عموم الاوقاف والعتون الاسلامیہ)

اعلم۔

باب نمبر 127

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْجِيلِ الصَّلَاةِ إِذَا أَخْرَجَهَا الْإِمَامُ

اُس وقت نماز جلدی پڑھنا جب امام تاخیر کرے

176 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى

الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ،

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَمْرَاءُ يُكُونُونَ بَعْدِي

يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَضَلَّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا، فَإِنْ

صَلَّيْتَ لَوْ قَتَلَهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ، وَإِلَّا

كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَفِي الْبَابِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ

حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ:

يَسْتَجِبُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ لِمَقَاتِلِهَا

إِذَا أَخْرَجَهَا الْإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ،

وَالصَّلَاةُ الْأُولَى هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ

الْعِلْمِ وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ

بْنُ حَبِيبٍ

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر!

میرے بعد کچھ ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو مردہ (یعنی

قضا) کر کے پڑھیں گے، لہذا تم نماز کو اُس کے وقت پر ادا کر

لینا، پھر اگر تم نے وقت پر (امام کے ساتھ دوبارہ) نماز ادا کر

لی تو یہ تمہارے لئے نفل ہو جائیں گے ورنہ بلاشبہ تم نے اپنی

نماز کو محفوظ کر لیا۔

اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت

عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ”حسن“ ہے۔

اور متعدد علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے کہ جب امام نماز میں

تاخیر کرے تو آدمی نماز کو اُس کے وقت میں ادا کر لے

پھر (جب امام نماز ادا کرے تو) امام کے ساتھ نماز پڑھ لے

۔ اور اکثر علماء کے نزدیک پہلی نماز ہی فرض شمار ہوگی۔

اور ابو عمر جو فی کا نام عبدالملک بن حبیب ہے۔

تخریج حدیث 176: الفاظ کی تہذیبی کے ساتھ (سنن نسائی، کتاب الامارۃ، باب الصلوۃ مع ائمة الجور، 2/75، حدیث 778، المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

نماز کو مردہ کر کے پڑھنے سے کیا مراد ہے

علامہ بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ)) کا معنی ہے: وہ نماز میں تاخیر کر دیا کریں گے اور اُسے اُس میت کی طرح کر دیں گے جس کی روح نکل گئی ہو۔ اور نماز میں تاخیر سے مراد اُس کے مختار وقت سے مؤخر کرنا ہے، نماز قضا کرنا مراد نہیں کیونکہ متقدمین اور متاخرین حکمرانوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ نماز کو مستحب وقت سے مؤخر کرتے تھے اور کسی نے بھی پورے وقت سے اس کو مؤخر نہیں کیا (یعنی نماز قضا نہیں کرتے تھے) لہذا احادیث کریمہ کو واقع پر محمول کرنا ضروری ہے، شیخ محی الدین نے اسی طرح فرمایا ہے۔ لیکن ((يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ)) کے الفاظ اس تاویل کے منافی ہیں کیونکہ نماز کو مردہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بعد از وقت نماز پڑھی جائے کیونکہ جب تک نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی اُس کو "مردہ کر کے پڑھنا" نہیں کہہ سکتے، اور یوں ہی یہ کہنا بھی تسلیم نہیں کہ "کسی حکمران نے نماز قضا کر کے نہیں پڑھی" کیونکہ بہت سے فاسق حکمران اور ظالم بادشاہوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں تھے قضا کر کے پڑھنا تو دور کی بات ہے۔

(شرح ابی داؤد للعلینی، باب اذا اغترلا امام الصلاة من الوقت، ج 2، ص 311، مکتبۃ الرشید، ریاض)

دونوں میں سے کون سی نماز فرض ہوگی

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((صل الصلاة لوقتها)) ترجمہ: نماز اُس کے وقت پر پڑھ لیا کرنا۔ یعنی مختار اور مستحب وقت پر پڑھ لینا۔ ((فلنہا لك نافلة)) ترجمہ: وہ تمہاری نفل ہو جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ مستحب وقت میں اپنی نماز پڑھنے کے بعد جو نماز تو ان حکمرانوں کے ساتھ پڑھے گا وہ تیرے نفل ہو جائیں گے کیونکہ پہلی نماز (جو اپنے طور پر پڑھی) سے فرض ادا ہو گیا لہذا دوسری نماز (جو حکمرانوں کے ساتھ پڑھی وہ) نفل ہو جائی گی، اور جمہور کا مذہب یہ ہی ہے کہ اگر کسی نے فرض نماز دوبار پڑھ لی تو پہلی نماز، فرض اور دوسری نفل ہو جائے گی، کیونکہ صریح حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور امام شافعی سے اس کے متعلق چار اقوال ہیں: (1) صحیح قول، جمہور کی طرح ہے۔ (2) دوسرا قول یہ ہے کہ اُن میں سے زیادہ کامل فرض ہوگی۔ (3) تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں فرض شمار ہوں گی۔ (4) چوتھا اور آخری قول یہ ہے کہ علی سبیل الالبہام ان میں سے ایک نماز فرض ہوگی، اللہ جسے چاہے فرض کے زمرہ

میں شمار کرے۔

نمازوں کی نمازیں اس کے حوالہ سے:

عند الاحناف یہ حدیث ظہر اور عشا کی نماز پر محمول ہے، اور بعض شوافع کے نزدیک (بھی) فجر اور عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ اور عند الاحناف مغرب کی نماز دوبارہ نہیں پڑھی جاسکتی کیونکہ تین رکعتیں نفل نہیں ہوتیں اور اگر اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائی جائے (اور چار رکعت پوری کر لی جائیں) تو اس میں امام کی مخالفت ہے۔ اور شوافع کے نزدیک مغرب کی نماز دوبارہ پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ وہ جفت نماز بن جاتی ہے۔-----

نماز کو مؤخر کرنے والے حکمران کون سے ہیں:

علامہ ابن عبد البر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ فرمایا: ((كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أَمْرًا)) (ترجمہ: اے ابو ذر! اُس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تجھ پر ایسے حکام مسلط ہوں گے) اور آپ کا کبار صحابہ کرام جو اس حدیث کے راوی ہیں کے لیے یہ فرمان کہ ((يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ)) (یعنی تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جو نماز کو مؤخر کر دیا کریں گے) یہ دونوں فرامین اس بات پر دلیل ہیں کہ نماز کو اُس وقت سے مؤخر کرنا ولید بن عبد الملک کے زمانہ سے پہلے سے ہے کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال خلافت عثمانی میں ربیعہ کے مقام پر ہوا اور آپ کی تدفین قارۃ الطریق (راستے کے اوپر والے حصے) پر ہوئی اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جب آپ کوفہ سے مدینہ کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ اور اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔

اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں: ((سَيَكُونُ

عَلَيْكُمْ أَمْرًا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَجْهِهَا)) ترجمہ: تم پر ایسے حکمران مسلط ہونے والے ہیں جو نماز کو اُن کے وقتوں سے مؤخر کر دیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں "أَمْرًا" کا لفظ ذکر فرمایا "خُلَفَاءَ" نہیں فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تاخیر کرنے والوں میں سے نہیں تھے بلکہ جس مسلمان کو حضرت عثمان غنی کی پہچان ہو اور اللہ عزوجل کی معرفت ہو اُس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی، کیونکہ آپ خلفاء میں شامل ہیں، حکمرانوں میں سے نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ بَعْدِي)) یعنی میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ اور وہ خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو "خلفاء" کا نام دیا۔

(تمہید، الحدیث الخامس والثلاثون، ج 8، 66، وزارة عموم الاوقاف والعتون الاسلامیہ)

فوائد حدیث

اس حدیث سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں:

(1) ایک یہ کہ اگر امام نماز کو مستحب وقت سے مؤخر کر دے تو مقتدی کے لئے مستحب ہے کہ اسے تنہا وقت مستحب میں پڑھ لے، پھر امام کے ساتھ دوبارہ پڑھے اگر پالے تاکہ دونوں فضیلتیں جمع کر لے۔ پھر اگر ایک بار نماز پڑھنا چاہے تو افضل یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے پر اکتفا کرے بشرطیکہ جماعت وقت کے اندر ہو۔ اور کہا گیا کہ تنہا وقت مستحب میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

(2) اس حدیث میں غیر معصیت والے امور میں حکمرانوں کی موافقت کرنے کی ترغیب ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بگڑ جائے اور فتنہ ہو۔

(3) اور باجماعت نماز پڑھنے کی ترغیب بھی اس حدیث میں موجود ہے اور یہ بھی کہ جماعت سے نماز، علیحدہ پڑھنے سے افضل ہے۔

(4) نیز اس حدیث میں نماز کے مستحب وقت کا خیال رکھنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔

(5) اس میں اُن لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو نماز کو اُس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔

(6) اس میں نبوت کی دلیل بھی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُن حکمرانوں کے متعلق (پہلے ہی) بیان کر دیا جو نماز کو مردہ کریں گے یعنی قضا کریں گے۔ اور اس غیبی خبر کا ظہور بنو امیہ اور اُن کے بعد والے حکمرانوں کے دور میں ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔

(شرح ابی داؤد للنعیمی، باب اذا اخلا امام الصلاۃ عن الوقت، ج 2، ص 312، مکتبۃ الرشیدیہ)

باب نمبر 128

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ مِنَ الصَّلَاةِ

نماز کے وقت سو جانا

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نماز سے سو جانے (یعنی نماز کے وقت سوئے رہنے) کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نیند کی صورت میں کوتاہی نہیں ہے کوتاہی تو جاگنے میں ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو نماز (کا پڑھنا) بھول جائے یا وہ نماز سے سو جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔

اس باب میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابو مریم، حضرت عمران بن حصین، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت ابو حنیفہ، حضرت ابوسعید، حضرت عمرو بن أمیہ الضمری اور ذی خیر (نجاشی کا بھتیجا) رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔

امام ابو یحییٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

اور علماء کا ایسے شخص کے بارے میں اختلاف ہے کہ جو نماز سے سو جائے یا نماز بھول جائے اور جس وقت وہ بیدار ہو یا نماز کی یاد آئے وہ وقت نماز کا نہ ہو مثلاً طلوع شمس یا غروب آفتاب کا وقت ہو، تو بعض علماء نے فرمایا کہ جب

177- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَرْيَمَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبِي جَحْفَةَ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ، وَذِي مَخْبَرٍ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَّاشِيِّ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ مِنَ الصَّلَاةِ، أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ، أَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّيَهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَ

عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ "
 بیدار ہو یا نماز کی یاد آئے نماز ادا کر لے اگرچہ وہ وقت سورج کے طلوع ہونے کا یا غروب ہونے کا وقت ہو۔ امام احمد، امام اسحاق، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا یہ ہی قول ہے۔
 اور بعض علماء نے فرمایا کہ اُس وقت تک نماز ادا نہ کرے کہ جب تک سورج طلوع یا غروب نہ ہو جائے۔

خرج حدیث 177: (سنن ابی داؤد کتاب الصلوۃ، باب فی من نام عن الصلوۃ او نسیا، 1/119، حدیث 437، المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، کتاب المواعیت، باب فی من نام عن الصلوۃ، 1/294، حدیث 615، المطبوعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوۃ، باب من نام عن الصلوۃ او نسیا، 1/228، حدیث 698، دار احیاء الکتب العربیہ)

شرح حدیث

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((نیند کی صورت میں کوتاہی نہیں ہے)) کیونکہ سونے والا مکلف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ سونے والا اپنے قدم یا ہاتھ وغیرہ کسی عضو سے کوئی چیز تلف (ہلاک یا ضائع) کر دے تو اُس کا تاوان تو واجب ہوتا ہے، یعنی اگر مکلف نہیں تو تاوان واجب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تلف کی گئی چیزوں کا تاوان لازم ہونے کے لئے مکلف ہونا بالاتفاق ضروری نہیں ہے اسی لئے اگر بچہ یا پاگل بھی کسی چیز کو تلف کرے گا تو ان کا تاوان واجب ہوگا جو ان کے مال سے ادا کیا جائے گا۔

((کوتاہی تو جاگنے میں ہے)) کیونکہ بیدار شخص کی طرف سے بلا عذر کوتاہی پائی گئی ہے ((توجہ یاد آئے نماز پڑھ لے)) یعنی جب وہ نماز یاد آئے۔ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ قید وجوب کے لئے نہیں ہے یہاں تک کہ یاد آنے کے بعد بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، باب من نام عن صلاة أو سها، ج 2، ص 326، 327، مکتبۃ الرشد، یاض)

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((کوتاہی تو جاگنے کی حالت میں ہے)) وہ یوں کہ نیند کے غلبہ یا نسیان سے پہلے اُس نے ایسی چیزوں کو اختیار کر لیا جس پر عمومی طور پر نیند کا غلبہ یا نسیان کا ترتب ہوتا ہے مثلاً شطرنج کھیلنا لہذا یہ کوتاہی کرنے والا ٹھہرے گا اور گناہ گار ہوگا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب قبیل الصلوات، ج 2، ص 532، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمد بن عبدالبہادی سندی حنفی (متوفی 1138ھ) فرماتے ہیں:

"نیند میں کوتاہی نہیں" اس سے یہ مراد نہیں کہ خود نیند کرنے یا نیند کے اسباب اختیار کرنے میں کوتاہی نہیں، کیونکہ اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے اگر ایسے وقت نیند کی کہ جس وقت نیند کرنا نماز کے قضا ہونے کا سبب بنے، مثال کے طور پر عشا سے پہلے سونا، ہاں حدیث کے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ نیند کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی اُس کے وقت میں تفریط نہیں کیونکہ یہ بغیر اختیار کے قضا ہوئی ہے، البتہ خود نیند کرنے میں کوتاہی، بیداری والی حالت کی کوتاہی کی طرح ہے۔

(حاشیہ السنن علی سنن ابن ماجہ، باب من نام عن الصلاة أو سها، ج 1، ص 236، 237، دار البیروت)

مکروہ اوقات کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف، شوافع اور حنابلہ کا موقف

احناف، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک مکروہ اوقات تین ہیں: (1) طلوع آفتاب سے لے کر ایک نیزہ بلند ہونے تک (جو طلوع آفتاب سے بیس منٹ تک بنتا ہے) (2) نصف النہار کے وقت سورج زائل ہونے تک (3) سورج میں زردی آنے سے لے کر غروب آفتاب تک (سورج غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے)۔ شوافع مکہ المکرمہ اور یوم الحجۃ کا استثنیٰ کرتے ہیں۔

(مخص از رد المحتار، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 371، 372، دار الفکر، بیروت ☆ المہذب فی فقہ الامام الشافعی للشیخ ازی، باب الساعات الی فی فی الصلاۃ، ج 1، ص 174، 175، دار الکتب العلمیہ، بیروت ☆ المغنی لابن قدام، باب الساعات الی فی فی الصلاۃ فیہا، ج 2، ص 80، مکتبۃ القاہرہ)

فتاویٰ رضویہ میں ہے:

تجربہ سے ثابت ہوا کہ قرص آفتاب میں یہ زردی اس وقت آ جاتی ہے، جب غروب میں بیس منٹ باقی رہتے ہیں، تو اسی قدر وقت کراہت ہے یو ہیں بعد طلوع بیس منٹ کے بعد جواز نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 5، ص 137، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مالکیہ کا موقف

مالکیہ کے نزدیک مکروہ اوقات صرف دو ہیں: (1) طلوع آفتاب کے وقت سورج بلند ہونے تک (2) اور سورج میں زردی آنے سے لے کر غروب آفتاب تک، مالکیہ کے نزدیک نصف النہار کا وقت مکروہ نہیں، ان کی دلیل اہل مدینہ کا عمل ہے کہ وہ لوگ اس وقت میں نماز پڑھتے ہیں، لہذا ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں۔

علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں: امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل اہل مدینہ کا عمل ہے، جب امام مالک نے اہل مدینہ کو فقط دو وقتوں پر (نماز وغیرہ سے رکتے پایا) پایا اور تیسرے وقت یعنی نصف النہار پر نہ پایا تو آپ نے اس وقت نماز کی اجازت عطا فرمائی اور آپ کی رائے یہ ہے کہ نصف النہار والی ممانعت اہل مدینہ کے عمل سے منسوخ ہو چکی ہے۔

(بدایۃ المجتہد ملخصاً، الفصل الثانی من الباب الاول فی الاوقات، ج 1، ص 109، دار الفکر، القاہرہ)

مکروہ اوقات کے تین ہونے پر ائمہ ثلاثہ کے دلائل

مکروہ اوقات کے تین ہونے پر ائمہ ثلاثہ کے دلائل درج ذیل ہیں:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: إِحْمِنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِأَزِغَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِمْنِ يَقُومُ قَائِمُ الظُّلُمِ حَتَّى تَبِيدَ الشَّمْسُ بِوَحْمِنِ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تین اوقات میں نماز پڑھنے اور اموات کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے، (1) ایک طلوع آفتاب کے وقت جب تک وہ بلند نہ ہو جائے (2) دوسرا ٹھیک دوپہر کے وقت تا وقتیکہ زوال نہ ہو جائے (3) اور تیسرا غروب آفتاب کے وقت یہاں تک سورج غروب ہو جائے۔ (صحیح مسلم، باب الاوقات التي نهي من الصلاة، ج 1، ص 568، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَاهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارِنَاهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَاهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارِنَاهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَاهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ)) ترجمہ: حضرت عبد اللہ صناہجی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سورج شیطان کے سینک کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، پس جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے، پھر جب (نصف النہار میں) سورج برابر ہوتا ہے تو شیطان سورج کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب سورج جب زائل ہوتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان سورج کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے، (حضرت صناہجی فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

(سنن نسائی، الساعات التي نهي من الصلاة فيها، ج 1، ص 275، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) مؤطا امام مالک، النہی من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ج 2، ص 306، مطبوعہ ابو ظبی، امارات متحده سنن ابن ماجہ، باب ما جاء في الساعات التي نكره، ج 1، ص 397، دار احیاء التراث العربی، حلب)

مکہ مکرمہ اور یومِ جمعہ کے استثنیٰ کا جواب

شوافع کے مکہ المکرمہ اور جمعہ کے استثنیٰ کا جواب دیتے ہوئے علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں: اوقات ممنوعہ میں نفل نماز پڑھنے کی ممانعت میں مکہ اور دیگر مقامات میں فرق نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مکہ میں (ان اوقات میں) نفل ممنوع نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)) ترجمہ: تم کسی ایسے شخص کو نہ روکو جو اس گھر کا طواف کرے اور دن رات میں کسی بھی وقت نماز پڑھے۔

اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا: ((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ يَقُولُ: قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا)) ترجمہ: تم میں سے کوئی بھی صبح کے وقت کے بعد سے آفتاب کے بلند ہونے تک اور عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک نماز نہ پڑھے سوائے مکہ میں، یہ تین بار ارشاد فرمایا، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔

ہماری دلیل ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کا عموم ہے، ان اوقات میں نماز سے منع کیا گیا ہے تو اس میں مکہ وغیرہ برابر ہیں جیسا کہ حالت حیض میں۔ اور جو شوافع کی پیش کردہ حدیث ہے اس میں طواف کی رکعتیں مراد ہیں لہذا یہ حکم ان رکعتوں کے ساتھ خاص رہے گا۔ اور حدیث ابی ذر ضعیف ہے، اسے عبد اللہ بن مؤمل نے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے، اس کے ضعف کے قائل یحییٰ بن معین ہیں۔

اسی طرح نصف النہار کے وقت کے مکروہ ہونے میں مجتہد وغیرہ کا کوئی فرق نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد والے دن اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم مجتہد والے دن زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیے جاتے تھے۔ حضرت سعید مقبری کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو اس سے بچتے ہوئے پایا ہے۔ عمرو بن سعید بن العاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: ((كُنْتُ أَلْقَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَامُوا فَصَلُّوا أَرْبَعًا)) ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات کیا کرتا، وہ لوگ جب سورج زائل ہو جاتا تو چار رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔

مجتہد والے دن اس میں امام حسن، طاؤس، ابو زاعی، سعید بن عبد العزیز، شافعی اور اسحاق نے رخصت دی ہے، کیونکہ حضرت ابوسعید سے مروی ہے: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نصف النہار میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے سوائے یومِ جمعہ کے۔

حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل مروی ہے، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ہماری دلیل احادیث میں موجود ممانعت کا عام ہونا ہے۔

امام احمد بن حنبل سے یومِ جمعہ نصف النہار میں نماز پڑھنے کی رخصت کا ذکر کیا گیا، جواباً ارشاد فرمایا: اسکی ممانعت میں تین وجوہ سے احادیث ہیں: (۱) حضرت عمرو بن عبسہ کی حدیث (۲) حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث (۳) حضرت صنابحی کی حدیث، اسے اثرم نے روایت کیا ہے، حضرت عبد اللہ صنابحی سے روایت ہے: ((أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ فَارْقَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَارْقَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا. وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) ترجمہ: سورج طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے قرن کے ساتھ، اور جب اترتا ہے تو اسے اترتا ہے، اور جب استوا پر آتا ہے تو اسے اترتا ہے، اور جب غروب کے قریب آتا ہے تو اسے اترتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو اسے اترتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ نہار سے منع فرمایا ہے سوائے یومِ جمعہ کے۔

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عَنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ) ترجمہ: سورج شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، پس جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے، پھر جب (نصف النہار میں) سورج برابر ہوتا ہے تو شیطان سورج کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب سورج جب زائل ہوتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان سورج کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔
(المعنی لابن قدامہ، قضاء الغرائض فی سائر الاوقات النسخ، ج 2، ص 90، 91، مکتبہ القاہرہ)

مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کے بارے میں مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اوقات مکروہ ہوں یا کوئی اور، فوت شدہ نمازوں کی قضا ہر وقت جائز ہے۔ اس کی مثل حضرت علی اور متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے۔ امام ابو عالیہ، نخعی، شععی، حکم، حماد، مالک، اوزاعی، شافعی، اسحاق، ابو ثور اور ابن منذر کا یہی نظریہ ہے۔

اصحاب رائے نے کہا: اُن تین اوقات میں فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں کی جائے گی جو حدیث عقبہ بن عامر میں مذکور ہیں سوائے اُس دن کی عصر کے اُسے غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لے، کیونکہ ممانعت عام ہے اور یہ فرائض، غیر فرائض سب کو شامل ہے۔ ان کی مزید ایک دلیل یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز فجر رہ گئی یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، تو آپ نے (اُس کی قضا فوراً نہیں کی بلکہ) سورج سفید ہونے تک نماز کو مؤخر کر دیا۔ (بخاری، مسلم) نیز قضا نماز بھی دیگر نمازوں کی مانند ایک نماز ہے لہذا مکروہ اوقات میں ان کو بھی پڑھنا جائز نہیں جس طرح کہ نوافل کا حکم ہے۔

ہم حنابلہ کی دلیل یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)) ترجمہ: جو نماز سے سویا یا نماز کو بھول گیا تو جب یاد آئے وہ نماز پڑھ لے۔ اور حضرت ابو قتادہ کی حدیث میں ہے: ((إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْبِقْظَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْآخَرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبَهُ لَهَا)) ترجمہ: کوتاہی تو بیداری کی حالت میں ہے اُس شخص پر جو نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آجائے، اور جو ایسا کرے وہ جب بیدار ہو نماز پڑھ لے۔ (بخاری، مسلم)

(المعنی لابن قدامہ، مسئلہ قضاء الغرائض فی سائر الاوقات النسخ، ج 2، ص 80، 81، مکتبہ القاہرہ)

شوافع کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

ان اوقات میں وہ چیزیں مکروہ نہیں ہیں جن کا کوئی سبب ہو، جیسے فوت شدہ نماز کی قضا، منت کی نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ وغیرہ، کیونکہ حضرت قیس بن فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا: یہ دو رکعتیں کونسی ہیں؟ میں عرض گزار ہوا: میں نے فجر کی دو رکعتیں (دو سنتیں) نہیں پڑھیں تھی یہ وہی دو رکعتیں ہیں۔ اور حضور نے اس پر انکار نہیں فرمایا تو یہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی للشیرازی، باب الساعات التي نبی اللہ عن الصلاة، ج 1، ص 175، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابن رشد قرطبی مالکی (متوفی 595ھ) لکھتے ہیں:

امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس پر اتفاق ہے کہ ان اوقات مکروہہ میں فرض نماز کی قضا کی جاسکتی ہے۔

(بدایہ المجتہد، الفصل الثانی من الباب الاول فی الاوقات، ج 1، ص 110، دارالمحدث، القاہرہ)

احناف کا موقف:

علامہ علی بن ابی بکر الفرغانی المرغینانی حنفی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں:

طلوع آفتاب کے وقت اور جب سورج ٹھیک دوپہر کے وقت کھڑا ہو اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں: ((ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن نصلی فیہا وأن نعبر فیہا موتانا عند طلوع الشمس حتی ترتفع وعند زوالها حتی تزول وحين تضیف للغروب حتی تغرب)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تین اوقات میں نماز پڑھنے اور میتوں کو دفن کرنے (یعنی نماز جنازہ پڑھنے) سے منع فرماتے تھے: (۱) ایک طلوع آفتاب کے وقت جب تک وہ بلند نہ ہو جائے (۲) دوسرا ٹھیک دوپہر کے وقت تا وقتیکہ زوال نہ ہو جائے (۳) اور تیسرا غروب آفتاب کے وقت یہاں تک سورج غروب ہو جائے۔

(ہدایہ، فصل فی الاوقات التي نکرہ فیہا الصلاة، ج 1، ص 42، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

دلائل پر بحث و نظر:

شمس الائمہ سرخسی حنفی فرماتے ہیں:

تین اوقات میں نماز کی کوئی جنس پڑھنا جائز نہیں، (۱) طلوع آفتاب کے وقت یہاں تک کہ سورج سفید ہو جائے، (۲) دوسرا نصف النہار کے وقت تا وقتیکہ زوال نہ ہو جائے (۳) غروب آفتاب کے وقت سوائے اُس دن کی عصر کے کہ اُسے غروب آفتاب کے وقت ادا کر لے۔ اس کی دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں: ((ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن نصلی فیہن وأن نقبر فیہن موتانا عند طلوع الشمس حتی ترتفع وعند زوالها حتی تزول وحين تضعیف للغروب حتی تغرب)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تین اوقات میں نماز پڑھنے اور میتوں کو دفن کرنے (یعنی نماز جنازہ پڑھنے) سے منع فرماتے تھے: (۱) ایک طلوع آفتاب کے وقت جب تک وہ بلند نہ ہو جائے (۲) دوسرا ٹھیک دوپہر کے وقت تا وقتیکہ زوال نہ ہو جائے (۳) اور تیسرا غروب آفتاب کے وقت یہاں تک سورج غروب ہو جائے۔ (صحیح مسلم، باب الاوقات الیٰ نبی عن الصلاة، ج 1، ص 568، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حضرت صنابچی سے روایت ہے: ((اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَاهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارِنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَاهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارِنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَاهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سورج شیطان کے سینک کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، پس جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے، پھر جب (نصف النہار میں) سورج برابر ہوتا ہے تو شیطان سورج کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب سورج جب زائل ہوتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان سورج کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے، (حضرت صنابچی فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

(سنن نسائی، الساعات الیٰ نبی عن الصلاة فیہا، ج 1، ص 275، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب، مؤطا امام مالک، النبی عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ج 2، ص 306، مطبوعہ ابوظہبی، امارات، سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی الساعات الیٰ نکرہ، ج 1، ص 397، دار احیاء الکتب العربیہ، حلب)

حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: ((هل من الليل والنهار ساعة لا یصلی فیہا)) ترجمہ: کیا دن رات میں کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں نماز نہ پڑھی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إذا صلیت المغرب فالصلاة مشهودة مقبولة إلى أن تصلی الفجر ثم أمسک حتی تطلع الشمس ثم الصلاة مشهودة مقبولة إلى وقت الزوال ثم أمسک فإنها ساعة تسعر فیہا جہنم ثم الصلاة مشهودة مقبولة إلى أن تصلی العصر ثم أمسک حتی تغرب الشمس)) ترجمہ: جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو تو نماز مشہودہ مقبولہ ہے یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لو (یعنی اس سارے وقت میں نماز پڑھ سکتے ہو)، پھر (سورج طلوع ہونے کے

بعد نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر زوال (نصف النہار) تک نماز پڑھ سکتے ہو پھر نماز سے رک جاؤ، کہ اس وقت میں جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، پھر تم نماز پڑھ سکتے ہو یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھ لو، پھر (سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے) نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔

تمام مکانات (مکہ یا غیر مکہ) اس میں برابر ہیں کیونکہ روایات و آثار میں عموم ہے۔

امام شافعی نے فرمایا کہ ان اوقات میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے میں حرج نہیں کہ حدیث میں مکہ کا استثنیٰ موجود ہے، ہم احناف کے نزدیک یہ زیادتی ثابت نہیں کیونکہ یہ شاذ ہے لہذا یہ مشہور روایات کا معارضہ نہیں کر سکتی، امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یوم الحجۃ زوال کے وقت نماز پڑھنے میں حرج نہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک روایت میں یوم الحجۃ استثنیٰ ہے، یہ روایت بھی شاذ ہے (جو کہ مشہور روایات جن میں ممانعت کا حکم عام ہے کا معارضہ نہیں کر سکتی)۔ اور امام ابو یوسف کی ایک دلیل یہ ہے کہ حجۃ والے دن زوال کے وقت تحیۃ المسجد پڑھنے میں لوگوں کا ابتلا ہے۔

بہر حال ہم نے جو آثار روایت کیے وہ تمام دنوں میں کراہت کو ثابت کرتے ہیں، پھر ہر وہ وقت جس میں عبادت سے منع کیا گیا ہے اس میں حجۃ وغیر حجۃ، مکہ وغیر مکہ کا حکم مختلف نہیں جیسا کہ یوم عید روزے کی ممانعت ہے (اس میں حجۃ وغیر حجۃ اور مکہ وغیر مکہ کا فرق نہیں، لہذا یہاں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے)۔

پھر ان اوقات میں ہم احناف کے نزدیک فرائض کی قضا بھی نہیں کرے گا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف نوافل کی ممانعت ہے، ان اوقات میں فرائض کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((من صام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)) ترجمہ: جو نماز سے سو گیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ یہی اس کا وقت ہے۔

ہم احناف کی دلیل "لبلة التعريس" والی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے لوٹے تو رات بھر چلتے رہے جب آپ کو نیند آنے لگی تو آخر رات میں اترے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کون رات میں ہمارے لیے جاگے گا (کہ ہمیں اٹھا دے)، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ آرام میں مشغول ہو گئے، پھر انہیں سورج کی گرمی نے اٹھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اس وقت بیدار ہوئے جب سورج ظاہر ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا: اے بلال! کہاں ہے آپ کا وعدہ جو آپ نے ہم سے کیا تھا؟ عرض کیا: میرے نفس کو وہ ہی لے گیا جو آپ کے نفس مبارک کو لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: ہمارے ارواح اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے پھر صحابہ کرام سے فرمایا:

کہ اس وادی سے منتقل ہو جاؤ، پھر دوسری جگہ اترے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، حضرت بلال نے اذان دی پھر فجر کی دو رکعتیں پڑھیں پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو قضا نماز پڑھائی۔

اصح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قضا کرنے میں تاخیر اس لیے فرمائی تاکہ سورج بلند ہو جائے، اگر فجر کی فرض نماز طلوع شمس کے وقت جائز ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہونے کے بعد تاخیر نہ فرماتے۔ اور ان اوقات میں نماز کے منع کے بارے میں جو آثار مروی ہیں وہ تمام نمازوں کو شامل ہیں۔

(مبسوط للسرخسی، باب مواظبت الصلاة، ج 1، ص 150 تا 152، دار المعرفہ، بیروت)

باب نمبر 129

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ

نماز بھولنے والا کیا کرے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز (پڑھنا) بھول جائے تو جب یاد آئے ادا کر لے۔

اس باب میں حضرت سمرہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز بھول جائے تو جب یاد آئے نماز ادا کر لے خواہ وہ وقت نماز کا ہو یا نہ ہو۔ امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔

حضرت ابو بکرہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ عصر کی نماز سے سو گئے اور غروب آفتاب کے وقت بیدار ہوئے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور کوفیوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور جبکہ ہمارے اصحاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اختیار کیا ہے۔

178- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ، قَالَ: يُصَلِّيْهَا مَتَى ذَكَرَهَا فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا، وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

تخریج حدیث 178: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوۃ، باب من نسی الصلوۃ..... الخ، 1/ 122، حدیث 597، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، کتاب الصلوۃ، باب قضاء الصلوۃ الفائتہ..... الخ، 1/ 477، حدیث 684، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، کتاب الصلوۃ، باب فی من نام عن الصلوۃ او نسى، 1/ 121، حدیث 442، المکتبۃ العصریہ، بیروت، سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب فی من نسی عن الصلوۃ، 1/ 293، حدیث 613، المطبوعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوۃ، باب من نام عن الصلوۃ او نسى، 1/ 227، حدیث 696، دار احیاء الکتب العربیہ)

صحیح مسلم میں موجود تفصیلی روایت

صحیح مسلم میں یہ روایت تفصیلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ قَوْمًا مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَسَ، وَقَالَ لِبَلَالٍ: ائْكُلْ لَنَا اللَّيْلَ، فَصَلَّى بَلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَعَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَّدَ بَلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ، فَقَلَبَتْ بَلَالًا عَمَانَهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا بَلَالٌ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَاهُمْ اسْتِمَاعًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ بَلَالٍ فَقَالَ بَلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَفْسِكَ قَالَ: اقْتَادُوا، فَاقْتَادُوا رَوَّاحِلَهُمْ شِمْنَةً ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بَلَالًا فَاقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا عَيْنُ اللَّهِ قَالَ: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے لوٹے تو رات بھر چلتے رہے جب آپ کو نیند آنے لگی تو آخر رات میں اترے اور حضرت بلال سے فرمایا کہ رات میں ہماری حفاظت کرو، حضرت بلال سے جس قدر ہو سکا نماز پڑھتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ آرام میں مشغول ہو گئے، پھر جب صبح قریب ہوئی تو حضرت بلال نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری سے ٹیک لگائی، سواری سے ٹیک لگائے ان کی آنکھ لگ گئی پھر نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور نہ حضرت بلال، نہ کوئی صحابی حتیٰ کہ انہیں دھوپ لگی، ان سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا اے بلال! تب حضرت بلال بولے: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! میرے نفس کو وہ بھی لے گیا جو آپ کے نفس مبارک کو لے گیا۔ فرمایا: سواریوں کو ہانکو، صحابہ نے اپنی سواریاں کچھ ہانکیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور حضرت بلال کو حکم دیا انہوں نے نماز کی تکبیر کہی پھر حضور نے ان سب کو فجر پڑھائی جب نماز پوری کر چکے تو فرمایا کہ جو نماز بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ کہ میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ۔

(صحیح مسلم، باب قضاء الصلاة الفائتة، ج 1، ص 471، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مذکورہ حدیث کی شرح

اس تفصیلی حدیث پاک کی شرح میں علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

☆ ((جَمَعَ قُلَّ)) یعنی جب مدینہ منورہ کی طرف لوٹے۔ جانے والے اور چلنے والے گروہ کو قافلہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آخر اس نے لوٹنا ہے یا تاقول (اچھے شکون) کے طور پر جانے والے قافلہ کہا جاتا ہے کہ خیریت سے لوٹ آئے۔

☆ ((غزوة خيبر سے لوٹے)) یہ غزوہ 7ھ ماہ محرم میں وقوع پذیر ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دس سے زیادہ دن خیبر کا محاصرہ کیا یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اور خیبر، مدینہ پاک سے تین منزل کے فاصلہ پر ہے۔

☆ ((پس حضرت بلال پر ان کی آنکھیں غالب آگئیں)) علامہ طبری فرماتے ہیں: یہ سونے سے عبارت ہے، گویا آپ کی آنکھیں آپ پر غالب آگئیں اور انہوں نے آپ کو نیند پر غالب کر دیا، کلام طبری مکمل ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ آپ بے اختیار سو گئے

☆ ((سواری سے ٹپک لگائے)) جملہ حالیہ ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ نیند کے غلبہ کے وقت آپ لیٹے نہیں (بلکہ بیٹھے رہے اور منہ بھی مشرق کی جانب رکھا)۔

☆ ((رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے)) علامہ طبری فرماتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفوس قدسیہ پر بعض اوقات اگرچہ حجابات بشریہ میں سے کوئی حجاب غالب ہو جاتا ہے لیکن وہ جلد ہی زائل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو جس قدر پاکیزہ ہوگا اسی قدر اس کا حجاب جلد زائل ہوگا۔

☆ ((صحابہ کرام نے اپنی سواریاں کچھ ہانکیں)) کچھ وقت یا اُس وادی سے کچھ دور۔ گویا آپ نے فرمایا: اپنی اپنی سواری پر چلے جاؤ تو صحابہ کرام نے وہاں سے کچھ مسافت پر کوچ کر لیا، اور اُس وادی میں نماز کی قضا اس لئے نہیں کیونکہ وہاں صحابہ کرام پر شیطان غالب ہوا، یا اس لئے کہ اس وادی میں شیطان ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے: ((تَحَوَّلُوا بِنَا عَنْ هَذَا الْوَادِي فَإِنَّ بِهِ شَيْطَانًا)) ترجمہ: اس وادی سے نقل مکانی کرو کیونکہ اس میں شیطان ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وادی سے اس لئے نکلے اور نماز کو مؤخر کیا تا کہ وقت کراہت (طلوع آفتاب کا وقت) ختم ہو جائے۔ اور اکثر علما جن کے نزدیک ممنوع وقت میں فوت شدہ نماز کی قضا کرنا جائز ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اُس وادی سے نکل جائیں جس میں صحابہ پر غفلت طاری ہوئی۔

☆ پھر علامہ طیبی نے نقل کیا کہ علامہ نووی فرماتے ہیں: اگر یہ سوال ہو کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ وتر ادا کرنے سے پہلے آرام فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)) بے شک میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو پھر (غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر) رات کے آخری حصہ میں آپ کی آنکھ کیوں نہ گھلی؟ ہم کہتے ہیں، اس کے دو جواب ہیں:

(۱) زیادہ مستند جواب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں تضاد نہیں کیونکہ دل (جو کہ بیدار رہتا ہے وہ) تو فقط امور باطنہ جیسے لذت، درد وغیرہا کا ادراک کرتا ہے، امور حسیہ جیسے طلوع فجر وغیرہ کا ادراک نہیں کرتا کیونکہ فجر کے وقت کو دیکھنے کا تعلق آنکھوں سے ہے اور حال یہ ہے کہ آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھار دل بھی سو جاتا ہے (اگرچہ یہ نادر ہے) اور کبھی کبھار نہیں سوتا اور اس موقع پر دل کا تعلق حالت نوم سے تھا۔ لیکن یہ ضعیف قول ہے، اگرچہ شارحین نے بے فائدہ کلام کے ذریعہ اس کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے۔

سید نے طیبی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا: میں کہتا ہوں، شاید دوسری وجہ بہتر ہے کیونکہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ تراٹے لئے تو حضرت بلال نے آپ کو نماز کی خبر دی تو آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اور شارحین نے اس کی وجہ حضور کے اس فرمان سے بیان کی: ((تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)) یعنی میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ میں کہتا ہوں: طیبی کی مراد یہ ہے کہ "حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر وضو کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی نیند کبھی ناقض وضو ہے اور کبھی نہیں دونوں حالتوں کے مطابق" لیکن اس میں اشکال ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے تجدید وضو کیا ہو یا نیند کے علاوہ کسی ناقض کے پائے جانے کی وجہ سے کیا ہو جب یہ احتمال موجود ہے تو (حضور کی نیند کے ناقض ہونے کا) استدلال مندرج ہو جاتا ہے۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے۔

☆ پھر علامہ طیبی نے فرمایا: حدیث کی تاویل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لئے بھول گئے تاکہ یہ چیز سنت ہو جائے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی حکمت یہ ہے کہ باطنی حاضری کے سبب طاعت ظاہری سے ذہول ہوا تاکہ مسلمانوں کو دلیل فعلی کے ذریعہ قضا کا حکم معلوم ہو جائے، کیونکہ دلیل فعلی دلیل قوی سے قوی تر ہے، جیسا کہ قاعدہ شافعی کا تقاضا ہے اور احناف کے قواعد کے مطابق تاکہ یہ دلیل فعلی دلیل قوی کی مؤید بن جائے۔

اور جس نے یہ کہا کہ آپ کا دل بیدار تھا اور آپ کو وقت ختم ہونے کا علم بھی تھا پر آپ نے مصلحت شرع کی وجہ سے خاموشی اختیار فرمائی، اس کا یہ قول باطل و مردود ہے۔

☆ ((پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور حضرت بلال کو حکم دیا تو آپ نے نماز کی تکبیر کہی)) ابن ملک نے کہا: حضرت بلال نے اذان اس لئے نہ کہی کہ صحابہ کرام موجود تھے۔ میں (ملاطی قاری) کہتا ہوں: یہ خلاف مذہب ہے، تو اولیٰ یہ ہے کہ اسے بیان جواز پر محمول کیا جائے علاوہ ازیں اس حدیث میں اذان کی نفی پر دلالت بھی نہیں بلکہ فصل ثالث کے شروع میں آنے والی حدیث میں ہے کہ اذان و اقامت کو جمع کیا گیا، لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اذان کے بعد اقامت کہی۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ فوت شدہ نماز کے لئے اذان نہیں دی جائے گی۔ اور یہ امام شافعی کا جدید قول ہے۔ لیکن آپ کے تلامذہ کے نزدیک معتمد آپ کا قدیم قول ہے کہ قضا نماز کے لئے اذان کہی جائے گی کیونکہ یہ واقعہ صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیث میں یوں ہے: ((ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَعَتَمَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدُوَّةِ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلُّ يَوْمٍ)) ترجمہ: پھر حضرت بلال نے نماز کی اذان کہی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعتیں (سنت فجر) پڑھیں، پھر صحابہ کو صبح کی نماز (فرض نماز) اسی طرح پڑھائی جس طرح روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔

حدیث پاک کے یہ الفاظ: ((فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلُّ يَوْمٍ)) اور ابوداؤد کی عمرو بن أمية اور عمران بن حصین سے جو روایت ہے کہ ((أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)) یعنی اذان و اقامت کو جمع فرمایا۔ اس احتمال کو ختم کرتے ہیں کہ یہاں اذان سے اقامت مراد لی جائے۔ تو پس امام مسلم کا ان الفاظ پر اکتفا فرمانا اور یہ حدیث ((أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حُبِسَ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخُنْدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لَيْتِلَكَ الْفَوَائِيتِ)) (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خندق کے روز جب نماز سے روکا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ان فوت شدہ نمازوں کے لئے اقامت کہی۔) یہ دونوں اس کے معارض نہیں جو گزرا کیونکہ جو گزرا اس سے زیادہ مستند اور متاخر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی زیادتی ہے اس طور پر کہ ایک روایت میں ہے: ((أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَضِيَّةِ الْخُنْدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ)) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے روز حضرت بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان کہی پھر اقامت کہی۔ اور اس روایت کا منقطع ہونا معترض نہیں کیونکہ حدیث منقطع تقویت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اور غزوہ خندق میں قضا ہونے والی نمازوں کے متعلق دونوں روایتوں کے مابین تطبیق یوں ممکن ہے کہ اذان و اقامت کو پہلی قضا نماز کے لئے جمع کیا تھا اور بقیہ نمازوں میں اقامت پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ اس کو ہمارے علما نے ذکر کیا ہے۔

☆ ((جو نماز پڑھنا بھول گیا)) اور نیند بھی بھولنے کے معنی میں ہے یا جو شخص نیند یا نسیان کی وجہ سے نماز چھوڑ دے۔ اسی لئے سابقہ روایت میں نسیان کے ساتھ نیند کا بھی ذکر ہے: ((أَوْ نَامَ عَنْهَا)) اور وہ ہی مناسبت یہاں بھی ہے، اور اس کے

محذوف ہونے کی تقدیر پر نیند کے ذکر کو چھوڑ کر نسیان پر اکتفا اس لئے کیا کیونکہ غفلت اور عدم کوتاہی میں نیند، نسیان کی مانند ہے۔

☆ ((توجہ یاد آئے وہ نماز پڑھ لے)) کیونکہ تاخیر میں آفتیں ہیں۔ اور اس حدیث کا ظاہر قضا اور ادا نمازوں میں

ترتیب کو واجب کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے علمائے فرمایا۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب تاخیر الاذان، ج 2، ص 575، 577، دار الفکر، بیروت)

صحیح البخاری میں موجود تفصیلی حدیث

یہ حدیث پاک کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی ہے:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ يَلُوحُّ عَرَسَتَ بَنِي يَاسِرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أَوْقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا أَقْبَيْتُ عَلَى نَوْمَةٍ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ، قُمْ فَادْنُ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَأَبْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابوقتادہ اپنے والد سے راوی، وہ فرماتے ہیں: ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، بعض لوگ عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! کاش آپ ہم کو رات کے آخری حصہ میں ٹھہرا لیں، آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم نماز سے رہ نہ جاؤ، حضرت بلال نے کہا: میں آپ لوگوں کو جگا دوں گا، پھر سب لیٹ گئے اور حضرت بلال نے اپنی سواری سے پیٹھ لگالی، اُن کی آنکھیں اُن پر غالب آئیں اور وہ سو گئے، پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اُس وقت سورج کا کنارہ طلوع ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا: اے بلال! تم نے کیا کہا تھا؟ عرض گزار ہوئے: ایسی نیند مجھ پر کبھی نہیں ڈالی گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا اور جب چاہا تمہاری طرف لوٹا دیا، اے بلال! کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لئے بلاؤ، پھر آپ نے وضو کیا اور پھر جب سورج بلند ہوا اور سفید ہو گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔

(صحیح البخاری، باب الاذان بعد ذہاب الوقت، ج 1، ص 122، دار طوق النجاة)

حدیث مذکور سے مستنبط شدہ مسائل

اس حدیث پاک کی شرح میں شارح بخاری علامہ محمود بد الدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

اس حدیث سے ثابت شدہ مسائل درج ذیل ہیں:

- (1) اس حدیث معلوم ہوا کہ امام بنفس نفیس غزوات میں شریک ہو سکتا ہے۔
 (2) یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کاموں میں دینی یا دنیوی مصلحت اور بھلائی ہو، اُن کے بارے میں سربراہوں سے التماس کرنا جائز ہے۔

(3) تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ امام کو چاہیے کہ دینی مصلحتوں کی پاسداری کرے۔

(4) جو چیزیں عبادت کے اوقات سے فوت ہونے کا سبب بنیں اُن سے بچنا چاہیے۔

(5) یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی حفاظت کے لیے کسی خادم کو معین کرنا جائز ہے۔

(6) قضا نماز کے لیے اذان دینا بھی ثابت ہوا، اور اسی لیے امام بخاری نے ترجمۃ الباب یہی قائم کیا ہے۔

اور اس کے متعلق علما کا اختلاف ہے، ہمارے علمائے فرمایا: قضا نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے، اُن کی دلیل حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا، اُس میں ذکر ہے: ((ثُمَّ أَمَرَ مُؤَدِّنًا فَأَذَنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ)) ترجمہ: پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کو حکم فرمایا تو اُس نے اذان کہی اور آپ نے فجر کے فرضوں سے پہلے کی دو رکعتیں پڑھیں پھر اقامت کہی اور پھر حضور نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ امام شافعی کا قدیم قول، امام احمد، امام ابو ثور اور ابن منذر کا یہی قول ہے۔ اور کئی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو پہلی نماز کے لیے اذان و اقامت دونوں کہے اور بقیہ میں اختیار ہے چاہے تو ہر نماز کے لئے یہ طریقہ اختیار کرے اور چاہے تو اقامت پر اکتفا کرے، کیونکہ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ حَتَّى نَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ)) غزوہ خندق کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہوئیں یہاں تک کہ جتنا اللہ نے چاہا رات کا حصہ گزر گیا، پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہنے حکم فرمایا، پس انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی پس آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، حضرت بلال نے پھر اقامت کہی تو آپ نے عشا کی نماز پڑھائی۔

اگر کہا جائے کہ جب معاملہ یہ ہے تو اختیار کیوں دیا گیا؟ میں (بدردین عینی) کہتا ہوں، ایک روایت میں آیا: ((قَضَاهُنَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ)) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان اور اقامت کے ساتھ ان نمازوں کی قضا فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے: ((بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِلأُولَى وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَوَاقِي)) پہلی نماز اذان و اقامت دونوں کے ساتھ قضا فرمائی اور باقی نمازیں صرف اقامت کے ساتھ۔ اور اسی اختلاف کی وجہ سے ہم نے اس معاملہ میں

اعتیار دیا ہے۔

(7) اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو نمازیں کسی عذر کی وجہ سے قضا ہوئیں اُن کو فوراً ادا کرنا واجب نہیں، یہ ہی صحیح ہے، لیکن (کوئی شرعی عذر نہ ہو تو) اُن کو فوراً ادا کرنا مستحب ہے۔ امام بغوی نے امام شافعی کے حوالہ سے ایک قول فی الفور ادا کرنے کا نقل کیا ہے۔ البتہ جو نمازیں بلا عذر قضا ہو گئی ہوں تو ان کا زیادہ صحیح مذہب یہ ہے کہ اُن کو فی الفور ادا کرنا واجب ہے۔ اور بعض نے کہا عذر والی صورت کی طرح یہاں بھی تاخیر کرنا جائز ہے۔

(8) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، اُن اوقات میں فوت شدہ نمازوں کی قضا بھی نہیں کی جائے گی۔ طلوع آفتاب کے کتنی دیر بعد نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے متعلق ہمارے فقہاء کا اختلاف ہے، اصل (مبسوط) میں فرمایا کہ جب سورج ایک یا دو نیزہ کی مقدار بلند ہو جائے اُس وقت نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے (یہی صحیح ہے، جو تقریباً 20 منٹ بنتے ہیں)۔ اور علامہ ابو بکر محمد بن فضل نے فرمایا: جب تک انسان سورج کی ٹکلیہ کی طرف دیکھنے پر قادر ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں پس اگر اس سے عاجز آجائے تو نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا۔

(9) یہ بھی ثابت ہوا کہ قضا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے (کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعاً کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی)۔

(10) اس حدیث سے مہلب نے اس پر استدلال کیا کہ صلوٰۃ وسطیٰ فجر کی نماز ہے، آپ اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ کسی نماز کے وقت کا انتظار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس استدلال کی کمزوری مخفی نہیں۔

(11) اس حدیث میں خبر واحد کے قبول کرنے پر دلیل موجود ہے، اور ایک قوم نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا۔ ابن بزیہ کہتے ہیں اس معاملہ میں یہ قطعی دلیل نہیں کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقط حضرت بلال کے قول کی طرف رجوع نہ کرتے ہوں بلکہ بیدار ہو جانے پر خود فجر کی طرف نظر فرماتے ہوں۔

(12) امام مالک نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ سنت فجر کی قضا نہیں ہے۔ اہلب کہتے ہیں امام مالک سے سوال ہوا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز فجر رہ گئی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اُس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی قضا فرمائی تھی؟ آپ نے جواب دیا: مجھ تک اس حوالہ سے کوئی خبر نہیں پہنچی۔ اہلب کہتے ہیں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنتوں کی قضا فرمائی تھی۔ اور علی بن زیاد کہتے ہیں: امام مالک کے سوا دیگر علماء کے نزدیک سنتوں کی قضا زیادہ محبوب ہے۔ کوئی علماء، امام ثوری اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں جبکہ امام مالک فرماتے ہیں: جس کی

خواہش ہو وہ طلوع آفتاب کے بعد قضا کر لے۔ میں (بدرالدین عینی) کہتا ہوں: امام محمد بن حسن کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو وہ طلوع آفتاب سے لیکر نصف النہار تک ان کو ادا کر لے۔ اور شیخین (امام اعظم اور امام ابو یوسف) فرماتے ہیں کہ اگر تنہا سنت فجر فوت ہوئیں تو ان کی قضا نہ کرے البتہ اگر فرض کے ساتھ فوت ہوئی ہوں تو بالاتفاق سنتوں کی بھی قضا کر لے۔

(13) اس حدیث میں اس بات پر ہماری بہت قوی دلیل ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ پڑھی جب تک سورج سفید نہ گیا۔ اور اس کے متعلق ممانعت بھی وارد ہے۔

(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب من صلی بالناس جملة بعد ذهاب الوقت، ج 5، ص 88، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

بلا عذر یا بالعذر نماز میں تاخیر کے بارے میں مذاہب ائمہ

فقہاء کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بلا عذر نماز کو اُس کے وقت سے مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے جو توبہ اور اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوئے بغیر ختم نہیں ہوتا، اور ایسے شخص کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوتاہی کرنے والا قرار دیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((لَيْسَ التَّغْرِيطُ فِي النُّومِ، إِنَّمَا التَّغْرِيطُ فِي الْهَيْقَظَةِ)) یعنی نیند کی حالت میں کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی تو بیداری کی حالت میں ہے۔

اور فقہاء کا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ نسیان کے عذر کی وجہ سے نماز کی تاخیر پر بندہ سے مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) ترجمہ: میری امت سے خطا، بھول اور حالتِ اکراہ اٹھالی گئی ہے۔

اور نیند کے عذر کی بنا پر نماز کی تاخیر کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے: ((لَيْسَ فِي النُّومِ تَغْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّغْرِيطُ فِي الْهَيْقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)) ترجمہ: نیند کی صورت میں کوتاہی نہیں، کوتاہی تو بیداری کی حالت میں ہے تو جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سویا رہے تو جب یاد آئے نماز پڑھ لے۔

بے شک جس نیند سے نماز اپنے وقت سے مؤخر ہو جائے اُس نیند پر بندہ کی پکڑ نہیں اور نہ ہی اس کو کوتاہی کرنے والا شمار کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام لیلۃ التعلیس کی صبح نماز کے وقت میں سوتے رہ گئے، حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں: ((سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَسَتْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ: إِنَّا أَوْقَظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتَيْهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ
فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَدَّ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ: يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: مَا أَقِمْتُ عَلَى
نَوْمَةٍ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ
فَتَوَضَّأُوا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ)) (ترجمہ: ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
سفر کر رہے تھے، بعض لوگ عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! کاش آپ ہم کو رات کے آخری حصہ میں ٹھہرا لیں، آپ نے ارشاد
فرمایا: مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم نماز سے رہ نہ جاؤ، حضرت بلال نے کہا: میں آپ لوگوں کو جگا دوں گا، پھر سب لیٹ گئے اور حضرت
بلال نے اپنی سواری سے پیٹھ لگالی، اُن کی آنکھیں اُن پر غالب آئیں اور وہ سو گئے، پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے
اُس وقت سورج کا کنارہ طلوع ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا: اے بلال! تم نے کیا کہا تھا؟ عرض گزار ہوئے: ایسی نیند مجھ پر کبھی نہیں
ڈالی گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا اور جب چاہا تمہاری طرف
لوٹا دیا، اے بلال! کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لئے بلاؤ، پھر آپ نے وضو کیا اور پھر جب سورج بلند ہوا اور سفید ہو گیا تو
آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔

البتہ اس حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جب کسی کا ظن غالب ہو کہ اگر وہ سوئے گا تو اُس کی نماز قضا ہو جائے گی، اُس
کے لئے حکم ہے کہ کسی کو بیدار کرنے کے لئے کہہ دے، اختلاف اور مالکیہ کے مذہب سے یہ ہی مفہوم ہوتا ہے۔ اور احناف کہتے
ہیں کہ نماز عشا سے پہلے نیند کرنا مکروہ ہے اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا یہی مذہب ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشا سے پہلے سونے اور نماز عشا کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔

اور شوافع کا ایک قول یہ ہے کہ تمام اوقات میں نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ اور اُن کے موقف کا ظاہر یہ ہے کہ وقت
شروع ہونے کے بعد سونا مکروہ ہے البتہ وقت شروع ہونے سے پہلے سونا جائز ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، تأخير الصلاة بلا عذر، ج 7، ص 186، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية، الكويت)

باب نمبر 130

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ ثَقُوتُهُ الصَّلَاةَ بِأَيِّتِهِنَّ يَبْدَأُ

کئی نمازیں قضا ہو جائیں تو کس نماز سے آغاز کرے

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان

کرتے ہیں کہ مشرکین نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چار نمازوں سے مصروف رکھا (یعنی غزوہ خندق کے باعث چار نمازیں وقت پر نہیں پڑھی جاسکیں) یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی پھر اقامت کہی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، حضرت بلال نے پھر اقامت کہی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔

اس باب میں حضرت ابوسعید اور حضرت جابر رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے احادیث موجود ہیں۔

امام ابو یحییٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی

حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں البتہ ابوسعیدہ نے حضرت

عبداللہ بن مسعود سے سماع نہیں کیا۔

اور فوت شدہ نمازوں کے بارے میں علماء نے یہ ہی

اختیار کیا ہے کہ آدمی جب ان کی قضا کرنے لگے تو ہر نماز کے

179- حَدَّثَنَا هِنَادٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِإِلَّا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْفَوَائِتِ، أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَضَاهَا، وَإِنْ لَمْ يُقِمِ أَجْزَاءَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

180- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ يَوْمَ
الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ،
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَذْتُ أَصْلَى
الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ إِنْ
صَلَّيْتُهَا، قَالَ: فَنَزَلْنَا بِطُحَّانَ، فَتَوَضَّأَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأْنَا،
فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ
صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ، هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ

حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے دن کفار قریش کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی اور عنقریب سورج ڈوبنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم وادی بطحان میں اترے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہم نے وضو کیا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد مغرب کی نماز ادا فرمائی۔

یہ حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

تخریج حدیث 179: (سنن نسائی، کتاب الاذان، باب الاجزاء لذلک کل باذان واحد، 2/17، حدیث 663، المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

تخریج حدیث 180: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، باب من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، 1/122، حدیث 596، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب الدلیل لمن قال الصلوٰۃ الوسطی..... الخ، 1/438، حدیث 631، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن نسائی، کتاب السہو، باب اذا قیل للرجل صلیت بل یقول لا، 3/84، حدیث 1366، المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

غزوہ خندق:

علامہ ابوالفضل عبدالرحیم بن حسین عراقی (متوفی 806ھ) فرماتے ہیں:

غزوہ خندق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ ہے۔ اور اس کا ایک نام غزوہ احزاب بھی ہے، مسلم شریف کی روایت میں اور اس حدیث میں یوم خندق سے اس کو تعبیر کیا۔ اور مشہور یہ ہے کہ یہ غزوہ چوتھی صدی میں وقوع پذیر ہوا اور ایک قول کے مطابق پانچویں صدی میں۔ اور یوم خندق سے کوئی خاص دن مراد نہیں ہے بلکہ اس سے غزوہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ کہتے ہیں "یوم بدر" اور "یوم اُحد" وغیرہ۔ اس غزوہ کا یہ نام اُس خندق کی وجہ سے رکھا گیا جو مدینہ منورہ کے ارد گرد کھودی گئی۔ اور یہ فارسی لفظ ہے جس کی تعریب کی گئی (یعنی عربی میں داخل کر لیا گیا) ہے۔ اور اس کی اصل "کَنْدَة" ہے یعنی جس کو کھودا گیا ہو۔ (طرح التعریب فی شرح التعریب، حدیث: صلا اللہ علیہم وعلیٰ آئہم وعلیٰ سائر المسلمین، ج 2، ص 168، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

غزوہ خندق میں نماز کو مؤخر کرنے کی وجوہات:

مزید فرماتے ہیں:

علامہ نووی نے فرمایا: غزوہ خندق کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غروب آفتاب تک نماز عصر کو مؤخر فرمانا، صلوٰۃ الخوف کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔ علما فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ بھول کر آپ سے تاخیر ہو گئی ہو قصداً آپ نے ایسا نہ کیا ہو اور نسیان کا سبب دشمنوں کے معاملہ میں مشغول ہونا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دشمنوں کے ساتھ مشغولیت کی بنا پر قصداً نماز میں تاخیر فرمائی ہو، اور صلوٰۃ الخوف کے نزول سے پہلے نماز میں تاخیر کرنے کا یہ بھی ایک عذر تھا البتہ اب دشمن اور جہاد کی وجہ سے نماز کو اُس کے (مقررہ) وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حسبِ حال صلوٰۃ الخوف پڑھی جائے گی، اور اس کی ادائیگی کی مختلف صورتیں کتب فقہ میں موجود ہیں۔

اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ دو احتمال ذکر کرنے کے بعد فرمایا: بھول کا موقف یہ ہے کہ اس حدیث کے ظاہر کے مطابق جب خوف کی موجودگی میں نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو صلوٰۃ الخوف کو امن تک مؤخر کر سکتے ہیں۔

اور صحیح وہی ہے جس پر جمہور ہیں کہ حتی الامکان نماز اپنے طریقہ کار کے مطابق پڑھی جائے پھر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی قدرت کے مطابق پڑھے البتہ قضا نہ کرے۔ پھر فرمایا: اس غزوہ کے دوران نماز قضا ہونے کی ایک اور توجیہ یہ بیان ہوئی

کہ اُس دوران کسی کا وضو نہیں تھا اور جن اُمور میں مشغولیت تھی اُن کو چھوڑ کر وضو یا تیمم کے لئے جانا ممکن نہ تھا اور حال یہ ہے کہ بلا طہارت نماز نہیں ہوتی۔ (طرح التریب فی شرح التریب، فائدہ: استعمال النبی قتال المشرکین حتی قابت الشمس، ج 2، ص 170، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

غزوہ خندق کے موقع پر نماز قضا ہونے کے سبب کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علما فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ یہ نمازیں آپ سے نسیاناً قضا ہوئیں یا عمداً، اور اگر عمداً قضا ہوئیں تو جہاد کی مصروفیت کی بنا پر یا طہارت کے محذور ہونے کی وجہ سے؟ یا یہ واقعہ صلوٰۃ الخوف کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے؟ میں (بدر الدین عینی) کہتا ہوں: ادب کی رعایت کے ساتھ اس بارے میں بہترین بات وہ ہے جو امام طحاوی نے کہی کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے روز اس لئے نماز نہ پڑھی ہو کہ آپ جہاد فرماتے تھے، جہاد ایک عمل ہے اور نماز میں کوئی عمل کرنا درست نہیں، اور نماز نہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اُس وقت سواری پر نماز پڑھنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور جہاں تک نماز میں جہاد کرنے کا تعلق ہے تو عند الاحتماف اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے جبکہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(عمدة القاری، باب من صلی بالناس جملة بعد ذهاب الوقت، ج 6، ص 262، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مذکورہ حدیث سے مستنبط شدہ مسائل

علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

اس حدیث پاک سے درج ذیل مسائل کا استنباط ہوتا ہے:

(1) معلوم ہوا کہ مشرکین کی مذمت کرنا جائز ہے بشرطیکہ فحش نہ ہو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے منصب کے یہ ہی

لائق ہے۔

(2) کسی کے قسم کھلائے بغیر قسم اٹھانا جائز ہے بشرطیکہ اس بارے میں کوئی دینی مصلحت ہو۔ علامہ نووی نے تو فرمایا کہ یہ مستحب ہے اگر کوئی مصلحت ہو، مثلاً بات کو پختہ کرنا، اطمینان میں اضافہ کرنا، نسیان کے وہم کی کاٹ کرنا یا اس کے علاوہ کوئی اچھا مقصد ہو۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تطبیبِ قلب کے لئے قسم اٹھائی جب حضرت عمر پر نماز کا قضا ہونا شاق گزرا۔

بعض نے کہا ممکن ہے کہ جہاد میں مصروفیت کی وجہ سے نسیاناً نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو جب حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے (جو حدیث میں مذکور ہیں) تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نماز یاد آگئی ہو، اس پر آپ نے فرمایا ہو: ((وَاللّٰهُ مَا صَلَّيْتُمْ))

واللہ میں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے: ((وَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا)) بخدا میں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ اور یہاں "إِنْ" تافیہ ہے۔

(3) چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اس سے ثابت ہوا کہ قضا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے اور یہ بالا جماع جائز ہے، اس کی ممانعت صرف لیٹ کرتے ہیں، اور اُن پر اس حدیث اور وادی والی حدیث کے ذریعہ اعتراض ہوتا ہے۔

(4) اور یہ حدیث اُن کی دلیل ہے جو کہتے کہ مغرب کا وقت غروب شفق تک رہتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز (مغرب سے) پہلے پڑھی، اگر مغرب کا وقت نکل جاتا تو ضرور مغرب پہلے ادا فرماتے تاکہ اس کا وقت بھی فوت نہ ہو جائے۔ اور یہ حدیث امام شافعی کے خلاف حجت ہے کیونکہ آپ کا وقت مغرب کے متعلق قول جدید یہ ہے کہ اُس کا وقت نکل جاتا ہے۔

(5) اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ کہنا مکروہ نہیں کہ ((مَا صَلَّيْتُ)) یعنی میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ کہنا مکروہ ہے کہ ((فَاتَّيْتُ)) یعنی ہم سے نماز فوت ہو گئی، بلکہ یہ کہے ((لَمْ نَدْرِكْ)) یعنی ہم نے نماز نہیں پائی۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اصح ہے۔

(6) اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ، اپنے صحابہ کے ساتھ نرمی، اُن سے محبت وغیرہا اتباع کے لائق بہت سے چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔

(7) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وقتی نماز اور قضا نمازوں کے درمیان ترتیب واجب ہے، امام نخعی، امام زہری، حضرت ربیعہ، حضرت یحییٰ أنصاری اور لیث کا یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ، ان کے تلامذہ، امام مالک اور امام اسحاق کا یہی مسلک ہے۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ اور طاؤس نے کہا: وقتی اور قضا نمازوں میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ امام شافعی، ابو ثور، ابن قاسم اور سحنون کا یہی موقف ہے اور ظاہر یہ بھی یہی مذہب ہے۔ اور احناف کی طرح امام مالک کا مسلک ترتیب کے واجب ہونے کا ہے لیکن امام مالک نسیان، وقت کی تنگی اور قضا نمازوں کی کثرت کی بنا پر ترتیب ساقط نہیں کرتے، شرح الارشاد میں اسی طرح مذکور ہے۔ اور امام مالک کا صحیح اور معتد موقف یہ ہے کہ نسیان کی بنا پر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے جیسا کہ اُن کے مذہب کی کتب اس کی شاہد ہیں۔ اور امام احمد کے نزدیک اگر وقتی نماز کے دوران قضا نماز یاد آگئی تو وقتی نماز مکمل کر کے قضا نماز پڑھے اور پھر وقتی نماز دوبارہ پڑھے۔ اور آپ کے بعض تلامذہ نے ذکر کیا کہ پہلے جو وقتی نماز پڑھی وہ نفل ہو جائے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ (امام احمد کے نزدیک) ترتیب واجب ہے۔ اور امام زفر کا موقف یہ ہے کہ جو قضا نماز کے

بعد ایک ماہ کی نماز چھوڑ دے اُس کی وقتی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور ابن ابی لیلیٰ نے کہا جس نے ایک نماز قضا کر دی اُس کے بعد اُس کی ایک سال کی نماز درست نہ ہوگی۔

صاحب ہدایہ وغیرہ نے ہمارے مذہب کے اثبات کے لئے اُس حدیث سے استدلال کیا جسے دارقطنی، پھر بیہقی نے اپنی اپنی سُنن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاتَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَعِدْ الْيَتَى نَسِيَ ثُمَّ لْيَعِدْ الْيَتَى صَلَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ)) ترجمہ: جو شخص کوئی نماز بھول جائے اور اُس کا وقت یاد آئے جب وہ امام کے ساتھ ہو تو چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کر لے، جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تو قضا نماز پڑھے اس کے بعد اُس نماز کا اعادہ کرے جو امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ اور دارقطنی نے فرمایا: صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ یوں ہی امام مالک نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اُن کے قول کے طور پر روایت کیا۔ اور عبدالحق نے کہا: سعید بن عبد الرحمن نے اس حدیث کو موقوفاً بیان کیا، اور یحییٰ بن معین نے ان کی توثیق کی ہے۔ (میں بدرالدین عینی کہتا ہوں) ابو حفص بن شاہین نے یہ حدیث مرفوعاً روایت کی۔

اور ترتیب کے وجوب کے قائلین نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا صَلَاةَ مِنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ)) ترجمہ: ایسے شخص کی نماز نہیں جس کے ذمہ کوئی نماز ہے۔ (8) یہ حدیث اُن کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضا نماز کے لئے اذان مشروع نہیں ہے۔ اور جو اس کے مشروع ہونے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ مغرب حاضر تھی اور راوی نے اس کے لیے اذان کا ذکر اس پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے حاضر نماز کے لیے اذان کہلوانا بھی ہے۔

(عمدة القاری ملخصاً، باب من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ج 5، ص 92، 91، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

چار نمازیں قضا ہوئیں یا ایک نماز، روایات میں تطبیق

جامع ترمذی میں موجود ایک روایت میں چار نمازوں کے قضا ہونے تذکرہ ہے اور دوسری روایت میں صرف ایک نماز کے قضا ہونے کا ذکر ہے، اس کے متعلق علامہ ابوالفضل عبد الرحیم بن حسین عراقی (متوفی 806ھ) فرماتے ہیں: اس مشہور روایت کا مقتضی یہ ہے کہ صرف عصر کی نماز قضا ہوئی جبکہ موطا میں ظہر اور عصر دونوں کا ذکر ہے اور جامع ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چار نمازوں کے پڑھنے سے مشغول رکھا۔ اور امام ترمذی نے فرمایا: حضرت عبداللہ کی حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سماع نہیں کیا۔ چنانچہ ابن عربی نے ترجیح کو اختیار کیا اور فرمایا: صحیح یہ ہے کہ صرف ایک نماز کے پڑھنے سے آپ کو مشغول رکھا گیا اور وہ عصر کی نماز ہے۔ علامہ نووی نے فرمایا: ان احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ غزوہ خندق کئی روز تک ہوتا رہا تو کسی دن آپ کی صرف نماز عصر قضا ہوئی ہو اور کسی دن آپ کی چار نمازوں قضا ہوئی ہوں۔ (مرح المرقب فی شرح المرقب، فائدہ: احتمال التبیح لشمسین حتی ثابت الشمس، ج 2، ص 169، 170، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چار نمازوں (کے پڑھنے) سے مشغول رکھا یہاں تک کہ جتنا اللہ نے چاہا رات کا حصہ گزر گیا۔ علامہ ابن عربی کہتے ہیں: صحیح روایت وہ ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے کہ غزوہ خندق کے روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صرف ایک نماز کے پڑھنے سے مشغول رکھا گیا اور وہ عصر کی نماز ہے۔ علامہ ابن سید الناس فرماتے ہیں: غزوہ خندق کے دن قضا ہونے والی نماز کے متعلق مختلف روایتیں ہیں: (۱) حدیث جابر میں ہے کہ وہ عصر کی نماز ہے اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ (۲) مؤطا میں ہے کہ ظہر اور عصر دو نمازیں قضا ہوئیں۔ (۳) اور اس حدیث میں ہے کہ فوت شدہ نمازیں چار تھیں۔ چنانچہ علامہ ابن عربی نے صحیحین کی روایت پر اعتماد کیا، اور بعض علما نے ان احادیث میں یوں تطبیق دی کہ غزوہ خندق کئی روز تک ہوتا رہا۔ اور مختلف اوقات میں ان تمام صورتوں کا ظہور ہوا۔ اور یہ قول پہلے سے بہتر ہے کیونکہ اس بارے میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے اور اس کی اسناد صحیح اور عظیم ہے۔ پھر صلوة الخوف کے ذریعہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔

(توت المکتدی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 112، جامعہ ام القری، مکتبہ المکتبہ)

سورج غروب ہونے اور زرد ہونے کی روایات میں تطبیق

بعض روایات میں سورج غروب ہونے کا نہیں، صرف زرد ہونے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں علامہ ابوالفضل عبد الرحیم بن حسین عراقی (متوفی 806ھ) فرماتے ہیں:

اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکین کے قتال میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس کے معارض وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عصر سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَاهَهُمْ وَقَبُورَهُمْ نَارًا أَوْ حَشَى اللَّهِ أَجْوَاهَهُمْ وَقَبُورَهُمْ نَارًا)) ترجمہ: مشرکوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ یعنی صلوٰۃ عصر سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ جبکہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ وقت بالکل ختم نہیں ہوا تھا۔

اور شیخ تقی الدین نے "شرح العمدۃ" میں لکھا: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یعنی سُرخِ یازدہ کی جنگ کی مشغولیت کی وجہ سے نماز سے روک دیئے گئے اور نماز پڑھی مغرب کے بعد اور کبھی یہ نماز کے اسباب وغیرہا میں مشغولیت کی بناء پر ہوتا ہے۔ اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خندق کے موقع پر فرماتے سُن: ((شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا أَوْ قُلُوبَهُمْ)) مشرکوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں اور گھروں (یا فرمایا) اُن کے دلوں کو آگ سے بھر دے۔ حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ اُس روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان آخری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب، وقت ختم ہونے سے پہلے ہی اختیار کر لئے اور غروب آفتاب کے بعد تک صرف نماز کو مؤخر فرمایا۔ اور یہ بات گزشتہ جواب کی تائید کرتی ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ غزوہ خندق کئی دنوں تک جاری رہا تو کسی دن سُرخِ یازدہ تک نماز میں تاخیر فرمائی اور کسی دن غروب آفتاب تک۔ اور اس کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ غروب آفتاب تاخیر کو روایت کرنے والے صحابی علیحدہ ہیں اور سُرخِ یازدہ تک تاخیر کو روایت کرنے والے صحابی علیحدہ ہیں علاوہ ازیں سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں: ((حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)) یعنی غروب آفتاب تک نماز میں تاخیر فرمائی۔ (طرح الترغیب فی شرح الترغیب، قاعدہ: ائصال التبیان لشمسین حتی غابت الشمس، ج 2، ص 169، دار احیاء التراث العربی، بیروت) علامہ علی بن سلطان القاری حنفی فرماتے ہیں:

((یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا)) وہ حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے (جس میں ہے) کہ سورج کی سُرخِ یازدہ تک نماز میں تاخیر فرمائی، اس کے معارض نہیں ہے۔ کیونکہ روک رکھنا اگرچہ اس وقت تک ہوا لیکن نماز، غروب آفتاب کے بعد ہی ادا فرمائی، کیونکہ اتنا وقت باقی نہیں تھا جس میں طہارت وغیرہ ضروریات کے ساتھ نماز بھی ادا فرما سکیں۔ اس کی تائید اُس روایت سے ہوتی ہے جو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُمَا)) اللہ کی قسم! میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، چنانچہ حضور بطحان (مدینہ کی وادی) میں اترے، وضو کیا اور تمام صحابہ نے بھی وضو کیا پھر غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز ادا فرمائی۔

(مرآۃ المفاتیح، باب فضیلة الصلوات، ج 2، ص 545، دار الفکر، بیروت)

نمازوں کے درمیان ترتیب کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی فرماتے ہیں:

ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ فوتِ عید اور وقتی نماز کے مابین ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان کو بالترتیب پڑھنا ضروری نہیں، آپ کی دلیل یہ ہے کہ کتاب اللہ، سنت متواترہ اور اجماع کی بنا پر یہ وقت وقتی نماز کا ہے لہذا اس کی ادائیگی اس کے وقت میں ضروری ہے جیسا کہ وقت کی تنگی، قضا نمازوں کی کثرت اور بھولنے کی حالت میں۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَفَّقَهَا)) یعنی جو شخص کسی نماز کے وقت سویا رہے یا نماز کو بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کیونکہ یہ ہی اُس نماز کا وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے: ((لَا وَكُنْتَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)) اُس کا صرف یہ ہی وقت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یاد آنے کا وقت ہی قضا نماز کا وقت قرار دیا لہذا قضا نماز سے پہلے وقتی نماز پڑھنا یہ اُس کے وقت سے پہلے ادائیگی قرار پائے گی جو کہ جائز نہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاتَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ وَلْيَجْعَلْهَا تَطَوُّعًا ثُمَّ لِيَقْضِ مَا تَذَكَّرَ ثُمَّ لِيُعِدَّ مَا كَانَ صَلَاةً مَعَ الْإِمَامِ)) ترجمہ: "جو شخص کوئی نماز بھول جائے اور اُسے یاد نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ امام کے ساتھ ہو تو اُسے چاہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ لے اور اُسے نفل قرار دے پھر جو نماز یاد آئی اُس کی قضا کرے اس کے بعد جو نماز امام کے ساتھ پڑھی تھی اُس کا اعادہ کرے"۔ اور ہمارا نظریہ بعینہ یہی ہے کہ فرض نماز فاسد ہو جائے گی جب اُس کو پڑھنے کے دوران کوئی قضا نماز یاد آ جائے اور اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا مگر یہ کہ جب وقت تنگ ہو یا قضا نمازیں زیادہ ہو یا نسیان کی حالت ہو۔ کیونکہ یہ وقت، وقتی نماز کا ہے اس کا علم ہمیں کتاب اللہ، سنت متواترہ اور اجماع کے ذریعہ ہوا ہے اور یہ وقت قضا نماز کا ہے اس کا علم ہمیں خبر واحد کے ذریعہ ہوا ہے اور خبر واحد پر عمل اُس طور پر ضروری ہے کہ جب وہ ایسے عمل کو باطل کرنے کا سبب نہ بنے جو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔

اور تنگی وقت کی حالت میں قضا نماز میں مشغول ہونا، قضا نماز کے ذریعہ عمل کو باطل کرنا ہے کیونکہ یہ وقتی نماز کو اپنے

وقت سے فوت کرنے کا سبب ہے۔ یہ ہی مسئلہ اُس وقت ہے کہ قضا نمازیں زیادہ ہو کیونکہ جب قضا نمازیں زیادہ ہوں گی تو (وقتی نماز کے) پورے وقت کا استیعاب کر لیں گی اور وقتی نماز اپنے وقت سے فوت ہو جائے گی۔ مزید ایک دلیل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے وہ وقت قضا نماز کا وقت قرار دیا تا کہ جو نماز فوت ہو گئی اُس کا تذکرہ ہو جائے لہذا اس طور پر یہ وقت، قضا نماز کا نہیں کہ وقتی نماز کے فوت کرنے کا سبب بنے۔

مزید ایک دلیل یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا علی الاطلاق یاد آنے کا وقت ہی قضا نماز کا وقت قرار دینا ایسے وقت کی طرف راجع ہوگا جو مشغول نہ ہو کیونکہ مشغول وقت کسی اور کام میں مشغول نہیں ہو سکتا جیسا کہ مطلق وقت سے ایسا وقت مراد ہوتا ہے جس میں نماز مکرر نہ ہو۔

(بدائع الصنائع، فصل شرائط ارکان الصلاۃ، ج 1، ص 131، 132، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابن رشد قرطبی مالکی (متوفی 595ھ) لکھتے ہیں:

امام مالک کا موقف یہ ہے کہ نمازوں میں ترتیب واجب ہے پانچ نمازیں ہوں یا کم، اور قضا نماز پہلے پڑھے اگرچہ وقتی نماز کا وقت ختم ہو جائے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر وقتی نماز پڑھنے کے دوران قضا نماز یاد آگئی تو وقتی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی امام ابوحنیفہ اور امام ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے البتہ اُن کی رائے یہ ہے کہ وقتی نماز کے وقت میں گنجائش ہو تو (وقتی اور فوت شدہ نمازوں کے مابین) ترتیب واجب ہے۔ اور بھولنے کی صورت میں ترتیب کے وجوب کے ساقط ہونے پر یہ سب علما متفق ہیں۔

(بدایۃ المجتہد، قضا جلد 1، ص 194، دارالحدیث، القاہرہ)

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اگر کسی کو نماز پڑھنے کے دوران یاد آیا کہ اُس کے ذمہ ایک نماز ہے تو وہ اُس نماز کو مکمل کرے اور جو نماز یاد آئی اُس کی قضا کرے اور پھر اگر وقت باقی ہو تو پہلی نماز کو دہرائے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا میں ترتیب ضروری ہے، امام احمد بن حنبل نے کئی مقامات پر اس کی صراحت فرمائی ہے..... اور بلاشبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایسی روایت مروی ہے جو ترتیب کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس کی مثل امام نخعی، امام زہری، حضرت ربیعہ، یحییٰ انصاری، امام مالک، حضرت لیث، امام ابوحنیفہ اور امام اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ترتیب واجب نہیں ہے کیونکہ فوت شدہ

نماز فرض نماز ہی کی قضا ہے لہذا اس میں ترتیب ضروری نہیں جس طرح کہ روزوں کے مابین ترتیب ضروری نہیں۔
 ہم حنابلہ کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ خندق کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چار نمازیں فوت ہوئیں تو آپ نے ترتیب واران کی قضا فرمائی، اور فرمایا: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اَصَلُّیْ)) تم نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ اور امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ ابو بکر حبیب بن سباع سے روایت کی، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ کا بیان ہے: ((اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عَامَ الْاَحْزَابِ صَلَّی الْمَغْرِبَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ نَهَلْ عَلِمَ اَحَدٌ مِنْكُمْ اَنِّیْ صَلَّیْتُ الْعَصْرَ فَقَالُوْا: یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ مَا صَلَّیْتَهَا. فَاَمَرَ الْمُؤَدِّنَ فَاَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّی الْعَصْرَ، ثُمَّ اَعَادَ الْمَغْرِبَ)) غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: کیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے عصر کی نماز نہیں ادا فرمائی، حضور نے مؤذن کو حکم دیا اُس نے اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی نماز دوبارہ پڑھائی۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نمازوں کے مابین ترتیب واجب ہے۔ اور ابو حفص نے اپنی سند کے ساتھ حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلَّا وَهُوَ مَعَ الْاِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْاِمَامِ، فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ الَّتِیْ نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِّ الصَّلَاةَ الَّتِیْ صَلَّاهَا مَعَ الْاِمَامِ)) ترجمہ: جو شخص نماز ادا کرنا بھول گیا اُسے یاد نہ آئی مگر اس حال میں کہ وہ امام کے ساتھ ہو، اُسے چاہیے کہ امام کے ساتھ نماز جاری رکھے اور جب نماز سے فارغ ہو تو وہ نماز پڑھے جس کو بھول گیا تھا، اس کے بعد اُس نماز کا اعادہ کرے جو امام کے ساتھ پڑھی۔ اس حدیث کو ابو یعلیٰ موصلی نے "مسند ابی یعلیٰ" میں سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔ اور یہ حدیث موقوفاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔

ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ دونوں وقتی نماز ہیں لہذا ان دونوں میں ترتیب واجب ہے جس طرح اُن دونوں میں ترتیب واجب ہے جو ایک وقت میں فرض ہو، جب یہ بات ثابت ہوگئی تو (یہ بھی یاد رہے کہ) قضا نمازیں زیادہ ہوں تو بھی ان میں ترتیب واجب ہے۔ امام احمد نے اس کی صراحت فرمائی۔

امام مالک اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: ایک دن رات سے زیادہ نمازوں میں ترتیب واجب نہیں کیونکہ اس سے زیادہ نمازوں میں ترتیب کا اعتبار کرنے میں مشقت ہے اور تکرار میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے تو ایسی صورت میں ترتیب ساقط ہو جائے گی جس طرح کہ رمضان کے روزوں کی قضا میں ترتیب ساقط ہے۔

ہم حنابلہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ واجب نمازیں ہیں جنہیں ایسے وقت ادا کیا جاتا ہے جس میں نماز کی گنجائش ہو لہذا ان

نمازوں میں ترتیب ایسے ہی واجب ہے جیسے پانچ نمازوں میں ترتیب واجب ہے۔

(المصنف لابن قدامہ مسئلہ کرمان علیہ ملا، ص 17، ج 1، 434، 435، مکتبہ القاہرہ)

شوافع کا موقف:

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ نمازوں میں ترتیب مستحب ہے، واجب نہیں، نمازیں کم ہوں یا زیادہ، نماز قصد اُتھا ہوئی ہو یا بھول کر، اور اگر وقتی نماز کے لئے تکبیر کہی پھر قضا نماز یاد آگئی تو نماز جاری رکھے اور بعد میں فوت شدہ نماز کی قضا کر لے۔

(الماوی الکبیر، ج 2، ص 158، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

قضا نمازوں میں اذان و اقامت کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی فرماتے ہیں:

کسی شخص کی ایک نماز فوت ہوگئی ہو تو وہ اُسے اذان و اقامت کے ساتھ قضا کرے یوں ہی پوری جماعت کی کوئی ایک نماز رہ گئی ہو تو وہ بھی اُس نماز کو اذان و اقامت کہہ کر جماعت کے ساتھ قضا کریں۔ کیونکہ حضرت ابوقتاہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ التعلیس والی حدیث میں بیان کرتے ہیں: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ السَّحْرِ عَرَسْنَا فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَبْغَطْنَا حَرَّ الشَّمْسِ، فَبَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَغْبُ دَهْشًا وَفَزَعًا، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْتَحِلُوا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإِنَّهُ وَادِي شَيْطَانٍ فَارْتَحِلْنَا وَنَزَلْنَا بِوَادٍ آخَرَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ أَمَرَ بِلَالًا بِأَنْ يُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ)) ترجمہ: میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی غزوہ یا سریہ میں تھا، جب سحری کا آخری وقت ہوا تو ہم سو گئے پس ہم جاگ نہ سکے یہاں تک کہ سورج کی گرمی نے ہمیں بیدار کیا اور ہم میں سے ہر شخص گھبرا یا ہوا وحشت زدہ اٹھ کھڑا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا: اس وادی سے کوچ کرو کیونکہ یہ شیطان کی وادی ہے۔ چنانچہ ہم نے کوچ کیا اور کسی دوسری وادی میں پڑاؤ کیا، پھر جب سورج بلند ہوا اور لوگ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کہنے کا حکم فرمایا تو آپ نے اذان کہی اور پھر ہم نے دو رکعتیں پڑھیں پھر حضرت بلال نے اقامت کہی تو ہم نے فجر کی نماز

پڑھی۔

اور یوں ہی عمران بن حصین نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ اور اصحاب اہلواء نے امام ابو یوسف سے اُن کی سند کے ساتھ نقل کیا کہ غزوہ خندق کے روز جب صحابہ کرام کو کفار نے چار نمازوں سے مصروف رکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُن نمازوں کی قضا یوں فرمائی کہ حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ ہر نماز کے لئے اذان اور اقامت کہیں یہاں تک صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان کہی، اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی پھر اذان و اقامت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور پھر اذان اور اقامت کہہ کر مغرب کی نماز پڑھی پھر اذان و اقامت کے ساتھ عشا کی نماز پڑھی۔

قضا نماز کے لئے اذان و اقامت کا حکم اس لئے ہے کہ قضا نماز بھی اداء نماز کے مطابق پڑھنی چاہیے، نماز فوت ہوئی اذان و اقامت کے ساتھ اور قضا بھی اذان و اقامت کے ساتھ ہونی چاہیے، حدیث تعریس و احزاب میں مخالفین کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ صحیح یہ ہے کہ وہ اذان اور اقامت کہی گئی جیسا کہ ہم نے روایت کیا ہے۔

اگر کسی شخص کی کئی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو وہ اگر ہر نماز کے لئے اذان و اقامت دونوں کہے تو بہتر ہے وگرنہ پہلی نماز کے لئے اذان و اقامت دونوں کہنا اور باقی نمازوں میں اقامت پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔

غزوہ خندق کے روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن نمازوں کو قضا فرمایا اُن کے متعلق روایتیں مختلف ہیں، بعض روایات میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو ہر نماز کے لئے اذان و اقامت کہنے کا حکم ارشاد فرمایا جیسا کہ ہم نے روایت بیان کی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ پہلی نماز کے لئے اذان و اقامت دونوں کہیں پھر اس کے بعد ہر نماز کے لئے اقامت کہی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت بلال نے ہر نماز کے لئے صرف اقامت کہی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس روایت میں اضافہ ہے اُس کو لینا اولیٰ ہے بالخصوص عبادات کے معاملہ میں۔

(بدائع الصنائع، فصل بیان محل وجوب الاذان، ج 1، ص 154، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامہ ضہلی (متوفی 682ھ) فرماتے ہیں:

قضا نماز اگر ایک ہو تو اُس کے لئے اذان بھی کہے اور اقامت بھی، کیونکہ حضرت عمرو بن أمیة الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: ((كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بعض أسفارة فقام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال تدعوا عن هذا المكان قال ثم أمر بلالاً فأذن ثم

توضوا وصلوا رکعتی الفجر ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلی بهم صلاة الصبح ((ترجمہ: ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نماز فجر کے وقت سوئے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا: اس جگہ کو چھوڑ دو (راوی کہتے ہیں) پھر حضور کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی پھر سب نے وضو کر کے فجر کی دو رکعتیں (سنتیں) پڑھیں پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

اور اگر قضا نمازیں زیادہ ہوں تو پہلی نماز کے لئے اذان وقامت دونوں کہے پھر اس کے بعد ہر نماز کے لئے صرف اقامت کہے۔ کیونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ((أن المشرکین شغلوا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلی الظهر ثم أقام فصلی العصر ثم أقام فصلی المغرب ثم أقام فصلی العشاء)) ترجمہ: بلاشبہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چار نمازوں کے پڑھنے سے مشغول رکھا یہاں تک کہ جتنا اللہ نے چاہا رات کا حصہ گزر گیا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی پھر حضرت بلال نے اقامت کہی تو حضور نے عصر کی نماز پڑھی پھر اقامت کہی تو حضور نے مغرب کی نماز پڑھی پھر حضرت بلال نے اقامت کہی اور حضور نے عشا کی نماز پڑھی۔ اس کو امام احمد، امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ اور امام ترمذی نے فرمایا: حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا نہیں کیا۔ اور اگر اذان نہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جماعت کے متعلق ہے۔ اور منفرد کے حق میں اس کے استحباب کا درجہ کم ہے کیونکہ اذان وقامت اعلان کے لئے ہے اور یہاں اعلان کی حاجت نہیں۔ اور امام احمد سے منقول ہے کہ جس کی کئی نمازیں قضا ہو گئی ہوں وہ ایک بار اذان اور اقامت کہے۔ تو امام احمد نے اس معاملہ میں آسانی کر دی اور اس کو پسند فرمایا۔

(الشرح الکبیر علی متن المنہج، ولا تجب علی کافر ولا یحییٰ، ج 1، ص 412، دار الکتاب العربی للشرح والنوذج)

شواہد کا موقف:

علامہ ابوالفتح ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

قضا نمازوں کے لئے اذان کہنا سنت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں تین اقوال ہیں، "الائم" میں مذکور ہے کہ اقامت کہے، اذان نہ کہے۔ اس کی دلیل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: غزوہ خندق کے

روز ہمیں (مشرکین نے نماز سے) روکے رکھا یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا پھر ہمیں کفایت دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرمادی۔

(پ 21 سورۃ الزاب، آیت 25)

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور اُن کو اقامت کہنے کا حکم دیا تو آپ نے اقامت کہی اور پھر حضور نے اچھی طرح نماز پڑھائی جیسی اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے پھر حضرت بلال نے عصر کی اقامت کہی اور حضور نے اسی طرح نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو حضور نے اچھی طرح مغرب کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے عشا کے لئے اقامت کہی اور حضور نے اچھی طرح نماز پڑھائی۔

نیز اذان نماز کے وقت کی خبر دینے کے لئے دی جاتی ہے اور وقت تو نکل چکا ہے جبکہ اقامت، نماز کے افتتاح کی خبر دینے کے لئے دی جاتی ہے اور یہ چیز موجود ہے۔

اور قدیم قول یہ ہے کہ فقط پہلی نماز کے لئے اذان و اقامت دونوں کہے اور اس کے بعد والی نمازوں کے لئے صرف اقامت کہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چار نمازوں کے پڑھنے سے مشغول رکھا یہاں تک کہ جتنا اللہ نے چاہا رات کا حصہ گزر گیا پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی پھر حضرت بلال نے اقامت کہی تو حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی پھر اقامت کہی تو حضور نے عصر کی نماز پڑھائی پھر حضرت بلال نے اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی اور حضور نے عشا کی نماز پڑھی۔

ایک دلیل یہ ہے کہ یہ دو نمازیں ہیں جن کو ایک وقت میں جمع کیا جا رہا ہے لہذا یہ دو نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی جس طرح کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشا کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ یہ دو نمازیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائی ہیں، اور "املاء" میں لکھا ہے کہ اگر نمازیوں کا جمع ہونا دشوار ہو تو اذان اور اقامت دونوں کہے، اگر دشوار نہ ہو تو صرف اقامت کہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اذان کا مقصد لوگوں کو جمع کرنا ہے تو جب لوگ باسانی جمع ہو جائیں تو اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جب جمع ہونے میں دشواری ہو تو اذان دینے کا فائدہ ہوگا۔

ابو اسحاق کہتے ہیں: اس قول کی بنا پر اگر وقتی نماز کے لئے بھی جمع ہونا دشوار ہو اذان اور اقامت دونوں کہے اور دشوار نہ ہو اقامت کہے اذان نہ کہے، پس اگر دو نمازوں کو یوں جمع کیا جائے کہ پہلی کے وقت میں دونوں کو پڑھا جائے تو پہلی نماز کے لئے اذان و اقامت دونوں کہے اور دوسری کے لئے اقامت کہے جیسا کہ میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے

ایسا فرمایا۔ اور دوسری نماز کے وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کیا جائے تو وہ دونوں نمازیں فوت شدہ نمازوں کی مانند ہیں کیونکہ پہلی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے اور دوسری نماز، پہلی کے تابع ہے اور ہم قضا نمازوں کا حکم بیان کر چکے ہیں۔

(المہذب للامام الشافعی، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 107، 108، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اس کے تحت علامہ معینی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اگر کئی قضا نمازوں کو یکبارگی پڑھنا چاہے تو بالاتفاق ہر نماز کے لئے اقامت کہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ پہلی نماز کے علاوہ کسی کے لئے اذان نہ کہے۔ اور پہلی نماز کے لئے اذان کہنا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق تین اقوال ہیں جن کو مصنف نے بالذلائل ذکر کیا، جمہور علما کے نزدیک صحیح ترین قول یہ ہے کہ اذان کہے۔

(المجموع شرح المہذب، باب الاذان، ج 3، ص 84، دارالفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ شہاب الدین احمد بن ادریس قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

جو کثیر نمازیں بھول جائے اُسے ہر نماز کے لئے بغیر اذان کے محض اقامت کافی ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے اذان کہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اور جب صحابہ کرام نماز فجر کے وقت سوئے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، اُس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نمازیں ادا فرمائی اُس کے متعلق روایات مختلف ہیں، موطا میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اقامت کا حکم دیا اور پھر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور اس میں اذان کا ذکر نہیں ہے۔ اور ابوداؤد شریف میں اذان کا ذکر ہے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اُس قول سے منسوخ ہے جو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا: ((مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)) ترجمہ: کنز الایمان: اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہو اور اذان، نماز کے علاوہ مشغولی ہے۔

(الذخیرۃ للقرانی، الفصل الرابع فیما ۛ ذن لہ، ج 2، ص 68، 69، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

باب نمبر 131

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى أَنَّهَا الْعَصْرُ

"صلوة وسطی" نماز عصر ہے

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "نماز وسطی" کے بارے میں فرمایا کہ وہ عصر کی نماز ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "نماز وسطی" عصر کی نماز

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث "صحیح"

اور اس باب میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود،

حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ہاشم

بن عتبہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی حضرت محمد کے حوالہ سے بیان کرتے

ہیں کہ حضرت علی بن عبداللہ نے فرمایا کہ حضرت سمرہ سے حسن کی

روایت "حسن" ہے، اور حضرت حسن نے اُن سے سماع بھی کیا

ہے۔

اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا کہ "نماز وسطی" کے

بارے میں حضرت سمرہ کی حدیث "حسن" ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کرام اور دیگر علماء

کرام کا یہی قول ہے۔

181. حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ،

عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

182. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو النَّضْرِ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ مَرْثَةَ السَّهْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ،

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَلِيٍّ، وَحَفْصَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَغُتْبَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

حَدِيثُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى

حَدِيثُ سَمُرَةَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ زَيْدٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَلِيٍّ، وَحَفْصَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَغُتْبَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

حَدِيثُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى

حَدِيثُ سَمُرَةَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ زَيْدٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَلِيٍّ، وَحَفْصَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَغُتْبَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

حَدِيثُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى

حَدِيثُ سَمُرَةَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ زَيْدٌ

بْنُ ثَابِتٍ، وَغَائِشَةُ: صَلَاةُ الْوُسْطَى
 صَلَاةُ الظُّهْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ
 عُمَرَ: صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ
 حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
 حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
 الشَّهِيدِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ
 سِيرِينَ: سَلِ الْحَسَنَ بِمَنْ سَمِعَ
 حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ
 مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى
 وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
 عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ،
 بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ:
 وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ،
 وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ

حضرت زید بن ثابت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا
 : "نماز وسطیٰ" ظہر کی نماز ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر
 رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "نماز وسطیٰ" فجر کی نماز ہے۔

حضرت حبیب بن شہید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد
 بن سیرین نے کہا: حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ انہوں
 نے عقیقہ والی حدیث کس سے سنی ہے؟ (حبیب بن شہید کہتے ہیں)
 میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ حدیث میں
 نے حضرت سرہ سے سنی ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن اسماعیل
 بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن عبد اللہ اور قریش بن انس کے
 واسطے سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری حضرت علی کے حوالہ سے بیان
 کرتے ہیں کہ حضرت سرہ سے حضرت حسن کی حدیث "صحیح" ہے۔
 اور اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔

تخریج حدیث 181: (مسند احمد بن حنبل، دامن حدیث سرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 33، ص 313، حدیث 20129، مؤسسة الرسالة، بیروت) مسند ابن الجعد عن ابن عباس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حدیث ابی الاصب، ج 1، ص 459، حدیث 3144، مؤسسة نادر، بیروت) مسند ابو ار، مسند سرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 10، ص 411، مکتبۃ العلوم
 والحکم، المدینۃ المنورہ)

تخریج حدیث 182: (مسند ابی داؤد طیالسی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احادیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 1، ص 137، حدیث 159، دار الجفر، مصر) مسند ابو ار، مورق المحلی
 عن ابی الاحوص عن عبد اللہ، ج 5، ص 428، مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورہ)

شرح حدیث

نماز وسطیٰ کے بارے میں اقوال اور وسطیٰ کہنے کی وجہ

علامہ عبدالرحمن بن علی الجوزی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

نماز وسطیٰ کے بارے پانچ اقوال ہیں:

(1) پہلا قول یہ کہ نماز وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ اور اس کی صراحت اس حدیث کے الفاظ میں ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور یہ تمام راوی اسی کے قائل ہیں، اور حضرت ابی بن کعب، حضرت ابویوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ان ہی کے ساتھ ہیں، تابعین میں سے بہت بڑی تعداد سے بھی یہی مروی ہے، ان میں حضرت حسن بصری، سعید بن مسیب، ابن جبیر، عطاء اور طاؤس ہیں۔ فقہاء کرام میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ (2) دوسرا قول یہ ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز فجر ہے۔ حضرت عمر، ابوموسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، جابر، امام مالک و شافعی رضی اللہ عنہم سے یہ مروی ہے۔ (3) تیسرا قول یہ ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز ظہر ہے، یہ قول حضرت زید بن ثابت اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ (4) چوتھا قول یہ ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز مغرب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے۔ (5) پانچواں قول یہ ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز عشاء ہے، علامہ علی بن احمد نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا۔

وسطیٰ سے مراد کیا ہے، وسطیٰ کہنے کی وجہ کیا، اس کے بارے تین اقوال ہیں: (1) پہلا قول: مقدار کے اعتبار سے یہ نماز اوسط ہے۔ (2) دوسرا قول: محل کے اعتبار سے درمیانی نماز (3) تیسرا قول: اس سے مراد افضل نماز ہے کہ شے کا اوسط اس کا افضل ہوتا ہے۔

تو جس نے یہ کہا کہ وسطیٰ سے مراد افضل ہے، تو ہر مذہب والے کے لیے جائز ہے کہ وہ جس نماز کو وسطیٰ کہہ رہا ہے اس کے افضل ہونے کا دعویٰ کرے، اور جس نے کہا وسطیٰ سے مراد نمازوں میں سے مقدار کے اعتبار سے اوسط ہے تو وہ نماز مغرب ہے، کیونکہ فرائض میں سے اقل دور کعتیں اور اکثر چار ہیں، اور جس نے وسطیٰ محل کے اعتبار سے کہا تو اس کے قائلین کے نزدیک اس سے مراد نماز عصر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عصر سے قبل دن میں دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد رات میں دو نمازیں ہیں تو یہی ہی

وسطی ٹھہری۔ اور جس نے نماز فجر کو وسطی کہا اس نے اس لیے کہا کہ نماز فجر رات اور دن کے درمیان ہے کیونکہ دن کی ابتدا عرب کے نزدیک طلوع آفتاب ہے۔ اور جس نے ظہر کو وسطی کہا اس کا کہنا کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اور جس نے مغرب کہا اس نے اس بات سے دلیل لی کہ سب سے پہلے نماز ظہر فرض ہوئی لہذا نماز مغرب وسطی ہوئی، جس نے عشا کو وسطی قرار دیا اس کا کہنا کہ نماز عشا ایسی دو نمازوں کے درمیان ہے جن میں قصر نہیں، اور معتد قول صلوٰۃ وسطی کے بارے نماز عصر کا ہے کہ حدیث صحیح سے یہی ثابت ہے۔

(کشف المحفل من حدیث الصحیحین، کشف المحفل من مسند ابی الحسن علی، ج 1، ص 186، دارالوطن، ریاض)

نماز وسطی کے بارے میں بیس اقوال:

علامہ زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی (متوفی 806ھ) فرماتے ہیں:

(1) پہلا قول: صحیح بخاری میں ہے: نماز وسطی سے مراد نماز عصر ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ "انہوں (یعنی کفار) نے ہمیں نماز وسطی یعنی نماز عصر سے مشغول رکھا" جس نے کہا: "نماز وسطی نماز عصر ہے" یہ فرمان اس کے لیے واضح دلیل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہی اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے بعد والے علماء کا قول ہے، اور امام ماوردی، بغوی، ابن عطیہ اور ان کے علاوہ علماء نے اسی کو جمہور علماء کرام رحمہم اللہ کے نزدیک معتبر قرار دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ کے صاحبزادے، امام احمد، امام داؤد، ابن منذر، ابن حبیب مالکیہ میں سے، اور امام ماوردی شافعیہ سے انہوں نے یہی قول اختیار کیا، ابن منذر نے اس قول کو حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابویوب انصاری، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابوسعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبیدہ سلمانی، حسن بصری، ضحاک بن مزاحم رضی اللہ عنہم اجمعین سے حکایت کیا، اور خطاب نے حضرت عائشہ، حصہ رضی اللہ عنہما سے حکایت کیا، اور بیہقی نے حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم سے حکایت کیا اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابراہیم نخعی، قتادہ، کلبی اور مقاتل رضی اللہ عنہم سے اسے بیان کیا۔

(2) دوسرا قول: نماز وسطی فجر کی نماز ہے، ابن منذر نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عائشہ، عکرمہ، طاؤس، عطاء، مجاہد رضی اللہ عنہم سے بیان کیا، علامہ خطاب نے اسے حضرت ابو موسیٰ اشعری، جابر بن عبداللہ، مکی علما رضی اللہ عنہم سے بیان کیا، امام بیہقی نے اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، علامہ نووی نے حضرت عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، ربیع بن انس رضی اللہ عنہم سے بیان کیا، یہی امام مالک و شافعی رضی اللہ عنہما کا قول ہے، جیسا کہ ان کے جمہور اصحاب نے اسی کو بیان کیا، علامہ ماوردی نے کہا: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب صلوٰۃ وسطی کے بارے یہ ہے کہ وہ نماز عصر ہے کیونکہ احادیث صحیحہ اس معاملہ

میں وارد ہیں، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ نماز فجر ہے، (پھر بھی ان کا مذہب نماز عصر ہے) کیونکہ احادیث صحیحہ نماز عصر کے حوالے سے ان تک نہیں پہنچیں اور ان کا مذہب اتباع حدیث ہے۔

اور علامہ ابن عبدالبر اور علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہما نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے جو روایت کیا کہ نماز وسطیٰ نماز عصر ہے، پس یہ وہم ہے یا مؤول ہے جیسا کہ علامہ ماوردی سے ما قبل مذکور ہوا۔

اور علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز فجر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت موطا امام مالک میں بھی ہے، امام مالک نے فرمایا کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ: صلوٰۃ وسطیٰ نماز فجر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہی میری رائے ہے۔ علامہ ابن عبدالبر نے کہا: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وجہ صحیح سے مروی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اور فرمایا: حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ نے اپنے والد انہوں نے اپنے دادا، اور انہوں نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و عنہ الکرم سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلوٰۃ وسطیٰ کے بارے فرمایا: وہ نماز فجر ہے، امام مدینی نے کہا: یہ حسین متروک الحدیث ہیں۔ اس کی حدیث اس سند کے ساتھ درست نہیں، اور ایک گروہ نے کہا: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کو ضمیرہ والی سند سے بیان کیا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے ضمیرہ کے حوالے ہی سے حدیث پائی جاتی ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ مختلف وجوہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحاح میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: صلوٰۃ وسطیٰ نماز عصر ہے۔

(3) تیسرا قول: نماز وسطیٰ، ظہر کی نماز ہے، امام ابو داؤد نے اسے اپنی سنن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ابن منذر نے کہا ہم نے اسے حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہم سے روایت کیا، امام بیہقی نے اسے حضرت اسامہ بن زید، ابوسعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا اور ایک روایت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ہے۔

(4) چوتھا قول: صلوٰۃ وسطیٰ نماز مغرب ہے قبصہ بن ذؤیب نے یہی کہا اور حضرت قتادہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

(5) پانچواں قول: نماز وسطیٰ نماز عشاء ہے۔ ابوطیب سہل بن محمد بن سلیمان نے اس کو بعض علما سے حکایت کیا، علامہ علی بن احمد نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں اسی کو بیان کیا۔

(6) چھٹا قول: صلوٰۃ وسطیٰ پانچ نمازوں میں سے کوئی ایک پوشیدہ ہے، اللہ عزوجل نے اس کے علم کو اپنے ساتھ خاص

فرمایا، ربیع بن خثیم کا یہی قول ہے، حضرت سعید بن مسیب، نافع، شریح رضی اللہ عنہ سے یہی حکایت کیا گیا، ابوالحسن بن مطہر مقدسی اسی طرف مائل ہیں، قاضی ابوبکر بن عربی نے اسی کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا: کیونکہ وہ احادیث جن کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ان کی تصحیح نہیں کی اور حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان احادیث کے معارض ہے، میں کہتا ہوں: امام بخاری اور ان کے علاوہ محدثین نے حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا۔

(7) ساتواں قول: پانچوں نمازیں صلوٰۃ وسطیٰ ہیں، نقاش نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ بن جبل، عبدالرحمن بن طہم رضی اللہ عنہ سے اسے بیان کیا، امام ابوالحسن قرطبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا: کیونکہ پانچ نمازیں دین کا وسط ہیں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ ضعیف ہے یا غلط، کیونکہ عرب کسی چیز کو تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اجمالاً ذکر نہیں کرتے، وہ تو پہلے مجمل ذکر کرتے ہیں پھر اس کی تفصیل کرتے ہیں یا بعض کی تفصیل اس کی فضیلت پر تنبیہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔

علامہ قرطبی نے کہا: یہ سب سے ضعیف قول ہے کیونکہ یہ کئی وجوہ سے فصاحت کے طریقہ کے خلاف ہے: (۱) پہلی وجہ: جس کو ما قبل میں علامہ نووی سے ذکر کیا گیا (۲) دوسری وجہ: فصحاء کی عادت نہیں کہ وہ لفظ جمع کا اطلاق کر کے اس پر مفردات میں سے کسی کا عطف کریں اور اس مفرد سے جمع کا ارادہ کریں، یہ انتہائی ضعیف اور اشتباہ میں ڈالنے والی بات ہے (۳) تیسری وجہ: اگر نماز وسطیٰ سے مراد تمام نمازیں ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ یعنی نمازوں کی محافظت کرو اور نماز وسطیٰ کی۔ اور ثانی سے مراد اول ہی ہو جائے گا، اور اگر معاملہ اسی طرح ہے تو یہ نہ لفظاً فصیح ہے اور نہ معناً صحیح، کیونکہ لفظ ثانی سے اول کی تاکید بھی حاصل نہیں ہو رہی کیونکہ وہ معطوف علیہ ہے اور اس کا کوئی دوسرا مفید معنی بھی نہیں بن رہا تو یہ فضول ہو جائے گا، اور اللہ عزوجل کے کلام کو ان تین وجوہ میں سے کسی ایک پر محمول کرنا ناجائز ہے۔ اور علامہ ابن عبدالبر اس قول کی طرف مائل ہوئے انہوں نے تمہید میں فرمایا: پانچ نمازوں میں سے ہر ایک نماز وسطیٰ ہے کیونکہ پانچ نمازوں میں سے ہر ایک سے پہلے اور بعد دو نمازیں ہیں اور ان تمام کی محافظت واجب ہے۔

(8) آٹھواں قول: نماز وسطیٰ مجتہد کی نماز ہے، علامہ ماوردی وغیرہ نے اسے بیان کیا، علامہ قاضی عیاض اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ضعیف قرار دیا، نماز وسطیٰ کی محافظت کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے اعراض کر کے اسے ضائع نہ کیا جائے اور یہ مجتہد کے مناسب نہیں، کیونکہ لوگ عادتاً بقیہ نمازوں سے زیادہ مجتہد کی نماز کی محافظت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے برخلاف دوسری نمازوں کے (میں کہتا ہوں) نماز وسطیٰ کی محافظت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نماز وسطیٰ اپنے علاوہ نمازوں سے افضل ہے اور اس کی شدید تاکید کی گئی، اس کو ضائع کرنے اور اس میں کمی کرنے سے دوسری نمازوں کی بہ نسبت زیادہ ڈرایا گیا اور

یہ بات مجتہ کی نماز میں موجود ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

(9) نواں قول: یوم مجتہ صلوٰۃ وسطیٰ مجتہ کی نماز ہے اور بقیہ سب ایام میں نماز ظہر، علامہ ابو بکر محمد بن مقسم نے اپنی

تفسیر میں حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے اس کو بیان کیا۔

(10) دسواں قول: نماز وسطیٰ دو نمازیں ہیں، نماز عشاء اور نماز فجر، ابن مقسم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ قول

اپنی تفسیر میں بیان کیا۔

(11) گیارہواں قول: نماز وسطیٰ وہ دو نمازیں جن میں سے ایک قرآن سے ثابت ہے وہ نماز فجر ہے اور دوسری وہ

جو حدیث سے ثابت ہے وہ نماز عصر ہے، علامہ ابو بکر ابہری مالکی اس قول کی طرف گئے ہیں، جو ماقبل قول بیان ہوا یہ اس سے

اخص ہے۔

(12) بارہواں قول: نماز وسطیٰ سے مراد تمام نمازوں کو جماعت سے ادا کرنا اس کو علامہ ماوردی نے اپنی تفسیر میں بیان

کیا۔

(13) تیرواں قول: نماز وسطیٰ نماز خوف ہے۔ حافظ شرف الدین دمیاطی نے اپنی کتاب "کشف المغنی فی تبیین

الصلاة الوسطیٰ" میں فرماتے ہیں: صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز خوف ہے یہ قول ہمیں ایسے اہل علم نے بیان کیا جو اس کا مضبوط علم رکھتے ہیں۔

(14) چودہواں قول: صلوٰۃ وسطیٰ نماز وتر ہے۔ امام علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی طرف گئے ہیں جیسا کہ علامہ

دمیاطی نے اس کو نقل کیا ہے۔

(15) پندرہواں قول: صلوٰۃ وسطیٰ عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔

(16) سولہواں قول: صلوٰۃ وسطیٰ عید الفطر کی نماز ہے، حافظ دمیاطی نے کہا: یہ دونوں قول ہمیں اس نے بیان کیے جس

نے بعض طویل شروح میں ان کو پایا۔

(17) سترواں قول: نماز وسطیٰ چاشت کی نماز ہے۔ علامہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض اساتذہ سے اسے حکایت

کیا۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی آٹھ اقوال ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ان اقوال میں سے دو اقوال صحیح ہیں: نماز عصر اور

نماز فجر، اور ان دونوں میں سے احادیث صحیحہ کے سبب اصح قول عصر کا ہے۔ اور جس نے نماز فجر کو وسطیٰ کہا تو نماز عصر والی

احادیث میں یہ تاویل کرتا ہے کہ یہ اس وسطیٰ کے علاوہ ہے جو قرآن میں مذکور ہے اور یہ تاویل ضعیف ہے۔ اور جس نے نماز فجر کو

وسطی کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز فجر مشقت والے وقت میں آتی ہے کہ سخت سردی کی ٹھنڈک میں اور گرمیوں میں میٹھی نیند میں، اور اعضاء کی کمزوری کی حالت میں اور غفلت کے وقت آتی ہے، لہذا اس پر محافظت کے لیے خاص اس کا ذکر کیا گیا تاکہ ضائع ہونے سے بچایا جاسکے، جبکہ دیگر نمازوں میں ایسا نہیں ہے اور جس نے نماز عصر کو وسطیٰ کہا وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں آتی ہے کہ لوگ اپنے کاروبار اور کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔

(طریق النویب فی شرح النویب، فائدہ حکمۃ التسمیۃ احصر بالوسطی، ج 2، ص 172-175، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی اور علامہ بدرالدین عینی حنفی نے صلوٰۃ وسطیٰ کے بارے میں حافظ دمیاطی کے حوالہ سے انہیں (19) اقوال نقل کیے ہیں، (18) جن میں سے اٹھارہ ہواں قول یہ ہے کہ فجر اور عصر میں سے علی الترتیب ایک مراد ہے (یہ ماقبل موجود گیارہویں قول کے علاوہ ہے کہ اس میں بالجزم دونوں ہی مراد ہیں اور یہاں دونوں میں ایک مراد ہے) (19) اور انیسواں قول یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے۔

(فتح الباری لابن حجر، باب قولہ حافظوا علی الصلوٰات الخ، ج 8، ص 197، 198، دار المعرفۃ، بیروت ☆ عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب حافظوا علی الصلوٰات والصلوة الخ، ج 18، ص 124، 125، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(20) علامہ عینی نے ایک بیسواں قول بھی نقل کیا کہ اس سے مراد صلوٰۃ اللیل ہے۔

(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب حافظوا علی الصلوٰات والصلوة الخ، ج 18، ص 125، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صلوٰۃ الوسطیٰ کے بارے میں مذاہب اربعہ

احناف کا موقف:

علامہ عثمان بن علی زلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

ہمارے اصحاب کا موقف یہ ہے نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، اس کو حافظ ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار میں، شیخ صدرالدین اخلاطی نے صحیح مسلم کی شرح میں، اور صاحب لہاب نے اس کو "لباب" میں نقل کیا اور نماز عصر کو وسطیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن اور رات کی دو نمازوں کے درمیان ہے۔

(تہذیب الحقائق، مواظبات الصلوٰۃ، ج 1، ص 80، المطبعة الکبریٰ الامیریہ، القاہرہ)

علامہ ابو محمد علی بن ابی یحییٰ زکریا بن مسعود الانصاری الخزرجی المہلبی حنفی (متوفی 686ھ) فرماتے ہیں:

نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، جامع ترمذی میں ہے: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ)) صلوٰۃ وسطیٰ نماز عصر ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسی میں ہے: حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ)) صلوٰۃ وسطی نماز عصر ہے۔ امام ابو یسٰی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اکثر اہل علم کا قول ہے۔ (المہذب فی الجمع بین السنۃ والکتب، باب صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، ج 1، ص 201، دار الفکر، بیروت)

شواہد کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

صلوٰۃ وسطیٰ کو محافظت میں مؤکد کیا گیا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے: ﴿وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى﴾ (البقرہ: 238) اور صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد صبح کی نماز ہے اور اس پر دلیل اللہ عزوجل کا فرمان: ﴿وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرہ: 238) ہے کہ اس کو قنوت کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا اور قنوت صبح کی نماز میں ہی ہوتی ہے، اس پر ایک دلیل یہ ہے کہ صبح کی نماز ایسے وقت ہوتی ہے کہ لوگ میٹھی نیند میں ہوتے ہیں تو اس پر محافظت کے لیے خاص اس کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ نیند کے سبب اس سے غافل نہ ہوں، اسی سبب سے تحویب خاص فجر کے لیے ہے۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب مواقیات الصلاۃ، ج 1، ص 104، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اس کے تحت علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

علماء کا اتفاق کہ نماز وسطیٰ پانچوں نمازوں میں سے سب سے زیادہ مؤکد ہے اور وہ کوئی ہے اس میں اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نماز وسطیٰ فجر کی نماز ہے۔ آپ نے کتاب الام وغیرہ میں اسی قول کو ذکر کیا ہے۔ صاحب حاوی فرماتے ہیں: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرمائی ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ فجر کی نماز ہے جبکہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ نماز عصر ہے، اور امام شافعی کا مذہب اتباع حدیث ہے تو یہی ان کا مذہب ہو گیا کہ صلوٰۃ وسطیٰ نماز عصر ہے، اور اس مسئلہ میں دو قول نہیں جیسے کہ صاحب حاوی کے اس کلام سے ہمارے بعض اصحاب نے سمجھا۔

(المجموع شرح المہذب، باب مواقیات الصلاۃ، ج 3، ص 60، 61، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متوفی 520ھ) فرماتے ہیں:

صلوٰۃ وسطیٰ کے بارے اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ صبح کی نماز ہے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ اس سے قبل دو نمازیں رات میں ہیں اور اس کے بعد دو دن میں اور یہ ان کے درمیان منفرد ہے کہ اس وقت میں نمازوں میں سے کوئی اور نماز نہیں، اور اسی طرح یہ وہ نماز ہے جسے کثیر لوگ اپنی نیند کے سبب یا قیام سے عاجز ہونے کے سبب

چھوڑ دیتے ہیں تو اسی سبب سے اس کو ذکر میں مؤکد کیا، ایک قول یہ ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ نماز عصر ہے یہی اکثر راویوں کا قول ہے۔

(المقدمات الہدات، فصل فی معرفۃ اختلاف اسم الصلاۃ، ج 1، ص 140، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

حنا بلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی فرماتے ہیں:

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے علاوہ اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ نماز عصر ہی صلوٰۃ وسطیٰ ہے، ان میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوالیوب، حضرت ابوسعید، عبیدہ سلیمانی، حسن، ضحاک، امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔۔۔۔۔

ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا: ((شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا)) اللہ عزوجل ان کفار کے گھروں اور ان کی قبور کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے مشغول رکھا۔ (بخاری و مسلم) اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ)) صلوٰۃ وسطیٰ نماز عصر ہے۔ اسی کی مثل حضرت سمرہ سے مروی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: ان دونوں روایات میں سے ہر ایک کے بارے میں فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ نماز عصر کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونے میں نص ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الَّذِي تَفَوُّتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)) جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی گویا اس کا مال اور اس کے اہل ہلاک ہو گئے۔ (بخاری و مسلم) اور فرمایا: ((مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ)) جس کی نماز عصر فوت ہوگئی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ (صحیح بخاری و سنن ابن ماجہ) اور فرمایا: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عَرَضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَعُوهَا فَمَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ بَوْلًا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ يَعْنِي النَّجْمَ)) بیشک یہ نماز تم سے پہلے والوں کو دی گئی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تو جو اس کی محافظت کرے اسے دو گنا اجر ملے گا، اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک شاہد یعنی ستارہ نکل آئے۔ (صحیح بخاری)۔

جو دلائل نماز فجر کے بارے میں ذکر کیے گئے ان میں اکثر میں نماز عصر شریک ہے۔

اور جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ) (البقرہ 238) قنوت میں ایک قول یہ ہے کہ مراد اطاعت ہے۔ یعنی اللہ عزوجل کے لیے کھڑے ہو جاؤ اطاعت کرتے ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ قنوت سے مراد سکوت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز میں کلام کیا کرتے

یہاں تک یہ آیت کریمہ ﴿وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ﴾ (اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ) (البقرہ: 238) نازل ہوئی، تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور ہمیں نماز میں کلام سے روک دیا گیا۔

بہر حال جو ہم نے احادیث بیان کی ہیں وہ صریح نص ہیں تو پھر کیسے اس طرح کے وہم کے سبب یا معارضہ کے سبب

(المغنی لابن قدامة، ملخصاً، فصل الصلاة، الوصل، ج 1، ص 274، 276، مكتبة القاهرة)

اس کو ترک کیا جائے گا؟

باب نمبر 132

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُصْرِ وَبَعْدَ الطُّجْرِ

نماز عصر اور نماز فجر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے

ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور وہ میرے نزدیک محبوب ترین ہیں، سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

اس باب میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن

مسعود، حضرت ابوسعید، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت سرہ بن جندب، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت معاذ بن عفراء، حضرت مناجی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سماع نہیں کیا، حضرت عائشہ، حضرت کعب بن مرہ، حضرت ابوامامہ، حضرت عمرو بن عبسہ، حضرت یعلیٰ بن أمیہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی وہ حدیث "حسن صحیح" ہے۔

183. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَادَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ، وَسَلْمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ وَزَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، وَمُعَاذَ ابْنِ عَفْرَاءَ، وَالضَّنَائِجِيَّ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةَ، وَكَعْبَ بْنَ مُرَّةٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَمْرٍو بْنَ عَبْسَةَ، وَيَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، وَمُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد میں آنے والے تابعین میں سے اکثر فقہاء کا یہی قول ہے کہ صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنا مکروہ ہے البتہ عصر یا فجر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت علی بن مدینی حضرت محمد بن سعید کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعبہ نے کہا: قتادہ نے ابو العالیہ سے صرف تین روایات سنی ہیں: (1) حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (2) اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کے لئے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں یونس بن مثنیٰ سے بہتر ہوں۔ (3) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ قاضی تین ہیں۔

وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ: كَرِهُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْفَوَائِتُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ. قَالَ عَلِيُّ ابْنِ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةَ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: حَدِيثَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَثْنَى، وَحَدِيثَ عَلِيٍّ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ

خرج حدیث 183: (صحیح بخاری من ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب الصلاۃ بعد الفجر حتی ترتفع الشمس، ج 1، ص 120، حدیث 584، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب الاوقات التي نهي عن الصلاۃ، ج 1، ص 566، حدیث 826، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب من رخص فیہا اذا كانت الشمس مرتکبة، ج 2، ص 24، حدیث 1276، المكتبة العصر بیروت ☆ سنن نسائی، ابی عن الصلاۃ بعد الصبح، ج 1، ص 276، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، باب النہی عن الصلاۃ بعد الفجر، ج 1، ص 396، حدیث 1250، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:
 ((رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی نماز نہیں)) یعنی نفل اور جو نفل کے معنی میں ہو جیسے طواف کی نماز، ان میں سے ہر ایک مکروہ ہے ((صبح کے بعد)) یعنی صبح کی نماز کے بعد یا فجر کے طلوع ہونے کے بعد ((یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے)) اور طلوع آفتاب کے وقت (اس کے بلند ہونے تک) مطلقاً ہر نماز حرام ہے۔ ((اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک سورج غروب ہو جائے)) اور غروب آفتاب کے وقت (سے غروب ہونے تک) ہر نماز حرام ہے سوائے اس دن کی عصر کی نماز کے۔
 (شرح مسند ابی حنیفہ، عدم جواز نفل بعد طلوع الصبح، ج 1، ص 249، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

فجر اور عصر کے بعد نوافل اور قضا نمازیں پڑھنے کے بارے میں مذاہب ائمہ

شوافع کا موقف:

علامہ احمد بن محمد بن احمد بن قاسم ضعی شافعی (متوفی 415ھ) فرماتے ہیں:
 پانچ اوقات کے علاوہ تمام اوقات میں نفل نماز پڑھنا مستحب ہے: (۱) طلوع صبح کے بعد یہاں تک سورج طلوع ہو جائے، (۲) سورج کی طلوع کے وقت، (۳) نماز عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، (۴) سورج کے غروب کے وقت، (۵) جب زوال کا وقت ہو مگر ان اوقات میں تین حالتوں میں نوافل پڑھنا جائز ہیں: (۱) ایسے نوافل جن کے لیے کوئی سبب ہو (۲) مکہ میں اور (۳) جمعہ کے دن۔
 (المہاب فی الفقہ الشافعی، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 157، 158، دارالبحاری، مدینہ منورہ)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ اوقات میں نماز کی ممانعت ثابت ہے: ان میں سے دو وقت تو ایسے ہیں جن میں نماز سے ممانعت نماز کی ادائیگی کے سبب سے ہے، نہ کہ وقت کے سبب۔ اور تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز سے ممانعت وقت کے سبب ہے نہ کہ نماز کی ادائیگی کے سبب۔ بہر حال وہ دو وقت جن میں نماز سے ممانعت وقت کے سبب نہیں، نماز کی ادائیگی کے سبب ہے وہ نماز عصر اور فجر کی ادائیگی کے بعد کا وقت ہے، اور نماز عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد جب تک نماز عصر ادا نہیں کی نفل پڑھنا جائز ہے اور نماز عصر کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے۔

ان دو وقتوں میں نماز کی ممانعت پر یہ روایت دلیل ہے جس کو امام شافعی نے سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَقْرُبَ الشَّمْسُ)) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک سورج غروب ہو جائے۔

امام زہری نے عطاء بن یزید جندی سے انہوں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَقْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک سورج غروب ہو جائے اور صبح کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔

معلوم ہوا کہ ان دو وقتوں میں نماز سے ممانعت فعل نماز کے سبب ہے نہ کہ وقت کے سبب۔ دو شخصوں میں سے ایک نے نماز عصر ادا کر لی اور دوسرے نے نہیں کی تو جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے نوافل پڑھنا جائز ہے اور جس نے نماز پڑھ لی اس کے لیے نوافل پڑھنا ناجائز ہے۔ معلوم ہوا ممانعت فعل کے سبب نہ کہ وقت کے سبب، کیونکہ جس نے نماز عصر کی ادائیگی نہیں کی اس کے لیے وقت موجود ہے لہذا اس کے لیے نوافل سے ممانعت بھی نہیں۔ اور تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز سے ممانعت وقت کے سبب ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے یہاں تک وہ بلند ہو جائے اور اس کی روشنی پھیل جائے، سورج زوال کے سبب برابر ہو جائے یہاں تک زائل ہو جائے، اور چب وہ زرد ہو جائے غروب تک یہاں تک غروب ہو جائے۔

(الحادی الکبیر، باب الاوقات التي يكره فيها الصلاة، ج 2، ص 271، 272، دار الكتب العلمية، بيروت)

مزید فرماتے ہیں:

حدیث پاک میں موجود ممانعت بعض بلاد میں ہے بعض میں نہیں، بعض ایام میں ہے بعض میں نہیں، بعض نمازوں میں ہے بعض میں نہیں۔ بہر حال بعض شہروں کی تخصیص تو مکہ مکرمہ تمام بلاد میں سے خاص ہے کہ اس میں تمام اوقات منہیہ میں نماز پڑھنا جائز ہے..... اور بعض دنوں کی تخصیص تو مجتہد کے دن، نصف النہار کے وقت خاص ہے کہ اس میں نوافل پڑھنا جائز ہے نہ کہ بقیہ چار اوقات جن میں نماز سے ممانعت ہے۔ بعض نمازوں کی تخصیص تو ان تمام اوقات میں صرف ان نوافل کی ممانعت ہے جن کو بغیر سبب کے شروع کیا ہو لہذا ان تمام اوقات میں وہ نمازیں جائز ہیں جن کا کوئی سبب ہو چاہے وہ فرض ہوں یا مسنون جیسے قضا نماز، وتر، فجر کی دو رکعتیں، تحیۃ المسجد، نماز مجتہد، عیدین اور نماز استسقاء۔

(الحادی الکبیر، باب الاوقات التي يكره فيها الصلاة، ج 2، ص 273، 274، دار الكتب العلمية، بيروت)

حنا بلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

مطلق نوافل کے لیے تمام زمانہ وقت ہے سوائے پانچ اوقات کے: (۱) نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک (۲) سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر ایک نیزے کی مقدار بلند ہو جانے تک (۳) سورج کے قیام کے وقت حتیٰ کہ ڈھل جائے (۴) عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے کمزور ہونے (زرد پڑنے تک) تک (۵) اور سورج کے زرد پڑنے سے غروب ہونے تک۔

ان اوقات میں ایسے نوافل پڑھنا جائز نہیں جن کا کوئی سبب نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس)) نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک سورج غروب ہو جائے اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک سورج طلوع ہو جائے، متفق علیہ (بخاری و مسلم) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاها أن نصلی فیہن، وأن نعبر فیہن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضعف الشمس للغروب)) تین اوقات ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں ہمیں نماز ادا کرنے اور مردوں کو دفنانے سے منع فرمایا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے وقت سے لے کر اس کے بلند ہونے تک، اور جب سورج قائم ہو جائے یہاں تک ڈھل جائے، اور جب سورج غروب کی طرف مائل ہو۔ (صحیح مسلم)

اور نماز عصر کے بعد نوافل کی ممانعت فعل سے متعلق ہے تو اگر کسی نے نماز عصر ادا نہیں کی اگرچہ کوئی اور نماز پڑھ لی ہو تو اس کے لیے نوافل پڑھنا جائز ہے، کیونکہ لفظ عصر اپنے اطلاق کے ساتھ نماز کی طرف پھیرا جائے گا، امام احمد سے مروی ہے کہ فجر کے بعد بھی یہی حکم ہے، کیونکہ یہ ان دو نمازوں میں سے ایک ہے جن کے ساتھ بالفعل ممانعت متعلق ہے جیسا کہ نماز عصر، اور مذہب مشہور یہ ہے کہ ممانعت وقت سے متعلق ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((ليبلغ الشاهد الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدة تين)) حاضر غائب تک یہ بات پہنچا دے کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھو مگر دو رکعتیں۔ اسے ابوداؤد نے روایت کیا، اور یہ حکم مکہ اور یوم جمعہ وغیرہما میں برابر ہے ممانعت کا حکم عام ہونے کی وجہ سے۔

(الکافی فی فہام الامام احمد، باب اشتراط دخول الوقت لصحة الوقت، ج 1، ص 238، 239، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں: جن اوقات میں نماز مکروہ ہے اس سے مراد ہمارے نزدیک نوافل ہیں نہ کہ فرائض، فرض نماز سے جو سو گیا یا جو بھول گیا

تو اس کو ہر وقت پڑھ سکتا ہے، اور مسنون نمازیں اور تمام نوافل سورج کے طلوع اور اس کے غروب کے وقت نہیں پڑھ سکتا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استوا (نصف النہار) کے وقت نوافل وغیرہ پڑھنا جائز ہے چاہے مجتہد کا دن ہو یا اس کے علاوہ، صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور رات میں کوئی وقت ایسا نہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہو، طلوع فجر کے بعد فجر کی دو سنتوں کے علاوہ کوئی نفل جائز نہیں، جو نماز عصر کی ادائیگی کے بعد یا نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو غروب آفتاب سے پہلے اور طلوع آفتاب سے پہلے وہ تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں ادا نہیں کرے گا۔

اور اگر کوئی مسجد ایسے وقت آیا کہ نماز عصر یا فجر کی جماعت ہو چکی تو اس کے لیے اگر وقت میں وسعت ہو تو فرض نماز سے پہلے نماز نفل پڑھ سکتا ہے اور اگر اس نے داخل ہو کر فرض نماز ادا کر لی تو اس کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتا، اور جو شخص مسجد میں آئے اس حال میں کہ وہ اپنے گھر میں فجر کی دو رکعت سنتیں ادا کر چکا ہو تو اگر وہ چاہے تو دو رکعتیں تحیۃ المسجد ادا کر لے، اور اگر چاہے تو بیٹھ جائے یہ دونوں کام اس لیے جائز ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ تحیۃ المسجد ادا نہیں کرے گا اور یہ دونوں قول امام مالک سے صحت کے ساتھ ثابت ہیں پہلا اولیٰ اور زیادہ محفوظ ہے ان شاء اللہ۔

(الکافی فی فہام المدینۃ، باب الاوقات التي مکروہ فیہا عندنا، ج 1، ص 195، 196، مکتبۃ الریاض المدینۃ ریاض)

احناف کا موقف:

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

وہ اوقات جن میں نوافل مکروہ ہیں اس معنی کی وجہ سے جو وقت کے علاوہ میں ہے، وہ درج ذیل ہیں: (۱) طلوع فجر سے نماز فجر تک، (۲) نماز فجر کے بعد سے طلوع شمس تک، (۳) نماز عصر کے بعد سے غروب شمس (یعنی سورج کے زرد ہونے) تک۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان اوقات میں فرائض و واجبات کی قضا کرنا بغیر کراہت جائز ہے، اور اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ ان اوقات میں جو نوافل شروع کیے ان کی ادائیگی مکروہ ہے۔

وہ نوافل جن کا کوئی سبب ہو مثلاً طواف کی دو رکعتیں، تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں ان اوقات مکروہ میں ہمارے نزدیک مکروہ ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ نہیں۔ شوافع کے دلائل درج ذیل ہیں:

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُحَيِّهِ بِرُكْعَتَيْنِ)) ترجمہ: تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعتیں پڑھے۔ یہ فرمان مطلق ہے اس میں یہ تفصیل نہیں کہ فلاں وقت میں پڑھے اور فلاں وقت

میں نہ پڑھے۔

اور سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: ((اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد نماز ادا فرمائی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی تو پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے حدیث کی آواز سنی، تو نماز کے بعد فرمایا جسے حدیث لاحق ہو اسے لازم ہے کہ وضو کرے اور نماز کا اعادہ کرے، جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: امیر المؤمنین! آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم سب وضو کریں اور سب نماز کا اعادہ کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تحسین کی اور ان سے فرمایا: اے جریر! تو زمانہ جاہلیت میں سردار تھا اور اسلام میں فقیہ ہے، سب اٹھو اور نماز کا اعادہ کرو۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جسے حدیث نہیں ہو اس کی یہ نفل نماز تھی، یہ اس پر دلیل ہے کہ ان اوقات میں فرائض کی طرح نوافل بھی مکروہ نہیں۔

احناف کے دلائل درج ذیل ہیں:

حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرِقَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)) ترجمہ: نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔

یہ حکم عام ہے مگر جو دلیل سے خاص ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا۔

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے طلوع فجر کے بعد طواف کیا اور طواف کی نماز ادا نہیں کی یہاں تک ذی طوی کی طرف نکل گئے اور وہاں سورج طلوع (بلند) ہونے کے بعد ادا کی۔ اور فرمایا: یہ دو رکعتیں طواف کے بعد والی دو رکعتوں کی جگہ ہیں۔

اگر طواف کی دو رکعت اُس وقت میں جائز ہوتیں تو آپ انہیں مؤخر نہ فرماتے کیونکہ مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرنا افضل ہے بالخصوص طواف کی دو رکعتیں۔

شوافع کے دلائل کا جواب:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث پاک میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز عصر کے بعد نماز ادا کرنے کا ذکر ہے

https://archive.org/details/@madni_library

ہو گیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔ اور صناع بن اعمر احسی جو کہ صحابی ہیں ان کو بھی صناعی کہا جاتا ہے، ان سے روایت کردہ حدیث یہ ہے، فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: میں تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا لہذا میرے بعد قتل و غارت نہ کرنا۔

(جامع الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ما جاء فی فضل الطہور، ج 1، ص 6، مطبعہ معظی البابی، مصر)

امام ترمذی کے کلام سے معلوم ہوا کہ صناعی نامی تین روای ہیں:

- (1) عبد اللہ صناعی، جامع ترمذی میں ابواب الطہارۃ کے باب ”فضل الطہور“ میں ان کی روایت ہے۔
 - (2) عبد الرحمن بن عسلیہ، یہ تابعی ہیں، ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے سفر کیا تھا، مگر راستہ میں ہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث نہیں سنیں، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سنیں ہیں۔
 - (3) صناع بن اعمر صحابی، ان کو بھی صناعی کہا جاتا ہے، ان سے یہ روایت ہے: ((انی مکائر بکم الامر فلا تقتلن بعدی)) ترجمہ: میں تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا لہذا میرے بعد قتل و غارت نہ کرنا۔
- علامہ ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں:

عطاء بن یسار نے ابو عبد اللہ صناعی سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ((إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا فَإِذَا دَلَّكَتْ أَوْ قَالَ زَالَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ الثَّلَاثَ سَاعَاتِ)) ترجمہ: آفتاب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے یا یہ فرمایا: آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے تو جب آفتاب بلند ہوتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، جب وسط میں آتا ہے پھر اس کے ساتھ مل جاتا ہے پھر جب آفتاب ڈھل جاتا ہے تو اس سے جدا ہو جاتا ہے اور جب غروب کے قریب ہوتا ہے تو اس سے مل جاتا ہے اور جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے لہذا ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھو۔

ابن ابی مریم نے ابو عسان، زید بن اسلم اور عطاء بن یسار کے واسطے سے ابو عبد اللہ صناعی سے روایت کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وضو اور اس کی فضیلت کے بارے میں روایت بیان کی۔ ایسے ہی لیث بن سعد نے خالد بن یزید، سعید بن ابی ہلال، زید بن اسلم عطاء بن یسار کے واسطے سے ابو عبد اللہ صناعی سے تین اوقات میں ممانعت والی روایت بیان کی ہے۔

محدثین کے نزدیک درست اس کا قول ہے جس نے اس میں ابو عبد اللہ کہا ہے اور وہ عبد الرحمن بن عسیلہ ہیں جو کہ تابعی ہیں ثقہ ہیں، مگر صحابی نہیں، اور زہیر بن محمد نے یہی حدیث زید بن اسلم اور عطاء بن یسار کے واسطے سے عبد اللہ صناجی سے بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، پھر مذکورہ روایت بیان کی۔ یہ اہل علم کے نزدیک خطا ہے اور صناجی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اور زہیر بن محمد سے حجت نہیں پکڑ سکتے جبکہ اس کے غیر نے اس کے خلاف کہا ہو، اور اس روایت میں بھی اس نے تبدیلی کی ہے کہ صناجی کی کنیت کو ان کا اسم بنا دیا ہے، اسی طرح ہر اس راوی نے خطا کی ہے جس نے اس روایت میں عبد اللہ کہا ہے کیونکہ وہ ابو عبد اللہ ہیں۔

اور اس میں صلت بن بہرام نے حرث بن وہب کے واسطے سے ابو عبد الرحمن صناجی سے روایت کی ہے، یہ بھی تحقیف ہے، نام کو کنیت بنا دیا ہے، یہ سب خطا اور تحقیف ہے اور درست وہ ہے جو اس میں امام مالک نے مطرف اور اسحاق بن عیسیٰ الطبراع کی روایت میں کہا ہے، اور جس نے اس کو روایت کیا جیسا کہ ان دونوں نے امام مالک سے روایت کیا کہ وہ عبد اللہ صناجی ہے (در حقیقت) ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے اور ان کا نام عبد الرحمن ہے، واللہ المستعان۔

یحییٰ ابن معین سے مروی ہے، انہوں نے عبد اللہ صناجی کہا ہے، مدنیوں نے ان سے اس طرح روایت کیا ہے کہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ ان کے لیے صحبت ہے، اس سے زیادہ صحیح یحییٰ ابن معین سے یہ مروی ہے کہ ان سے صناجی کی احادیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب دیا کہ یہ احادیث مرسل ہیں کیونکہ صناجی کے لیے صحبت نہیں۔

ابو عمر نے کہا: یحییٰ بن معین نے درست کہا کہ کوئی ایک صحابی ایسے نہیں جن کو عبد اللہ صناجی کہا گیا ہو، اور صحابہ میں تو وہ صناجی جو صناج بن امر کوئی ہیں، ان سے قیس بن ابو حازم نے احادیث روایت کی ہیں ان میں سے حوض کی حدیث بھی ہے، اور نہ ہی تابعین میں سے کوئی ایسا ہے جیسے عبد اللہ صناجی کہا گیا ہو، یہ زیادہ صحیح ہے اس قول سے کہ جس نے کہا کہ یہ ابو عبد اللہ ہیں کیونکہ ابو عبد اللہ صناجی مشہور کبیر تابعین میں سے ہیں اور ان کا نام عبد الرحمن بن عسیلہ ہے، وہ جلیل القدر ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کثرت سے تعریف کرتے۔

ہمیں عبد الوارث بن سفیان نے قاسم بن اصبح، احمد بن زہیر، ہارون بن معروف، ضمرہ، جابر بن ابی سلمہ (اور عطاء بن ہارون)، ابن عون رجاہ بن حیوۃ کے واسطے سے محمود بن ربیع سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کرنے آئے تو ابو عبد اللہ صناجی آئے تو جب حضرت عبادہ نے ان کو دیکھا تو فرمایا: اگر مجھے شفاعت کا اذن دیا گیا تو میں ضرور تمہاری شفاعت کروں گا، اگر مجھے قدرت ہو تو تمہیں ضرور نفع پہنچاؤں، اور اگر مجھ سے سوال کیا گیا تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا پھر فرمایا: جسے یہ پسند ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے کہ جسے گویا ساتوں آسمانوں سے اوپر اٹھایا

گیا ہو پھر لوٹا دیا گیا ہو پس وہ جو اس نے دیکھا اس کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ ابو عبد اللہ صناجی کو دیکھ لے۔
احمد بن زہیر نے قتیبہ، لیث، محمد بن عجلان، محمد بن یحییٰ بن حبان، ابن محیریز کے واسطے سے صناجی سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا اس حال میں کہ وہ مرض الموت میں تھے تو میں روپڑا تو انہوں نے فرمایا: مت روو، اللہ عزوجل کی قسم اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا اور اسی کی مثل ذکر کیا، ممرہ کی روایت مکمل ہے۔

ابن وہب نے عمرو بن حارث، یزید بن ابوجیب، ابوالخیر کے واسطے سے صناجی سے روایت کیا ہے، صناجی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کب ہجرت کی ہے تو انہوں نے جواب دیا: ہم ہجرت کرتے ہوئے یمن سے لکھے، جھگھ پہنچے تو ایک سوار آیا، میں نے کہا کیا کوئی خبر ہے، تو اس نے کہا: ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کے دن لحد میں اتارا۔

ابن اسحاق نے یزید بن ابوجیب، مرثد بن عبد اللہ کے واسطے سے عبد الرحمن بن عسیلہ سے روایت کیا ہے، عبد الرحمن بن عسیلہ نے کہا کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے درمیان پانچ راتوں کا فرق ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات ظاہری پائی اور میں جھگھ میں تھا، میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو کثیر صحابہ کرام موجود تھے، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کے متعلق سوال کیا، انہوں نے فرمایا: رمضان کی تیسویں رات۔

ابو عمر نے کہا: صناجی جس دن مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز مغرب ادا کی اور ان سے قراءت سنی کہ انہوں نے آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ کی تلاوت کی۔ اور یہ عبد اللہ صناجی اہل شام کے چند تابعین میں سے ایک ہیں، اسی حال میں وفات ہوئی، ان کی احادیث مؤطا میں ہیں مشہور ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرق سے اہل شام نے روایت کی ہیں۔
(التمہید، الحدیث الثامن، ج 4، ص 262، وزارة عموم الاوقاف والشئون الاسلامیہ)

علامہ مغلطی حنفی فرماتے ہیں:

ابو عمر نے کہا: میرا یہ گمان ہے کہ یہ اضطراب زید بن اسلم کی جانب سے ہی آیا ہے، اور درست اس کا قول ہے کہ جس نے یوں کہا: اس میں ابو عبد اللہ ہیں اور وہ عبد الرحمن بن عسیلہ تابعی ثقہ ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ اور زہیر بن محمد نے زید سے انہوں نے عطاء سے وہ عبد اللہ صناجی سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا: ((إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ))۔۔۔ (الغ) ترجمہ: سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے۔۔۔ الخ اور یہ اہل علم کے نزدیک خطا ہے۔ اور صناجی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور زہیر بن محمد سے استدلال نہیں کیا جاسکتا جبکہ نمیزہ ان کے مخالف آجائے۔

اور ابن معین سے مروی ہے کہ ان سے عبد اللہ صنابجی کے بارے سوال ہوا جن سے اہل مدینہ روایت کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: ان کے صحابی ہونے میں اشتباہ ہے۔ اور ابن معین سے اس سے زیادہ صحیح روایت مروی ہے کہ ان سے عبد اللہ الصنابجی کی ان احادیث کے بارے میں سوال کیا گیا جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے سائل سے فرمایا: وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہیں۔ اور امام ترمذی نے اسی کی مثل کتاب "العلل الکبیر" میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا۔ بہر حال ابو عمر کا قول کہ "زہیر بن محمد سے استدلال نہیں کیا جاسکتا" تو یہ کچھ نہیں کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی حدیث کو شیخین نے اپنی صحیحین میں ذکر فرمایا تو جس کا یہ حال ہو اس کے بارے میں مذکورہ بات نہیں کہی جاسکتی خاص طور پر جب ان کی حالت کی تصریح نہ ہو.....

ابو عمرو کہتے ہیں: ابن معین نے سچ کہا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے عبد اللہ صنابجی کہا گیا ہو ان میں صنابجی بن اعمر حمسی کوئی تھے جن سے قیس بن ابو حازم نے احادیث روایت کی ہیں۔ اس باب میں ایک اور بھی ہیں کہ جنہیں عبد اللہ الصنابجی کہا جاتا ہے جو تابعین میں مشہور ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں اور ان کا نام عبد الرحمن بن عسیلہ ہے اور وہ تو جلیل القدر تابعی ہیں ان کے بارے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے کہ گویا وہ آسمانوں پر بلند ہوا پھر وہ واپس آیا تو وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے کہ جو اس نے آسمانوں میں دیکھا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ عبد اللہ الصنابجی کی طرف نظر کر لے۔ ابن اسحاق نے یزید بن ابی حبیب سے روایت کیا وہ مرثد بن عبد اللہ یزنی سے وہ عبد الرحمن بن عسیلہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف پانچ راتیں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا جبکہ میں مقام جھ میں تھا۔ اسی طرح گمان کیا گیا کہ حضرت ابن عمر سے روایت کرنے والے مرثد ہیں وہ جو کہ عطا سے روایت کرتے ہیں اور ابو حاتم اس بات کے مخالفت کرتے ہیں۔

ان کے بیٹے نے "کتاب المراسیل" میں ذکر کیا کہ میں نے اپنی والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "صنابجی" نام کے تین افراد ہیں: ایک عبد اللہ صنابجی وہ جن سے عطاء بن یسار روایت کرتے ہیں ان کا صحابی ہونا ثابت نہیں۔ اور وہ جن سے ابو الخیر روایت کرتے ہیں وہ عبد الرحمن بن عسیلہ صنابجی ہیں، جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور صنابجی بن اعمر کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ اور اس مقام پر بھی اس کا وہم ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا نام عبد اللہ بیان کرنے میں وہم ہوا ہے حالانکہ اس بارے میں یہ منقول ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس بات سے رجوع نہیں فرمایا بلکہ اس پر اصرار فرمایا اور اس بات کا گمان کیا گیا ہے کہ انہیں یہی نام یاد تھا پھر انہوں نے اسے ہی اپنے لکھے ہوئے میں پایا۔ تو اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ انہوں نے اس کی طرف رجوع نہیں فرمایا جو انہیں کہا گیا شاید کہ وہ نادرست ہو کیونکہ اگر وہ (جو انہیں کہا

کیا) درست ہوتا تو وہ لوگوں کے مقابلہ میں رجوع کی طرف جلدی کرنے والے ہوتے۔

(شرح ابن ماجہ، طباطبائی، باب ثواب المہجور، ج 1، ص 42، 43، مکتبہ نزار، مصطفیٰ الباز، عرب)

علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں:

((عبداللہ صناجی)) یہ صنّاع کی طرف نسبت ہے جو مراد کا علاقہ ہے۔ مؤطا کے اکثر راویوں کے ہاں ان کا نام اسی طرح بغیر اداۃ کُنیت کے ہے اور ان کے بارے میں اختلاف ہے، ابن سکن کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے صحبت ہے، مدنی ہیں، ان سے عطاء بن یسار نے روایات لی ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں: عبداللہ صناجی وہ کہ جن سے مدنی لوگوں نے روایت کیا تو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ صحابی ہوں۔ بہر حال ابو عبد اللہ الصناجی وہ جو مشہور ہیں پس انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی تو ان کا صحابی ہونا ثابت نہیں۔ اور اس کو مطرف اور اسحاق بن الطباع نے بواسطہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی سند کے ساتھ ابو عبد اللہ الصناجی سے ان کی کُنیت کے ساتھ روایت کیا اور یہ دونوں اس میں شاذ ہیں۔ اور تحقیق اسے امام نسائی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے بغیر اداۃ کُنیت کے روایت کیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس میں منفرد نہیں ہیں بلکہ ابو غسان محمد بن مطرف نے زید بن اسلم سے وہ عطا سے وہ عبداللہ الصناجی سے روایت کر کے اس کی متابعت کی۔ ابن مندہ نے اس کو روایت کیا۔

اور امام ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا کہ بے شک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس قول "عبداللہ" میں اشتباہ ہوا ہے اور وہ تو "ابو عبد اللہ" ہیں اور ان کا نام عبدالرحمن بن عسّیّہ ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سماعت نہیں کی۔ اور اس بات کا ظاہر یہ ہے کہ عبداللہ الصناجی کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس میں نظر ہے۔ لہذا تحقیق سوید بن سعید نے اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیث حفص بن میسرہ سے وہ زید بن اسلم سے وہ عطاء بن یسار سے وہ عبداللہ الصناجی سے روایت کرتے ہیں: (فرمایا) میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ((إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ۔۔۔ الغ)) ترجمہ: بے شک سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

اسی طرح دارقطنی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی غرائب میں اسماعیل بن حارث کے طریق سے روایت کی اور ابن مندہ نے اسماعیل الصائغ کے طریق سے روایت کی وہ دونوں مالک اور زہیر بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہم سے زید بن اسلم نے اسی سند کے ساتھ بیان کیا۔ ابن مندہ کہتے ہیں: اس حدیث کو محمد بن جعفر بن ابوشیخ اور خارجہ بن مصعب نے زید سے روایت کی۔ میں کہتا ہوں: زہیر بن محمد اور ابو غسان محمد بن مطرف نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ ایک دوسری حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بواسطہ عبداللہ الصناجی وتر کے بارے میں روایت کی۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا تو ان تینوں کا

اپنے شیخ امام مالک سے ان دو حدیثوں میں عبد اللہ صابجی کا ذکر کرنا اس حدیث میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہم کے جزم کو دور کرتا ہے۔ اس کو حافظ نے ”الاصابہ“ میں ذکر کیا، اہ۔ (شرح الزرقانی علی الموطا، باب جامع الوضوء، ج 1، ص 155، مکتبۃ الثقافتہ المدنیہ، القاہرہ)

باب نمبر 133

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

عصر کے بعد نماز پڑھنا

184. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي مُوسَى، قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ، وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ، حَيْثُ قَالَ: لَمْ يَعُدْ لَهُمَا وَقَدْ رَوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعت نماز صرف اس لئے ادا فرمائیں کہ آپ کے پاس مال آیا اور آپ (اس کو تقسیم کرنے کے باعث) ظہر کے بعد کی دو رکعتیں (دو سنتیں) نہیں پڑھ سکے، اس لئے انہیں عصر کے بعد پڑھا اس کے بعد ان دو رکعتوں کو آپ نے کبھی (عصر کے بعد) نہیں ادا کیا۔

اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم سے روایات موجود ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ”حسن“ ہے۔

اور کثیر راویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے عصر کے بعد دو رکعت نماز ادا فرمائیں۔ اور یہ (روایت) اُس روایت کے خلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سورج کے غروب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اصح ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ”پھر دوبارہ حضور نے عصر کے بعد انہیں ادا نہیں فرمایا“

اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مثل روایت منقول ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس موضوع پر کئی روایتیں ہیں:

ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں میرے پاس عصر کے بعد تشریف لائے، دو رکعتیں نماز ادا فرمائیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سورج کے غروب تک او فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عصر اور فجر کے بعد نماز نماز پڑھنا مکروہ ہے جب تک سورج طلوع یا غروب نہ ہو جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ زادوا اللہ شرفاً و تعظیماً میں عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اور فجر کے بعد آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے طواف کے بعد (والے نفل) کی اجازت ہے کیونکہ اس کی رخصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ اور تابعین میں سے ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی موقف ہے۔ جبکہ بعض صحابہ کرام اور تابعین کے نزدیک مکہ مکرمہ میں بھی عصر اور فجر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس اور بعض کو فی علماء کا یہی نظریہ ہے۔

رَوَايَاتٍ، رَوَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ "وَرَوَى عَنْهَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ، مِثْلَ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوَافِ فَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةً فِي ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ بَعْدِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ بَعْدِهِمْ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ أَيْضًا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ "

تخریج حدیث 184: (صحیح بخاری، باب دفعہ عبد العیس، ج 5، ص 169، حدیث 4370، دار طوق النجاة، ص 571، حدیث 834،

دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب الصلاۃ بعد العصر، ج 2، ص 23، حدیث 1273، المکتبۃ المصریہ، بیروت)

عصر کے بعد دو رکعتیں نہ پڑھنا

عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے جیسا کہ ماقبل باب میں بیان ہوا، دو رکعتیں نفل یا ظہر کی رہ جانے والی سنتیں ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس پر درج ذیل دلائل ہیں:

مسند اسحاق بن راہویہ میں ہے: ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي. قَالَ: فَكُنْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا. فَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقُلْتُ لَهَا فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مَا أَمَرَ وَنَفْعَلُ مَا أَمَرْنَا)) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو نماز عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے کہا: یہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر نماز عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں (ان کی بات سن کر) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے اس متعلق سوال کیا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے، تو میں نے ان سے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے جس کا ان کو حکم ہوا، اور ہم وہی کریں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔

(مسند اسحاق بن راہویہ، ماہی دی عن عائشہ بنت ابی بکر الصدیق، ج 2، ص 90، مکتبۃ الایمان، مدینہ منورہ)

مذکورہ بالا حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں:

”ولهذا المعنى قال طائفة من العلماء: إنه إذا تعارض نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أخذنا بنهيه؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصاً به“ ترجمہ: علما کے ایک گروہ نے اسی وجہ سے فرمایا: جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امر میں ممانعت اور آپ کے عمل میں تعارض واقع ہو جائے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کو لیں گے اس احتمال کے سبب کہ ہو سکتا ہے وہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہو۔ (فتح الباری لابن رجب، باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت، ج 5، ص 81، مکتبۃ الغرباء، لاثریہ، مدینہ منورہ)

مسند احمد بن حنبل میں ہے: ((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا، فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ "فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتُنَا، قَالَ: لَا)) ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی اور میرے گھر جلوہ افروز ہوئے اور دو رکعتیں ادا فرمائیں، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے وہ نماز ادا فرمائی جو پہلے ادا نہیں کرتے تھے، فرمایا: میرے پاس مال آیا ہوا تھا جس (کی تقسیم) نے مجھے ان دو رکعتوں سے مشغول رکھا جو میں نماز ظہر کے بعد ادا کرتا تھا میں نے ابھی ان کو ادا کیا ہے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا جب ہم سے یہ دو رکعتیں رہ جائیں تو ہم ان کی قضا کیا کریں، فرمایا: نہیں۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 44، ص 277، مؤسسة الرسالة، بیروت)

مذکورہ بالا حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں: ”خرجہ الإمام أحمد وابن حبان فی (صحیحہ) وإسناده جيد“ ترجمہ: اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور اس کی سند جید ہے۔

(فتح الباری لابن رجب، باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت، ج 5، ص 81، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، مدینہ منورہ)

سنن ابی داؤد میں ہے: ((عَنْ ذُكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْتَهِي عَنْهَا، وَيُؤَاصِلُ، وَيَنْتَهِي عَنِ الْوَصَالِ)) ترجمہ: حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد نماز پڑھا کرتے اور اس سے منع فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال (پے درپے روزے) رکھتے اور (ہمیں) صوم وصال سے منع فرماتے۔

(سنن ابی داؤد، باب من رخص فیہما الاذان، ج 2، ص 25، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

العلل للدارقطنی میں ہے: ((عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين، فقالت: يا رسول الله أحدث الناس؟ قال: لا، إن بلالا عجل الإقامة فلم أصل الركعتين قبل العصر فأنا أقضيهما الآن قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا)) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کی ادائیگی کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور دو رکعت نماز ادا کی، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا کوئی لوگوں میں نیا معاملہ پیش آیا ہے۔ فرمایا: نہیں، بلال (رضی اللہ عنہ) نے اقامت جلد کہہ دی تو میں نماز عصر سے قبل دو رکعتیں نہ پڑھ سکا تو ابھی میں نے ان کی قضا کی ہے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا جب ہم سے یہ دو رکعتیں رہ جائیں تو ہم ان کی قضا کیا کریں، فرمایا: نہیں۔

(علل الدارقطنی، ومن حدیث مسروق بن الاحمر عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ج 14، ص 271، دار طیبہ، ریاض)

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام دارقطنی فرماتے ہیں: ”ولا أعلم أتی بهذا اللفظ سوى عبيدة بن معتب، وهو ضعيف“ ترجمہ: عبید بن معتب ضعیف راوی ہے اور اس کے سوا کسی نے یہ الفاظ ذکر کئے ہوں، میرے علم میں نہیں ہے۔

(ملل الدار قطنی، من حدیث مسروق بن الاعدع من مائتہ فی اللہ عنہا، ج 14، ص 271، دار طیبہ، ریاض)

علامہ ابن رجب حنبلی امام دارقطنی کا مذکورہ بالا قول نقل کر کے فرماتے ہیں:

”قلت: رواية ذكرها ان تعضده وتشهد له“ ترجمہ: میں کہتا ہوں: ذکر ان کی روایت اس کی مؤید اور اس کے لیے

(فتح الباری لابن رجب، باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت، ج 5، ص 82، مکتبۃ الغرباء الاثریہ مدینہ منورہ)

شاہد ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يُضْرِبُ عَلَيْهَا رُؤُوسَ الْجِبَالِ يُعْنِي رُكْعَتَيْ بَعْدَ الْعَصْرِ)) ترجمہ: میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نماز عصر کے بعد دو رکعتیں ادا کرنے والے کو رنیوں کے سرے سے مارتے۔

(مصنف عبدالرزاق، باب الساعۃ التي يكره فيها الصلاة، ج 2، ص 429، المکتب الاسلامی، بیروت)

حضرت عبداللہ بن رباح انصاری بیان کرتے ہیں ((عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي بَعْدَهَا، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرِدَائِهِ أَوْ بَثْوِيهِ وَقَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِمُصَلَّاهُمْ فَصَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ الْخَطَّابِ)) ترجمہ: ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی، تو ایک شخص کھڑا ہو کر نماز عصر کی ادائیگی کے بعد نماز پڑھنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی چادر یا کپڑے کو پکڑا اور فرمایا: بیٹھ جا، تم سے پہلے اہل کتاب اس سبب سے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں میں فصل نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن خطاب (عمر فاروق رضی اللہ عنہ) نے سچ کہا۔

(مصنف عبدالرزاق، باب الساعۃ التي يكره فيها الصلاة، ج 2، ص 431، المکتب الاسلامی، بیروت)

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی فرماتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان کردہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس پر وہ روایت بھی دلیل ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد عصر نماز پڑھا کرتے تو حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((إِنَّهُ فَعَلَ مَا أَمَرَ وَتَحَنُّ نَفْعُ مَا أَمَرْنَا)) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمل کیا جس کا ان کو حکم دیا گیا اور ہم وہی کریں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بعد عصر نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور خاصہ میں شرکت نہیں، کیا تو نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت کو نہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد دو رکعتیں ادا فرمائیں تو میں نے اس بارے سوال کیا، تو فرمایا: ((شَغَلَنِي وَقَدْ

عَنْ رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ فَقَضَيْتُهُمَا)) وفد نے مجھے ظہر کی دو سنتوں سے مشغول رکھا میں نے ان کی قضا کی ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ہم بھی اسی طرح کیا کریں؟ فرمایا: نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ سنن مؤکدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھیں۔

(ہدایع الصنائع، فصل بیان ما یکرہ من الطلوع، ج 1، ص 297، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

باب نمبر 134

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

مغرب سے پہلے نماز پڑھنا

185. حَدَّثَنَا هِنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ
 صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 الزُّبَيْرِ، قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 مُغْفَلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ
 أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ
 قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَلَمْ يَرِ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ قَبْلَ
 الْمَغْرِبِ وَقَدْ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ
 أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ
 كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ
 بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ:
 إِنْ صَلَّاهُمَا فَحَسَنٌ وَهَذَا عِنْدَهُمَا عَلَى
 الْإِسْتِخْبَابِ

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر دو اذانوں (اذان و اقامت) کے درمیان نماز ہے اُس کے لئے کہ جو (پڑھنا) چاہے۔

اس باب میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی

روایت ہے۔

امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن

مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

مغرب کی نماز سے پہلے (اذان کے بعد) نماز کے

بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک مغرب

سے پہلے نماز نہیں ہے، اور کثیر صحابہ کرام کے بارے میں منقول

ہے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے اذان و اقامت کے درمیان

دو رکعت ادا کرتے تھے۔

امام احمد اور امام اسحاق رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر کوئی

مغص یہ دو رکعتیں پڑھ لے تو بہتر ہے، اور ان دونوں کے نزدیک

یہ مستحب ہے۔

تخریج حدیث 185: (صحیح بخاری، باب کم بین الاذان والاقامة الخ، ج 1، ص 127، حدیث 624، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب بین کل اذانین صلاۃ، ج 1، ص 573، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب بصلاۃ قبل المغرب، ج 2، ص 26، حدیث 1283، المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، بصلاۃ بین الاذان والاقامة، ج 2، ص 28، حدیث 681، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، باب ما جاء فی الرکعتین قبل المغرب، ج 1، ص 368، حدیث 1162، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیثاذان و اقامت کو اذانین کہنے کی وجہ

علامہ خطابی فرماتے ہیں:

دواذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے، دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر محمول کیا گیا اور عربوں میں یہ رائج ہے جیسا کہ وہ کھجور اور پانی دونوں کے لئے "أسودین" کہتے ہیں حالانکہ "أسود" یعنی سیاہ صرف کھجور ہے۔ اور کہتے ہیں "سیرۃ العمرین" اس سے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں مراد لیتے ہیں۔ عرب لوگ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ زبان پر زیادہ خفیف ہے بہ نسبت اس کے کہ ہر ایک الگ الگ نام اس کی خاص صفت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔

اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اذان و اقامت دونوں کو اذان کہنا حقیقت کے اعتبار سے ہو کیونکہ اذان کا لغوی معنی اعلان ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے ﴿وَ اَذِّنْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ﴾ (اور منادی پکار دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے) (التوبہ 3) پس نماز کے وقت کے آنے کے لیے اعلان اذان ہے اور نماز قائم ہونے کے لیے اعلان اقامت ہے۔

(معالم السنن، ومن باب من قاضی مقتضی، ج 1، ص 277، المطبعة)

(العلمیہ، حلب)

اذان و اقامت کے درمیان نوافل

علامہ ابن بطلال (متوفی 449ھ) فرماتے ہیں:

((ہر دواذانوں کے درمیان نماز ہے)) مراد یہ ہے کہ اذان و اقامت کے مابین نماز کا وقت ہے اُس کے لئے جو پڑھنا چاہے۔ علما کا اس میں کوئی اختلاف نہیں سوائے نماز مغرب کے کہ مغرب میں اقامت سے قبل نماز پڑھنے کے متعلق اختلاف ہے۔ امام احمد اور اسحاق نے جائز کہا اور اس حدیث سے استدلال کیا جبکہ بقیہ تمام فقہاء نے اس کا انکار کیا۔

(شرح صحیح البخاری، ابن بطلال، باب کم بین الاذان والاقامۃ، ج 2، ص 252، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

((جو اس وقت نفل پڑھنا چاہے)) اگر کہا جائے کہ اس وقت کے ساتھ نوافل کو کیوں خاص کیا حالانکہ نوافل تو اس کے علاوہ وقت میں بھی پڑھنا جائز ہے؟ جواب: (نوافل کو خاص اس لیے کیا کہ) یہ وہم ہو سکتا تھا کہ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی

ہے وہ اس نماز کے سوا جس کے لیے وہ دی گئی سب کو ممنوع کر دیتی ہے، تو نوافل کے جواز کو واضح کر دیا۔

(کشف المشكل من حديث الثمینی، کشف المشكل من مسند عبد اللہ بن مغفل، ج 1، ص 491، دار الوطن، ریاض)

اذان و اقامت کے درمیان ترغیب نوافل کی وجوہات:

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

مُظہر نے کہا: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو دو اذانوں کے درمیان نفل نماز پڑھنے کی ترغیب اس لئے دلائی کہ اس وقت کے افضل ہونے کی بنا پر اس وقت میں دُعا رُو نہیں کی جاتی۔ اور جب وقت افضل ہو تو اُس میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں: یہ عبادت پر ابھارنے اور طاعت میں سبقت کے لیے فرمایا گیا اور اس لیے فرمایا تا کہ مخلص مومن اور منافق میں فرق واضح ہو جائے، ایک وجہ یہ ہے کہ فرائض کامل طریقے پر ادا ہو جائیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان نماز ادا کرنا سنت ہے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے مغرب سے قبل نوافل کو مکروہ قرار دیا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((عِنْدَ كُلِّ أَذَانٍ رَكْعَتَيْنِ خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ)) ترجمہ: ہر دو اذانوں (اذان و اقامت) کے درمیان دو رکعت نماز (نفل) ہے سوائے مغرب کے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فضل الاذان واجابة المؤذن، ج 2، ص 563، دار الفکر، بیروت)

مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے میں مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں:

اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے قبل دو رکعت ہیں، امام احمد کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ یہ دو رکعتیں پڑھنا جائز ہے سنت نہیں۔ اثرم نے کہا: میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا مغرب کی نماز سے قبل دو رکعتیں ہیں؟ فرمایا: میں نے صرف ایک دفعہ ادا کی جب میں نے حدیث پاک سنی، اور فرمایا: ان دو رکعتوں کے بارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین عظام سے احادیث جید ہیں، یا فرمایا: احادیث صحیح ہیں مگر احادیث میں فرمایا: ((لَنْ شَاءَ)) جو چاہے اس کے لیے، ((فَمَنْ شَاءَ صَلَّى)) تو جو چاہے وہ یہ دو رکعتیں ادا کرے۔ اور فرمایا: یہ ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں پھر وہ مسکرائے تعجب کرنے والے کی طرح، اور فرمایا: یہ ان کے نزدیک عظیم ہے، اور ان دو رکعتوں پر دلیل وہ حدیث ہے جو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((كُنَّا نَصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

((ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب سے قبل دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
عز بن قفل کہتے ہیں: ((فَقُلْتُ لَهُ أَكُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ كُنَّا نَصَلِّيهِمَا
فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَكَمْ يَنْهَانَا)) میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو
فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دو رکعتیں ادا کرتے ملاحظہ کرتے تو نہ تو ہمیں اس کے کرنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی اس سے منع
فرمایا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم مدینہ میں تھے جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو ہم ستونوں کی طرف
جلدی کرتے اور دو رکعتیں ادا کرتے، یہاں تک مسافر آدمی مسجد میں داخل ہوتا وہ یہ گمان کرتا کہ نماز مغرب ہوگئی یعنی اس کثرت
سے لوگ یہ دو رکعتیں ادا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((بَيْنَ كُلِّ أَكَاثِمٍ صَلَاةٌ))
ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ یہ تین بار فرمایا: اور تیسری بار فرمایا جو چاہے اس کے لیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
عقبہ نے کہا: ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں اس طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن حزن نے کہا: نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ)) نماز مغرب سے قبل دو رکعتیں پڑھو۔ پھر فرمایا: ((صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ
رَكْعَتَيْنِ)) نماز مغرب سے قبل دو رکعتیں پڑھو، پھر فرمایا: ((صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ)) جو چاہے نماز مغرب
سے قبل دو رکعتیں پڑھے۔ اس خوف سے کہ لوگ اس کو سنت سمجھ لیں گے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

(المغنی لابن قدامة، فصل اختلاف فی اربع رکعات منہار کتبان، ج 2، ص 96، مکتبۃ التاجرو)

علامہ منصور بن یونس البھوتی حنبلی (متوفی 1051ھ) فرماتے ہیں:

(نماز مغرب کی اذان کے بعد نماز سے قبل دو رکعتیں پڑھنا جائز ہے) نہ مکروہ ہے اور نہ مستحب۔ امام احمد بن حنبل سے
ایک روایت یہ ہے کہ یہ دو رکعتیں سنت ہیں خبر صحیح کی وجہ سے۔ اور انہی سے ایک روایت ہے کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے
۔ ابن ہبیرہ نے اس روایت کے بارے کہا: مغرب کے علاوہ میں۔ (اور مغرب سے پہلے ان دو رکعتوں میں ثواب ہے) میں کہتا
ہوں یہ ان دو رکعتوں کے استحباب پر دلالت کرتا ہے اور مفردات میں اسی پر جزم کیا ہے کیونکہ مباح فعل کرنے اور ترک کرنے
میں کوئی ثواب نہیں۔
(کشاف القناع عن متن الاقناع، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 244، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متوفی 520ھ) فرماتے ہیں:

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی کراہت کی طرف گئے ہیں، یہ تین وجوہ سے اظہر ہے:

پہلی وجہ: کیونکہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے تو یہ نماز مغرب کے مختار وقت میں تاخیر کا سبب ہوگا اور جن کے نزدیک دو مختار وقت ہیں تو ان کے نزدیک اول وقت میں تاخیر کا سبب ہوگا۔ دوسری وجہ: جو مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((عند كل اذان ركعتان ما خلا صلاة المغرب)) ہر اذان کے وقت دو رکعتیں ہیں سوائے نماز مغرب کے۔ تیسری وجہ: جمہور علماء کرام کا اس وقت میں ترک نماز پر پختہ عمل ہونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میں سے کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو ضرور ان سے نقل کیا جاتا، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا: مغرب سے قبل دو رکعت نماز پڑھنا بدعت ہے۔

(البيان والتحصيل، الركوع بعد اذان المغرب، دار القرب الاسلامی، بیروت)

شوافع کا موقف:

علامہ شہاب الدین ربی (متوفی 1004ھ) فرماتے ہیں:

صحیح قول کے مطابق نماز مغرب سے قبل دو رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ان دو رکعتوں کے بارے میں امر موجود ہے، الفاظ یہ ہیں: ((صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ)) نماز مغرب سے قبل نماز پڑھو، تیسری بار فرمایا: ((لَعَنَ شَاءَ)) اس کے لیے جو چاہے۔ آخر میں یہ فرمانا اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے تھا کہ کہیں لوگ اسے سنت یعنی طریقہ لازمہ نہ بنا لیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مغرب کی اذان کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کے لیے ستونوں کی طرف جلدی کرتے تھے یہاں تک کہ مسافر آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا تو اتنی کثرت سے یہ دو رکعتیں صحابہ کرام ادا فرماتے کہ وہ گمان کرتا کہ نماز فرض ادا ہو گئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ میں نے یہ دو رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی ایک کو بھی پڑھتے نہیں دیکھا، غیر قاذح ہے کہ یہ نفی غیر محصور ہے، اور جس نے اسے محصور خیال کیا عجیب ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے کثیر اوقات میں آپ حاضر نہ تھے لہذا انہوں نے اس زمانہ کا احاطہ نہ کیا جس میں اس کا وقوع ہوا۔

(نہایہ الحج شرح المنہاج، ج 2، ص 110، دار الفکر، بیروت)

احناف کا موقف:

ملک العلماء علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

نماز مغرب میں ہمارے نزدیک اذان و اقامت کے درمیان نماز سے فاصلہ نہیں کیا جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دو خفیف رکعتوں کا فاصلہ کیا جائے گا تمام نمازوں کا اعتبار کرتے ہوئے۔ ہماری دلیل وہ روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرمایا: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ إِلَّا الْمَغْرِبَ)) جو چاہے اس کے لیے اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے۔ یہ حدیث اس میں نص ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نماز مغرب کی بنا جلدی پر ہے کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَنْ تَزَالَ أَمْتِي بِغَيْرِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى اسْتِثْبَاتِ النَّجُومِ)) میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک مغرب کو اتنا مؤخر نہ کریں کہ ستارے گتہ جائیں، اور اذان و اقامت میں نماز کا فاصلہ کرنا تاخیر ہے لہذا نماز کے ذریعہ فاصلہ نہیں کیا جائے گا۔

(بدائع الصنائع فصل فی بیان منن الاذان، ج 1، ص 150، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

(اور غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب کے فرائض سے پہلے نوافل ادا نہیں کرے گا کیونکہ اس کی وجہ سے مغرب میں تاخیر ہو جائے گی) اور مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا مکروہ ہے تو جو تاخیر کا سبب بنے وہ بھی مکروہ ہوگا۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جب مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کھڑے ہوتے اور جلدی سے مسواک کرتے یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو صحابہ کرام کو ملاحظہ فرماتے کہ وہ مغرب سے قبل دو رکعتیں ادا کر رہے ہوتے اور اذان و اقامت کے درمیان کوئی شے نہ ہوتی۔ اس کے جواب میں میں کہتا ہوں یہ روایت اس بات پر محمول ہے کہ یہ ممانعت سے پہلے کا معاملہ ہے یا صحابہ کرام کے اس فعل پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطلع ہونے اور توجہ فرمانے سے پہلے کا ہے۔

علامہ ابوبکر ابن عربی نے فرمایا: صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس میں اختلاف ہے، ان کے بعد کسی نے بھی یہ نہیں کیا۔ امام حنفی فرماتے ہیں: یہ بدعت ہے۔ عمیرہ نے کہا: یہ ابتدائے اسلام میں تھا تا کہ ممانعت والے وقت کا نکلنا معلوم ہو جائے پھر مغرب میں تعجیل کا حکم دیا گیا۔ امام ابوداؤد نے طاؤس سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: ((سئل ابن عمر رضی اللہ عنہ عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما)) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مغرب سے قبل کی دو رکعتوں کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی کو یہ دو رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَاةٌ إِنْ شَاءَ إِلَّا الْمَغْرِبَ)) ہر دو اذان کے مابین نماز ہے

(الہدایہ شرح الہدایہ، فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ، ج 2، ص 71، 72، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اگر کوئی چاہے سوائے مغرب کے۔

علامہ ابن عابدین امین شامی حنفی (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں:

(نماز مغرب سے قبل نفل پڑھنا مکروہ ہے) یہی اکثر اہل علم کی رائے ہے، ان میں ہمارے اصحاب اور امام مالک ہیں اور امام شافعی سے ایک روایت ایسے ہی ہے، کیونکہ صحیحین وغیرہ میں ایسی روایات موجود ہیں جو اس بات کا فائدہ دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کافر ماتے ہیں: ((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا)) میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی کو نماز مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان دو رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کو ابو ذرؓ نے روایت کیا اور اس پر سکوت فرمایا، اور امام منذری نے اپنی مختصر میں اسے روایت کیا اور اس کی اسناد حسن ہیں، اور امام محمد نے امام اعظم ابو حنیفہ سے انہوں حضرت حماد سے روایت کیا انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے نماز مغرب سے قبل نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا: انہوں نے اس منع فرمایا اور فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا: اس معاملہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اختلاف تھا ان کے بعد کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، یہ قول معارض ہے اس کے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل سے متعلق مروی ہے اور اس کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھنے کے متعلق حکم دیا، کیونکہ جب لوگ حدیث مرفوعہ پر عمل کے ترک پر اتفاق کر لیں تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے جو اس موضع میں جانا گیا، اور اگر یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں مشہور تھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کیونکر مخفی رہا، یا اس حکم کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ یہ حکم مغرب میں جلدی کرنے کے حکم سے پہلے کا ہے۔ اور اس کی مکمل بحث منیہ اور ان کے علاوہ شروع میں ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 376، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر (135)

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمْ أَنْذَرُكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

جس آدمی کو سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت مل جائے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح (فجر) کی ایک رکعت پالے تو اس نے صبح (کی نماز) کو پالیا، اور جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے تو اس نے عصر (کی نماز) کو پالیا۔

اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔

امام ابو یوسف ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

ہمارے اصحاب، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے اور ان کے نزدیک اس حدیث کا معنی (حکم) صاحبِ عذر کے لئے ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے اور سورج کے طلوع یا غروب ہونے کے وقت بیدار ہو یا نماز یاد آئے

186. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِهِ يَقُولُ أَصْحَابُنَا، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ لِصَاحِبِ الْعُذْرِ، بِمَثَلِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ، وَيَذْكُرُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

ترمذی حدیث 186: (صحیح بخاری، باب من ادرك من الفجر ركعة، ج 1، ص 120، حدیث 579، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب من ادرك ركعة من الصلاة، ج 1، ص 424، حدیث 608، دار احیاء التراث العربی، ہرودت، سنن ابی داؤد، باب فی وقت صلاة العصر، ج 1، ص 112، حدیث 412، المکتبۃ العصریہ، ہرودت، سنن نسائی، من ادرك ركعتين من العصر، ج 1، ص 257، حدیث 514، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، طب، سنن ابن ماجہ، باب وقت الصلاة فی الغد والضرورة، ج 1، ص 229، حدیث 699، دار احیاء التراث العربی، ہرودت)

حدیث مذکور سے مستند مسائل میں مذاہب اربعہ

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالولید سلیمان بن خلف باجی مالکی (متوفی 474ھ) فرماتے ہیں:

یہ حدیث دو معنی کا احتمال رکھتی ہے: (1) ایک معنی یہ ہے کہ جو شخص مُکَلَّف کی صفات کے ساتھ موصوف ہو اور اُس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت کی مقدار وقت پالیا تو بلاشبہ اُس نے فجر کے فرض کو پالیا، علامہ ابن قاسم کے قول کا معنی ہے کہ یہ اہل اعدار کے لیے ہے (مثلاً) حاکمہ پاکی ہو، مجنون کو افاتہ ہوا، کافر نے اسلام قبول کیا، نابالغ بالغ ہو گیا (2) دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پالی یقیناً اُس نے نماز پالی اور وقت ختم ہونے کے بعد وہ نماز کو قضا کرنے والا نہیں کہلائے گا نیز بقیہ رکعتیں طلوع آفتاب کے بعد پڑھنا نماز کو حکم ادا سے خارج نہیں کرتا۔

(المعنی شرح الوکلاء، ذوق الصلاة، ج 1، ص 10، مطبعة السعادة، مصر)

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی حنبلی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

حدیث مبارک: ((جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی اُس نے فجر پالی، اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اُس نے عصر کی نماز پالی)) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس شخص پر سورج طلوع ہوا اور وہ فجر کی ایک رکعت پڑھ چکا تھا یا سورج غروب ہوا اور وہ عصر کی ایک رکعت پڑھ چکا تھا تو وہ اپنی نماز مکمل کر لے اور اُس کی نماز صحیح ہے۔ امام ابوحنیفہ نے (فجر کے بارے میں) فرمایا: اُس کی نماز باطل ہو جائے گی۔

(کشف المعطل، کشف المعطل من مسألتی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 3، ص 365، 366، دارالوطن، بیاض)

علامہ ابن رجب حنبلی (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو اس باب میں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وقت عصر غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ اسی سبب سے انہوں نے نماز عصر میں سے ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے پانے والے کو نماز پانے والا قرار دیا ہے، تو جس نے پوری نماز غروب آفتاب سے پہلے پائی وہ بدرجہ اولیٰ نماز پانے والا کہلائے گا۔ اور جن کے نزدیک عصر کا وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے ان کا ذکر سابق میں ہو چکا، ان میں حضرت ابن عباس، حضرت عکرمہ، امام مالک سے بھی

ایک روایت اس طرح کی ہے، امام ثوری اور یہی امام اسحاق کا قول ہے۔ امام اسحاق نے کہا: اس کا آخری وقت مفرط اور صاحب عذر کے لیے ہے اور آخری وقت سے مراد غروب آفتاب سے قبل ایک رکعت ادا کرنے کی مقدار ہے، ابن منصور نے اس کو ان سے نقل کیا اور اس کی مثل امام ابو داؤد سے بیان کیا ہے۔-----

اور اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ نماز کو اس قدر مؤخر کرنا کہ غروب آفتاب سے قبل ایک رکعت کا وقت باقی رہ جائے یہ سوائے عذر والے کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہی امام اوزاعی، شافعی، احمد، ابو ثور کا قول ہے۔ اس بات پر وہ روایت دلیل ہے جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے تخریج کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((وقت العصر مالم تصغر الشمس)) ترجمہ: عصر کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((تلك صلاة المنافق)) ترجمہ: یہ منافق کی نماز ہے کہ ایک شخص سورج کے انتظار میں بیٹھا رہے یہاں تک جب آفتاب شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور چار بار ٹھونگے مارے، اور اس میں اللہ عزوجل کا قلیل ذکر کرے۔ ابو داؤد نے اسی معنی پر اس کی تخریج کی اور یہ اضافہ ہے کہ ((حتى إذا اصغرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان - أو على قرني الشيطان)) یہاں تک جب آفتاب زرد ہو جائے تو وہ شیطان کے سینگوں کے بیچ ہوتا ہے یا سینگوں پر ہوتا ہے۔ باقی روایت اسی طرح ذکر کی۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ جس کا عذر نہ ہو اسے نماز عصر میں اتنی تاخیر کرنا کہ آفتاب زرد ہو جائے اور وقت تنگ ہو جائے ناجائز ہے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے نماز شروع کی اور آفتاب غروب ہو گیا تو وہ نماز پوری کرے اور اس پر اعادہ بھی نہیں اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو رہ گئی اس کو غروب کے بعد پوری کرے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جس نے ایک رکعت کو پالیا اس نے وقت کو پالیا۔

(فتح الباری لابن رجب، باب فضل صلاة العصر، ج 4، ص 329، 331، مکتبہ الغرباء لا اثارہ، مدینہ منورہ)

شواہد کا موقف:

علامہ مکی بن شرف النووی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

((جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی اُس نے فجر پالی، اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اُس نے عصر کی نماز پالی)) مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر نہیں اور نمازی ایک رکعت پالینے سے پوری نماز پانا دالے نہیں ہوگا اور یہ ایک رکعت کفایت نہیں کرے گی اور اس ایک رکعت سے برات حاصل نہیں

ہوگی بلکہ یہ حدیث مؤول ہے اور اس میں کچھ محذوف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس نے حکم نماز کو پالیا یا نماز کے وجوب یا اس کی فضیلت کو پالیا۔

ہمارے اصحاب فرماتے ہیں اس حدیث میں تین فقہی مسائل ہیں:

پہلا مسئلہ: جس شخص پر نماز لازم نہیں تھی اس نے وقت کے اندر ایک رکعت کو پالیا تو وہ نماز اس پر لازم ہوگئی اور یہ نابالغ جو بالغ ہو جائے، مجنون اور جس پر بے ہوشی طاری ہو ان کو افاقہ ہو جائے، حیض و نفاس والی پاک ہو جائے اور کافر جو اسلام لے آئے ان کے بارے ہے کہ ان میں سے جو نماز کا وقت نکلنے سے پہلے ایک رکعت پالے تو اس پر یہ نماز لازم ہو جائے گی، اور اگر رکعت سے کم پایا جیسے فقط تکبیر تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دواقوال ہیں: اس حدیث کے مضمون کے سبب اس پر لازم نہیں۔ اور ہمارے اصحاب کے نزدیک اصح یہ ہے کہ اس پر وہ نماز لازم ہو جائے گی کیونکہ اس نے ایک جزء کو پالیا تو برابر ہے کہ وہ قلیل ہو یا کثیر، اور کیونکہ بالاتفاق نماز کی مقدار کو شرط کیا گیا اس کے کمال کے ساتھ تو مناسب یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ اور رکعت پالنے والے میں کوئی فرق نہ کیا جائے، اور حدیث مبارک کا یہ جواب دیا کہ یہ غالب کا اعتبار کرتے ہوئے ہے کہ جس کے ادراک کی معرفت غالب طور پر ممکن ہے وہ ایک رکعت یا اس جتنی مقدار ہے، جبکہ تکبیر تحریمہ تو اس کا محسوس ہونا قریب نہیں، اور کیا تکبیر یا ایک رکعت کے ساتھ طہارت کے امکان کو اس معاملہ میں شرط کیا جائے گا اس میں ہمارے اصحاب کے دواقوال ہیں، ان میں سے اصح یہ ہے کہ یہ شرط نہیں۔

دوسرا مسئلہ: جس نے نماز کو آخری وقت میں شروع کیا ابھی ایک رکعت پڑھی تھی کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اس نے نماز کو پالیا اور اس کی پوری نماز ادا کھلائے گی، یہی ہمارے اصحاب کے نزدیک صحیح ہے اور ہمارے بعض اصحاب نے کہا: پوری نماز قضا ہوگئی۔ بعض نے کہا: جو وقت میں ادا ہوئی وہ ادا ہے اور جو وقت کے بعد وہ قضا ہے۔ اس اختلاف کا ثمرہ مسافر والے مسئلہ میں ہوگا کہ جس مسافر نے قصر نماز کی نیت کی اور وقت میں ایک رکعت پڑھ لی اور بقیہ بعد وقت پڑھی تو اگر ہم یہ کہیں کہ تمام ادا ہے تو وہ قصر ہے اور اگر ہم پوری کو قضا کہیں یا بعض کو تو اسے چار پورا کرنا لازم ہیں (یہ ماقبل مسائل اس صورت میں ہیں کہ) اگر ہم کہیں کہ سفر کی فوت شدہ جب سفر میں قضا کرے گا تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور یہ سب مسائل اس صورت میں ہیں کہ جب اس نے وقت میں ایک رکعت پالی اور اگر پوری رکعت نہیں ملی تو بعض اصحاب نے کہا یہ رکعت ہی کی طرح ہے اور جمہور علما کا قول یہ ہے کہ پوری نماز قضا ہوگئی اور اس بات پر علما کا اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر آخری وقت تک نماز کو مؤخر کرنا ناجائز ہے اگرچہ ہم نے کہا ہے کہ وہ ادا ہے۔

تیسرا مسئلہ: جب مسبوق نے امام کے ساتھ ایک رکعت پالی تو اس نے بلا خلاف جماعت کی فضیلت کو پالیا اور اگر اس

نے ایک رکعت نہیں پائی بلکہ اس نے سلام سے قبل نماز کو پالیا تو اس میں ہمارے اصحاب کے دو اقوال ہیں: ایک یہ ہے کہ وہ جماعت پانے والا پہلے نہیں کہلائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مضمون کی وجہ سے: ((مَنْ آذَنَ رُحْمَةً مِّنَ الصَّلَاةِ مَعَ الزَّيْمَانِ فَقَدْ آذَنَ الصَّلَاةَ)) ترجمہ: جس نے امام کے ساتھ نماز میں سے ایک رکعت کو پالیا اس نماز کو پالیا۔ دوسرا قول اور یہی صحیح ہے، اسی پر ہمارے جمہور اصحاب ہیں کہ وہ جماعت کی فضیلت کو پانے والا ہے کیونکہ اس نے جماعت میں سے ایک جزء کو پالیا۔

حدیث پاک کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا مفہوم اس دوسری حدیث سے واضح ہوتا ہے: ((مَنْ آذَنَ رُحْمَةً مِّنَ الصَّبْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ آذَنَ الصَّبْرَ وَمَنْ آذَنَ رُحْمَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ آذَنَ الْعَصْرَ)) ترجمہ: جو شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالے تو اس نے صبح کی نماز کو پالیا، اور جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے تو اس نے عصر کی نماز کو پالیا۔

(اس کے علاوہ) یہ صریح دلیل ہے کہ جس نے فجر یا عصر کی ایک رکعت پالی اور پھر سلام سے قبل نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کو پوری کرے گا اور یہ نماز صحیح ہوگی۔ عصر کی نماز کے معاملہ میں تو اس پر اجماع ہے، اور صبح کے معاملے میں امام مالک، شافعی، احمد اور علماء کے گروہ کا یہی قول ہے (نماز ہوگئی) سوائے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے کہ وہ فرماتے ہیں نماز فجر کے دوران سورج کا طلوع ہونا اس کو باطل کر دے گا۔ کیونکہ نماز سے ممانعت کا وقت داخل ہو گیا بخلاف غروب آفتاب کے۔ اور یہ حدیث ان پر حجت ہے۔

(شرح النووی علی مسلم، باب من ادرك ركعة من الصلاة اتمها، ج 5، ص 104، 106، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

احناف کا موقف:

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((جس نے فجر کی نماز میں سے ایک رکعت کو پالیا)) امام بغوی نے کہا: رکعت سے مراد اس کا رکوع اور سجود ہیں اور اس میں تغلیب ہے ((سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے صبح کی نماز کو پالیا)) ابن ملک نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے نماز کا وقت پالیا، لہذا اگر وہ نماز کا اہل نہیں تھا پھر ہو گیا اور وقت ایک رکعت کی بقدر باقی ہے تو یہ نماز پڑھنا اس پر لازم ہو جائے گا، کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے جماعت کے ساتھ ایک رکعت کو پالیا تو اس نے جماعت کی فضیلت کو پالیا ((اور جس نے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت کو پالیا آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز کو پالیا)) علامہ

نودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: صبح کی نماز طلوع آفتاب سے باطل ہو جائے گی کیونکہ ممانعت نماز والا وقت شروع ہو گیا بخلاف غروب آفتاب کے، یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے، اہ۔ اس کا جواب جسے صدر الشریعہ نے ذکر کیا وہ یہ ہے: کتب اصول فقہ میں مذکور ہے کہ وہ جزو نماز کی ادائیگی کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ نماز کے وجوب کا سبب ہے، اور عصر کا آخری وقت ناقص ہے کیونکہ آفتاب کے پھیاریوں کی پوجا کا وقت ہے تو وہ ناقص ہی لازم ہوگی تو جب وہ اسے جب بھی ادا کرے گا تو وہ اسی طرح ادا ہو جائے گی جیسا کہ وہ واجب ہوئی ہے، تو جب غروب کے سبب فساد وارد ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور فجر کی نماز کا پورا وقت کامل ہے کیونکہ طلوع سے قبل آفتاب کو نہیں پوجا جاتا تو وہ کامل ہی لازم ہوگی، اور جب طلوع آفتاب کا فساد وارد ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے نماز کو اس طرح ادا نہیں کیا جس طرح وہ لازم ہوئی۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ یہ تعلیل معرض نص میں ہے، تو ہم کہیں گے کہ جب تعارض واقع ہوا اس حدیث اور تین مکروہ اوقات والی حدیث کے درمیان تو ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا جیسے کہ متعارض احادیث کے لیے حکم ہے، اور قیاس نے اس حدیث کو نماز عصر کے بارے رائج قرار دیا اور نماز فجر کے بارے ممانعت والی حدیث کو رائج قرار دیا، اور باقی تمام نمازیں تین مکروہ اوقات میں ادا کرنا ناجائز ہے ممانعت حدیث کے ورود کے سبب کیونکہ ان میں ممانعت والی حدیث کے کوئی معارض نہیں۔

(مرآۃ المفاتیح، باب قبیل الصلوات، ج 2، ص 531، دار الفکر، بیروت)

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

اس حدیث سے مستفاد مسائل میں سے یہ ہے: یہ حدیث واضح دلیل ہے اس بارے کہ جس نے عصر میں ایک رکعت کو پالیا پھر سلام سے قبل وقت نکل گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کو پوری کرے گا اور یہ بالا جماع ہے۔ بہر حال صبح کی نماز میں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا یہی قول ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز فجر کی ادائیگی کے دوران اگر آفتاب طلوع ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام ابوحنیفہ کے خلاف حجت ہے، (جیسا کہ) علامہ نووی کہتے ہیں: امام ابوحنیفہ نے فرمایا: صبح کی نماز پڑھنے کے دوران سورج طلوع ہوا تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نماز سے ممانعت کا وقت شروع ہو گیا بخلاف غروب آفتاب کے، اور یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے، اہ۔ میں کہتا ہوں جس چیز پر امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ کی بنیاد رکھی جو اس پر مطلع ہوا تو وہ اس بات کو جان لے گا کہ یہ حدیث ان کے خلاف حجت نہیں، اور وہ جان لے گا کہ اس کے علاوہ اور احادیث دیگر ائمہ کے خلاف حجت ہیں۔

پس ہم کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ وقت نماز کے لیے سبب اور ظرف بنتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کل وقت سبب ہو کیونکہ اگر اس طرح ادا کو وقت سے مؤخر کرنا لازم آئے گا، پس متعین ہو گیا کہ بعض وقت سبب بنے گا، وہ پہلا جزو ہے اس کے

مزام سے سلامت ہونے کے وجہ سے، پس اگر ادا اس کے ساتھ متصل ہو جائے تو سبب مقرر ہو جائے گا ورنہ دوسرے، تیسرے، چوتھے جزء کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ وقت کے اجزاء میں سے آخری جزء جس میں بکیر تحریرہ کہنا ممکن ہو اس کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ پھر یہ جزء اگر صحیح ہو اس طور پر کہ وہ نہ تو شیطان کی طرف منسوب ہو اور نہ ہی کراہت سے موصوف ہو جیسے کہ نماز فجر میں، تو یہ اس پر کامل طور پر واجب ہوئی یہاں تک کہ اگر نماز کے دوران طلوع آفتاب کے سبب وقت میں فساد پیدا ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے بقیہ ائمہ کے برخلاف۔

کیونکہ جو کامل وقت میں واجب ہو وہ ناقص کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتا، جیسے کہ مطلق نذر کار روزہ اور قضا روزہ ایام نحر اور ایام تشریق میں ادا نہیں ہوگا اور جب یہ جزء ناقص ہو، شیطان کی طرف منسوب ہو جیسے عصر میں جب سرخی پھیل جائے تو ناقص واجب ہوگی کیونکہ سبب کا نقصان سبب کے نقصان میں مؤثر ہے تو وہ نقصان کی صفت کے ساتھ ادا ہوگا کیونکہ اس نے جیسے وہ لازم ہو ایسے ہی ادا کیا، جیسے جب کوئی یوم نحر کے روزے کی منت مانے اور اس کو اسی دن میں ادا کرے۔ تو جب غروب آفتاب نماز کے دوران ہوگا تو نماز فاسد نہیں ہوگی کہ غروب کے بعد کا وقت کامل ہے نماز اس میں ادا ہوگی کیونکہ جو ناقص لازم ہو وہ بطریق اولیٰ کامل ادا ہوگی۔

پس اگر تو یہ کہے کہ نماز عصر کا فساد لازم آتا ہے جبکہ صحیح جز میں اس کو شروع کیا اور غروب تک پہنچ دیا تو میں کہتا ہوں کہ جب وقت وسیع ہے پورا وقت مشغول رہنا جائز ہے تو فساد جس کے ساتھ بناء ملی ہوئی تھی وہ معاف ہو جائے گا کہ جب نماز شروع کر دی جائے تو اس سے احتراز معذور ہے۔

حدیث مذکورہ کا جواب وہ ہے جیسے امام حافظ ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ رکعت پانے سے مراد بچوں کا پانا مراد ہو یعنی وہ نابالغ جو طلوع آفتاب سے پہلے بالغ ہوں، اور حیض والی عورت کہ اس وقت پاک ہو، اور غیر مسلم جو اس وقت اسلام لے آئے، کیونکہ جب اس رکعت پانے کو ذکر کیا اور نماز پانے کا ذکر نہیں کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے یا جوان کے مشابہ ہیں۔ تو ان لوگوں پر اس نماز کی قضا کرنا لازم ہے اگرچہ جتنے وقت میں وہ نماز پڑھ سکیں اس سے کم وقت ان پر باقی ہو۔

اگر تم کہو کہ آپ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جیسے ابو سلمہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِذَا أَدَّكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعُصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدَّكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ)) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز عصر کا سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک سجدہ پالے تو اس کو پورا کرے، اور جب کوئی نماز فجر میں سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک سجدہ

پالے تو اس کو پورا کرے۔ اسے امام بخاری اور امام طحاوی نے روایت کیا۔

یہ حدیث تو طلوع آفتاب کے بعد بناء (جو نماز پہلے سے پڑھ رہے ہوں اسے مکمل کرنے) کے ذکر میں صریح ہے؟ تو میں جواباً کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلوع آفتاب کے وقت نماز کی ممانعت پر آثار متواتر ہیں جبکہ اس وقت نماز کی اباحت پر آثار متواتر نہیں ہیں، تو یہ بات دلیل ہے کہ اس کی اباحت ممانعت والے متواتر آثار سے منسوخ ہے۔

اگر تم کہو کہ اس معاملہ میں نسخ کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ جو تم ذکر کر رہے ہو وہ احتمال ہے اور کیا نسخ احتمال کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہے؟ تو میں جواباً کہوں گا کہ نسخ کی حقیقت یہاں یہ ہے کہ اس جگہ حرام و حلال جمع ہیں اور حرمت کے بارے احادیث و آثار تواتر کے ساتھ ہیں جبکہ حلال کے بارے میں تواتر سے نہیں، اور مشہور قاعدہ ہے کہ جب حلال و حرام جمع ہوں تو عمل حرام کے لیے ہوگا اور حلال منسوخ ہوگا، اور یہ اس لیے کہ نسخ متأخر ہوتا ہے اور کوئی شک و شبہ نہیں کہ حرمت، اباحت سے متأخر ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے اور حرمت عارض ہونے والی ہے اور اس کا برعکس ناجائز ہے کہ نسخ دومرتبہ لازم آئے گا، اسے سمجھ لو، یہ دقیق کلام ہے جو میرے لیے انوار الہیہ سے واضح ہوا۔

اگر تم کہو کہ حدیث پاک والی ممانعت خاص نوافل کے بارے ہے قضا نماز کے بارے نہیں، تو میں جواباً کہوں گا کہ حضرت عمران بن حصین کی روایت کردہ حدیث جس کو بخاری و مسلم اور ان کے علاوہ نے تخریج کیا ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فوت شدہ نماز بھی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت ممانعت نماز کے حکم میں داخل ہے، حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((سَمِعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ أَوْ قَالَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ السَّحَرِ عَرَسَهُ فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ)) ترجمہ: ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں سفر پر تھے، یا یہ کہا: ایک سریہ میں تھے، تو جب رات کا آخری وقت آیا تو ہم پڑو کر کے سو گئے، پس ہم بیدار نہ ہوئے حتیٰ کہ ہمیں آفتاب کی گرمی نے بیدار کیا۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نماز فجر سے فوت ہوگئی یہاں تک آفتاب بلند ہو گیا اور آپ نے اسے ارتفاع سے قبل ادا نہیں کیا، یہ دلیل ہے کہ حدیث کی ممانعت عام ہے فرائض اور نوافل سب اس میں شامل ہیں اور اس ممانعت کو نوافل کے ساتھ خاص کرنا ترجیح بلامرجح ہے۔

اس حدیث سے مستقط شدہ مسائل سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ اور آپ کے قبعین نے حدیث مذکور سے یہ استدلال فرمایا کہ نماز عصر کا آخری وقت غروب آفتاب ہے کہ جس نے اس میں سے ایک رکعت کو پایا یا دو رکعتوں کو پایا تو اس نے نماز کو پایا، تو جب وہ وقت کو پانے والا ہے تو یہ وقت نماز عصر کے وقت میں شامل ہوگا، کیونکہ حدیث میں مذکور ارشاد: ((فَلَمَّا أَذُوكَ)) (اس نے پایا) کا معنی یہ ہے کہ اس کے وجوب کو پایا یہاں تک کہ جب نابالغ نے غروب آفتاب سے پہلے وقت پایا یا

کافر نے اسلام قبول کیا یا مجنون کو افاقہ ہوا یا حاکمہ پاک ہوئی تو ان سب پر نماز عصر فرض ہوگی، اگرچہ اس نے اس وقت میں سے اتنے قلیل جز کو پایا کہ اس میں ادا کی گنجائش نہیں، اور یہی حکم طلوع آفتاب کے قبل وقت پانے والے کے لیے ہے، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس نے اتنا وقت نہ پایا کہ جس میں نماز کو ادا کیا جاسکے تو اس پر وہ نماز لازم نہیں، اور طلوع آفتاب سے پہلے کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور امام زفر فرماتے ہیں: جب وہ حقیقتاً ادائیگی نماز کی وسعت نہ پائے تو نماز پڑھنا لازم نہیں ہوگی۔ جب ایک رکعت سے کم مقدار پائے جیسا کہ تکبیر تحریرہ کی بقدر وقت تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے دو قول مروی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ لازم نہیں ہوگی، دوسرا، لازم ہوگی اور یہی اصح ہے۔

ایک مسئلہ یہ ہے کہ ادراک کے معنی میں علماء کرام کا اختلاف ہے، کیا ایک رکعت سے کم پانے والا حکم کو یا فضیلت کو یا وقت کو پانے والا ہے؟

امام مالک اور جمہور ائمہ کرام کا مذہب اور امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ ایک رکعت سے کم کے ساتھ وہ ان میں سے کچھ نہیں پائے گا، انہوں نے لفظ رکعت سے دلیل لی ہے۔ اور اس سے دلیل پکڑی ہے کہ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ((اِذَا جِئْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَلَا تَسْجُدُوهَا وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَذُكَ الرَّكْعَةِ فَقَدْ أَذُكَ الصَّلَاةِ)) ترجمہ: جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ کی حالت میں ہوں تو تم بھی سجدہ کرو اور یہ رکعت شمار نہ کرو، اور جس نے ایک رکعت پائی لی اس نے نماز کو پایا۔

امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف کا اور امام شافعی کا بھی ایک قول یہ ہے کہ ایک رکعت سے کم پانے والا بھی حکم نماز کو پانے والا ہے۔

اگر تم کہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تو رکعت کی قید تھی تو لازم یہی تھا کہ ایک رکعت سے کم کا اعتبار نہ ہوتا؟ تو میں جواباً کہوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رکعت کی قید غالب کے اعتبار سے ہے کہ غالب طور پر جس کے ذریعہ ادراک کی معرفت ممکن ہے وہ ایک رکعت یا اس جتنی مقدار ہے یہاں تک بعض شافعیہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت کے ذکر سے نماز کے بعض کا ارادہ فرمایا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ایک حدیث پاک میں فرمایا: ((مَنْ أَذُكَ رَكْعَةٍ مِنَ الْعَصْرِ)) (جس نے عصر کی ایک رکعت کو پایا)، ایک حدیث پاک میں فرمایا: ((مَنْ أَذُكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ)) (جس نے عصر کی دو رکعتوں کو پایا)، ایک حدیث میں فرمایا: ((وَمَنْ أَذُكَ سَجْدَةٍ مِنَ الْعَصْرِ)) (جس نے نماز عصر سے ایک سجدہ پایا) تو یہاں بعض نماز کی طرف اشارہ فرمایا، کبھی ایک رکعت فرما کر، کبھی دو رکعتیں فرما کر اور کبھی سجدہ فرما کر اور تکبیر رکعت کے حکم میں ہے کیونکہ وہ بھی نماز کا بعض ہے تو گویا جس نے تکبیر تحریرہ کو پایا اس نے رکعت کو پایا۔

علامہ قرطبی نے فرمایا: ان علماء کرام یعنی امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، ایک قول کے مطابق امام شافعی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی تکبیر تحریمہ کو پالیا اس نے نماز عصر کو پالیا۔

(مدۃ القاری شرح صحیح بخاری، باب من ادرك ركعة من العصر، ج 5، ص 48، 50، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 136

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

دونمازوں کو جمع کرنا

187. حَدَّثَنَا هِنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

مُغَاوِرَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا تَخْرُجَ أُمَّتُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ثَرْوَةَ، قَالَ ابُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ بَيْنُ غَيْرِ وَجْهٍ، رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ. وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ هَذَا

188. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ

خَلْفٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَائِرِ. قَالَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی حالت خوف اور بارش کے مدینہ طیبہ میں ظہر، عصر کی نمازوں اور مغرب، عشاء کی نمازوں کو جمع کیا۔

راوی فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا: اس سے حضور کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے فرمایا: آپ کا مقصد یہ تھا کہ میری امت حرج میں مبتلا نہ ہو جائے۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی نے فرمایا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث آپ سے مختلف طرق (اسانید) سے مروی ہے۔ اُسے جابر بن زید، سعید بن جبیر اور عبد اللہ بن شقیق عقیلی رضی اللہ عنہم نے روایت ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے علاوہ بھی روایت منقول ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی عذر کے بغیر دونمازوں کو جمع کیا بے شک وہ کبیرہ گناہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کے پاس آیا۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حَنْشُ ابُو عَلِيٍّ رَجُلِي

ابوعیسیٰ وَحَنَسْتُ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِيٍّ
الرَّحْبِيُّ، وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ
ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعْفُهُ أَحْمَدُ
وغيرُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ
بِعَرَفَةَ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ
التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
لِلْمَرِيضِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجْمَعُ بَيْنَ
الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ،
وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَلَمْ يَرِ الشَّافِعِيُّ
لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

سے حسین بن قیس مراد ہے۔ اور یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے،
امام احمد اور دیگر محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

علماء کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے (اور اس کی
صورت یہ ہے) کہ صرف سفر میں یا میدان عرفات میں دو نمازیں
جمع کی جائیں۔

اور بعض تابعین نے مریض کو دو نمازیں اکٹھی ادا کرنے
کی اجازت دی ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق کا یہ ہی مسلک ہے۔

بعض علماء کے نزدیک بارشوں کے موسم میں بھی دو
نمازوں کو جمع کیا جاسکتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا
یہ ہی نظریہ ہے۔

اور امام شافعی کے نزدیک مریض کو دو نمازیں جمع کرنے
کی اجازت نہیں ہے۔

تخریج حدیث 187: (سنن ابی داؤد، باب الجمع بین الصلاتین، ج 2، ص 6، حدیث 1211، مکتبۃ العصریہ، بیروت) ☆ مسند ابن الجعد، ص 1، حدیث ابی الزبیر محمد بن مسلم الخ، ج 1، ص

384، حدیث 2632، مؤسسۃ نادر، بیروت) ☆ مسند ابو ار، مسند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ج 11، ص 59، حدیث 4754، مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورہ

تخریج حدیث 188: (مسند ابی یعلیٰ موصلی، اول مسند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ج 5، ص 136، حدیث 2751، دارالما مونی للتراث، دمشق) ☆ المعجم الکبیر للطبرانی، مکرّمہ عن ابن

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ج 11، ص 216، حدیث 11540، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ ☆ المسند رک علی الصّحیحین، اما حدیث عبدالرحمن بن مہدی، ج 1، ص 409، حدیث 1020، دار

الکتب العلمیہ، بیروت)

دونمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں مذاہب اربعہ

شوافع کا موقف:

علامہ احمد بن محمد ابن الحافظی شافعی (متوفی 415ھ) فرماتے ہیں:

جمع بین الصلاتین تین جگہوں پر کر سکتے ہیں:

پہلی جگہ: حالت سفر میں، اگر چاہے تو ظہر کے وقت میں عصر کو مقدم کر کے پڑھ لے اور عشاء کو مغرب کے وقت میں، اور اگر چاہے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت ادا کرے اور مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت ادا کرے۔

دوسری جگہ: حج میں جمع بین الصلاتین کہ میدان عرفات میں عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ ادا کرے اور مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ مزدلفہ میں ادا کرے۔

تیسری جگہ: بارش کے وقت جمع بین صلاتین کہ عصر کو مقدم کرے ظہر کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ اور (اس صورت میں) تاخیر کرنا جائز نہیں۔

اور جمع بین صلاتین دو شرطوں کے ساتھ کرنا جائز ہے، پہلی شرط: دو قولوں میں سے ایک کے مطابق پہلی نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت جمع کی نیت کر لے اور دوسرے قول کے مطابق پہلی نماز کے سلام سے پہلے جمع کی نیت کر لے۔ دوسری شرط یہ کہ جمع بین صلاتین کے لیے جو عذر واقع ہوا نماز کے آخر تک باقی رہے۔

(اللمباب فی الفقہ الشافعی، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 119، 120، دار البیہاری، مدینہ منورہ)

علامہ عجمی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

مذہب مشہور اور امام شافعی علیہ الرحمۃ کی نصوص اور ان کے اصحاب کے طرق میں معروف یہ ہے کہ جمع بین صلاتین مرض، ہوا، اندھیرے کے وقت، خوف اور بکچڑ کے وقت پڑھنا جائز نہیں۔ متولی نے کہا: قاضی حسین نے فرمایا: جمع بین صلاتین خوف اور مرض کے عذر کے سبب کرنا جائز ہے جس طرح کہ مسافر کے لیے جمع بین صلاتین کرنا مقدم یا مؤخر جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اوفق کے ساتھ ادا کرے، متولی نے اس سے استدلال کیا اور اس کو قوی ٹھہرایا۔۔۔۔۔ اور اصحاب نے مذہب مشہور کے لیے چند اشیاء سے دلیل لی ہے ان میں سے ایک اوقات والی حدیث ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں مگر صریح روایت کے ساتھ۔ ایک چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر امراض میں مبتلا رہے لیکن مرض کے سبب آپ سے جمع بین صلاتین

مروی نہیں، ایک یہ ہے کہ جو شخص کمزور ہو اور اس کا گھر مسجد سے بہت دور ہو تو اس کے لیے جمع بین صلاتین باوجود ظاہری مشقت کے جائز نہیں یونہی مریض کا معاملہ ہے۔ (المجموع شرح المہذب، مسائل تعلق جمیع السافر، ج 4، ص 383، 384، دار الفکر، بیروت)

حکایت کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

جمع بین صلاتین کے تین اسباب ہیں:

پہلا سبب وہ سفر جو قصر کو مباح کر دے کیونکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو ظہر کو وقتِ عصر تک مؤخر فرماتے تھے، تو ان دونوں کو ایک وقت میں جمع فرماتے اور مغرب کو مؤخر فرماتے یہاں تک اسے اور عشاء کو جمع کرتے جب شفق غائب ہو جاتی (متفق علیہ) خرقی نے جمع بین صلاتین کو اسی حالت کے ساتھ خاص کیا ہے کہ جب کوئی شخص پہلی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے سفر شروع کر دے تو وہ اس کو مؤخر کرے اس کو دوسری نماز کے وقت میں اس کے ساتھ جمع کر کے ادا کرے، اسی کی مثل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔

جمع بین صلاتین کے جواز کا مذہب اس کے لیے ہے جس کے لیے اس کے اترنے اور چلنے میں قصر پڑھنا جائز ہو، اور ایسے شخص کو اختیار ہے کہ وہ دوسری نماز کو مقدم کر کے پہلی نماز کے ساتھ پڑھ لے، یا پہلی کو مؤخر کر لے اور دوسری کے ساتھ ادا کر لے، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَمَرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَمَرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَلَ الْعِشَاءَ، فَصَلَّاها مَعَ الْمَغْرِبِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے ڈھلنے سے پہلے سفر کرتے تو نماز ظہر کو مؤخر فرماتے یہاں تک اس کو عصر کے ساتھ جمع فرماتے اور ان دونوں کو اکٹھا ادا فرماتے۔ اور جب سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع فرماتے تو نماز ظہر و عصر کو ایک ساتھ ادا فرماتے پھر سفر شروع کرتے، اور جب مغرب سے قبل سفر شروع فرماتے تو مغرب کو مؤخر کرتے یہاں تک اس کو عشاء کے ساتھ ادا کرتے اور جب مغرب کے بعد سفر کرتے تو عشاء کو جلدی ادا فرماتے اور اسے مغرب کے ساتھ ادا فرما لیتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ روایت حسن ہے۔

اسی کی مثل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور حضرت انس نے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے، اس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ سفر کی رخصتوں میں سے ایک رخصت ہے تو اس میں چلنے کا اعتبار نہیں جس طرح کہ اس کی باقی رخصتوں میں ہے، تو اگر ان دونوں کو پہلی نماز کے وقت میں جمع کرے تو تین شرائط کا اعتبار ضروری ہے:

پہلی شرط: پہلی نماز کی تکمیل تحریر کے وقت جمع بین صلاتین کی نیت کرے، کیونکہ وہ نیت اس کی طرف محتاج ہے، تو اعتبار تکمیل تحریر کے وقت کا ہوگا جس طرح کہ قصر کی نیت میں ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک دوسرا قول بھی ہے کہ وہ پہلی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے دوسری کی نیت کر لے تو اسے یہ بات کفایت کرے گی کیونکہ وہ جمع بین صلاتین کی جگہ ہے، تو جب نماز نے اس سے نیت مؤخر نہ کی تو جائز ہے امام ابو بکر نے کہا: جمع بین صلاتین نیت کی محتاج نہیں، جیسا کہ قصر۔ اور ماقبل میں اس پر کلام ہو چکا۔

دوسری شرط: دونوں نمازوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو مگر بہت تھوڑا کیونکہ جمع کرنے کا مطلب ہے متابعت اور کسی چیز سے ملا ہوا ہونا اور طویل فاصلہ سے متابعت اور ملے ہوئے ہونے کا حصول نہیں ہو سکتا۔ فاصلہ کے کم زیادہ ہونے میں عرف کا اعتبار ہے۔ تو اگر وہ خفیف وضو کی طرف محتاج ہوا تو یہ باطل نہیں ہوگی اور اگر اس نے دونوں نمازوں کے درمیان نماز کی سنتیں ادا کیں تو اس بارے دور وایتیں ہیں۔

تیسری شرط: پہلی نماز کے شروع کرتے وقت، اس سے فراغت کے وقت اور دوسری نماز کے شروع کے وقت بھی عذر موجود ہو۔ کیونکہ پہلی نماز کا افتتاح نیت کی جگہ ہے اور دوسری نماز کے افتتاح سے جمع حاصل ہوگی تو اس میں بھی عذر کا اعتبار کیا گیا ہے، اور اگر ان مواضع کے علاوہ عذر منقطع ہو گیا تو مؤثر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی جمع بین صلاتین دوسری نماز کے وقت میں کرے تو درج ذیل امور کا اعتبار کیا جائے گا: پہلی نماز کے وقت میں جمع بین صلاتین کے لیے تاخیر کی نیت کرنا جبکہ پہلی نماز کا وقت اس قدر باقی ہو کہ وہ یہ نماز ادا کر سکے، دوسری نماز کے وقت تک عذر کا جاری رہنا، البتہ دوسرے وقت میں عذر کا پایا جانا معتبر نہیں کیونکہ وہ اپنے وقت کے علاوہ میں ہو جائے گی اور اس کیلئے تاخیر کرنا جائز ہے اور دو وجہوں (اقوال) میں سے اصح وجہ پر ان دونوں کے متصل ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ دوسری نماز اپنے وقت میں ادا کی جا رہی ہے تو وہ بہر حال میں ادا ہی ہوگی اور پہلی نماز اس کے ساتھ ایسے ہوگی جس طرح کہ فوت شدہ نماز ہوتی ہے۔

دوسرا سبب بارش ہے: یہ مغرب اور عشاء کے جمع کرنے کو مباح کر دیتی ہے کیونکہ ابوسلمہ فرماتے ہیں: بارش والے دن مغرب اور عشاء کو جمع کرنا سنت ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب امراء کو اکٹھا کرتے تو مغرب و عشاء کو جمع کرتے۔

ظہر اور عصر کو بارش کے سبب جمع نہیں کیا جائے گا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے اس طرح کا قول نہیں سنا اور اسی کو ابو بکر نے اختیار کیا، اور ہمارے بعض اصحاب نے رات پر قیاس کرتے ہوئے اس کے جواز کی صورت بیان کی ہے، اور یہ درست نہیں کیونکہ بارش میں مشقت رات میں اندھیرے کے سبب زیادہ ہوتی ہے، اس کے غیر کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اور جمع بین صلاتین کے مباح ہونے کے لیے ایسی بارش ہونا ضروری ہے جس سے کپڑے بھیگ جائیں اور اس میں نماز کے لئے

جانے میں مشقت ہو، اور برف باری میں بھی اسی کی مثل حکم ہے، بہر حال بہت ہلکی بارش اور ایسی بارش جس سے کپڑے نہ بھینکیں، تو ایسی بارش جمع بین صلاتین کو جائز نہیں کرے گی کیونکہ اس میں مشقت نہیں ہے۔

کیا بارش کی وجہ سے منفرد شخص کے لیے جمع بین صلاتین کرنا جائز ہے یا جو مسجد میں مقیم ہو یا جس کی مسجد کی طرف راستے میں سایہ و چھت ہو؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں: پہلا یہ کہ مشقت نہ ہونے کے سبب ناجائز ہے، دوسرا یہ کہ جائز ہے کیونکہ عذر عام میں حقیقت مشقت معتبر نہیں جس طرح کہ سفر میں۔ اور صرف کچھ جمع بین صلاتین کو مباح کرنے والا ہے کیونکہ وہ اپنی مشقت کے اعتبار سے بارش کے مساوی ہے اور یہ مجتہد اور جماعت کو ساقط کرنے والا ہے تو وہ مثل بارش ہے اور اس میں ایک اور قول بھی ہے کہ کچھ مباح نہیں کرتا کیونکہ مشقت میں یہ دونوں مختلف ہیں۔ تاریک رات میں شدید آندھی میں دو اقوال ہیں۔

تیسرا سبب مرض ہے کہ یہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کے جمع کرنے کو مباح کر دیتا ہے، جب اس (جمع) کے ترک سے مشقت اور ضعف لاحق ہو، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو مدینہ میں بغیر خوف اور بارش کے جمع کیا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

ہم نے اس بات پر اجماع کیا کہ بغیر عذر کے جمع بین صلاتین کرنا جائز نہیں، تو اب باقی نہ رہی مگر مرض کی صورت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہلہ بنت سہیل، حمنہ بنت جحش کو ان کے استخاضہ کے سبب جمع بین صلاتین کا حکم فرمایا، اور یہ مرض کی ایک قسم ہے۔

پھر وہ مقدم و موخر کرنے میں مختار ہے یعنی جو اس کے لیے آسان ہو وہ کر لے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدم فرماتے جب دخول وقت کے بعد سفر شروع فرماتے اور جب دخول وقت سے قبل سفر شروع فرماتے تو آسانی چاہتے ہوئے موخر فرماتے، اور مریض کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا، اگر اس کے پاس جمع ایک ہو تو موخر کرنا بہتر ہے۔ اور بارش میں جمع بین صلاتین کرنا اس میں جمع کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا مگر عشاء کو مغرب کے ساتھ مقدم کرنے میں تو یہی اولیٰ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب الجمع بین الصلاتین، ج 1، ص 311 و 314، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متوفی 520ھ) فرماتے ہیں:

یہ فصل دو مشترک نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کے متعلق ہے، جو دو نمازیں ایک وقت میں مشترک ہیں وہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ہیں، ان کو حالت سفر، مرض اور بارش میں جمع کرنے میں رخصت اور وسعت ہے۔ اور اس کے جواز میں

اصل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر تبوک میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کیا اور آپ نے ایک دن نماز کو مؤخر کیا، پھر نکلے تو ظہر و عصر کو ایک وقت میں جمع کیا پھر داخل ہوئے اور نکلے اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جب آپ کسی دن میں چلنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر و عصر کو جمع کرتے، اور جب رات میں چلنے کا ارادہ فرماتے تو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا: ((كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر و عصر کو جمع فرماتے تھے۔ اور جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((قَالَ صَلَّى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ)) حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف اور سفر کے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میری اس بارے رائے یہ ہے کہ یہ بارش میں ہے حالانکہ روایت بغیر خوف اور بغیر بارش کی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور اس طرح کے دیگر کام اس سبب سے کئے کہ آپ کی امت مشقت میں نہ پڑے۔ (المقدمات الہدات، فصل فی الجمع بین الصلاتین المشترکتین، ج 1، ص 185، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

امام مالک اور آپ کے جمیع اصحاب کرام کا اتفاق ہے کہ دو مشترک نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنا کسی عذر مثلاً سفر، مرض اور بارش وغیرہ کے سبب مباح و جائز ہے، اور اس کی تفصیل کے معاملہ میں اختلاف ہے۔ بغیر عذر جمع بین صلاتین کرنے میں ان کا اختلاف ہے، اور مشہور مذہب یہ ہے کہ جائز نہیں، اہلبے نے کہا: حضرت ابن عباس وغیرہ کی احادیث کے ظاہر کے مطابق یہ (بغیر عذر جمع بین صلاتین کرنا) جائز ہے۔

(المقدمات الہدات، فصل فی الجمع بین الصلاتین المشترکتین، ج 1، ص 185، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

احناف کا موقف:

امام محمد شیبانی فرماتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سفر میں دو نمازوں کا جمع کرنا، خواہ ظہر اور عصر ہوں یا مغرب اور عشاء ہوں، یکساں ہے۔ یعنی ظہر کو آخر وقت مؤخر کر کے پڑھے اور عصر میں تجیل کر کے اس کو اول وقت میں پڑھ لے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں مغرب کو اتنا مؤخر کرے کہ اس کے آخری وقت میں، یعنی شفق غائب ہونے سے تھوڑا پہلے پڑھے اور عشاء میں جلدی کر کے اس کو اول میں پڑھ لے، یعنی شفق غائب ہونے کے ساتھ ہی، یہ طریقہ ہے ان کو جمع کرنے کا۔

(المحیط علی المبدیۃ، باب جمع الصلاۃ فی السفر، ج 1، ص 174، عالم الکتب، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بارش، سفر یا کسی اور وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ پہلی کو آخر وقت تک مؤخر کر دے اور دوسری میں جلدی کر کے اول وقت میں ادا کرے، اس طرح دونوں کو جمع کر لے، تاہم ہر نماز ہوگی اپنے وقت میں۔
(المجمل اہل المدینہ باب الحج میں حصہ ۱ ص ۱۵۵، عالم کتب سورہ)

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

(دو نمازوں کو ان میں سے کسی ایک کے وقت میں سفر و حضر کی حالت میں جمع نہیں کیا جائے گا) سوائے عرفہ اور مزدلفہ کے، کہ حاجی ظہر و عصر عرفات میں جمع کرے گا کہ وہ ان دونوں نمازوں کو وقت ظہر میں ادا کرے گا۔ اور حاجی مغرب اور عشاء کو مقام مزدلفہ میں جمع کرے گا اور ان دونوں نمازوں کو وقت عشاء میں ادا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے راویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور ہمارے نزدیک ان دو جگہوں کے علاوہ کسی وقت میں دو نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: سفر اور بارش کے عذر کے سبب دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مرض کے سبب بھی جائز ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جمع بین صلاتین سفر کے عذر کے بغیر حضر میں جائز ہے۔ اور ان کے دلائل ورج ذیل ہیں: حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ((ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظهر والعصر فی سفرة الی تبوک)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف سفر کے دوران ظہر و عصر کی نماز کو جمع فرمایا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ((صلی اللہ علیہ وسلم جمع ما بین الصلاتین إذا جد به السفر)) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں کو جمع فرماتے جب سفر کے لیے تیاری فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ((صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعا جمعا وثمنا جمعا)) ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات رکعات اور آٹھ رکعات اکٹھی ادا کیں۔ سات رکعات سے مراد مغرب و عشاء ہے اور آٹھ رکعات سے ظہر و عصر مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ ((جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظهر والعصر و بین المغرب والعشاء بالمدينة من غیر عند)) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے مدینہ میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع فرمائیں۔

اور ہمارے دلائل یہ ہیں: اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ اور نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔ (البقرہ 238) یعنی ان کو وقت پر ادا کرو۔ اور اللہ عز وجل فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ (المائدہ 103) یعنی وقت پر فرض ہے، اور

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((من جمع بین صلاتین فی وقت واحد فقد اتى باباً من الكبائر)) ترجمہ: جس نے ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک باب پر آیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((إن من أكبر الكبائر الجمع بين الصلاتين)) ترجمہ: کبار میں سے بہت بڑا گناہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

جس طرح عشاء و فجر اور فجر و ظہر کو جمع نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان میں سے ہر ایک شرعی طور پر ذکر کئے ہوئے اپنے وقت کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا۔

جمع بن صلاتین والی احادیث میں تاویل یہ ہے کہ یہاں جمع سے مراد فعلاً جمع کرنا ہے نہ کہ ایک وقت میں جمع کرنا اور اس کے ہم قائل ہیں۔ جمع بن صلاتین فعلاً کا مطلب یہ ہے کہ مسافر ظہر کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کرے پھر کسی منزل میں اترے اور نماز ظہر کو ادا کر لے پھر کچھ وقت ٹھہر جائے یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے تو وہ اس کو اول وقت میں ادا کر لے، اسی طرح مغرب کو مؤخر کرے اس کے آخری وقت تک پھر آخری وقت میں ادا کر لے اور عشاء کو اس کے اول وقت میں ادا کر لے یوں یہ فعلاً دو نمازوں کو جمع کرنے والا ہو جائے گا۔ اس پر درج ذیل دلائل ہیں: حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((خرجنا مع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما من مكة فاستصرخ بامرأته فجعل يسير حتى غربت الشمس فنادى الركب الصلاة فلم يلتفت إليهم حتى إذا دنا غيبوبة الشفق نزل فصلى المغرب ثم مكث حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء ثم قال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير)) ترجمہ: ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ سے نکلے تو ایک عورت کی چیخ و پکار سنی تو آپ نے سواری کو تیز کیا یہاں تک سورج غروب ہو گیا تو ایک سوار نے نماز کے لیے پکارا آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی یہاں تک جب شفق غائب ہونے کے قریب ہو گئی تو اتر کر مغرب ادا کی اور پھر کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک شفق غائب ہو گئی اور پھر آپ نے نماز عشاء ادا فرمائی پھر فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوا کرتی تو اسی طرح کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ: ((انه فعل مثل ذلك في بعض أسفاره صلى المغرب في آخر الوقت والعشاء في أوله وتعيشي بينهما)) آپ نے بعض اسفار میں اسی طرح کیا کہ مغرب کی نماز کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کیا اور عشاء کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کیا اور ان دونوں کے درمیان رات کا کھانا کھایا۔

حقیقت میں ان مسائل کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ان کے نزدیک ظہر و عصر کے وقت میں مداخل ہے یہاں تک جب نابالغ بالغ ہو جائے، کافر اسلام لے آئے وقت عصر میں تو ان پر ظہر کی قضا کرنا لازم ہے اور اسی طرح مغرب اور عشاء کا معاملہ ہے اور ہمارے نزدیک نمازوں (ظہر و عصر اور مغرب و عشاء) کے اوقات میں مداخل نہیں بلکہ ہر نماز اپنے وقت کے ساتھ خاص

ہے اور ہمارے مذہب کی دلیل وہ ہے جو ہم نے روایت کیا کہ کسی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا جب تک اس سے پہلی نماز کا وقت نکل نہ جائے۔
(الموسم للشرعی، باب مواعیت الصلاة، ج 1، ص 149، دارالعرفہ، بیروت)

ملک العلماء علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی فرماتے ہیں:

دو فرضوں کو ان میں سے کسی ایک کے وقت میں جمع کرنا جائز نہیں سوائے مقام عرفات و مزدلفہ کے کہ عرفات میں ظہر و عصر کو وقت ظہر میں جمع کرے گا اور مزدلفہ میں وقت عشاء میں مغرب و عشاء کو جمع کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے راویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی فرماتے تھے۔ سفر اور بارش وغیرہ اعذار کے سبب جمع بین صلاتین کرنا جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سفر اور بارش کے عذر کے سبب ظہر اور عصر کو وقت عصر میں اور مغرب و عشاء کو وقت عشاء میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ اور انہوں نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی اس روایت سے دلیل لی کہ: ((اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَعْرَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيَمُزِّدُ لِفَتَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کو مقام عرفات میں جمع فرماتے اور مغرب و عشاء کو مقام مزدلفہ میں جمع فرماتے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ مسافر دوران سفر اس کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کا سفر نہ رکے۔ اور بارش میں اس سبب سے اجازت ہے تاکہ جماعت کثیر ہو سکے کیونکہ اگر لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے تو ان کے لیے گھروں سے واپس آنا ممکن نہ رہے گا تو اس عذر کے سبب ان کے لیے جمع کرنا جائز ہے جیسا کہ عرفات میں ظہر و عصر کو جمع کرنا اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو جمع کرنا جائز ہے۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور باقی کبائر کی طرح یہ سفر اور بارش کے عذر کی وجہ سے مباح نہیں ہو سکتا، اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی دلیل وہ ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَدْ آتَى بِأَمْرٍ مِنَ الْكِبَائِرِ)) ترجمہ: جس نے ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا تو یہ کبائر میں سے ایک دروازہ پر آیا۔ (مسند ابن ابی شیبہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْكِبَائِرِ)) دو نمازوں کو جمع کرنا کبائر میں سے ہے۔ (مسند ابن ابی شیبہ)

اور اس وجہ سے کہ یہ نمازیں اپنے اوقات کے ساتھ معین ہیں یہ بات قرآن کریم، سنت متواترہ اور اجماع کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، تو اس کو کسی خبر واحد یا استدلال کے ذریعے ان کے اوقات سے متغیر کرنا جائز نہیں، علاوہ ازیں استدلال بھی فاسد ہو کیونکہ سفر اور بارش کے بارے کوئی اثر موجود نہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کے سبب نماز کو اس کے وقت سے فوت کر دینا جائز ہو۔ کیا تو نے ملاحظہ نہیں کیا کہ تم نے جو اعدار بیان کیے ان کے سبب فجر و ظہر کو جمع کرنا جائز نہیں؟ اور عرفات میں جمع صلوٰتین وقوف اور نماز کو جمع کرنے کے معذور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ نماز اور وقوف عرفہ میں تضاد نہیں ہے بلکہ یہ خلاف قیاس

اجماع اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل متواتر سے ثابت ہے۔ تو یہ دلیل قطعی کے معارض بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں جمع بین صلاتین چلنے کے ساتھ معلول نہیں، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ یہ فجر و ظہر کے جمع کو مباح کرنے میں مفید نہیں اور جو اخبار احاد میں حدیث مروی ہے تو اس کو دلیل قطعی کے معارض قبول نہیں کیا جائے گا باوجود اس کے وہ غریب ہے جو ایسے واقعہ کے بارے میں ہے جس میں عموم بلوی ہے، اور اس طرح کے دلائل ہمارے نزدیک غیر مقبول ہیں، پھر وہ مؤول ہے اور اس کی تاویل یہ ہے کہ احادیث میں جمع بین صلاتین سے مراد فعلاً جمع کرنا ہے نہ کہ وقت کے اعتبار سے، اس طرح کہ دونوں میں سے پہلی نماز کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کرے اور دوسری نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کر لے جبکہ دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو تو وہ دونوں نمازیں فعلاً جمع ہو گئیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سفر میں ایسا ہی کیا اور فرمایا: ((هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے۔ اسی پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش و سفر کے دو نمازوں کو جمع کیا اور اس طرح کرنا جائز نہیں سوائے یہ کہ فعلاً اس طرح کیا جائے۔ حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ نے دونوں نمازوں کو فعلاً جمع کیا اور فرمایا: ((هَكَذَا فَعَلَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فعلاً دو نمازوں کو جمع کیا اور فرمایا: ((هَكَذَا فَعَلَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح فرمایا۔ (بدائع الصنائع، فصل شرائط اركان الصلاة، ج 1، ص 126، 127، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

جمع بین الصلاتین پر علامہ عینی کا محققانہ کلام

علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کرام ان دو جگہوں (عرفات اور مزدلفہ) کے علاوہ میں جمع بین صلاتین کی ممانعت کی طرف گئے ہیں یہی حضرت ابن مسعود اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کا قول ہے اس کے مطابق جسے ابن شداد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔

امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مصنف میں فرمایا: ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو ہلال نے انہوں نے حظلہ سدوسی سے روایت کیا انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا: ((الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْكِبَارِ)) بغیر عذر جمع بین صلاتین کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صاحب تلوح نے کہا:

علامہ نووی علیہ الرحمۃ کا قول: امام ابو یوسف و محمد طہا رحمہ نے اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے۔ اور بے شک ان کا قول امام شافعی و احمد کے قول کی مثل ہے۔ صاحب غایہ نے شرح ہدایہ میں اس کا رد کیا۔ اس طور پر کہ ان سے اس قول کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں معاملہ اسی طرح ہے جیسے صاحب غایہ نے کہا۔ ہمارے اصحاب ہمارے ائمہ ثلاثہ کے احوال ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارے اصحاب نے استدلال فرمایا اس روایت سے جسے امام بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً لَغِيرِهِ وَكُنْتُهَا إِلَّا بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْغَدِّ قَبْلَ وَكُنْتُهَا)) ترجمہ: میں نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وقت کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر مزدلفہ میں کہ آپ نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو جمع کیا۔ آپ نے صبح کی نماز اگلے دن اس کے وقت سے پہلے ادا کی۔ اسی کو مسلم نے ابوقادہ سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْبَعْظَةِ أَنْ يُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَكْتُ صَلَاةٌ أُخْرَى)) ترجمہ: نیند میں کوئی کوتاہی نہیں اور کوتاہی بیداری کی حالت میں ہے کہ کوئی نماز کو اس قدر موخر کرے کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے۔

جن احادیث میں عرفہ یا مزدلفہ کے علاوہ جمع بین الصلاتین کا ذکر ہے ان کا جواب وہ ہے جسے امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کیا کہ آپ نے پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا اور بعد والی نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا۔ نہ کہ آپ نے ایک وقت میں دو نمازوں کو ادا کیا، اس معنی کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کرتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو بغیر خوف اور سفر کے جمع فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ایک میں الفاظ یہ ہیں: ((جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يَحْرَجَ أُمَّتَهُ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو بغیر خوف اور بارش کے جمع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کی گئی اس سے کیا ارادہ کیا؟ فرمایا: ارادہ اس سے یہ کہ آپ کی امت حرج میں نہ پڑے۔

ہم میں سے اور ان میں سے کوئی ایک بھی حالت حضر میں اس کے جواز کا قائل نہیں۔ تو یہ قول بھی دلالت کرتا ہے کہ جمع کا وہی معنی ہے جو ہم نے ذکر کیا یعنی پہلی نماز کو آخری وقت تک موخر کرنا اور دوسری کو اس کے اول وقت میں مقدم کر کے ادا کرنا ہے۔

اعتراف: حدیث الباب میں مسلم کے الفاظ یہ ہیں: ((إِنْ أَهْنُ عَمْرُكَ إِذَا جَدَّ بِكَ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ

وَالْعِشَاءُ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر میں ہوتے تو مغرب و عشاء کو جمع کرتے شفق کے غائب ہونے کے بعد اور فرماتے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے۔

یہ حدیث دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے پر واضح دلیل ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں: اس حدیث میں اختلاف کے قول میں جو جمع بین صلاتین کی تاویل ہے اس کا رد ہے کہ ان کے نزدیک جمع سے مراد پہلی نماز کو آخری وقت تک موخر کرنا اور دوسری نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا ہے۔ جواب: شفق کی دو قسم ہیں: (۱) شفق احمر (۲) شفق ابیض۔ جیسا کہ اس میں صحابہ کرام اور علماء کرام کا اختلاف ہے تو (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں) احتمال ہے کہ یہاں جمع بین صلاتین سے مراد شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد تو مغرب کی نماز اسکے قول کے مطابق اپنے وقت میں ہو گئی جس نے کہا: شفق سے مراد شفق ابیض ہے، اسی طرح عشاء کی نماز اپنے وقت میں ادا کی گئی اس کے قول کے مطابق جو اس کا قائل ہے کہ شفق سے مراد شفق احمر ہے۔ اور اس پر اس جملہ کا اطلاق کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے شفق کے غائب ہونے کے بعد دونوں نمازوں کو جمع کیا۔ اور درحقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت میں واقع ہوئی شفق میں اختلاف کے دونوں اقوال کے مطابق، تو اسی کو نام دیا گیا جمع بین صلاتین کا تو یہ صورتاً جمع ہے نہ کہ وقتاً..... خطابی نے ہمارے اصحاب کی تاویل کو رد کرتے ہوئے کہا: جمع بین صلاتین رخصت ہے تو اگر احناف نے جو ذکر کیا معاملہ یوں ہو تو ہر نماز کو اس کے وقت میں لانا عظیم تنگی پیدا کرے گا کیونکہ نماز کے اول و آخر اوقات کا ادراک تو اکثر خواص کو بھی نہیں چہ جائیکہ عوام کو ہو۔ ابن قدامہ نے کہا: جمع بین صلاتین کو جمع صوری پر محمول کرنا دو وجہ سے فاسد ہے۔ پہلی وجہ: حدیث صحیح میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک کے وقت میں جمع کیا۔ دوسری وجہ: جمع کرنا رخصت ہے تو اگر احناف کا مذہب مانا جائے تو ضرور بہت شدید تنگی اور عظیم حرج لازم آئے گا یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ اور کہا: اگر جمع صوری جائز ہوتی تو ضرور مغرب و عصر کو جمع کرنا جائز ہوتا اور عشاء و فجر کو جمع کرنا۔ اور کہا: اور اس کے حرام ہونے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور کہا: اور حدیث پر عمل کرنا اس وجہ پر جو پہلے گزر افہم کے زیادہ قریب ہے بجائے اس تکلف کے۔

میں کہتا ہوں: ہم نے تسلیم کیا کہ جمع بین صلاتین رخصت ہے لیکن ہم نے اس کو محمول کیا جمع صوری پر تاکہ خبر واحد نصوص قطعیہ کے معارض نہ آئے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ ترجمہ: اور نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔ (البقرہ: 238) یعنی اس کے اوقات میں اسے ادا کرو۔ اور اللہ عزوجل فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ ترجمہ: بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ (النساء: 103) یعنی معین وقت پر فرض

ہے۔

جوہم نے جمع صوری والی بات کی اس پر عمل کی صورت میں حدیث اور آیت دونوں پر عمل ہو جائے گا جو دیگر نے کہا وہ آیت پر عمل کے ترک کی طرف لے جایگا۔ اور ان کے مذہب کے مطابق لازم آئے گا کہ یہ رخصت ہے اور وہ اس پر بارش یا خوف کے عذر کے سبب حضر کی حالت میں بھی جمع کر لیں، حالانکہ اس کو انہوں نے بھی جائز قرار نہیں دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ ((نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں بغیر خوف و بارش کے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع فرمایا)) کی مردود تاویل کی ہیں۔ ہمارے مذہب پر عمل کی صورت میں قرآن پر اور ہر حدیث جو اس باب میں وارد ہوئی بغیر تاویلات کے اس پر عمل ہو جائے گا، علامہ خطابی نے کہا کیونکہ اوقات کا آغاز الخ یہ بات مسلم نہیں کیونکہ نماز دین کے امور میں سے بہت عظمت والی ہے تو مومن کامل پر وہ امور جو اس کے دین کے عظیم ترین امر سے متعلق ہو کیسے مخفی رہ سکتے ہیں؟ جوہم نے ذکر کیا اسی میں ابن قدامہ کا بھی رد ہے۔ اور اس کا عصر و مغرب اور عشاء و فجر پر قیاس کرنا باطل ہے اس کے لیے اصلاً کوئی وجہ نہیں باہم ملازمت کے نہ ہونے کے سبب۔ اور جوہم نے جو تاویل کی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ضیاع نہیں بلکہ جوہم نے کہا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حفاظت ہے کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جن احادیث میں بظاہر تعارض تھا ان میں تطبیق ہو جانے کی وجہ سے، سمجھ لو۔ (عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب الجمع فی السراخ، ج 7، ص 150 تا 152، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اعلیٰ حضرت کا محققانہ کلام

جمع بین الصلوٰتین کے عدم جواز پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ایک محققانہ رسالہ ہے، جس کا نام ”حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلوٰتین“ ہے۔ غیر مقلدین کے شیخ الکمل میاں نذیر حسین دہلوی نے اپنی رسالہ ”معیار الحق“ میں احناف کی مستدل احادیث پر جو تنقیدیں کی تھیں اس رسالہ میں ان کا ردِ بلیغ بھی ہے۔

امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس رسالہ میں فرماتے ہیں:

اللہ عزوجل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے نماز فرض کا ایک خاص وقت جداگانہ مقرر فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے نماز کی صحت نہ اس کے بعد تاخیر کی اجازت، ظہرین عرفہ و عشاءین مزدلفہ کے سوا دو نمازوں کا قصد ایک وقت میں جمع کرنا سفر احضار ہرگز کسی طرح جائز نہیں، قرآن عظیم و احادیث صحاح سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ممانعت پر شاہد عدل ہیں۔

یہی مذہب ہے (۱) حضرت ناطق بالحق والصواب موافق الرائے بالوہی والکتاب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم (۲) و

حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص احد العشرة المبشرۃ (۳) و حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود من اجل فقہاء الصحابة البررة (۴) و حضرت سیدنا و ابن سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق (۵) و حضرت سیدنا ائمہ المؤمنین صدیقہ بنت الصديق اعظم صحابہ کرام (۶) و خلیفہ راشد امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز (۷) و امام سالم بن عبداللہ بن عمر (۸) و امام علقمہ بن قیس (۹) و امام اسود بن یزید نخعی (۱۰) و امام حسن بصری (۱۱) و امام ابن سیرین (۱۲) و امام ابراہیم نخعی (۱۳) و امام مکحول شامی (۱۴) و امام جابر بن زید (۱۵) و امام عمرو بن دینار (۱۶) و امام حماد بن ابی سلیمان (۱۷) و امام اجل ابو حنیفہ اجلہ ائمہ تابعین (۱۸) و امام سفین ثوری (۱۹) و امام لیث بن سعد (۲۰) و امام قاضی الشرق والغرب ابو یوسف (۲۱) و امام ابو عبداللہ محمد الشیبانی (۲۲) و امام زفر بن الہذیل (۲۳) و امام حسن بن زیاد (۲۴) و امام دارالہجرۃ عالم المدینۃ مالک بن انس فی رولۃ ابن قاسم اکابر تبع تابعین (۲۵) و امام عبد الرحمن بن قاسم عثلی (۲۶) و امام عیسیٰ بن ابان (۲۷) و امام ابو جعفر احمد بن سلامہ مصری و غیر ہم ائمہ دین کا، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

(تذوی رضویہ، ج 5، ص 160، رخصا کا ذکر نہیں، لاہور)

مزید فرماتے ہیں:

تحقیق مقام یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین یعنی دو نمازیں ملا کر پڑھنا دو قسم ہے:

جمع فعلی جسے جمع صوری بھی کہتے ہیں کہ واقع میں ہر نماز اپنے وقت میں واقع مگر ادا میں مل جائیں جیسے ظہر اپنے آخر وقت میں پڑھی کہ اس کے ختم پر وقت عصر آ گیا اب فوراً عصر اول وقت پڑھ لی، ہوئیں تو دونوں اپنے اپنے وقت اور فعلاً و صوراً مل گئیں۔ اسی طرح مغرب میں دیر کی یہاں تک کہ شفق ڈوبنے پر آئی اُس وقت پڑھی ادھر فارغ ہوئے کہ شفق ڈوب گئی عشاء کا وقت ہو گیا وہ پڑھ لی، ایسا ملانا بعد مرض و ضرورت سفر بلاشبہ جائز ہے۔ ہمارے علمائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس کی رخصت دیتے ہیں۔

دوسری قسم جمع وقتی ہے جسے جمع حقیقی بھی کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اس جمع کے یہ معنی ہیں کہ ایک نماز دوسری کے وقت میں پڑھی جائے جس کی دو صورتیں ہیں:

جمع تقدیم کہ وقت کی نماز مثلاً ظہر یا مغرب پڑھ کر اُس کے ساتھ ہی متصل یا بفصل پچھلے وقت کی نماز مثلاً عصر یا عشاء پیشگی پڑھ لیں۔

اور جمع تاخیر کہ پہلی نماز مثلاً ظہر یا مغرب کو باوصف قدرت و اختیار قصد اٹھا رکھیں کہ جب اس کا وقت نکل جائے گا پچھلی نماز مثلاً عصر یا عشاء کے وقت میں پڑھ کر اس کے بعد متصل خواہ منفصل اُس وقت کی نماز ادا کریں گے۔

یہ دونوں صورتیں بحال اختیار صرف حجاج کو صرف حج میں صرف عصر عرفہ و مغرب مزدلفہ میں جائز ہیں اول میں جمع

تقدیم اور دوم میں جمع تاخیر عام ازیں کہ وہ مسافر ہوں یا خاص ساکنانِ مکہ و منی وغیرہا مواضع قریبہ کی وہ توجہ نسک (حج) ہے نہ بوجہ سفر۔

اور بحالت اضطرار و عدم قدرت سفر حضر یا ظہر عصر وغیرہا کسی شے کی تخصیص نہیں جتنی نمازوں تک مشغولی جہاد یا ہڈت مرض یا غشی وغیرہا کے سبب قدرت نہ ملے ناچار سب موخر رہیں گی اور وقت قدرت بحالت عدم سقوط ادا کی جائیں گی جس طرح حضور پُر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غزوہ خندق میں ظہر و عصر و مغرب و عشا، عشا کے وقت پڑھیں۔

ان کے سوا کبھی کسی شخص کو کسی حالت میں کسی صورت جمع وقتی کی اصلاً اجازت نہیں اگر جمع تقدیم کرے گا نماز اخیر محض باطل و ناکارہ جائے گی جب اُس کا وقت آئے گا فرض ہوگی نہ پڑھے گا ذمے پر رہے گی اور جمع تاخیر کرے گا تو گنہ گار ہوگا عدا نماز قضا کر دینے والا ٹھہرے گا اگرچہ دوسرے وقت میں پڑھنے سے فرض سر سے اتر جائے گا۔

یہ تفصیل مذہب مہذب ہے اور اسی پر دلائل قرآن و حدیث ناطق بلکہ توقیت صلاۃ کا مسئلہ متفق علیہا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کو دانستہ قضا کر دینا بلاشبہ حرام تو جس طرح صبح یا عشا قصدانہ پڑھنی کہ ظہر یا فجر کے وقت پڑھ لیں گے حرام قطعی ہے یوں ہی ظہر یا مغرب عدا نہ پڑھنی کہ عصر یا عشا کے وقت ادا کر لیں گے حرام ہونا لازم اور وقت سے پہلے تو حرمت درکنار نماز ہی بیکار جیسے کوئی آدمی رات سے صبح کی نماز یا پہر دن چڑھے سے ظہر پڑھ رکھے قطعاً نہ ہوگی، یونہی جو ظہر کے وقت عصر یا مغرب کے وقت عشاء نبٹا لے اس کا بھی نہ ہونا واجب۔

احادیث میں کہ حضور پُر نور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ سے جمع منقول اُس میں صراحۃً وہی جمع صوری مذکور یا مجمل و محتمل اُسی صریح مفصل پر محمول، جمع حقیقی کے باب میں اصلاً کوئی حدیث صحیح صریح مفسر وار نہیں جمع تقدیم تو اس قابل بھی نہیں کہ اُس پر کسی حدیث صحیح کا نام لیا جائے جمع تاخیر میں احادیث کثیرہ کے خلاف دو حدیثیں ایسی آئی ہیں جن سے باوی النظر میں دھوکا ہو مگر عند التحقیق جب احادیث متنوعہ کو جمع کر کے نظر انصاف کی جائے فوراً حق ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بھی وجوہاً یا امکانات اُسی جمع صوری کی خبر دے رہی ہیں غرض جمع وقتی پر شرع مطہر سے کوئی دلیل واجب القبول اصلاً قائم نہیں بلکہ بکثرت صحیح حدیثیں اور قرآن عظیم کی متعدد آیتیں اور اصول شرع کی واضح دلیلیں اُس کی نفی پر حجت مبین، یہ اجمال کلام و دلائل مذہب ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 160 تا 163، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اس کے بعد امام اہل سنت نے متعدد احادیث جمع صوری کے ثبوت پر پیش فرمائیں پھر ارشاد فرماتے ہیں:

”الحمد للہ جمع صوری کا طریقہ حضور پُر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و حضرت مولیٰ علی و عبد اللہ بن مسعود و سعد بن مالک

وعبداللہ بن عمرو وغیرہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روشن وجہ پر ثابت ہوا الحمد للہ جمع صوری کا طریقہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و حضرت مولیٰ علی و عبداللہ بن مسعود و سعد بن مالک و عبداللہ بن عمرو وغیرہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روشن وجہ پر ثابت ہوا اور امام لاندہ بان کا وہ جبروتی ادعا کہ اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ بانگ بے معنی کہ یہ روایات جن سے جمع صوری کرنی ابن عمر کی واضح ہوتا ہے سب واہیات اور مردود اور شاذ اور مناکیر ہیں اور بحدت حیا یہ خاص نحو دوافتر اکا بن عمر نے اس کیفیت سے ہرگز نمازیں جمع نہیں کیں جیسا کہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اپنی سزائے کردار کو پہنچا،

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 174، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جمع صوری کا ثبوت جن روایات سے ہوتا ہے ان کی اسناد پر غیر مقلدین کے شیخ الکمل میاں نذیر حسین دہلوی نے تنقیدیں کی تھیں، پھر امام اہلسنت نے ان کے جوابات دیئے ہیں:

تنقید نمبر (1) اور اس کا جواب:

جمع صوری پر احناف کی ایک دلیل یہ حدیث پاک ہے:

((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارَبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّ مُؤَدَّنَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: الصَّلَاةُ قَالَ: سِرُّ سِرٍّ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَضَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ، صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ فَسَارَفِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ)) ترجمہ: نافع و عبداللہ بن واقد (دونوں تلامذہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) فرماتے ہیں: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مؤذن نے نماز کا تقاضا کیا، فرمایا: چلو چلو، یہاں تک کہ شفق ڈوبنے سے پہلے اتر کر مغرب پڑھی پھر انتظار فرمایا یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی اُس وقت عشاء پڑھی پھر فرمایا: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے جیسا میں نے کیا۔ ابن عمر نے اس دن رات میں تین رات دن کی راہ قطع کی۔

(سنن ابی داؤد، باب الجمع بین الصلوٰتین، ج 2، ص 6، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

غیر مقلدین کے شیخ الکمل نے اس حدیث پاک پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں محمد بن فضل راوی ضعیف ہے اور یہ اس کی طرف رافضی ہونے کی نسبت ہے، اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اولاً: یہ بھی شرم نہ آئی کہ یہ محمد بن فضیل صحیح بخاری و صحیح مسلم کے رجال سے ہے۔

ثانیاً: امام ابن معین جیسے فقیہ نے ابن فضیل کو ثقہ، امام احمد نے حسن الحدیث، امام نسائی نے لا باس بہ (اس میں کوئی

نقص نہیں) کہا، امام احمد نے اُس سے روایت کی اور وہ جسے ثقہ نہیں جانتے اُس سے روایت نہیں فرماتے میزان میں اصلاً کوئی جرح مفسر اُس کے حق میں ذکر نہ کی۔

ثالثاً: یہ بکف چراغی قابل تماشا کہ ابن فضیل کے منسوب بر فض ہونے کا دعویٰ کیا اور ثبوت میں عبارت تقریباً رمی بالتشیع ملا جی کو بایں سالخوری و دعویٰ محدثی آج تک اتنی خبر نہیں کہ محاورات سلف و اصطلاح محدثین میں تشیع ورفض میں کتنا فرق ہے۔

زبان متاخرین میں شیعہ روافض کو کہتے ہیں خذلہم اللہ تعالیٰ جمیعاً بلکہ آج کل کے یہودہ مہذبین روافض کو رافضی کہنا خلاف تہذیب جانتے اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے یاد کرنا ضروری مانتے ہیں خود مثلاً جی کے خیال میں اپنی ملامتی کے باعث یہی تازہ محاورہ تھا یا عوام کو دھوکا دینے کیلئے متشیع کو رافضی بنایا حالانکہ سلف میں جو تمام خلفائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو ان میں افضل جانتا شیعہ ہی کہا جاتا بلکہ جو صرف امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیل دیتا اُسے بھی شیعہ ہی کہتے ہیں حالانکہ یہ مسلک بعض علمائے اہلسنت کا تھا اسی بناء پر متعدد ائمہ کوفہ کو شیعہ کہا گیا بلکہ کبھی محض غلبہ محبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے حالانکہ یہ محض سنیت ہے امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں خود انہیں محمد بن فضیل کی نسبت تصریح کی کہ ان کا تشیع صرف موالات تھا و بس۔ لکھتے ہیں: ”محمد بن فضیل بن غزوان، المحدث الحافظ، کان من علماء هذا الشأن، وثقه يحيى بن معين، وقال احمد: حسن الحديث، شيعي۔ قلت: کان متوالياً فقط“ ترجمہ: محمد بن غزوان، جو کہ محدث اور حافظ ہے، حدیث کے علماء میں سے تھا یحییٰ ابن معین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے اور احمد نے کہا ہے کہ اچھی حدیثیں بیان کرتا ہے مگر شیعہ ہے۔ میں نے کہا: صرف اہل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ، بی ترجمہ محمد بن فضیل، ج 1 ص 290، مطبوعہ دارۃ المعارف، حیدرآباد دکن)

دابعاً: ذرا رواۃ صحیحین دیکھ کر شیعہ کو رافضی بنا کر تضعیف کی ہوتی، کیا بخاری و مسلم سے بھی ہاتھ دھونا ہے ان کے رواۃ میں تیس (30) سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اصطلاح قدما پر بلفظ تشیع ذکر کیا جاتا۔

(پھر امام اہلسنت نے حاشیہ میں ان کا ذکر کیا: مثلاً ابان بن تغلب، اسمعیل بن ابان و راق، اسمعیل بن زکریا، اسمعیل بن عبد الرحمن سدی صدوق مبہم، بکیر بن عبد اللہ، جریر بن عبد الحمید، جعفر بن سلیمان، حسن بن صالح، خالد بن مخلد قطوانی، ربیع بن انس صدوق لہ اوہام، زاذان کنندی، سعید بن فیروز، سعید بن عمرو ہمدانی، عباد بن یعقوب رواجی، عباد بن عوام کلابی، عبد اللہ بن عمر مشکد انہ، عبد اللہ بن عیسیٰ کوفی، عبد الرزاق، صاحب مصنف، عبد الملک بن اعین، عبید اللہ بن موسیٰ، عدی بن ثابت، علی بن الجعد، علی بن ہاشم بن البرید، فضل بن ذکین ابو نعیم، فضیل بن مرزوق، فطر بن خلیفہ، مالک بن اسمعیل نحدی، محمد بن اسحاق

صاحب مغازی، محمد بن مجاہدہ اور یہی محمد بن فضیل، هشام بن سعد، یحییٰ بن الجزار وغیرہم)

یہاں تک کہ تدریب میں حاکم سے نقل کیا: کتاب مسلم ملان من الشیعة - مسلم کی کتاب شیعوں سے بھری ہوئی

ہے۔

دور کیوں جائیے خود یہی ابن فضیل کہ واقع کے شیعی صرف بمعنی محبت اہل بیت کرام اور آپ کے زعم میں معاذ اللہ

راضی صحیحین کے راوی ہیں۔

خاصاً: اُس کے ساتھ ہی حدیث کی متابعتیں دو ثقات عدول ابن جابر و عبد اللہ بن العلاء سے ابو داؤد نے ذکر کر دیں اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود تھیں پھر ابن فضیل پر مدار کب رہا و لکن الجہلۃ لا یعلمون (لیکن جاہل جانتے نہیں ہیں) اور یہ تو ادنیٰ نزاکت ہے کہ تقریب میں ابن فضیل کی نسبت صدوق عارف لکھا تھا ملا جی نے نقل میں عارف اڑا دیا کہ جو کلمہ مدح کم ہو وہی سہی۔

تقدیر نمبر (2) اور اس کا جواب:

احناف کی مؤید ایک اور حدیث پاک جسے امام طحاوی وغیرہ نے روایت کیا، وہ سند سمیت درج ذیل ہے:

((حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثني ابن جابر، قال: حدثني نافع، قال: خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو يريد أرضاً له، قال: فنزلنا منزلاً، فأتاه رجلٌ فقال له: إن صفيّة بنت أبي عبيدٍ لِمَا بها، ولا أظنُّ أن تُدركها. فخرج مسرعاً ومعه رجلٌ من قريش، فسرنا حتى إذا غابت الشمس لم يصل الصلوة، وكان عهدي بصاحبي وهو محافظ على الصلوة. فلما أبطأ قلت الصلوة رحمتك الله، فلما التفت إليّ ومضى كما هو، حتى إذا كان في آخر الشفق، نزل فصلى المغرب ثم العشاء وقد توارت، ثم أقبل علينا فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به أمر، صنع هكذا)) ترجمہ: نافع فرماتے ہیں عبد اللہ بن عمر اپنی ایک زمین کو تشریف لیے جاتے تھے کسی نے آ کر کہا آپ کی زوجہ صفیہ عہ بنت ابی عبید اپنے حال میں مشغول ہیں شاید ہی آپ انہیں زندہ پائیں۔ یہ سن کر بہ سرعت چلے اور اُن کے ساتھ ایک مرد قریشی تھا سورج ڈوب گیا اور نماز نہ پڑھی اور میں نے ہمیشہ اُن کی عادت یہی پائی تھی کہ نماز کی محافظت فرماتے تھے جب دیر لگائی میں نے کہا: نماز، خدا آپ پر رحم فرمائے، میری طرف پھر کر دیکھا اور آگے روانہ ہوئے جب شفق کا اخیر حصہ رہا اتر کر مغرب پڑھی پھر عشا کی تکبیر اس حال میں کہی کہ شفق ڈوب چکی اُس وقت عشا پڑھی پھر ہماری طرف منہ کر کے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی ایسا ہی کرتے۔

(شرح معانی الآثار، باب الجمع بین صلوٰتین کیف ہو، ج 1، ص 163، عالم کتب)

اس حدیث پاک پر طعن کرتے ہوئے غیر مقلدین کے شیخ الکمل نے بشر بن بکر کے بارے میں لکھا:

وہ غریب الحدیث ہے ایسی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف قالہ الحافظ فی التقریب۔

اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَوْلَا ذَرَا شَرْمِی کی ہوتی کہ یہ بشر بن بکر رجال صحیح بخاری سے ہیں صحیح حدیثیں رد کرنے بیٹھے تو اب بخاری بھی بالائے طاق ہے۔

ثانیاً: اس صریح خیانت کو دیکھئے کہ تقریب میں صاف صاف بشر کو ثقہ فرمایا تھا وہ ہضم کر گئے۔

ثالثاً: محدث جی! تقریب میں ”ثقة یغرب“ ہے، کسی ذی علم سے سیکھو کہ فلان یغرب اور فلان غریب

الحدیث میں کتنا فرق ہے۔

رابعاً: اغراب کی یہ تفسیر کہ ایسی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف محدث جی! غریب و منکر کا فرق کسی طالب علم سے

پڑھو۔

خامساً: باوصف ثقہ ہونے کے مجرد اغراب باعث رد ہو تو صحیحین سے ہاتھ دھو لیجئے، یہ اپنی مبلغ علم تقریب ہی دیکھی

کہ بخاری و مسلم کے رجال میں کتنوں کی نسبت یہی لفظ کہا ہے اور وہاں یہ بشر خود ہی جو رجال بخاری سے ہیں۔

(پھر امام اہلسنت نے حاشیہ میں بخاری و مسلم کے ان رجال کا ذکر کیا، فرماتے ہیں: مثلاً ابرہیم بن طہمان، بشر بن

خالد، ابرہیم بن سوید بن حبان، بشیر بن سلمان، حسن بن احمد بن ابی شیبہ، محمد بن عبدالرحمن بن حکیم وغیرہم کہ سب ثقہ یغرب

ہیں۔ احمد بن صباح حکام بن مسلم وغیرہما ثقہ لہ غرائب خصوصاً ازہر بن جمیل، خالد بن قیس، ابراہیم بن اسحاق وغیرہم کہ صدوق

یغرب یہ تینوں بشر بن بکر سے بھی گئے درجے کے ہوئے کہ ثقہ سے اتر کر طرف صدوق ہیں)

سادساً: ذرا میزان تو دیکھئے کہا: ما بشر بن بکر التنیسی فصدوق ثقة لاطعن فیہ (یعنی بشر بن بکر تنیسی خوب

راست گو ثقہ ہیں جن میں اصلاً کسی وجہ سے طعن نہیں)۔ (میزان الاعتدال فی ترجمۃ بشر بن بکر، ج 1، ص 314، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، لبنان)

کیوں شرمائے تو نہ ہو گئے ایسی ہی اندھیری ڈال کر جاہلوں کو بہکا دیا کرتے ہو کہ حنفیہ کی حدیثیں ضعیف ہیں۔

تنقید نمبر (3) اور اس کا جواب:

نسائی کی ایک روایت جس میں جمع صوری کی صراحت ہے، اس کی سند یہ ہے: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -

(سنن نسائی، الوقت الذی یجمع فیہ السافران، ج ۱، ص ۲۸۷، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، طبع)

اس پر غیر مقلدین کے شیخ اکل نے ولید بن قاسم سے رد کیا کہ روایت میں اُس سے خطا ہوتی تھی، کہا: تقریب میں ہے

کہ صدوق بخطی۔

اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

بولا: مسلمانو! اس تحریف شدید کو دیکھنا اسنادِ نسائی میں یہاں نام ولید غیر منسوب واقع تھا کہنا خبرنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -

ملا جی کو چالاکی کا موقع ملا کہ تقریب میں اسی طبقہ کا ایک شخص رواۃِ نسائی سے کہ نام کا ولید اور قدرے متکلم فیہ ہے

چھانٹ کر اپنے دل سے ولید بن قاسم تراش لیا حالانکہ یہ ولید بن قاسم نہیں، ولید بن مسلم ہیں رجال صحیح مسلم وائمه ثقات وحفاظ

اعلام سے اسی تقریب میں ان کے ثقہ ہونے کی شہادت موجود، ہاں تدلیس کرتے ہیں مگر بحمد اللہ اُس کا احتمال یہاں مفقود کہ وہ

صراحۃً حدَّثنا ابن جابر قال حدَّثنی نافع فرما رہے ہیں۔

ملا جی! تم نے جانا کہ آپ کے کید (فریب) پر کوئی آگاہ نہ ہوگا ذرا بتائیے کہ آپ نے ولید کا ولید بن قاسم کس دلیل

سے متعین کر لیا، کیا اس طبقہ میں اس نام کا رواۃِ نسائی میں کوئی اور نہ تھا اگر اب عاجز آ کر ہم سے پوچھنا ہو کہ تم نے ولید بن مسلم

کیسے جانا اوّل تو بقانون مناظرہ جب آپ غاصب منصب ہیں ہم سے سوال کا محل نہیں اور استفادۃً پوچھو تو پہلے اپنی جزاف کا

صاف صاف اعتراف کرو پھر شاگردی کیجئے تو ایک یہی کیا بعونہ تعالیٰ بہت کچھ سکھادیں وہ قواعد بتادیں جس سے اسمائے مشترکہ

میں اکثر جگہ تعین نکال سکو۔

ثانیاً: بغرض غلط ابن قاسم ہی سہی پھر وہ بھی کب مستحق رد ہیں امام احمد نے اُن کی توثیق فرمائی، اُن سے روایت کی،

محدثین کو حکم دیا کہ اُن سے حدیث لکھو۔ ابن عدی نے کہا: اذاروی عن ثقة فلا باس به (وہ جب کسی ثقہ سے روایت کریں تو

اُن میں کوئی عیب نہیں) اور ابن جابر کا ثقہ ہونا خود ظاہر۔

ثالثاً: ذرا رواۃ صحیح بخاری و مسلم پر نظر ڈالے ہوئے کہ اُن میں کتنوں کی نسبت تقریب میں یہی صدوق بخطی بلکہ اس

سے زائد کہا ہے کیا قسم کھائے بیٹھے ہو کہ صحیحین کا رد ہی کر دو گے!

(پھر امام اہلسنت نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ان رجال کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: مثلاً اسلمیل بن مجالد، اشعل بن

حاتم، بشر بن عیس، حارت بن عبید، حبیب بن ابی حبیب، حجاج بن ابی ذئب، حسان بن ابرہیم، حسان بن حسان بصری، حسان

بن عبد اللہ کندی، حسن بن بشر بن سلم، حسن بن ذکوان ورمی بالقدر، خالد بن خدش، خالد بن عبد الرحمن السلمی، شریک بن عبد اللہ بن ابی بر، عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار، عبد المجید بن عبد العزیز، مسکین بن بکیر، معقل بن عبید اللہ وغیرہم ان سب پر وہی حکم صدوق مخطی لگایا ہے خلیفہ بن خیاط، عبد اللہ بن عمر نیری، عبد الرحمن بن حرمہ السلمی، عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبید، یحییٰ بن ابی اسحق حضرمی وغیرہم صدوق ربما خطا ہیں، اب زیادہ کی بعض مثالیں لیجئے حجاج بن ارطاة صدوق کثیر الخطا والتدلیس، شریک بن عبد اللہ نخعی صدوق مخطی کثیر التفریط، صالح بن رستم المزنی صدوق کثیر الخطا، عبد اللہ بن صالح صدوق کثیر الغلط ثبت فی کتابہ وکانت فیہ غفلة، فلیح بن سلیمان صدوق کثیر الخطا، مطر الوراق صدوق کثیر الخطا وحديثه عن عطاء ضعيف، نعیم بن حماد صدوق مخطی (کثیراً)

دابعاً: صحیح بخاری میں حسان بن حسان بصری سے روایت کی تقریب میں انہیں صدوق یخطی۔ پھر حسان بن حسان واسطی کی نسبت لکھا: خلطہ ابن مندۃ بالذی قبل فوہم، وهذا ضعيف (ابن مندہ نے اسے پہلے کے ساتھ ملا دیا ہے یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ یہ ضعیف ہے۔) دیکھو صاف بتا دیا کہ جسے صدوق مخطی کہا وہ ضعیف نہیں، مثلاً جی اپنی جہالت سے مردود واهیات گارہے ہیں۔

تقدیر نمبر (4) اور اس کا جواب:

امام نسائی اور امام طحاوی کی حدیث صحیح کو ”عطاف“ سے معلول کیا اور کہا کہ وہ وہی ہے، اور کہا کہ تقریب میں اس کے بارے میں ”صدوق یہم“ ہے۔

اولاً: عطاف کو امام احمد و امام ابن معین نے ثقہ کہا و کفی بهما قدوة (اور ان دونوں کا راہنما ہونا کافی ہے) میزان میں ان کی نسبت کوئی جرح مفتر منقول نہیں۔

ثانیاً: کسی سے پڑھو کہ وہی اور صدوق یہم میں کتنا فرق ہے۔

ثالثاً: صحیحین سے عداوت کہاں تک بڑھے گی تقریب ملاحظہ ہو کہ آپ کے وہم کے ایسے وہی اُن میں کس قدر ہیں۔

(پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیہ میں صحیحین کے اس طرح کے رواۃ کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: مثل ابرہیم بن یوسف بن اسحاق، اسامہ بن زید اللبش، اسمعیل بن عبد الرحمن السدی، ایمن بن نابل، جابر بن عمرو، جبر بن نوف، حاتم بن اسمعیل، حرب بن ابی العالیہ، حرث بن عمارہ، حزم بن ابی حزم، حسن بن الصباح، حسن بن فرات، حمید بن زیاد، ربیعہ بن کلثوم، عبد اللہ بن عبد اللہ بن اویس وغیرہم سب صدوق یہم ہیں احوص بن جواب، حمزہ بن جیب زیات امام قراءت، معاذ بن هشام، عاصم بن علی بن عاصم

وغیر ہم سب صدوق رہا وہم بلکہ عطاء بن ابی مسلم صدوق بہم کثیرا)

دابعاً: بالفرض یہ سب رواۃ مطعون ہی سہی مگر جب بالیقین اُن میں کوئی بھی درجہ سقوط میں نہیں تو تعدد طرق سے ہر

حدیث حجت تامہ ہے ولکن الوہابیہ قوم یجہلون۔

تقدیر نمبر (5) اور اس کا جواب:

احناف کی مؤید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت جسے امام طحاوی، امام احمد اور امام ابن ابی شیبہ نے

روایت کیا، اس کے رد کو پھر وہی شکوفہ چھوڑا کہ

ایک راوی اس کا غیرہ بن زیادہ موصلی ہے اور یہ مجروح ہے کہ وہی تھا قالہ الحافظ التقرب۔

لولا: تقرب میں صدوق کہا تھا وہ صدوق میں رہا۔

ثانیاً: وہی اپنی وہی نزاکت کہ لہ اوہام کو وہی کہنا سمجھ لیا۔

ثالثاً: وہی صحیحین سے پرانی عداوت تقرب دور نہیں دیکھئے تو کتنے رجال بخاری و مسلم کو یہی صدوق لہ اوہام (پچا

ہے، اس کے اوہام ہیں) کہا ہے۔

(اس کے حاشیہ میں امام اہل سنت فرماتے ہیں: صدوق یحکم و صدوق رہا وہم کی بکثرت مثالیں اوپر گزر چکیں مگر

باتباع لفظ خاص امثلہ سنیے احمد بن بشیر، حسن بن خلف، خالد بن یزید بن زیاد، رباح بن ابی معروف، ربیع بن انس ورمی بالتشیع،

ربیع بن یحییٰ، ربیعہ بن عثمان، زکریا بن یحییٰ بن عمر، سعید بن زید بن درہم، سعید بن عبد الرحمن جمحی، شجاع بن الولید، مسلمہ بن علقمہ،

مصعب بن المقدام، معاویہ بن صالح، معاویہ بن هشام، هشام بن حجر، هشام بن سعد ورمی بالتشیع اور ان کے سوا اور کہ سب

صدوق لہ اوہام ہیں احمد بن ابی الطیب وغیرہ صدوق لہ اغلاط۔)

دابعاً: مغیرہ رجال سنن اربعہ سے ہے امام ابن معین و امام نسائی دونوں صاحبوں نے بآں تشدد شدید فرمایا: لیس بہ

باس (اس میں کوئی بُرائی نہیں) زاد یحییٰ لہ حدیث واحد منکر (یحییٰ نے اتنا زیادہ کیا کہ اُس کی صرف ایک حدیث منکر ہے) لاجرم

وکیع نے ثقہ، ابو داؤد نے صالح، ابن عدی نے عندی لا باس بہ (میرے نزدیک اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔) کہا تو اس کی

حدیث حسن ہونے میں کلام نہیں اگرچہ درجہ صحاح پر بالغ نہ ہو جس کے سبب نسائی نے لیس بالقوی (اُس درجے کا قوی نہیں

ہے۔) ابو احمد حاکم نے لیس بمتین عندہم (اس درجے کا متین نہیں ہے ان کے نزدیک۔) کہا لا انہ لیس بقوی لیس

بمتین و شتان ما بین العبارتین (نہ یہ کہ سرے سے قوی اور متین نہیں ہے، ان دو عبارتوں میں بہت فرق ہے۔) حافظ نے ثقہ

سے درجہ صدوق میں رکھا اس قسم کے رجال اسانید صحیحین میں صد ہا ہیں۔

تفقید نمبر (6) اور اس کا جواب:

احناف کی مؤید روایت جو حضرت مولانا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے، سنن ابی داؤد میں اس کی سند یوں ہے: ((أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ الْحَدِيثَ)) (سنن ابی داؤد، باب من تم المسافر، ج 2، ص 10، المكتبة المصرية، بيروت)

جس کا صاف صریح حاصل یہ تھا کہ عبد اللہ بن محمد بن عمر بن علی اپنے والد محمد سے راوی ہیں اور وہ ان کے دادا یعنی اپنے والد عمر سے کہ ان کے والد ماجد مولیٰ علی نے جمع صوری خود بھی کی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی روایت فرمائی۔

ابیہ اور جدہ دونوں ضمیریں عبد اللہ کی طرف تھیں حضرت نے بزور زبان ایک ضمیر عبد اللہ دوسری محمد کی طرف قرار دے کر یہ معنی ٹھہرائے کہ عبد اللہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ محمد سے اور وہ محمد اپنے دادا علی سے۔ اور اب اس پر اعتراض جڑ دیا کہ محمد کو اپنے دادا علی سے ملاقات نہیں تو مرسل ہوئی اور مرسل حجت نہیں۔ قطع نظر اس سے کہ مرسل ہمارے اور جمہور ائمہ کے نزدیک حجت ہے، ایمان سے کہنا کہ ان ڈھٹائیوں سے صحیح و ثابت حدیثوں کو رد کرنا کون سی دیانت ہے۔

میں کہتا ہوں آپ نے ناحق اتنی محنت بھی کی اور حدیث متصل کو صرف مرسل بنایا حیاد دیانت کی ایک ادنیٰ جھلک میں بھی باطل و موضوع ہوئی جاتی تھی اور بات بھی مدلل ہوتی کہ ضمیر اقرب کی طرف پھرتی ہے اور ابیہ سے اقرب ابوطالب اور جدہ سے اقرب ابیہ تو معنی یوں کہے ہوتے کہ عبد اللہ نے روایت کی ابوطالب کے باپ حضرت عبد المطلب سے اور عبد المطلب نے اپنے دادا عبد مناف سے کہ مولانا علی نے جمع صوری کی، اب ارسال بھی دیکھئے کتنا بڑھ گیا کہ مولانا علی کے پر پوتے مولانا علی کے دادا سے روایت کریں اور حدیث صراحۃً موضوع بھی ہوگئی کہ کہاں عبد المطلب و عبد مناف اور کہاں مولیٰ علی سے روایت حدیث مفید احناف و لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

مسلمانو! دیکھا یہ عمل بالحدیث کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے جب صحیح حدیثوں کے رد کرنے پر آتے ہیں تو ایسی ایسی بددیانتیوں بے غیرتیوں بیباکیوں چالاکیوں سے صحیح بخاری کو بھی پس پشت ڈال کر ایک ہانک بولتے ہیں کہ سب واہیات اور مردود ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ (نادی رضویہ، ج 5، ص 167، 186، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نوٹ: امام اہلسنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ ”حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلوٰتین“ کافی طویل ہے، ہم نے اس میں سے اختصار کے ساتھ چند اقتباس ذکر کئے ہیں، امام اہل سنت نے اس کے

بعد جمع تقدیم کا ابطال پھر جمع تاخیر کا ابطال اور اس کے بعد ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کے بارے میں قرآن و حدیث سے دلائل ذکر کیے ہیں۔

ابواب الاذان

اذان کالغوی اور اصطلاحی معنی:

علامہ مبارک ابن الاثیر (متوفی 606ھ) فرماتے ہیں:

الاذان کالغوی معنی ہے: الاعلام بالشئ یعنی کسی چیز کا اعلان کرنا۔ اس باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے: اَذَّن يُؤَذِّنُ اِيْذَانًا اور باب تفعلیل سے بھی آتا ہے: اَذَّن يُؤَذِّنُ تَأْذِينًا۔ باب تفعلیل وقت نماز کے اعلان کے لیے مخصوص ہے۔

(النهاية في غريب الحديث والاثر، اذی، ج 1، ص 34، المكتبة العلمية، بیروت)

علامہ علی بن محمد شریف جرجانی (متوفی 816ھ) فرماتے ہیں:

لغة اذان مطلق اعلان کو کہتے ہیں اور اس کا شرعی معنی ہے: الفاظ معلومہ مأثورہ کے ساتھ نماز کے وقت کا اعلان کرنا۔

(الترغیفات، باب الف، ج 1، ص 16، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014) فرماتے ہیں:

ظاہر یہ ہے کہ اس کا معنی اعلان بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَ اَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ﴾ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے۔ (توبہ: 3) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿فَاَذِّنْ مُّؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ﴾ ترجمہ: اور ان کے درمیان ایک ندا کرنے والے نے ندا کر دی۔ (اعراف: 44) علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اذان کالغوی معنی اعلان ہے اور شرعاً وہ قول مخصوص جس کے ساتھ نماز کے وقت کی خبر دی جاتی ہے۔ اس تعریف سے نکل جائیں گی وہ اذانیں جو نماز کے علاوہ کے لیے سنت ہیں جیسے کہ نومولود بچہ کے سیدھے کان میں اذان اور آلے میں اقامت، اسی طرح خبر دیلمی کے مطابق غم اور بد خلقی کی وجہ سے اذان دینا سنت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا تو فرمایا: ((يَا ابْنَ اَبِي طَالِبٍ اِنِّيْ اُرَاكَ حَزِيْنًا فَمُرْ بَعْضَ اَهْلِكَ يُوْذِّنُ فِيْ اَذْنِكَ فَاِنَّهُ دَرَأُ الْهَمِّ)) اے ابن ابی طالب! میں تمہیں غمگین دیکھتا ہوں تو اپنے گھر والوں میں سے کسی کو حکم دو کہ وہ تیرے کان میں اذان دے، بے شک یہ غم کو دور کرنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اس کا تجربہ کیا میں اس کو اسی طرح پایا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جتنے راوی ہیں سب نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو اسی طرح پایا، اور دیلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ اِنْسَانٍ اَوْ دَابَّةٍ فَاَذْنُوْا فِيْ اَذْنِهِ)) ترجمہ: جو انسان یا جانور بد خلق ہو تو اس کے کان میں اذان کہو۔ اور اذان

فرائض کے لیے کہنا سنت ہے ایک قول واجب کا ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر تمام اہل شہر ترک اذان پر اجماع کر لیں تو میں ان سے قتال کروں گا اور اگر کوئی ایک شخص ترک کرے تو میں اس کو ماروں گا اور قید کروں گا۔ "اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ قول وجوب پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اگر تمام اہل شہر اس سنت کو ترک کر دیں تو اس پر میں ان سے قتال کروں گا اور اگر ایک شخص ترک کرے تو میں اس کو ماروں گا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 547، دار الفکر، بیروت)

اذان میں حکمت

علامہ نووی فرماتے ہیں:

علماء کرام نے اذان کی حکمت میں چار اشیاء کا ذکر فرمایا: (۱) شعار اسلام کا اظہار (۲) کلمہ توحید کا اظہار (۳) نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اور نماز کی جگہ کا اعلان (۴) جماعت کی طرف بلانا۔

(شرح النووی علی مسلم، باب الامر بفتح الاذان، ج 4، ص 77، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اذان دی

تحقیق یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی ہے اور اور کلمات شہادت یوں کہے: اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

جامع ترمذی میں ہے: ((عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَنْتَهُوا إِلَى مَضِيقٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَمَطَرُوا السَّمَاءَ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ، فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ)) ترجمہ: عمرو بن عثمان بن یعلیٰ بن مرہ ثقفی سے انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا (یعلیٰ بن مرہ ثقفی) سے روایت کی کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک گھاٹی (تنگ راستہ) پر پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، بارش ہو رہی تھی، اوپر آسمان تھا اور نیچے کیچڑ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی، اقامت کہی، سواری پر آگے ہوئے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔

(جامع ترمذی، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في السفر، ج 2، ص 288، مطلق، البابی، مصر)

فتح الباری شرح صحیح البخاری لابن حجر میں ہے: "ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفره وصلى بأصحابه" ترجمہ: یہ سوال کثرت سے ہوتا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اذان دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سفر میں اذان

دی اور اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ (فتح الباری لابن حجر، باب بدء الاذان، جلد 02، صفحہ 79، دار المعرفۃ، بیروت)

علامہ محمود بدرالدین عینی فرماتے ہیں:

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود اذان دی ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے طریق سے روایت کیا ہے جو عمر بن رماح پر گھومتا ہے وہ اس کو حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ: ((ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی سفر ووصلی باصحابہ، وهم علی رواحلهم، السماء من فوقهم، والہلہ من اسفلهم)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اس حال میں کہ وہ سب اپنی سواریوں پر تھے ان کے اوپر آسمان تھا اور ان کے نیچے زمین پر کچھڑ تھا۔ اسی طرح سہیلی نے کہا۔

اور صاحب تلخیص نے کہا: اس حدیث کو امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تخریج نہیں کیا جیسے کہ سہیلی نے ذکر کیا اور ان کے نزدیک یہ عمر بن رماح سے سے مروی ہے، انہوں نے کثیر بن زیاد سے انہوں نے عمرو بن عثمان بن یعلیٰ بن مرہ ثقفی سے انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے، عمر بن رماح بلخی اس میں متفرد ہیں اور ان سے صرف یہی حدیث جانی گئی ہے۔ اس طریق سے بیہقی نے اسکی تخریج کی اور اس کی ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح ابن عربی نے کیا، اشعری نے اس بارے سکوت کیا، ابن قطان نے اس کا عیب بیان کیا کہ عمر اور اس کے والد عثمان کا حال معروف نہیں، علامہ نووی نے اس کو ذکر کیا اور صحیح قرار دیا، اور امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں یعلیٰ کی حدیث سے نقل کیا، احمد بن منیع، ابن امیہ اور طبرانی نے کبیر اور اوسط میں اور عدنی نے، اور تارخ الخلفاء اور تاریخ خطیب بغدادی اور ان کے علاوہ نے اسے بیان کیا، امام ذہبی نے کہا: یعلیٰ بن مرہ بن وہب ثقفی نے درخت کے نیچے بیعت کی ان کا گھر بصرہ میں تھا۔

(عمدة القاری، باب بدء الاذان، ج 5، ص 107، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

در مختار میں ہے: ”فی الضیاء انه علیہ الصلاۃ والسلام اذن فی سفر بنفسه و اقام و صلی الظهر وقد حققناه فی الخزان، اه“ ترجمہ: اور الضیاء میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں بنفس نفیس اذان دی، تکبیر کھی اور ظہر کی نماز پڑھائی اور ہم نے خزائن میں اس بارے میں تحقیق کی ہے۔ (الدر المختار، باب الاذان، ج 1، ص 65، مطبوعہ مجتہائی، دہلی)

رد المحتار میں فرمایا: ”فی شرح البخاری لابن حجر ومما یکثر السؤال عنه، هل باشر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الاذان بنفسه وقد اخرج الترمذی، انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذن فی سفر ووصلی باصحابہ وحزم به النووی وقواه، ولكن وجد فی مسند احمد من هذا الوجه فامر بلالاً فاذا نفعلم ان فی رواية الترمذی اختصاراً وان معنی قوله اذن امر بلالاً كما يقال اعطی الخلیفة العالم الفلانی کذا وانما باشر العطاء غیره“ ترجمہ: علامہ ابن حجر کی فتح

الباری شرح البخاری میں ہے کہ اکثر طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اذان دی ہے؟ اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آپ نے دوران سفر خود اذان دی اور صحابہ کو نماز پڑھائی، امام نووی نے اس پر جزم کرتے ہوئے اسے قوی قرار دیا، لیکن اسی طریق سے مسند احمد میں ہے کہ آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت ترمذی میں اختصار ہے اور ان کے قول اذان کا معنی یہ ہے کہ آپ نے بلال کو اذان کا حکم دیا، جیسا کہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے فلاں عالم کو یہ عطیہ دیا حالانکہ وہ خود عطا نہیں کرتا بلکہ عطا کرنے والا کوئی غیر ہوتا ہے۔

(رد المحتار، باب الاذان، ج 1، ص 295، مطبوعہ مصلیٰ البابی، مصر)

اس کے تحت امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اقول لكن سيأتي صفة الصلاة عند ذكر التشهد عن تحفة الامام ابن حجر المكي انه صلى الله تعالى عليه وسلم اذن مرة في سفر فقال في تشهده "اشهد اني رسول الله" وقد اشار ابن حجر الى صحته، وهذا نص مفسر لا يقبل التأويل، وبه يتقوى تقوية الامام النووي رحمه الله تعالى اه اقول (میں کہتا ہوں): عنقریب صفات نماز کے تحت ذکر تشہد میں تحفہ امام ابن حجر مکی سے آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں ایک دفعہ اذان دی تھی اور کلمات شہادت یوں کہے: اشهد اني رسول الله (میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں) اور علامہ ابن حجر نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ نص مفسر ہے جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں اور اس سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو تقویت ملتی ہے۔

(جد المصالحی رد المحتار، باب الاذان، جلد 1، صفحہ 212 مطبوعہ ہند قادی رضویہ، ج 5، ص 374، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اذان دینے کے بجائے ریکارڈ شدہ اذان چلانا

اذان کے وقت اذان دینے کے بجائے ریکارڈ شدہ اذان چلا دی جائے تو کیا اذان کی سنت ادا ہو جائے گی!!!! مختصر جواب تو یہ ہے کہ اس سے اذان کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ شریعت میں اذان سے مقصود اصلی چونکہ فرض نمازوں کے اوقات کی خبر و اطلاع دینے کا اہم اور ذمے داری والا معاملہ ہے تو اس کے لئے اذان دینے والے کا ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے کہ جس سے اس کی بات پر پورے طور پر اعتماد کیا جاسکے۔ لہذا مؤذن کا مسلمان، عاقل، اور عادل وغیرہ ہونا لازم ہے۔ اب اگر اس میں ان میں سے کسی ایسی صفت کی کمی رہی کہ جس سے اس کی بات قبول ہونے میں کچھ شک پڑ سکتا ہو تو ایسی اذان دوبارہ کہنا بہتر ہوگا، جیسے کہ فاسق کی اذان کہ جو عادل نہ ہونے کی وجہ سے اتنا لائق اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مؤذن ایسا ہو کہ اس کی بات کا سرے سے کوئی اعتبار ہی نہ ہو تو اس کی اذان درست ہی شمار نہ ہوگی اور ایسی اذان دوبارہ دینا لازم ہوگی، جیسے

کہنا سمجھ بچے کی اذان کہ جو عاقل ہی نہیں۔ اب ایسی چیز جس کا مسلمان، عاقل، یا عادل وغیرہ صفات کا حامل ہونا تو دور کی بات وہ انسان ہی نہ ہو جیسے کہ کسی پرندے کا اذان دینا، تو اس کا کیونکر اعتبار ہوگا۔ پھر اس سے بھی گئی گزری حالت اس چیز کی ہوگی کہ جو عاقل ہونا تو کجا وہ سرے سے جاندار ہی نہ ہو، جیسے کہ وال کلاک یا کوئی اور ڈیوائس جس میں ریکارڈڈ اذان چلتی ہو تو ایسی اذان پر نماز ایسے اہم فرض کی ادائیگی کا مدار کیونکر رکھا جاسکتا ہے۔ لہذا نماز کے وقت کی اطلاع کے لئے وال کلاک یا کسی اور ذریعے سے ریکارڈڈ اذان چلانا ہرگز درست نہیں، بلکہ کسی مسلمان انسان عاقل کا باقاعدہ طور پر خود اذان دینا ہی لازمی و ضروری ہے۔

نیز مسجد میں پانچوں وقت کی نماز باجماعت کیلئے اذان طریقہ مخصوصہ و متواترہ پر بالفعل (یعنی مؤذن کے شروع سے چلی آتی سنت کے مطابق قبلہ رو کھڑے ہو کر عملی طور پر) سنت مؤکدہ و شعار اسلام سے ہے، جو وال کلاک یا کسی دیگر ذریعے سے وہاں فقط ریکارڈڈ آواز پہنچا دینے سے بہر حال ادا نہیں ہو سکتی، اور اس سنت کے ترک کا التزام و اصرار ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اور ایسی سنت متواترہ کی مخالفت ہے جو شعار اسلام سے ہے۔ جس مسجد محلہ میں نماز باجماعت کیلئے وہیں پر اذان دئے جانے کا باقاعدہ اہتمام نہیں کیا جائے گا وہ اہل محلہ سب کے سب مجرم و سزاوار سزا ہوں گے۔

در مختار میں ہے: مصنف تنویر الابصار نے مجنون، معتوہ اور ناسمجھ بچے کی اذان کے صحیح نہ ہونے پر جزم کیا ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار، جلد 1، صفحہ 393، دار الفکر، بیروت)

رد المحتار میں اس کے تحت فرمایا:

اس طور پر کہ جو انہوں نے فرمایا کہ پہلے ہم نے مراہق کی قید ذکر کی۔ اس لئے کہ ناسمجھ بچے کی اذان صحیح نہیں، جیسے کہ مجنون اور نیم پاگل کی، اھ، تو خوب سمجھ لیجئے۔ یہ بات بحر الرائق میں ایک بحث کے طور پر ذکر ہوئی اور مصنف تنویر الابصار کے نزدیک ترجیح پاگئی جس پر انہوں نے جزم کیا۔ نیز اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو شرح المنیہ میں ہے کہ نشے والے، مجنون اور ناسمجھ بچے کی اذان کا اعادہ واجب ہے، کیونکہ ان لوگوں کے قول پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، اھ۔

(رد المحتار جلد 1، صفحہ 393، دار الفکر، بیروت)

اسی رد المحتار میں ہے:

شرع میں اذان سے مقصود اصلی نماز کے اوقات داخل ہونے کی اطلاع دینا ہے۔ پھر یہ تمام شہروں اور بڑے شہروں کے محلوں میں شعار اسلام ہو گیا، جیسا کہ سابق میں اس بات کا ذکر ہوا۔ تو وقت داخل ہونے کی اطلاع دینے اور اس اطلاع دینے والے کی بات کے قبول ہونے کی حیثیت سے اس کے لئے اسلام، عقل، بلوغ اور عدالت ضروری ہے۔

(رد المحتار جلد 1، صفحہ 394، دار الفکر، بیروت)

اسی میں مزید فرمایا:

بدائع الصنائع میں بھی یہ ذکر کیا کہ ناسمجھ بچے کی اذان کافی نہیں، بلکہ اسے دوبارہ کہا جائے گا۔ اس لئے جو بات عقل کے بغیر صادر ہو وہ لائق اعتبار نہیں، جیسا کہ پرندوں کی آواز۔"

(رد المحتار جلد 1، صفحہ 394، دار الفکر، بیروت)

اسی میں ہے:

بہر حال شعار اسلام قائم کرنے کی حیثیت سے کہ جس سے اہل شہر سے گناہ کی نفی ہو سکے تو سب کی اذان درست ہے سوائے ناسمجھ بچے کے، اس لئے کہ جو بھی اسے سنے گا وہ اسے مؤذن نہیں سمجھے گا بلکہ گمان کرے گا کہ شاید کھیل میں ایسا کر رہا ہے۔"

(رد المحتار جلد 1، صفحہ 394، دار الفکر، بیروت)

نور الایضاح میں ہے: فرض نمازوں کیلئے اذان و اقامت سنت مؤکدہ ہے۔"

اس کے تحت مراقی الفلاح میں ہے:

یعنی یہ ایسی سنت مؤکدہ ہیں جو واجب کی قوت میں ہیں۔ اس لئے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہے اور تمہارا بڑا امامت کروائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر یہی حکم اختیار فرمائی۔"

(مراقی الفلاح شرح نور الایضاح مع حافیہ الطحاوی، ص 194، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

در مختار میں ہے: مردوں کیلئے منجگانہ فرض نمازوں کیلئے اذان سنت مؤکدہ ہے کسی بلند مکان میں۔ یہ گناہ لازم آنے

میں واجب کی طرح ہے۔"

(الدر المختار مع رد المحتار، جلد 1، صفحہ 384، دار الفکر، بیروت)

اس کے تحت رد المحتار میں ہے:

بلکہ بعض نے اذان پر اسم واجب کا اطلاق بھی کیا ہے۔ ان کی دلیل امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: اگر کسی شہر کے لوگ اذان چھوڑنے پر جمع ہو جائیں تو میں ان سے قتال کروں گا، اور اگر کوئی ایک چھوڑے گا تو اسے ضرب و قید کی سزا دوں گا۔ مگر عام مشائخ پہلے قول پر ہیں۔ جبکہ اذان چھوڑنے پر قتال اس سبب سے ہے کہ یہ دین کی نشانیوں میں سے ہے، اور اسے چھوڑنے میں اس کا کھلے طور ہلکا جانا ہے۔ معراج الدراہیہ وغیرہ میں فرمایا: دونوں قول قریب قریب ہیں۔ اس لئے کہ سنت مؤکدہ چھوڑ دئے جانے پر گناہ لازم آنے میں واجب کے حکم میں ہوتی ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار، جلد 1، صفحہ 384، دار الفکر، بیروت)

ایک جگہ اذان دے کر باقی مساجد میں براہ راست سنا دینے کا حکم

نماز منجگانہ کیلئے کسی شہر کی تمام مسجدوں میں علیحدہ علیحدہ اذان دینے کے بجائے صرف ایک جگہ اذان دی جائے اور

ویڈیو لنک کے ذریعے باقی مسجدوں میں براہ راست (live) سنوادی جائے تو ایسا کرنا شرعاً قابل قبول ہوگا یا نہیں!!!!

پانچوں وقت کی نماز باجماعت کیلئے اذان طریقہ مخصوصہ پر متواتر سنت مؤکدہ و شعائر اسلام سے ہے، ویڈیو لنک یا کسی دیگر ذریعے سے ایک مسجد کی اذان دوسری مسجدوں میں سنوانے سے یہ سنت ادا نہیں ہوتی اگرچہ کہ یہ براہ راست (live) ہو، کیونکہ کسی جگہ سنت متواترہ طریقہ مخصوصہ کے ساتھ بالفعل (یعنی مؤذن کے شروع چلی آتی سنت کے مطابق قبلہ رو کھڑے ہو کر عملی طور پر) اذان دینے اور وہاں فقط اذان کی آواز پہنچا دینے میں بہر حال فرق ہے۔ لہذا اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ جس مسجد محلہ میں نماز باجماعت کیلئے وہیں پر اذان دئے جانے کا باقاعدہ اہتمام نہیں کیا جائے گا وہ اہل محلہ سب کے سب مجرم و سزا وار سزا ہوں گے۔

مسجد میں اذان دینے کا حکم:

مسجد میں اذان دینا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (۱) فتاویٰ امام اجل قاضی خان و (۲) فتاویٰ خلاصہ و (۳) بحر الرائق شرح کنز الدقائق و (۴) شرح نقایہ للعلامة عبد العلی البرجندی و (۵) فتاویٰ غلمکیر یہ و (۶) حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح و (۷) فتح القدیر شرح ہدایہ وغیرہا میں اس کی منع و کراہت کی تصریح فرمائی۔ امام فخر الملتہ والدین اوزجندی فرماتے ہیں: ”ینبغي ان يؤذن على المعذنة او خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد“ (ترجمہ: اذان مینار پر یا مسجد کے باہر دی جائے مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے۔)

(فتاویٰ قاضی خان، مسائل الاذان، ج 1، ص 37، مطبوعہ نکلشور لکھنؤ)

امام طاہر بن احمد بخاری فرماتے ہیں: ”لا يؤذن في المسجد“ (ترجمہ: مسجد میں اذان نہ دی جائے۔)

(خلاصہ الفتاویٰ، الفصل الاول فی الاذان، ج 1، ص 49، مطبوعہ نکلشور لکھنؤ)

علامہ زین بن نجیم و علامہ عبد العلی برجندی نے ان سے اور فتاویٰ ہندیہ میں امام قاضی خان سے عبارات مذکورہ نقل فرما کر مقرر رکھیں، علامہ سید احمد مصری نے فرمایا: ”یکره ان يؤذن في المسجد كما في القهستانی عن النظم“ (ترجمہ: مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے جیسا کہ قہستانی نے نظم سے نقل کیا ہے۔)

(حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، باب الاذان، ص 107، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

امام اجل کمال الدین محمد بن الہمام فرماتے ہیں: ”الاقامة في المسجد ولا بد منه واما الاذان فعلى المعذنة فان لم تكن ففى فناء المسجد وقالوا لا يؤذن في المسجد“ (ترجمہ: تکبیر مسجد کے اندر کہی جائے اور اس کے بغیر کوئی اور صورت نہیں البتہ اذان منارہ پر دی جائے، اگر وہ نہ ہو تو فناء مسجد میں دینی چاہئے اور فقہانے بیان کیا ہے کہ مسجد میں اذان نہ

(فتح القدیر، باب الاذان، ج 1، ص 215، مطبوعہ نوریہ رضویہ، مکر)

(دی جائے۔)

اور اس مسئلہ میں نوع کراہت کی تصریح کلمات علما سے اس وقت نظر فقیر میں نہیں ہاں صیغہ "لا یفعل" سے متبادر کراہت تحریم ہے کہ فقہائے کرام کی یہ عبارت ظاہراً مشیر ممانعت وعدم اباحت ہوتی ہے، علامہ محمد محمد محمد ابن امیر الحاج نے حلیہ میں فرمایا: "قول المصنف لایزید یثیر الی عدم اباحة الزیادة" (ترجمہ: مصنف کا قول "لا یزید" اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ زیادتی جائز نہیں۔)

نظیر اس کی "یفعل" و یقول "ہے کہ ظاہراً مفید و موجب ہے کمانص علیہ ایضاً فیہا (جیسا کہ اس پر بھی اس میں تصریح ہے) یونہی عبارت نظم میں لفظ "یکرہ" کہ غالباً کراہت مطلقہ سے کراہت تحریم مراد ہوتی ہے، کما فی الدر المختار وردالمہتار وغیرہما من الاسفار ویؤیدہ منع رفع الصوت فی المساجد کما فی حدیث ابن ماجہ جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وسل سیوفکم ورفع اصواتکم وقد نهوا عن رفع الصوت بحضرة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحذروا علی ذلك من حبط الاعمال والحضرة الالہیة احق بالادب کما تری یوم القیمة "وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا" وبهذا یضعف ما یظن ان لیس فیہ الاخلاف السنة فلا یکرہ الا تنزیہا علی ان التحقیق ان خلاف السنة المتوسطة متوسط بین کراہتی التنزیہ والتحریم وهو المعبر بالاساءة کما سیظهر لمن له المام بخدمة العلمین الشرفین الفقه والحديث فلیراجع ولیحذر واللہ سبحنہ وتعالیٰ اعلم۔ (جیسا کہ دُر مختار، رد المحتار اور دیگر معتبر کتب میں ہے اور مساجد میں بلند آواز سے منع کرنا بھی اس کی تائید کرتا ہے جیسا کہ حدیث ابن ماجہ میں ہے: اپنی مساجد کو اپنے ناسمجھ بچوں سے، دیوانوں سے، تلواروں کو سونے سے اور آوازوں کو بلند کرنے والوں سے محفوظ رکھو۔ اور بارگاہِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس پر تمام اعمال کے ضائع ہونے کی دھمکی دی گئی ہے، اور بارگاہِ خداوندی اس ادب و احترام کے زیادہ لائق ہے جیسا کہ تم قیامت کے روز دیکھو گے رحمن کے لئے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی تو تو نہیں سنے گا مگر بہت آہستہ آواز۔ اس گفتگو سے یہ گمان و قول ضعیف ہو جاتا ہے کہ یہ عمل صرف خلاف سنت ہے تو اس میں صرف کراہت تنزیہی ہے۔ علاوہ ازیں تحقیق یہ ہے سنت متوسطة کا خلاف کراہت تنزیہی اور تحریمی کے درمیان ہوتا ہے اور اس کو "اساءة" سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ یہ اس شخص پر ظاہر ہو جائیگا جس نے دو مقدس علوم حدیث و فقہ کی خدمت کی ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور اسے ذہن نشین کرنا چاہئے۔ واللہ سبحنہ وتعالیٰ اعلم۔ ت)

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 362 تا 365، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت اپنے ایک تفصیلی فتویٰ میں فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مسجد کے اندر اذان دلوانا کبھی ایک بار کا بھی ثابت نہیں، جو لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر افترا کرتے ہیں، ہشام سے بھی اس اذان کا مسجد کے اندر دلوانا ہرگز ثابت نہیں البتہ (مجمعہ کی) پہلی اذان کے نسبت بعض نے لکھا ہے کہ اُسے ہشام مسجد کی طرف منتقل کر لایا اور اس کے بھی یہ معنی نہیں کہ مسجد کے اندر دلوائی بلکہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں پہلی اذان دلواتے تھے ہشام نے مسجد کے منارہ پر دلوائی، رہی یہ دوسری اذان خطبہ، اس کی نسبت تصریح ہے کہ ہشام نے اس میں کچھ تغیر نہ کیا اُسی حالت میں باقی رکھی جیسی زمانہ رسالت و زمانہ خلافت میں تھی۔ امام محمد بن عبدالباقی زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مواہب شریف میں فرماتے ہیں: ”فلما كان عثمان، امر بالاذان قبله على الزوراء، ثم نقله هشام الى المسجد، اى امر بفعله فيه، وجعل الآخر الذى بعد جلوس الخطيب على المنبر بين يديه بمعنى انه ابقاه بالمكان الذى يفعل فيه، فلم يغيره، بخلاف ما كان بالزوراء فحول الى المسجد على المنار انتهى“ یعنی جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اذان خطبہ سے پہلے ایک اذان بازار میں ایک مکان کی چھت پر دلوائی پھر اس پہلی اذان کو ہشام مسجد کی طرف منتقل کر لایا یعنی اس کے مسجد میں ہونے کا حکم دیا اور دوسری کہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے وقت ہوتی ہے وہ خطیب کے مواہب میں کی یعنی جہاں ہوا کرتی تھی وہیں باقی رکھی اس اذان ثانی میں ہشام نے کوئی تبدیل نہ کی بخلاف بازار والی اذان اول کے کہ اسے مسجد کی طرف منارہ پر لے آیا، انتہی۔

ہاں وہ جمہور مالکیہ کہ اذان ثانی کو امام کی محاذات میں ہونا بدعت کہتے ہیں اور اس کا بھی منارہ پر ہی ہونا سقت بتاتے ہیں، اُن میں بعض کے کلام میں واقع ہوا کہ سب میں سے پہلے اذان ثانی امام کے روبرو ہشام نے کہلوائی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں یہ اذان بھی محاذات امام نہ ہوتی تھی منارہ ہی پر تھی، پھر اس سے کیا ہوا، غرض ہشام بیچارے سے بھی ہرگز اس کا ثبوت نہیں کہ اس نے اذان خطبہ مسجد کے اندر منبر کے برابر کہلوائی ہو جیسی اب کہی جانے لگی اس کا کچھ پتا نہیں کہ کس نے یہ ایجاد نکالی، اور اگر ہشام سے ثبوت ہوتا بھی تو اس کا قول و فعل کیا حجت تھا، وہ ایک مروانی ظالم بادشاہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر کے بھائی سیدنا امام زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کرایا سولی دلوائی اور اس پر یہ شدید ظلم کہ نعش مبارک کو دفن نہ ہونے دیا برسوں سولی پر رہی جب ہشام مر گیا تو نعش مبارک دفن ہوئی ان برسوں میں بدن مبارک کے کپڑے گل گئے تھے قریب تھا کہ بے ستری ہو اللہ عزوجل نے مکڑی کو حکم فرمایا کہ اس نے جسم مبارک پر ایسا جالاتان دیا کہ بجائے تہبند ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض صالحین نے دیکھا کہ امام مظلوم زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی سے پشت اقدس لگائے کھڑے ہیں اور فرماتے

ہیں یہ کچھ کیا جاتا ہے میرے بیٹوں کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وخلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت کے خلاف ایسے ظالم کی سنت پیش کرنا اور پھر امام اعظم وغیرہ ائمہ پر اس کی تہمت دھرنا کہ ان اماموں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وخلفائے راشدین کی سنت چھوڑ کر ظالم بادشاہ کی سنت قبول کر لی، کیسا صریح ظلم اور ائمہ کرام کی شان میں کیسی بڑی گستاخی ہے اللہ عزوجل پناہ دے، اس کے بدعت حسنہ ہونے کا دعویٰ محض باطل و بے اصل ہے۔

(1) بدعت حسنہ سنت کو بدل نہیں کرتی اور اس نے سنت کو بدل دیا۔

(2) مسجد میں اذان دینی مسجد دور بار الہی کی گستاخی و بے ادبی ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں ادب میں طریقہ معہودہ

فی الشاہد کا اعتبار ہوتا ہے، فتح القدیر میں فرمایا: ”یحال علی المعہود من وضعها حال قصد التعظیم فی القیام والمعہود فی الشاہد منه تحت السرة“ یعنی قیام تعظیسی میں بادشاہوں وغیرہم کے سامنے ہاتھ زیر ناف باندھ کر کھڑے ہونے کا دستور ہے اسی دستور کا نماز میں لحاظ رکھ کر زیر ناف باندھیں گے۔ (فتح القدیر، باب حفۃ الصلوٰۃ، ج 1، ص 249، مطبوعہ نوریہ رضویہ، کمر)

اب دیکھ لیجئے کہ درباروں میں درباریوں کی حاضری پکارتے کا کیا دستور ہے، کیا عین دربار میں کھڑے ہو کر چوہدار چلاتا ہے کہ دربار یو چلو ہر گز نہیں۔ بے شک ایسا کرے تو بے ادب گستاخ ہے جس نے شاہی دربار نہ دیکھے ہوں وہ یہی کچھریاں دیکھ لے کیا ان میں مدعی مدعا علیہ گواہوں کی حاضریاں کمرہ کے اندر پکاری جاتی ہیں یا کمرہ سے باہر جا کر کیا اگر چہر اسی خاص کمرہ کچھری میں کھڑا ہوا حاضریاں پکارے چلائے تو بے ادب گستاخ بنا کر نہ نکالا جائیگا، افسوس جو بات ایک منصف یا جنٹ کی کچھری میں نہیں کر سکتے احکم الحاکمین جل جلالہ کے دربار میں روار کھو۔

(3) مسجد میں چلانے سے خود حدیث میں ممانعت ہے اور فقہانے یہ ممانعت ذکر الہی کو بھی عام رکھی جب تک شارع

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثبوت نہ ہو، در مختار میں ہے: ”بحرم فیہ (ای المسجد) السؤال ویکرہ الاعطاء ورفع صوت بذکر، الا للمتفقہ“ (ترجمہ: مسجد میں سوال کرنا حرام اور سائل کو دینا مکروہ ہے۔ مسائل فقہیہ سیکھنے سکھانے کے علاوہ وہاں ذکر سے آواز کا بلند کرنا بھی مکروہ ہے۔) (الدر المختار، آخر باب بالمقصد الصلوٰۃ الخ، ج 1، ص 93، مطبوعہ مجاہد، دہلی)

نہ کہ اذان کہ یہ تو خالص ذکر بھی نہیں کما فی البناۃ شرح الہدایۃ للامام العینی (جیسا کہ امام عینی نے بنایہ شرح ہدایہ میں تصریح کی ہے)۔

(4) بلکہ شرع مطہر نے مسجد کو ہر ایسی آواز سے بچانے کا حکم فرمایا جس کے لئے مساجد کی بنانہ ہو، صحیح مسلم شریف میں

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَعَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا)) (ترجمہ: جو گم ہوئی چیز کو مسجد میں دریافت کرے اس سے کہو اللہ تیری گئی چیز

تجھے نہ ملائے، مسجدیں اس لئے نہیں بنیں۔) (صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب البی من بعد الصلوة، ج 1، ص 397، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حدیث میں حکم عام ہے اور فقہ نے بھی عام رکھا، در مختار میں ہے: ”کبرہ انشاد ضالۃ“ (ترجمہ: مسجد میں گم شدہ چیز کی

تلاش مکروہ ہے۔) (الدر المختار، آخر باب بالمسجد الصلوة الخ، ج 1، ص 93، مطبوعہ مجتہبی، دہلی)

تو اگر کسی کا مصحف شریف گم ہو گیا اور وہ تلاوت کے لئے ڈھونڈتا اور مسجد میں پوچھتا ہے اُسے بھی یہی جواب ہوگا کہ مسجدیں اس لئے نہیں بنیں، اگر اذان دینے کے لئے مسجد کی بنا ہوتی تو ضرور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی اذان دلاتے یا کبھی کبھی تو اس کا حکم فرماتے، مسجد جس کے لئے بنی زمانہ اقدس میں اُسی کا مسجد میں ہونا کبھی ثابت نہ ہو، یہ کیونکر محقول، تو وجہ وہی ہے کہ اذان حاضری دربار پکارنے کو ہے اور خود دربار حاضری پکارنے کو نہیں بنتا۔

(5) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ تھی کہ کبھی کبھی سنت کو ترک فرماتے کہ اس کا وجوب نہ ثابت ہو ترک کا جواز معلوم ہو جائے ولہذا علمائے سنت کی تعریف میں ”مع التبرک احیاناً“ ماخوذ کیا کہ ہمیشہ کیا مگر کبھی کبھی ترک بھی فرمایا اور یہاں اصلاً ایک بار بھی ثابت نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہو جو مدعی ہو ثبوت دے۔

(6) فقہائے کرام نے مسجد میں اذان دینے کو مکروہ فرمایا عبارتیں اصل فتوے میں گزریں اور حنفیہ کے یہاں مطلق کراہت سے غالباً مراد کراہت تحریم ہوتی ہے جب تک اس کے خلاف پر دلیل قائم نہ ہو اور بیان خلاف پر دلیل درکنار اس کے موافق دلیل موجود ہے کہ یہ گستاخی دربار معبود ہے۔

(7) فقہائے کرام نے مسجد میں اذان دینے سے بصیغہ نفی منع فرمایا کہ صیغہ نفی سے زیادہ مؤکد ہے عبارات کثیرہ اصل فتوے میں گزریں اور فقہا کا یہ صیغہ غالباً اُس کے ناجائز ہونے پر دلالت کرتا ہے، امام ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں: ”ظاہر قول المصنف ولا یزید علیہا شیئاً، یشیر الی عدم اباحۃ الزیادۃ علیہا“ (ترجمہ: قول مصنف ”لا یزید علیہا شیئاً“ کا ظاہر اشارۃً واضح کر رہا ہے کہ اس پر اضافہ جائز نہیں۔)

ہدایہ میں قول امام محمد ”قرأ وجہر“ (وہ پڑھے اور جہر کرے۔) پر فرمایا: ”یدل علی الوجوب“ (ترجمہ: یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔) (ہدایہ، کتاب الصلاۃ، فصل فی القراءۃ، ج 1، ص 98، مطبوعہ المکتبۃ العربیہ، دہلی، کالونی، کراچی)

عناویہ میں فرمایا: ”لانه بمنزلة الامر بل اکد“ (ترجمہ: یہ بمنزلہ امر بلکہ اس میں اُس سے بھی زیادہ تاکید ہے۔)

(عناویہ حاشیہ علی فتح القدیر، کتاب الصلاۃ، فصل فی القراءۃ، ج 1، ص 287، مطبوعہ نوریہ رضویہ، سکر)

فتح القدیر میں فرمایا: ”ما یدل علی الوجوب وهو لفظ الخبر“ (ترجمہ: جو وجوب پر دلالت کرتا ہے وہ لفظ خبر (قرأ) ہے۔)

(عناویہ حاشیہ علی فتح القدیر، کتاب الصلاۃ، فصل فی القراءۃ، ج 1، ص 287، مطبوعہ نوریہ رضویہ، سکر)

ان وجوہ پر نظر انصاف کے بعد مجموع سے کم از کم اتنا ضرور ثابت کہ مسجد کے اندر اذان بدعت سیئہ ہے ہرگز حسنه نہیں،

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 409، 413، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

واللہ تعالیٰ اعلم۔

دفن کے بعد اذان دینا

مسلمان میت کو قبر میں دفن کر کے اذان دینا بالکل جائز ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بعض علمائے دین نے میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان کہنے کو سنت فرمایا، امام ابن حجر مکی و علامہ خیر الملتہ والدین ربلی استاذ صاحب دُر مختار علیہم رحمۃ النظار نے اُن کا یہ قول نقل کیا۔

امام المکی فقی فتاواہ فی شرح العباب وعارض واما الربلی فقی حاشیۃ البحر الرائق ومرض۔ ترجمہ: مکی نے اپنے فتاویٰ اور شرح العباب میں نقل کیا اور معارضہ کیا، ربلی نے حاشیۃ البحر الرائق میں نقل کیا اور اسے کمزور کہا۔

حق یہ ہے کہ اذان مذکور فی السؤال کا جواز یقینی ہے ہرگز شرع مطہر سے اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں اور جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہو سکتا، قائلان جواز کے لئے اسی قدر کافی، جو مدعی ممانعت ہو دلائل شرعیہ سے اپنا دعویٰ ثابت کرے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 654، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مسلمان میت کو قبر میں دفن کر کے اذان دینا اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، جس کے بہت دلائل ہیں۔

(جاء الحق، ص 618، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

بعد دفن اذان دینے کے جواز پر دلائل

بعد دفن اذان دینے پر متعدد دلائل موجود ہیں، ان میں کچھ درج ذیل ہیں:

دلیل نمبر (1)

وارد ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو شیطان رجیم وہاں بھی خلل انداز ہوتا ہے اور جواب میں بہکاتا ہے۔ امام ترمذی محمد بن علی نوادر الاصول میں روایت کرتے ہیں: ((اِذَا سُئِلَ الْمَيِّتُ مِنْ رَبِّكَ تَرَاءَى لَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةٍ فَيُشِيرُ إِلَى نَفْسِهِ أَوْ إِلَى رَأْسِهِ فَهَذِهِ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ)) ترجمہ: جب مُردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ شیطان اُس پر ظاہر ہوتا اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی میں تیرا رب ہوں، یہ ایک عظیم فتنہ ہے۔

(نوادر الاصول، باب فی مسئلۃ التَّحْوِیۃِ للمیت، ج 3، ص 227، دار النہیل، بیروت)

اور صحیح حدیثوں سے ثابت کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے۔

صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ)) ترجمہ: جب مؤذن اذان کہتا ہے شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔

(صحیح مسلم، باب ادہار الشیطان اذاع النداء، ج 1، ص 291، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح کہ چھتیس میل تک بھاگ جاتا ہے۔

(صحیح مسلم، باب ادہار الشیطان اذاع النداء، ج 1، ص 290، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اور خود حدیث میں حکم آیا جب شیطان کا کھٹکا ہو فوراً اذان کہو کہ وہ دفع ہو جائے گا۔

(معجم اوسط، ج 8، ص 210، مکتبۃ المعارف، الریاض)

جب ثابت ہو لیا کہ وہ وقت معاذ اللہ مداخلت شیطان کا ہے اور ارشاد ہوا کہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے اور اس میں حکم آیا کہ اُس کے دفع کو اذان کہو تو یہ قبر کے پاس اذان خاص حدیثوں سے مستبعد بلکہ عین ارشاد و شارب علیہ السلام کے مطابق اور مسلمان بھائی کی عمدہ امداد و اعانت ہوئی جس کی خوبیوں سے قرآن و حدیث مالا مال۔

دلیل نمبر (2)

امام احمد و طبرانی و بیہقی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں: ((لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ (زاد فی روایۃ) وسوی علیہ سبغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبغ الناس معه طویلاً، ثم کبر فکبر الناس، ثم قالوا یا رسول اللہ مما سبغت (زاد فی روایۃ) ثم کبرت لقد تضایق علی هذا الرجل الصالح قبره حتی فرجہ اللہ عنہ)) ترجمہ: جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو چکے اور قبر درست کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ فرماتے رہے اور صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ کہتے رہے پھر حضور اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے رہے اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ کہتے رہے، پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! حضور اول تسبیح پھر تکبیر کیوں فرماتے رہے؟ ارشاد فرمایا: اس نیک مرد پر اُس کی قبر تنگ ہوئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف اُس سے دُور کی اور قبر کشادہ فرمادی۔

(مسند احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، ج 23، ص 278، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

علامہ علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں علامہ طبری کا قول اس حدیث کی شرح میں نقل کرتے ہیں: ”مَازِلْتُ الْكَبِيرَ وَتَكَبَّرُونَ وَأَسْبَحُ وَتُسَبِّحُونَ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ“ ترجمہ: حدیث کے معنی یہ ہیں کہ برابر میں اور تم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ

کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اُس تنگی سے انہیں نجات بخشی۔ (مرآۃ المفاتیح، باب ثبات خطاب ہجر، 18، ص 218، مباحث ہجریہ)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر آسانی کے لئے بعد دفن کے قبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار فرمایا ہے اور یہی کلمہ مبارکہ اذان میں چھ بار ہے تو عین سنت ہوا، غایت یہ کہ اذان میں اس کے ساتھ اور کلمات طہیات زائد ہیں، سو اُن کی زیادت نہ معاذ اللہ کچھ معسر (نقصان دہ) نہ اس امر مسنون کے متنافی بلکہ زیادہ مفید و مؤید مقصود ہے کہ رحمت الہی اتارنے کے لئے ذکر خدا کرنا تھا۔

دیکھو یہ بعینہ وہ مسلک نفیس ہے جو دربارہ تبلیہ اجلہ صحابہ عظام جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعین کو ملحوظ ہوا اور ہمارے ائمہ کرام نے اختیار فرمایا۔

ہدایہ میں ہے: ”(وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْلَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ) لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ (وَلَوْ زَادَ فِيهَا جَانٌ) لَنَا أَنْ أَجْلَاءَ الصَّحَابَةِ كَأَبْنِ مَسْعُودٍ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَبْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ زَادُوا عَلَى الْمَأْثُورِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ الشَّاءُ، وَإِظْهَارَ الْعُبُودِيَّةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ“ یعنی ان کلمات میں کمی نہ چاہئے کیونکہ یہی تمام روایات میں منقول ہیں تو اُن سے گھٹائے نہیں اور اگر بڑھائے تو جائز ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ اجلہ صحابہ جیسا کہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ماثور پر زیادہ کیا کرتے تھے اور یہ کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی بندگی کا ظاہر کرنا ہے تو اور کلمے زیادہ کرنے سے ممانعت نہیں۔

(الہدایہ فی شرح بدایہ، ج 1، ص 135، مدار احیاء التراث العربی، بیروت)

دلیل نمبر (3):

بالا اتفاق سنت اور حدیثوں سے ثابت اور فقہ میں مثبت کہ میت کے پاس حالت نزع میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں کہ اُسے سن کر یاد ہو، حدیث متواتر میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) ترجمہ: اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔

(سنن داؤد، باب فی التلقین، ج 3، ص 190، المكتبة المصرية، بیروت)

اب جو نزع میں ہے وہ مجازاً مردہ ہے اور اُسے کلمہ اسلام سکھانے کی حاجت کہ بحول اللہ تعالیٰ خاتمہ اسی پاک کلمے پر ہو اور شیطان لعین کے بھلانے میں نہ آئے اور جو دفن ہو چکا حقیقتہً مردہ ہے اور اُسے بھی کلمہ پاک سکھانے کی حاجت کہ بحول اللہ تعالیٰ جواب یاد ہو جائے اور شیطان رجیم کے بہکانے میں نہ آئے اور بیشک اذان میں یہی کلمہ لا الہ الا اللہ تین جگہ موجود۔

بلکہ اُس کے تمام کلمات جواب نکیرین بتاتے ہیں، ان کے سوال تین ہیں (1) مَنْ رَبُّكَ تیرا رب کون ہے؟ (2) مَا دِينُكَ تیرا دین کیا ہے؟ (3) مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تُو اس مرد یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باب میں کیا اعتقاد

رکھتا تھا؟

اب اذان کی ابتدا میں "اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله" اور آخر میں "اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله" سوال "من ربك" کا جواب سکھائیں گے ان کے سننے سے یاد آئیگا کہ میرا رب اللہ ہے۔

اور "اشهد ان محمدا رسول اللہ اشهد ان محمدا رسول اللہ" سوال "ما كنت تقول في هذا الرجل" کا جواب تعلیم کریں گے کہ میں انہیں اللہ کا رسول جانتا تھا۔

اور "حي على الصلاة حي على الفلاح" جواب "مادينك" کی طرف اشارہ کریں گے کہ میرا دین وہ تھا جس میں نماز رکن و ستون ہے کہ الصلاة عماد الدين۔

تو بعد اذان دینا عین اس ارشاد کی تعمیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح متواتر مذکور میں فرمایا۔

دلیل نمبر (4):

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((أَطْفِنُوا النَّحْرِيْقَ بِالتَّكْبِيرِ)) ترجمہ: آگ کو تکبیر سے بجھاؤ۔

(مجم اوسط، من اسمہ معاذ، ج 8، ص 258، مدار الحرمین، القاہرہ)

حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِذَا رَأَيْتُمُ النَّحْرِيْقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ يُطْفِئُهُ)) جب آگ دیکھو اللہ اکبر

(الکامل فی الفقہاء الرجال، عبد اللہ بن ابیہ، ج 5، ص 249، المکتبہ المطبعیہ، بیروت)

اللہ اکبر کی بکثرت تکرار کرو کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔

علامہ مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں "فَكَبِّرُوا" اُی قُولُوا اللہ اکبر اللہ اکبر و کثروہ کثیرا

ترجمہ: "فکبروا" سے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کثرت کے ساتھ بار بار کہو۔

(التیسیر شرح جامع صغیر، حرف الہمزہ، ج 1، ص 100، مکتبہ امام شافعی مدینہ سعودیہ)

مولانا علی قاری علیہ الرحمۃ الباری اُس حدیث کی شرح میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس دیر تک اللہ اکبر

فرماتے رہے، لکھتے ہیں "والتَّكْبِيرِ عَلَى هَذَا لِإِطْفَاءِ الْغَضَبِ الْإِلَهِيِّ، وَلِهَذَا وَرَدَ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ النَّحْرِيقِ

اب یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا غضب الہی کے بجھانے کو ہے ولہذا آگ لگی دیکھ کر دیر تک تکبیر مستحب ٹھہری۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب اثبات عذاب القبر، ج 1، ص 218، مدار الفکر، بیروت)

وسیلۃ النجاة میں حیرۃ الفقہ سے منقول ہے: "اہل قبرستان پر تکبیر کہنے میں حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے:

((اِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ يُطْفِئُهُ)) یعنی جب تم کسی جگہ آگ بھڑکتی ہوئی دیکھو (اور تم اسے بجھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو) تو تکبیر کہو کہ اس تکبیر کی برکت سے وہ آگ ٹھنڈی پڑ جائیگی چونکہ عذابِ قبر بھی آگ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے تم اپنے ہاتھ سے بجھانے کی طاقت نہیں رکھتے لہذا اللہ کا نام لو (تکبیر کہو) تاکہ فوت ہونے والے لوگ دوزخ کی آگ سے خلاصی پائیں۔

(وسیلۃ النجاة بحوالہ حیرۃ القلہ ☆ تآویذ رضویہ، ج 5، ص 659، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یہاں سے بھی ثابت کہ قبر مسلم پر تکبیر کہنا فرسنت ہے، تو یہ اذان بھی قطعاً سنت پر مشتمل اور زیادات مفیدہ کا مانعِ سعیت نہ ہونا تقریرِ دلیل دوم سے ظاہر۔

دلیل نمبر (5):

ابن ماجہ و بیہقی نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ((حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبَنِ عَلَى اللَّحْدِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْرِهِمَنِ الشَّيْطَانَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔۔۔ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیساتھ ایک جنازہ میں حاضر ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اُسے لحد میں رکھا کہا بسمِ اللہ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، جب لحد برابر کرنے لگے کہا الہی! اے شیطان سے بچا اور عذابِ قبر سے امان دے، پھر فرمایا میں نے اسے رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنا۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی اذخال لمیت القبر، ج 1، ص 495، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

امام ترمذی حکیم قدس سرہ الکریم بسندِ جید عمرو بن مرہ تابعی سے روایت کرتے ہیں: ((كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَضَعُوا الْمَيِّتَ فِي اللَّحْدِ أَنْ يَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْرِهِمَنِ الشَّيْطَانَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ)) ترجمہ: صحابہ کرام یا تابعین عظام مستحب جانتے تھے کہ جب میت کو لحد میں رکھیں تو یوں کہیں: اے اللہ! اس کو شیطان رجیم سے پناہ عطا فرما۔

(نوادر الاصول، فی مسئلۃ التکبیر للمیت، ج 3، ص 227، دار النجیل، بیروت)

امام بخاری و مسلم کے استاذ امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں حضرت خثیمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: ((كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَضَعُوا الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ أَنْ يَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْرِهِمَنِ الشَّيْطَانَ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ)) ترجمہ: مستحب جانتے تھے کہ جب میت کو دفن کریں یوں کہیں: اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ملت پر، الہی! اے عذابِ قبر و عذابِ دوزخ اور شیطان ملعون کے شر سے پناہ بخش۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، باب ما قالوا اذا وضع لمیت فی قبرہ، ج 3، ص 19، مکتبۃ الرشید، الریاض)

ان حدیثوں سے جس طرح یہ ثابت ہوا کہ اس وقت عیاذاً باللہ شیطان رجیم کا دخل ہوتا ہے یونہی یہ بھی واضح ہوا کہ اُس کے دفع کی تدبیر سنت ہے کہ دعائیں مگر ایک تدبیر اور احادیث سابقہ دلیل اول سے واضح کہ اذان رفع شیطان کی ایک عمدہ تدبیر ہے تو یہ بھی مقصود شارح کے مطابق اور اپنی نظیر شرعی سے موافق ہوئی۔

دلیل نمبر (6):

ابوداؤد وحاکم و بیہقی امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّحَنُّنِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ)) ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے قبر پر وقوف فرماتے اور ارشاد کرتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے جواب نکیرین میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کہ اب اس سے سوال ہوگا۔

(سنن ابوداؤد، باب الاستغفار عند القبر، ج 3، ص 215، المكتبة الحصرية، بیروت)

سعید بن منصور اپنے سنن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، فرماتے ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يَسُورُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ نَزِلْ بِكَ صَاحِبَنَا وَخَلْفِ الدُّنْيَا خَلْفَ ظَهْرِهِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ بِهِ)) ترجمہ: جب مردہ دفن ہو کر قبر درست ہو جاتی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے الہی! ہمارا ساتھی تیرا مہمان ہو اور دنیا اپنے پس پشت چھوڑ آیا، الہی! سوال کے وقت اس کی زبان درست رکھ اور قبر میں اس پر وہ بلا نہ ڈال جس کی اسے طاقت نہ ہو۔

(الدر المنثور، ج 5، ص 39، دار الفکر، بیروت)

ان حدیثوں اور احادیث دلیل پنجم وغیرہ سے ثابت کہ دفن کے بعد دعائیں سنت ہے۔

امام محمد بن علی حکیم ترمذی قدس سرہ الشریف دعا بعد دفن کی حکمت ابو عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”لِإِنَّ الصَّلَاةَ بِجَمَاعَةٍ الْمُؤْمِنِينَ كَالْعَسْكَرِ لَهُ قَدْ اجْتَمَعُوا بِبَابِ الْمَلِكِ فَيُشْفَعُونَ لَهُ وَالْوُقُوفُ عَلَى الْقَبْرِ لِسُؤَالِ التَّشْيِيتِ مَدَدِ الْعَسْكَرِ وَتِلْكَ سَاعَةٌ شُغِلَ الْمُؤْمِنُ لِأَنَّهُ يَسْتَقْبِلُهُ هَوْلُ الْمَطْلَعِ وَسُؤَالُ“ ترجمہ: نماز جنازہ: بجماعت مسلمانین ایک لشکر تھا کہ آستانہ شاہی پر میت کی شفاعت و عذر خواہی کیلئے حاضر ہو اور اب قبر پر کھڑے ہو کر دعا یہ اس لشکر کی مدد ہے کہ یہ وقت میت کی مشغولی کا ہے کہ اُسے اُس نئی جگہ کا ہول اور نکیرین کا سوال پیش آنے والا ہے۔

(نوادير الاصول، فی مسئلۃ التَّحَنُّنِ لِلْمَيِّتِ، ج 3، ص 226، دار البیروت)

اور میں گمان نہیں کرتا کہ یہاں استحباب دعا کا عالم میں کوئی عالم منکر ہو۔ امام آجری فرماتے ہیں ”يُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ“

بعد الدفن قليلا والدعاء للميت "مستحب ہے کہ دفن کے بعد کچھ دیر کھڑے رہیں اور میت کے لئے دُعا کریں۔

(شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، ج 1، ص 111، دار الفکر، لبنان)

طرفہ یہ کہ امام ثانی منکرین یعنی مولوی اسحاق صاحب دہلوی نے مائتہ مسائل میں اسی سوال کے جواب میں کہ بعد دفن قبر پر اذان کیسی ہے فتح القدیر و بحر الرائق و نہر الفائق و فتاویٰ عالمگیریہ سے نقل کیا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دُعا سنت سے ثابت ہے اور براہِ بزرگی اتنا نہ جانا کہ اذان خود دُعا بلکہ بہترین دُعا سے ہے کہ وہ ذکرِ الہی ہے اور ہر ذکرِ الہی دعا، تو وہ بھی اسی سنتِ ثابتہ کی ایک فرد ہوئی پھر سنتِ مطلق سے کراہتِ فرد پر استدلال عجب تماشا ہے۔

مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں "فَإِنْ كُلَّ دُعَاءٍ ذِكْرٌ وَكُلُّ ذِكْرٍ دُعَاءٌ" ترجمہ ہر دعا ذکر ہے اور ہر ذکر دعا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ)) ترجمہ: سب دعاؤں سے افضل دُعا الحمد للہ ہے۔

(جامع الترمذی، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، ج 5، ص 325، دار الفکر الاسلامی، بیروت)

صحیحین میں ہے ایک سفر میں لوگوں نے بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اے لوگو! اپنی جانوں پر زری کرو: ((فَلْيَكُفُّمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبَةً وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا))" ترجمہ: تم کسی بہرے یا غائب سے دُعا نہیں کرتے سمیع بصیر سے دعا کرتے ہو۔

(صحیح بخاری، باب الدعاء اذا احتج، ج 8، ص 82، دار طوق النجاة، مجمع مسلم، باب استحباب خفض، ج 4، ص 2076، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور خاص کلمہ اللہ اکبر کو دعا فرمایا تو اذان کے بھی ایک دُعا اور فرد مسنون ہونے میں کیا شک رہا۔

دلیل نمبر (7):

یہ تو واضح ہو لیا کہ بعد دفن میت کے لئے دُعا سنت ہے اور علماء فرماتے ہیں آدابِ دعا سے ہے کہ اُس سے پہلے کوئی عمل صالح کرے۔

امام شمس الدین محمد بن الجزری کی حصن حصین شریف میں ہے "آداب الدعاء منها تقديم عمل صالح وذكره عند السلسلة" م ت د۔ ترجمہ: آدابِ دُعا میں سے ہے کہ اس سے پہلے عمل صالح ہو اور ذکرِ الہی مشکل وقت میں ضرور کرنا چاہئے مسلم، ترمذی، ابوداؤد۔

(حصن حصین، ص 14، دار الفکر، بیروت)

علامہ علی قاری حرمین میں فرماتے ہیں: یہ ادب حدیث ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ ابوداؤد و ترمذی، و نسائی و ابن ماجہ و ابن حبان نے روایت کی، ثابت ہے۔

اور شک نہیں کہ اذان بھی عمل صالح ہے تو دُعا پر اُس کی تقدیم مطابق مقصود و سنت ہوگی۔

دلیل نمبر (8):

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((لَمَّا تَرَدَّانِ أَوْ قَلَمَا تَرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَاسِ)) ترجمہ: دو دعائیں رَد نہیں ہوتیں ایک اذان کے وقت اور ایک جہاد میں جب کفار سے لڑائی شروع ہو۔

(المسند رک علی النعمین، من ابواب الاذان، ج 1، ص 313، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتَجِيبَ الدُّعَاءُ)) ترجمہ: جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔

(المسند رک علی النعمین، والما حدیث رافع بن خدیج، ج 1، ص 731، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اذان قبولیت دعا کے اسباب میں سے ہے اور یہاں (میت کو دفنانے کے بعد) دعا شارع جل و علا کو مقصود، تو اُس کے اسباب اجابت کی تحصیل قطعاً محمود۔

دلیل نمبر (9):

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ مَنْتَهَى أَكْبَارِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلَّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ)) ترجمہ: اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے مؤذن کیلئے اتنی ہی وسیع مغفرت آتی ہے اور جس تر و خشک چیز کو اس کی آواز پہنچتی ہے اذان دینے والے کے لئے استغفار کرتی ہے۔ (مسند امام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عمر، ج 10، ص 338، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا حدیث پانچ طرق سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”یہ پانچ حدیثیں ارشاد فرماتی ہیں کہ اذان باعث مغفرت ہے اور بیشک مغفور کی دُعا زیادہ قابل قبول و اقرب باجابت ہے، اور خود حدیث میں وارد کہ مغفوروں سے دُعا منگوانی چاہئے، امام احمد مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِذَا لَبِثْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمَرَّةً أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ)) ترجمہ: جب تُو حاجی سے ملے اُسے سلام کر اور مصافحہ کر اور قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اُس سے اپنے لئے استغفار کر کہ وہ مغفور ہے۔ (مسند امام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ج 9، ص 272، مؤسسة الرسالة، بیروت)

پس اگر اہل اسلام بعد دفن میت اپنے میں کسی بندہ صالح سے اذان کہلوائیں تاکہ بحکم احادیث صحیحہ ان شاء اللہ تعالیٰ اُس کے گناہوں کی مغفرت ہو پھر میت کے لئے دعا کرے کہ مغفور کی دُعا میں زیادہ اجابت (قبولیت) کی امید ہو تو کیا گناہ ہوا بلکہ عین مقاصد شرع سے مطابق ہوا۔“

(نادی رضویہ، ج 5، ص 662-666، رمضان 1428ھ، لاہور)

دلیل نمبر (10):

اذان ذکر الہی اور ذکر الہی دافع عذاب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا قَطُّ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ دُكْرِ اللَّهِ)) ترجمہ: آدمی کا کوئی عمل ذکر خدا سے زیادہ عذاب خدا سے نجات بخشنے والا نہیں۔

(مسند امام احمد بن حنبل، حدیث معاذ بن جبل، ج 36، ص 396، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

خود اذان کی نسبت وارد، جہاں کہی جاتی ہے وہ جگہ اُس دن عذاب سے مامون ہو جاتی ہے، طبرانی معاجم ثلاثہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ أَمْنَهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ)) ترجمہ: جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، دمام سند انس بن مالک، ج 1، ص 257، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

وشاہدہ عنده فی الکبیر من حدیث معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی شاہد وہ روایت ہے جو معجم کبیر میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

ابوریشک اپنے بھائی مسلمان کے لئے ایسا عمل کرنا جو عذاب سے نجات دینے والا ہو شارعِ حل و علا کو محبوب و مرغوب ہے۔

مولانا علی قاری رحمہ الباری شرح عین العلم میں قبر کے پاس قرآن پڑھنے اور تسبیح و دعائے رحمت و مغفرت کرنے کی وصیت فرما کر لکھتے ہیں: ”فان الاذکار کلها نافعة له فی تلك الدار“ ترجمہ: ذکر جس قدر ہیں سب میت کو قبر میں نفع بخشتے ہیں۔

(شرح عین العلم، ص 332، مطبع اسلامیا، لاہور)

کیا اذان ذکر محبوب نہیں یا مسلمان بھائی کو نفع ملنا شرعاً مرغوب نہیں۔

دلیل نمبر (11):

اذان (میں) ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باعث نزول رحمت۔

اولاً حضور کا ذکر عین ذکر خدا ہے امام ابن عطا پھر امام قاضی عیاض وغیرہ ائمہ کرام تفسیر قولہ تعالیٰ ﴿وَذَكِّرْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ میں فرماتے ہیں: ”جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي“ ترجمہ: میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا جو تمہارا ذکر کرے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔
(نیم الریاض شرح الشفاء، الباب الاول، الفصل الاول، ج 1، ص 63، دار الفیحاء، عمان)

اور ذکر الہی بلاشبہ رحمت اترنے کا باعث، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ذکر کرنے والوں کی نسبت فرماتے ہیں: ((حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ)) ترجمہ: انہیں ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اور پھین اترتا ہے۔
(صحیح مسلم، باب فضل الاجتماع، ج 4، ص 2074، داد احیاء التراث العربی، بیروت)

ثانیاً ہر محبوب خدا کا ذکر محل نزول رحمت ہے۔

امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة“ ترجمہ: نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے۔
(اتحاف السادة المتقين، الفائدة الثامیة، التلخیص بالعزلة علی العاصی الخ، ج 6، ص 350، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

ابو جعفر بن حمدان نے ابو عمرو بن نجید سے اسے بیان کر کے فرمایا: ”فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأس الصالحین“ ترجمہ: تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب صالحین کے سردار ہیں۔

(اتحاف السادة المتقين، الفائدة الثامیة، التلخیص بالعزلة علی العاصی الخ، ج 6، ص 351، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

پس بلاشبہ جہاں اذان ہوگی رحمت الہی اترے گی اور بھائی مسلمان کے لئے وہ فعل جو باعث نزول رحمت ہو شرع کو پسند ہے، نہ کہ ممنوع۔

دلیل نمبر (12):

خود ظاہر اور حدیثوں سے بھی ثابت کہ مُردے کو اُس نئے مکان تنگ و تاریک میں سخت وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے الامارحم ربی ان ربی غفور رحیم ترجمہ: مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے یقیناً میرا رب بخشش فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اور اذان وحشت کو دور کرنے والی اور دل کے لیے باعث اطمینان ہے کہ وہ ذکر خدا ہے اور اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ترجمہ: سُن لو خدا کے ذکر سے چین پاتے ہیں دل۔
(سورۃ الرعد، آیت 28)

ابو نعیم وابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((نَزَلَ آدَمُ بِالْهِنْدِ فَاسْتَوْحَشَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَنَادَى بِالْأَذَانِ)) ترجمہ: جب آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام حشت سے ہندوستان

میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اتر کر اذان دی۔

(علیہ الاولیاء، مرد بن قیس المالکی، ج 5، ص 107، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

پھر ہم اس غریب کی تسکین خاطر و دفعِ تو حش کو اذان دیں تو کیا کر لیں۔

حاشا بلکہ مسلمان خصوصاً ایسے بے کس کی اعانت اللہ عزوجل کو نہایت پسند، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد میں ہے۔ (صحیح مسلم، باب فضل الاجتماع، ج 4، ص 2074، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَحِبِّهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ترجمہ: جو اپنے بھائی مسلمان کے کام میں ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت کی مصیبتوں سے ایک مصیبت اس پر سے دور فرمائے گا۔ (صحیح البخاری، باب لا یظلم المسلم، ج 3، ص 128، دار طوق النجاة)

دلیل نمبر (13):

مسند الفردوس میں حضرت جناب امیر المومنین مولیٰ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی، فرماتے ہیں: ((رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنِّي أَرَاكَ حَزِينًا فَمَرُّ بَعْضِ أَهْلِكَ يُؤْذِنُ فِي أَوْنِكَ فَإِنَّهُ دَرَأَ اللَّهُ)) ترجمہ: مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا ارشاد فرمایا: اے علی! میں تجھے غمگین پاتا ہوں اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے، اذان غم و پریشانی کی دافع ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح بحوالہ الدہلی، ج 2، ص 547، دار الفکر، بیروت)

مولیٰ علی اور مولیٰ علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں سب نے فرمایا: ”فحزبته فوجده كذا“ ترجمہ: ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ ذکرہ ابن حجر کما فی المرقاة۔ ترجمہ: اس کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے کیا، جیسا کہ مرقات میں ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح بحوالہ الدہلی، ج 2، ص 547، دار الفکر، بیروت)

اور خود معلوم اور حدیثوں سے بھی ثابت کہ میت اُس وقت کیسے حزن و غم کی حالت میں ہوتا ہے مگر وہ خاص عباد اللہ اکابر اولیاء اللہ جو مرگ کو دیکھ کر مرحباً بحیب جاء علی فاقہ (خوش آمدید اس محبوب کو جو بہت دیر سے آیا) فرماتے ہیں۔ تو اس کے دفعِ غم و الم کے لئے اگر اذان سنائی جائے کیا معذور شرعی لازم آئے، حاشا اللہ بلکہ مسلمان کا دل خوش کرنے کے برابر اللہ عزوجل کو فرائض کے بعد کوئی عمل محبوب نہیں۔ طبرانی معجم کبیر و معجم اوسط میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

راوی حضورہ نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ إِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ))
ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرضوں کے بعد سب اعمال سے زیادہ محبوب مسلمان کو خوش کرنا ہے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، مہابد من ابن عباس، ج 11، ص 71، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

انہی دونوں (طبرانی بمعجم کبیر اور بمعجم اوسط) میں حضرت امام ابن الامام سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ)) ترجمہ: بیشک موجباتِ مغفرت سے ہے تیرا اپنے بھائی مسلمان کو خوش کرنا۔ (المعجم الکبیر للطبرانی، حسن بن حسن بن علی بن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 3، ص 83، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

دلیل نمبر (14):

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کرو

(سورۃ الاحزاب، آیت 41)

بکثرت ذکر کرنا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا: مَجْنُونٌ)) ترجمہ: اللہ کا ذکر اس درجہ کثرت سے کرو کہ لوگ مجنون کہیں۔

(مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید خدری، ج 18، ص 195، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت، المسند رک اللہ، کتاب الدعاء والتسبیح، ج 1، ص 677، دار الکتب العلمیہ، بیروت، مسند ابن حبان، ذکر استجاب استجار للمرء بذکر ربہ جل وعلا، ج 3، ص 99، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((أَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ)) ترجمہ: ہر سنگ و شجر کے پاس اللہ کا

ذکر کر۔ (المعجم الکبیر للطبرانی، عطاء بن یسار بن معاذ، ج 20، ص 159، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ((لَمْ يَفْرَضِ اللَّهُ تَعَالَى فَرِيضَةً عَلَى عِبَادِهِ إِلَّا جَعَلَ لَهَا حَدًّا مَعْلُومًا أَعْذَرَ أَهْلَهَا فِي حَالِ الْعَذْرِ غَيْرِ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدًّا يَنْتَهَى إِلَيْهِ، وَلَمْ يَعْذِرْ أَحَدًا فِي تَرْكِهِ إِلَّا مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ فَلِذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی فرض مقرر نہ فرمایا مگر یہ کہ اُس کے لئے ایک حد معین کر دی پھر عذر کی حالت میں لوگوں کو اُس سے معذور رکھا سوا ذکر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کوئی حد نہ رکھی جس پر انتہا ہو اور نہ کسی کو اس کے ترک میں معذور رکھا مگر وہ جس کی عقل سلامت نہ رہے اور بندوں کو تمام احوال میں ذکر کا حکم دیا۔ (تفسیر البغوی، سورۃ الاحزاب، ج 3، ص 647، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اُن کے شاگرد امام مجاہد فرماتے ہیں: ”الذِّكْرُ الْكَثِيرُ اَنْ لَا يَتْنَاهِيَ اَبَدًا“ ترجمہ: ذکر کثیر یہ ہے کہ کبھی ختم نہ ہو۔

(تفسیر المنوی، سورۃ الاحزاب، ج 3، ص 647، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تو ذکر الہی ہمیشہ ہر جگہ محبوب و مرغوب و مطلوب و مندوب ہے جس سے ہرگز ممانعت نہیں ہو سکتی جب تک کسی خصوصیت خاصہ میں کوئی نہی شرعی نہ آئی ہو اور اذان بھی قطعاً ذکر خدا ہے پھر خدا جانے کہ ذکر خدا سے ممانعت کی وجہ کیا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہر سنگ درخت کے پاس ذکر الہی کریں، قبر مومن کے ہتھڑ کیا اس کے حکم سے خارج ہیں خصوصاً بعد دفن ذکر خدا کرنا تو خود حدیثوں سے ثابت اور بتصریح ائمہ دین مستحب و لہذا امام اجل ابوسلیمان خطابی دربارہ تلبیق فرماتے ہیں: ”لَا نَحْلِلُهُ حَدِيثًا مَشْهُورًا وَلَا بَأْسَ بِهِ اِذْ لَيْسَ فِيهِ اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ وَكُلْ ذَلِكَ حَسَنٌ“ ہم اس میں کوئی مشہور حدیث نہیں پاتے اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ اس میں نہیں ہے مگر خدا کا ذکر اور یہ سب کچھ محمود ہے۔

دلیل نمبر (15):

امام اجل ابو زکریا نووی شارح صحیح مسلم کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں ”يُسْتَحَبُّ اَنْ يَقْعَدَ عِنْدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ سَاعَةً قَدْ مَازِنَحَرَ جُزُورًا وَيُقَسِّمَ لِحْمَهَا، وَيَشْتَغِلَ الْقَاعِدُونَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَالِدُعَاءِ لِلْمَيِّتِ، وَالْوَعْظِ، وَحِكَايَاتِ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَأَخْبَارِ الصَّالِحِينَ“ ترجمہ: مستحب ہے کہ دفن سے فارغ ہو کر ایک ساعت قبر کے پاس بیٹھیں اتنی دیر کہ ایک اونٹ ذبح کیا جائے اور اُس کا گوشت تقسیم ہو اور بیٹھنے والے قرآن مجید کی تلاوت اور میت کے لئے دُعا اور وعظ و نصیحت اور نیک بندوں کے ذکر و حکایت میں مشغول رہیں۔

(الاذکار للنووی، باب ما یقولہ بعد الدفن، ج 1، ص 161، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت)

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ لمعات شرح مشکوٰۃ میں زیر حدیث امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فقیر نے دلیل ششم میں ذکر کی، فرماتے ہیں: ”قد سمعت عن بعض العلماء انه يستحب ذکر مسئلة من المسائل الفقہیة“ ترجمہ: تحقیق میں نے بعض علما سے سنا کہ دفن کے بعد قبر کے پاس کسی مسئلہ فقہ کا ذکر مستحب ہے۔

(لمعات شرح مشکوٰۃ المصابیح، الفصل الثانی من باب اثبات عذاب القبر، ج 1، ص 200، مطبوعہ مکتبۃ المعارف الخیریہ، لاہور)

اشعة اللمعات شرح فارسی مشکوٰۃ میں اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ ”باعتبار نزول رحمت ست“ ترجمہ: نزول رحمت کا سبب ہے۔

(اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ، الفصل الثانی من باب اثبات عذاب القبر، ج 1، ص 201، مکتبہ نوریہ رضویہ، بکرا)

اور فرماتے ہیں ”مناسب حال ذکر مسئلہ فرائض ست“ ترجمہ: ذکر مسئلہ فرائض مناسب حال ہے۔

(اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ، الفصل الثانی من باب اثبات عذاب القبر، ج 1، ص 201، مکتبہ نوریہ رضویہ، بکرا)

اور فرماتے ہیں ”اگر ختم قرآن کنند اولیٰ و افضل باشد“ ترجمہ: اگر قرآن پاک ختم کریں تو یہ اولیٰ و بہتر ہے۔
(امعة المذہبات شرح مشکوٰۃ، الفصل الثانی من باب اثبات عذاب القبر، ج 1، ص 201، مکتبہ نوریہ رضویہ، بکھر)

جب علمائے کرام نے حکایات اہل خیر و تذکرہ صالحین و ختم قرآن و بیان مسئلہ فقہیہ و ذکر فرائض کو مستحب ٹھہرایا حالانکہ ان میں بالخصوص کوئی حدیث وارد نہیں بلکہ وجہ صرف وہی کہ میت کو نزول رحمت کی حاجت اور ان امور میں امید نزول رحمت تو اذان کہ بشہادت و احادیث موجب نزول رحمت و دفع عذاب ہے کیونکہ جائز بلکہ مستحب نہ ہوگی۔

تنبیہ: یہ پندرہ دلائل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”ایذان الاجر فی اذان القبر“ سے خلاصہ نقل کیے گئے ہیں، یہ پندرہ دلائل دینے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بحمد اللہ یہ پندرہ دلیلیں ہیں کہ چند ساعت میں فیضِ قدیر سے قلب فقیر پر فائز ہوئیں ناظرِ مٹصف جانے گا کہ ان میں اکثر تو محض استخراجِ فقیر ہیں اور باقی کے بعض مقدمات اگرچہ بعض اجلہ اہل سنت و جماعت رحمہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں مذکور مگر فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے تکمیل ترتیب و تسجیلِ تقریب سے ہر مقدمہ منفردہ کو دلیلِ کامل اور ہر مذکور ضمنی کو مقصود مستقل کر دیا۔

ہم پر ان اکابر کا شکر واجب جنہوں نے اپنی تلاش و کوشش سے بہت کچھ متفرق کو یکجا کیا اور اس دشوار کام کو ہم پر آسان کر دیا۔
(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 654 تا 672، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

دلائل و فوائد کا خلاصہ

اس کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے میت کو دفن کرنے کے بعد دی جانے والی اذان کے فوائد خلاصہ بیان فرمائے، چنانچہ فرماتے ہیں:

ہمارے کلام پر مطلع ہونے والا عظمتِ رحمتِ الہی پر نظر کرے کہ اذان میں **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ** اُس میت اور ان احیاء (زندوں) کے لئے کتنے منافع ہیں، سات فائدہ میت کیلئے:

(1) بحولہ تعالیٰ (اللہ کی عطا سے) شیطانِ رجیم کے شر سے پناہ۔

(2) بدولتِ تکبیر عذابِ نار سے امان۔

(3) جوابِ سوالات کا یاد آ جانا۔

(4) ذکرِ اذان کے باعث عذابِ قبر سے نجات پانا۔

(5) بہ برکتِ ذکرِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نزولِ رحمت۔

(6) بدولت اذان دفع وحشت۔

(7) زوالِ غم و سرور و فرحت۔

اور پندرہ احیا (زندوں) کے لئے، سات تو یہی، سات منافع اپنے بھائی مسلمان کو پہنچانا کہ ہر نفع رسانی جدا حسنہ ہے اور ہر حسنہ کم سے کم دس (10) نیکیاں، پھر نفع رسانی مسلم کی منفعتیں خدا ہی جانتا ہے۔

(8) میت کے لئے تدبیر دفع شیطان سے اتباع سنت۔

(9) تدبیر آسانی جواب سے اتباع سنت۔

(10) دعاء عند القبر سے اتباع سنت۔

(11) بقصد نفع میت قبر کے پاس تکبیریں کہہ کر اتباع سنت۔

(12) مطلق ذکر کے فوائد مانا جن سے قرآن و حدیث مالا مال۔

(13) ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب رحمتیں پانا۔

(14) مطلق دعا کے فضائل ہاتھ آنا جسے حدیث میں مغر عبادت فرمایا۔

(15) مطلق اذان کے برکات مانا جنہیں منہائے آواز تک مغفرت اور ہر تر و خشک کی استغفار و شہادت اور دلوں کو

صبر و سکون و راحت ہے۔

اور لطف یہ کہ اذان میں اصل کلمے سات ہی ہیں:

اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ۔

اور مکررات کو گننے تو پندرہ ہوتے ہیں، میت کے لئے وہ سات فائدے اور احیا کے لئے پندرہ، انہی سات اور پندرہ کے برکات ہیں۔ والحمد للہ رب العلمین۔

تعجب کرتا ہوں کہ حضرات مانعین نے میت و احیا کو ان فوائدِ جلیلہ سے محروم رکھنے میں کیا نفع سمجھا ہے، ہمیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے: ((مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)) ترجمہ: تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے بھائی مسلمان کو کوئی نفع پہنچائے تو لازم و مناسب ہے کہ پہنچائے۔ (صحیح مسلم، باب استحباب الرقیۃ، ج 4، ص 1728، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پھر خدا جانے اس اجازت کلی کے بعد جب تک خاص جزئیہ کی شرع میں نہیں نہ ہو ممانعت کہاں سے کی جاتی ہے۔

سب فوائد کی اکٹھی نیت کرنا:

سوال: کیا قبر پر اذان دینے والا ان پندرہ فائدوں کی نیت کر سکتا ہے؟

جواب: جی ہاں کر سکتا ہے بلکہ اسے کرنی چاہیے تاکہ ان سب کا ثواب اسے حاصل ہو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان پندرہ فائدوں کی نیت کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں:

حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ)) ترجمہ: مسلمان کی نیت اُس کے عمل سے بہتر ہے۔
(المعجم الکبیر للطبرانی، محیی بن قیس الکندی عن ابی حازم، ج 6 ص 185، مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ)

اور بیشک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لئے کئی کئی نیکیاں کر سکتا ہے مثلاً جب نماز کے لئے مسجد کو چلا اور صرف یہی قصد ہے کہ نماز پڑھوں گا تو بیشک اُس کا یہ چلنا محمود، ہر قدم پر ایک نیکی لکھیں گے اور دوسرے پر گناہ محو کریں گے مگر عالم نیت اس ایک ہی فعل میں اتنی نیتیں کر سکتا ہے:

(1) اصل مقصود یعنی نماز کو جاتا ہوں۔

(2) خانہ خدا کی زیارت کروں گا۔

(3) شعائر اسلام ظاہر کرتا ہوں۔

(4) داعی اللہ کی اجابت کرتا ہوں۔

(5) تحیۃ المسجد پڑھنے جاتا ہوں۔

(6) مسجد سے خس و خاشاک وغیرہ دُور کروں گا۔

(7) اعتکاف کرنے جاتا ہوں کہ مذہب مفتی بہ پر اعتکاف کے لئے روزہ شرط نہیں اور ایک ساعت کا بھی ہو سکتا ہے

جب سے داخل ہو باہر آنے تک اعتکاف کی نیت کر لے انتظار نماز و ادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔

(8) امر الہی ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (اپنی زینت لوجب مسجد میں جاؤ) کے امتثال (پیروی) کو

جاتا ہوں۔

(9) جو وہاں علم والا ملے گا اُس سے مسائل پوچھوں گا دین کی باتیں سیکھوں گا۔

(10) جاہلوں کو مسئلہ بتاؤں گا دین سکھاؤں گا۔

(11) جو علم میں میرے برابر ہوگا اُس سے علم کی تکرار کروں گا۔

(12) علماء کی زیارت۔

(13) نیک مسلمانوں کا دیدار۔

(14) دوستوں سے ملاقات۔

(15) مسلمانوں سے میل۔

(16) جو رشتہ دار ملیں گے اُن سے بکشادہ پیشانی مل کر صلہ رحم۔

(17) اہل اسلام کو سلام۔

(18) مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا۔

(19) اُن کے سلام کا جواب دوں گا۔

(20) نماز جماعت میں مسلمانوں کی برکتیں حاصل کروں گا۔

(21,22) مسجد میں جاتے نکلتے حضور سید عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر سلام عرض کروں گا: بِسْمِ اللّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ

عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہ۔

(23,24) دخول و خروج میں حضور و آل حضور و ازواج حضور پر درود بھیجوں گا، اللّٰہم صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَزْوَاجِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ۔

(25) بیمار کی مزاج پُرسی کروں گا۔

(26) اگر کوئی غمی والا ملا تعزیت کروں گا۔

(27) جس مسلمانوں کو چھینک آئی اور اس نے الحمد للہ کہا اُسے یرحمک اللہ کہوں گا۔

(28,29) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا۔

(30) نمازیوں کے وضو کو پانی دوں گا۔

(31,32) خود مؤذن ہے یا مسجد میں کوئی مؤذن مقرر نہیں تو نیت کرے کہ اذان و اقامت کہوں گا اب اگر یہ کہنے نہ

پایا دوسرے نے کہہ دی تاہم اپنی نیت پر اذان و اقامت کا ثواب پاچکا، ﴿فَقَدْ وَقَعَ اُجْرُہٗ عَلَی اللّٰہِ﴾ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔

(سورۃ اقصاء، آیت 100)

(33) جو راہ بھولا ہوگا راستہ بتاؤں گا۔

(34) اندھے کی دھگییری کروں گا۔

(35) جنازہ ملا تو نماز پڑھوں گا۔

(36) موقع پایا تو ساتھ دفن تک جاؤں گا۔

(37) دو مسلمانوں میں نزاع ہوئی تو حتیٰ الوسع صلح کراؤں گا۔

(38, 39) مسجد میں جاتے وقت دہنے اور نکلنے وقت بائیں پاؤں کی تقدیم سے اتباع سنت کروں گا۔

(40) راہ میں جو لکھا ہوا کاغذ پاؤں گا اٹھا کر ادب سے رکھ دوں گا، الی غیر ذلک من نیات کثیرہ۔

تو دیکھئے کہ جوان ارادوں کے ساتھ گھر سے مسجد کو چلا وہ صرف حنہ نماز کے لئے نہیں جاتا بلکہ ان چالیس (40) حنات کے لئے جاتا ہے تو گویا اُس کا یہ چلنا چالیس طرف چلنا ہے اور ہر قدم چالیس قدم پہلے اگر ہر قدم ایک نیکی تھا اب چالیس (40) نیکیاں ہوگا۔

اسی طرح قبر پر اذان دینے والے کو چاہئے کہ ان پندرہ نیتوں کا تفصیلی قصد کرے تاکہ ہر نیت پر جہاد کا ثواب پائے اور ان کے ساتھ یہ بھی ارادہ کہ مجھے میت کے لئے دُعا کا حکم ہے اس کی اجابت کا سبب حاصل کرتا ہوں اور نیز اُس سے پہلے عمل صالح کی تقدیم چاہئے یہ ادب دعا بجالاتا ہوں۔

الی غیر ذلک مما يستخرجہ العارف النبیل واللہ الہادی الی سواء السبیل۔ ترجمہ: ان کے علاوہ دوسری نیتیں جن کو عارف اور عمدہ رائے استخراج کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہی سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔

بہت لوگ اذان تو دیتے ہیں مگر ان منافع و نیات سے غافل ہیں وہ جو کچھ نیت کرتے ہیں اُسی قدر پائیں گے۔ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ۔ ترجمہ: اعمال کا ثواب نیتوں سے ہی ہے اور ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔

(صحیح بخاری، کیف بدء الوعی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 6، دار طوق النجاة ☆ فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 672 تا 676، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یہاں کون سی نماز ہے؟

سوال: منکرین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان تو نماز کے لئے ہوتی ہے، یہاں کون سی نماز ہے جس کے لیے اذان کہی جا رہی ہے۔

جواب: جہال منکرین یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ اذان تو اعلام نماز کے لئے ہے یہاں کون سی نماز ہوگی جس کے لئے اذان کہی جاتی ہے مگر یہ ان کی جہالت انہیں کو زیب دیتی ہے وہ نہیں جانتے کہ اذان میں کیا کیا اغراض و منافع ہیں اور شرع

مطہر نے نماز کے سوا کن کن مواضع (جگہوں) میں اذان مستحب فرمائی ہے ازاں جملہ (ان میں سے) گوشِ مغموم (غمزدہ کے کان) میں اور دفعِ وحشت کو کہنا تو یہیں (احادیث کے حوالے سے) گزرا اور بچے کے کان میں اذان دینا سنا ہی ہوگا (جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے)، ان کے سوا اور بہت سے مواقع (احادیث اور کتب فقہ وغیرہ میں موجود) ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 676، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بچے کے کان کی اذان:

سوال: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں جو اذان دینے کا احادیث میں آیا وہ اس لئے کہ اس کی نماز بعد موت ہوتی ہے۔

جواب: بعض احمق جاہل بچے کے کان کی اذان سے یہ جواب دیتے ہیں کہ اس اذان کی نماز تو بعد موت مولود (بچے کی موت کے بعد) ہوتی ہے یعنی نماز جنازہ، یہ اذان جو قبر پر کہو گے اس کی نماز کہاں ہے؟ اذان گوشِ مولود (بچے کے کان میں دی جانے والی اذان) کو نماز جنازہ کی اذان بتانا جیسی جہالتِ فاحشہ ہے خود ظاہر ہے مگر ان کا جواب ترکی بہ ترکی یہ ہے کہ نماز جنازہ جس طرح قیام سے ہوتی ہے جو ادنیٰ افعال نماز ہے ایک نماز روزِ محشر صرف سجود سے ہوگی جو اعلیٰ افعال نماز ہے جس دن کشفِ ساق ہوگا اور مسلمان سجدے میں گرے گا گے منافق سجدہ نہ کر سکیں گے جس کا بیان قرآن عظیم سورہ ق شریف میں ہے قبر کی اذان اس نماز کی اذان ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 676، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باب نمبر 137

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الْإِذَانِ

اذان کے آغاز کا بیان

189. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ: إِنْ هَذِهِ لَرُّؤْيَا حَقٌّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أُنْدَى وَأَمْدٌ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلَيْتَنَادِ بِذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَجْرُ إِزَارَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَذَلِكَ أَثْبَتُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے آپ کو خواب سنایا تو آپ نے فرمایا: بے شک یہ سچا خواب ہے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اُس کی آواز تم سے بلند اور دراز ہے، اور انہیں وہ کلمات سکھاؤ جو تمہیں بتائے گئے اور انہیں چاہئے کہ ان کلمات کے ساتھ اذان دیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کی اذان سنی تو آپ اپنی چادر کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اُس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بلاشبہ میں نے بھی حضرت عبداللہ بن زید کے جیسا خواب دیکھا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام حمدیں اللہ ہی کے لئے ہے، اس سے تقویت حاصل ہوگئی۔

اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت

ہے۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن

زید کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

اس حدیث کو ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق کے حوالہ سے مکمل اور طویل ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اذان کے کلمات کو دو دو بار اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک بار کہنے کا بھی ذکر کیا ہے۔

عبداللہ بن زید سے ابن عبدبرہ مراد ہیں۔ ان کو ”عبدرب“ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم ایک حدیث (جو اذان کے بارے میں ہے) کے علاوہ ان کی کوئی دوسری صحیح حدیث نہیں کا جانتے۔ عباد بن تمیم کے چاچا عبداللہ بن زید بن عاصم سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کئی احادیث منقول ہیں۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو نماز کے وقت (از خود) جمع ہو جاتے تھے نماز کے لئے کوئی اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے آپس میں اس حوالہ سے بات کی تو کچھ لوگوں نے کہا: نصاریٰ کی طرح ناقوس (لکڑی یا لوہے کا بڑا ٹکڑا جس کو چھوٹے ٹکڑے سے بجاتے ہیں) بنا لو، کچھ لوگوں نے کہا: یہودیوں کی طرح کا ایک قرن (سینگ) رکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نماز کی اطلاع کے لئے کسی شخص کو کیوں نہیں بھیج دیتے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بلال! تم اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی بہ نسبت ”حسن صحیح غریب“ ہے۔

إِسْحَاقُ أْتَمَّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَطْوَلَ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ الْأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَبْدِ رَبِّ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يَصِحُّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ فِي الْأَذَانِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ لَهُ أَحَادِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ

190. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْنَضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّيُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادَى بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَتَّبِعُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

تخریج حدیث 189: (سنن ابی داؤد، باب کیف الاذان، ج 1 ص 135، حدیث 499، السنن ابن ماجہ، باب بدء الاذان، ج 1 ص 232، حدیث 706،

دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت: مسند احمد بن حنبل، حدیث عبداللہ بن زید، ج 26، ص 402، حدیث 16478، مؤسسة الرسالة، بیروت)

تخریج حدیث 190: (صحیح بخاری، باب بدء الاذان، ج 1، ص 124، حدیث 604، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، ج 1، ص 285، حدیث 377، دار احیاء التراث العربی

، بیروت: سنن نسائی، بدء الاذان، ج 2، ص 2، حدیث 626، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

خواب کتنوں نے دیکھا:

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی فرماتے ہیں:

مروی ہے کہ جس رات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اذان کا طریقہ دیکھا اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے گیارہ حضرات نے خواب میں اذان دیکھی۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 547، دار الفکر، بیروت)

ایک روایت کے مطابق اس رات میں سات صحابہ نے یہ خواب دیکھا۔

(المسند للسرخی، باب الاذان، ج 1، ص 128، دار المعرفہ، بیروت)

ان شاء اللہ کہنے کی وجہ:

مزید فرماتے ہیں:

((تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچا خواب ہے)) یعنی ثابت ہے، صحیح ہے، سچا ہے، وحی کے مطابق یا اجتہاد

(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 554، دار الفکر، بیروت)

کے موافق ہے ((ان شاء اللہ)) یہ تبرک یا تعلیق کے لیے ہے۔

فوائد حدیث:

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی فرماتے ہیں:

((جب لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو نماز کے وقت از خود جمع ہو جاتے تھے نماز کے لئے کوئی اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک

دن انہوں نے آپس میں اس حالہ سے بات کی تو کچھ لوگوں نے کہا: ناقوس (لکڑی یا لوہے کا بڑا ٹکڑا جس کو چھوئے ٹکڑے سے

بجاتے ہیں) بٹالو، کچھ لوگوں نے کہا: قرن (سینگ) رکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نماز کی اطلاع کے لئے کسی شخص کو

کیوں نہیں بھیج دیتے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بلال! تم اٹھو اور نماز کا اعلان کرو)) اس

حدیث میں بہت سے فوائد ہیں: ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی اصابت رائے میں عظیم منقبت ہے۔ اس

میں یہ بھی ہے کہ کاموں میں مشورہ کرنا چاہیے بالخصوص اہم کاموں میں اور یہ امت کے حق میں علماء کے اجماع سے مستحب ہے

اور ہمارے اصحاب کا اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشاورت واجب تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق

میں بھی سنت تھی جیسا کہ ہمارے حق میں سنت ہے اور ان کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشاورت واجب ہے اور یہی مختار ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ جمہور فقہاء اور محققین اہل اصول کے نزدیک مختار یہ ہے کہ امر و وجوب کے لیے ہے اور اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ مشورہ دینے والوں میں سے ہر ایک اپنا عندیہ بیان کرے پھر صاحب معاملہ جس میں مصلحت دیکھے اس کو بجالائے۔

(شرح النووی علی مسلم، باب الامر بشع الاذان الخ، ج 4، ص 76، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ مؤذن کا بلند آواز والا ہونا مستحب ہے۔

(شرح النووی علی مسلم، باب الامر بشع الاذان الخ، ج 4، ص 77، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

دونوں حدیثوں میں تطبیق:

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں:

((تو وہ نماز کے لیے انتظار کرتے)) قاضی عیاض فرماتے ہیں: اس کا معنی ہے کہ وہ نماز کا وقت مقرر کرتے تاکہ وہ سب اس وقت نماز کے لیے آجائیں، جین زمان کے لیے ہے ((حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کسی آدمی کو کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کے لیے نداء کرے)) علامہ ابن سید الناس نے کہا: اس کا ظاہر پہلی حدیث کے معارض ہے اور ان میں تطبیق ممکن ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نداء اذان شرعی کی صورت پر نہ تھی کیونکہ اس کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا ہے بلکہ ہو سکتا ہے وہ صرف وقت کے داخل ہونے کے اعلان کے طور پر ہو اور اذان شرعی اس کے بعد مقرر ہوئی اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خواب کے معارض نہیں کیونکہ اس کے بعد یہ خواب آنا ممکن ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مطلق نداء سے زیادہ نہیں۔

اذان کے آغاز کا سبب:

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

اس کے ثبوت میں علما نے کلام کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے علقمہ سے انہوں ابو بردہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا تو اس نے آپ کو غمگین ملاحظہ کیا اور وہ آدمی صاحب طعام تھا تو وہ اپنے گھر کی طرف لوٹا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے سبب غمگین ہو گیا تو اس نے کھانا تناول نہ کیا اور نہ گیا تو اس نے خواب میں دیکھا ایک آنے والا آیا تو اس سے کہا: کیا تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے کا سبب معلوم ہے وہ نماز کے

اعلان کے متعلق غمگین ہیں۔

توان کو کہو پس وہ کلمات اذان بلال کو سیکھا دیں، اس حدیث کو آخر تک ذکر کیا۔ اور مشہور روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو کبھی نماز کو مؤخر فرماتے اور کبھی جلدی ادا فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کسی ایسی علامت کے بارے مشاورت فرمائی جس سے لوگ نماز کی ادائیگی کا وقت پہچان لیں تاکہ ان کی جماعت فوت نہ ہو، تو بعض نے کہا: ہم کوئی علامت نصب کر لیتے ہیں جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو اس کی خبر دیں گے تو اس کو کسی نے پسند نہ کیا، بعض نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا تو آپ نے اسے نصاریٰ کے سبب ناپسند فرمایا، بعض نے بگل بجانے کا کہا تو آپ نے یہودیوں کے سبب اسے ناپسند فرمایا اور بعض نے ڈھول بجا کر بلانے کا کہا تو مجوس کی وجہ سے آپ نے ناپسند فرمایا۔ تو کسی بات پر متفق ہونے سے پہلے وہ جدا ہو گئے۔

حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری نے فرمایا میں نے رات گزاری کہ مجھے نیند نہیں آرہی تھی اور میں سونے جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر اور اس پر دو سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس کے مشابہ کوئی شے تھی تو میں نے کہا کیا تو مجھے یہ بیچے گا؟ تو اس نے کہا: تم اس کو لے کر کیا کرو گے۔ تو میں نے کہا: ہم اسے اپنی نماز کے وقت بجائیں گے تو اس نے کہا کیا میں اس سے بہتر پر تمہارے رہنمائی نہ کروں؟ تو میں نے کہا: جی ہاں! تو وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے دیوار پر کھڑا ہوا تو اس نے اذان کہی اور پھر تھوڑی دیر کا اور کھڑا ہوا تو اپنے پہلے کلام کی طرح کہا۔ اور اس کے آخر میں قد قامت الصلاة دو مرتبہ زیادہ کیا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کے متعلق خبر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سچا خواب ہے یا فرمایا: یہ حق خواب ہے تم اسے بلال کو سیکھا دو وہ تم سے بلند آواز ہیں تو میں نے حضرت بلال کو یہ سیکھا دیا تو وہ اس مقام پر کھڑے ہوئے جو مدینہ میں سب سے اونچا تھا اور اذان دینے لگے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کی اذان سنی تو آپ اپنی چادر کھینچتے ہوئے آئے اور فرمایا: جو عبداللہ نے دیکھا وہی میں نے دیکھا مگر وہ مجھ سے سبقت لے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اثبت ہے یعنی تقویت دینے والا ہے۔

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے سات نے اسی رات میں یہ خواب دیکھا، ابو حفص محمد بن علی اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں: تم دین کی نشانیوں میں اس طرح کے معاملات پر اعتماد کر کے کہتے ہو کہ یہ خواب سے ثابت ہے ہرگز نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں گئے اور انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے تو فرشتے نے اذان و اقامت کہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ اسے جبریل علیہ السلام لے کر آئے، یہاں تک کثیر بن مرہ نے کہا جبریل نے آسمانوں میں اذان کہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ سن لی، ان اسباب میں

کوئی منافات نہیں۔

(الموسم للشرعی، باب الاذان، ج 1، ص 127، 128، دار المعرف، بیروت)

اذان کا ثبوت خواب سے یا وحی سے:

علامہ بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

افعال: حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب سے اذان کو ثابت کرنے میں اشکال ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی کے خواب پر حکم شرعی کی بنیاد نہیں ہوتی۔

جواب: اس خواب کے ساتھ وحی ملی ہے۔ حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں ہے: ((أول من أذن بالصلاة جبريل عليه الصلاة والسلام، في السماء الدنيا، فسمعه عمر وبلال، رضي الله تعالى عنهم، فسبق عمر بلالاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لبّال! سبقتك بها عمر)) ترجمہ: سب سے پہلے آسمان دنیا پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے نماز کی اذان دی تو اسے حضرت عمر اور بلال رضی اللہ عنہما نے سن لیا اور حضرت عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے میں حضرت بلال سے سبقت لے گئے اور آپ نے اس کی خبر دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا: عمر اس معاملہ میں تم سے سبقت لے گئے۔ داودی نے کہا: ((رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْأَذَانِ قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَرُ بِثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ)) ترجمہ: مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کے خبر دینے سے آٹھ دن پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اذان لے کر حاضر ہوئے۔

ابن اسحاق نے اسے بیان کیا اور فرمایا: اذان کے بارے مروی روایت میں یہ سب سے اچھی ہے، اور ہم نے باب کے شروع میں بیان کیا کہ زخشری نے ان میں سے بعض سے نقل کیا، اذان وحی کے سبب ہے نہ صرف خواب کے سبب۔

ابو شیخ کی کتاب میں ہے: حضرت عبدالعزیز بن عمران نے ابو مؤمل سے انہوں نے ابی رہین سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((أَخَذَ الْأَذَانَ مِنْ أَذَانِ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَوَأَذَنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رَجَالًا...)) قَالَ: فَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: اذان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان سے اخذ کی گئی ہے ((اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے۔ (الحج: 27) اور فرمایا: پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔

سہیلی نے کہا: اذان کی آدمی کے خواب سے تخصیص ہونے اور وحی سے تخصیص نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سات آسمانوں سے اوپر دکھائی گئی اور یہ وحی سے زیادہ قوی ہے۔

پس جب اذان کا مقرر ہونا مدینہ تک مؤخر ہو گیا اور آپ نے لوگوں کو نماز کا وقت بتانے کا ارادہ کیا تو وحی رک گئی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تو یہ اسی طرح تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں دیکھا تھا، فرمایا: بیشک یہ سچا خواب ہے ان شاء اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا خواب جو اللہ عزوجل نے آسمانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھایا اس لیے تھا تا کہ وہ زمین میں بھی سنت ہو جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خواب کی موافقت سے قوی ہو گیا باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر سیکنہ کلام کرتا، اور اللہ عزوجل کی حکمت پوری ہوئی کہ اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک کے علاوہ پر ہو، کیونکہ اس میں اپنے بندہ کی شان اور ذکر کو بلند کرنا ہے اس لئے کہ آپ کے علاوہ کسی کی زبان پر یہ جاری ہونا آپ کی شان کو زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ یہی اللہ عزوجل کے اس فرمان کا مطلب ہے: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ترجمہ: ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ (پ 30، سورۃ انشراح، آیت 4)

حافظ عبدالرزاق نے اور امام ابو داؤد نے مراسل میں روایت کیا کہ عبید بن عمیر لیشی جو کہ کبار تابعین سے ہیں ان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اذان دیکھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی خبر دینے آئے تو انہوں نے پایا کہ اس کے بارے وحی آچکی ہے۔ (عمدة القاری، باب بدء الاذان، ج 5، ص 107، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کلمات اذان کے معانی:

علامہ عینی فرماتے ہیں:

اکبر کا معنی: ثعلب نے ذکر کیا کہ اہل عرب کا اکبر کے معنی میں اختلاف ہے، اہل لغت نے کہا: اس کا معنی ہے کبیر یعنی بڑا، بزرگی والا، انہوں نے اللہ عزوجل کے اس فرمان سے دلیل ہے: ﴿وَهُوَ أَكْبَرُ﴾ (اور یہ اس پر آسان ہے) (الزم 27) یہاں اکبر کا معنی میں ہے یعنی اسم تفضیل کا صیغہ مراد نہیں۔۔۔۔۔ امام کسائی، فراء اور ہشام نے کہا اس کا معنی ہے ہر چیز سے بڑا، یہاں من محذوف ہے۔۔۔۔۔

اشہد أن لا إله إلا الله کا معنی ہے: میں جانتا ہوں بیان کرتا ہوں، یہ جملہ اسی سے بنا ہے گواہ نے حاکم کے پاس گواہی دی یعنی اس کو بیان کیا اور اس کو اپنے معلومات کی خبر دی۔ ابو عبیدہ نے کہا: اس کا معنی ہے میں فیصلہ کرتا ہوں جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے: ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ (آل عمران 18) اس کا معنی اللہ نے فیصلہ کیا۔ زجاجی نے کہا اس طرح نہیں، شہادت کی حقیقت کسی شے اور اس کے ثبوت کا یقین ہونا ہے، یہ شہادۃ الشیء سے بنا ہے جس کا معنی ہے شے کا موجود ہونا۔

رسول اللہ: ابن انباری نے کہا: رسول کا لغوی معنی جس پر بھیجنے والے کی طرف سے پے در پے خبریں آئیں۔ یہ عرب

کے اس قول سے ہے: اونٹ پے در پے آئے۔ اور اس کی تثنیہ رسولان ہے اور اس کی جمع ”رسل“ اور بعض اہل عرب تثنیہ اور جمع کی جگہ بھی اس کو واحد استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: الرجلان رسولك (دو آدمی تیرے رسول ہیں) اور الرجال رسولك (آدمی تیرے رسول ہیں)۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ (طہ 47) دوسری جگہ ہے: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں (نہیم 19)

پہلی آیت میں کلام اپنے ظاہر کے مطابق آیا ہے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں خبر بیان کرتا ہے اور دوسری جگہ رسالت کے معنی میں ہے گویا کہ کہا: میں رب العالمین کا پیغام ہوں۔ ابو اسحاق زجاج نے کہا رسول کے اشتقاق کے بارے میں ابن انباری نے جو ذکر کیا وہ درست نہیں، الرسول: المرسل المبعود، یہ ارسلت، البعدت اور بعثت سے ہے، ان کو اس کے بارے میں وہم اس لئے ہوا کہ انہوں نے اس کو فاعول کے وزن پر دیکھا تو وہم ہو گیا کہ یہ ان اسماء میں سے ہے جو مبالغہ کیلئے آتے ہیں اور مبالغہ کسی فعل کی تکرار کا نام ہے اور وہ کئی اقسام اور مشابہ چیزوں کا ہونا ہے جبکہ یہ اس طرح نہیں ہے، بے شک یہ تکثیر فعل کے نہ ہونے کا نام ہے، یہ عمود اور عنود کے قائم مقام ہے۔

حَسَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ کے معنی: فراء نے کہا اس کا معنی ہے آؤ۔ اور ما قبل یاء کے ساکن ہونے کے سبب حسی میں یا پر فحہ دیا..... اور فلاح کا معنی کامیابی ہے، الفح الرجل اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ کامیاب ہو جائے۔

(عمدة القاری، باب بدء الاذان، ج 5، ص 109، 108، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ابن عبد ربہ اور ابن عاصم:

عبداللہ بن زید نام کے دو صحابی ہیں، اس لیے امام ترمذی نے وضاحت کر دی کہ یہاں کون سے مراد ہیں، چنانچہ امام ابویسیٰ ترمذی فرماتے ہیں:

عبداللہ بن زید سے ابن عبد ربہ مراد ہیں۔ ان کو ”عبد رب“ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم ایک حدیث (جو اذان کے بارے میں ہے) کے علاوہ ان کی کوئی دوسری صحیح حدیث نہیں کا جانتے۔ عباد بن تمیم کے چاچا عبداللہ بن زید بن عاصم سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کئی احادیث منقول ہیں۔ (جامع ترمذی، ابواب الصلوٰۃ، باب ما جاء فی بدء الاذان، ج 1، ص 358، مصطفیٰ البابی، مصر)

امام جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں:

علامہ ابن سید الناس نے کہا: عبداللہ بن زید انصار بنی مازن میں سے دو ہیں۔ ایک ابن عبد ربہ صاحب حدیث

اذان، اور دوسرے ابن عاصم جن سے وضو، نماز، استسقاء اور اس کے علاوہ کے بارے احادیث مروی ہیں بعض متقدمین کو وہم کی طرف منسوب کیا گیا اس سبب کہ انہوں نے اذان والی حدیث ابن عاصم کی قرار دی۔

(توت المحدثی علی جامع الترمذی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 117، جامع المقری، مکتبہ المکرمہ)

حضرت عبداللہ بن زید ابن عبدالربہ:

علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی فرماتے ہیں:

عبداللہ بن زید ابن عبدالربہ بن ثعلبہ انصاری خزرجی مدنی، بدری، بزرگ صحابہ سے ہیں، بیعت عقبہ اور بدر میں شریک ہوئے یہ وہی ہیں جنہیں اذان دکھائی گئی، اور یہ ہجرت کا پہلا سال تھا، ان سے کم احادیث مروی ہیں، اور ان کی حدیث سنن اربع میں ہے۔ کہا گیا کہ ان کے نسب میں ثعلبہ کا ذکر خطا ہے، ان سے سعید بن مسیب، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے حدیث بیان کی لیکن ان سے ملاقات نہ کی، محمد بن عبداللہ ان کا بیٹا ہے، بتیس ہجری میں وفات ہوئی۔

اسحاق فروی نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن عمر عمری سے، انہوں نے بشر بن محمد بن عبداللہ بن زید سے روایت کیا کہ عبداللہ نے فرمایا: میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو عرض کی، اے امیر المومنین! میں صاحب بیعت عقبہ و بدر کا بیٹا ہوں اور جس کو اذان دکھائی گئی اس کا بیٹا الخ۔

اعمش نے عمرو بن مرہ سے انہوں نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ روایت کیا وہ فرماتے ہیں: حضور علیہ السلام کے اصحاب نے ہمیں بیان کیا عبداللہ بن زید حضور کے پاس آئے تو عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے خواب میں ایک مرد کو دیکھا جو دیوار پر کھڑا تھا تو اس نے دو دو بار اذان اور اقامت کے کلمات کہے اور درمیان میں تھوڑی دیر بیٹھا، اور اس پر دو سبز چادریں تھیں۔

(سیر اعلام النبلاء، عبداللہ بن زید، ج 4، ص 37، دار الحدیث، القاہرہ)

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی فرماتے ہیں:

((حضرت عبداللہ بن زید)) علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یعنی ابن ثعلبہ ((ابن عبدالربہ)) رضی اللہ عنہ انصاری خزرجی ہیں، بیت عقبہ میں ستر صحابہ کے ساتھ تھے، بدر، اور تمام غزوات میں شریک رہے اور ان کے والدین صحابی ہیں، تقریب میں ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 553، دار الفکر، بیروت)

حضرت عبداللہ بن زید مازنی:

علامہ ذہبی فرماتے ہیں:

عبداللہ بن زید مازنی نجاری صاحب حدیث و فضو ہیں اور یہ فضلاء صحابہ کرام سے ہیں اور ابن ام عمارہ کے نام سے معروف ہیں اور یہ عبداللہ بن زید بن عاصم بن کعب بنی مازن بن نجار میں سے ہیں، ابن مندہ نے صرف ذکر کیا کہ یہ بدری ہیں۔ ابو عمر بن عبدالبر اور اس کے علاوہ نے کہا: بلکہ وہ اُحدی ہیں اور یہ وہی ہیں جنہوں نے مسیلہ کو تلوار سے قتل کیا تھا جب حضرت وحشی نے نیزے کے ساتھ اسے مارا تھا، اور یہ عباد بن تمیم کے چچا ہیں، کہا گیا کہ ان کو 63 ہجری میں حرہ کے دن شہید کیا گیا۔

(سیر اعلام النبلاء، عبداللہ بن زید، ج 4، ص 38، دارالحدیث، القاہرہ)

موذن کے رفع الصوت ہونے کے بارے میں مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابراہیم بن محمد بن عبداللہ حنبلی (متوفی 884ھ) فرماتے ہیں:

(اور مناسب) یعنی مستحب (یہ ہے کہ موذن صیغہ ہو) یعنی بلند آواز ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو اس کو وہ سکھاؤ کہ وہ تم سے بلند آواز ہے۔

(البدیع فی شرح المصنوع، ماتحلی بہ الموزن من الصفات، ج 1، ص 277، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ منہور بن یونس بہوتی حنبلی (متوفی 1051ھ) فرماتے ہیں:

موذن کا بلند آواز ہونا سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سبب کہ حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں اذان کے کلمات سکھاؤ کہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔

(کشاف الشافعی فی تحقیق الاقناع، باب الاذان والاقامۃ، ج 1، ص 234، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ خلیل بن اسحاق جندی مالکی (متوفی 776ھ) فرماتے ہیں:

موذن کے لیے پاک صاف ہونا، بلند آواز ہونا، بلند جگہ پر ہونا اور کھڑے ہونا اذان مستحب ہے۔

(مختصر خلیل، فصل فی الاذان والاقامۃ، ج 1، ص 28، دارالحدیث، القاہرہ)

اس کے تحت علامہ زعینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

صیت سے مراد: بلند آواز ہونا، کیونکہ اذان سے مقصود اعلان ہے اور موذن جب بلند آواز ہوگا تو اذان کی آواز زیادہ سنا پائے گا اور موذن کا خوبصورت آواز ہونا بھی مستحب ہے۔ (مواعظ الجلیل فی شرح مختصر خلیل، صبیحہ اذان خلف المسافر، ج 1، ص 437، دارالحدیث، القاہرہ)

شوافع کا موقف:

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

ما تن کا یہ قول کہ مؤذن کا صیغہ اور اچھی آواز والا ہونا سنت ہے، یہاں صیغہ سے مراد بلند آواز والا ہونا ہے۔

(دقائق المنہاج، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 42، دار ابن حزم، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

مؤذن کا خوبصورت اور بلند آواز ہونا مستحب ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔

(شرح النووی علی سلم، باب الامر بفتح الاذان الخ، ج 4، ص 77، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں:

اذان کے لئے صیغہ ہونا سنت ہے، یعنی بلند آواز ہونا کیونکہ اس میں اعلان کی زیادتی ہے اور اس بارے میں خبر صحیح بھی وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو خواب میں دیکھنے والے کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھانے کا کہا اور فرمایا کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔

(تختہ المحتاج فی شرح المنہاج، فصل فی الاذان والاقامۃ، ج 1، ص 473، مکتبۃ الحجۃ الکبریٰ، مصر)

احناف کا موقف:

علامہ بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

اور اس حدیث پاک میں دلیل ہے کہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو وہ اذان کہنے کے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ اعلان ہے تو ہر وہ جس کی آواز کے ذریعے اعلان زیادہ اچھا ہو تو وہ اس کا زیادہ حق دار اور لائق ہے۔

(شرح ابی داؤد للنعنی، باب کیف الاذان، ج 2، ص 424، مکتبۃ الرشید، ریاض)

اذان کے حکم کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

اذان باجماعت فرائض ادا کرنے کے لیے سنت ہے، اسی طرح فتاویٰ قاضی خان میں ہے، کہا گیا کہ یہ واجب ہے اور صحیح قول سنت مؤکدہ ہے، ایسا ہی کافی میں ہے، اسی پر عام مشائخ کرام ہیں، اسی طرح محیط میں ہے، اقامت اذان کی مثل

ہے فقط فرائض کے لیے سنت ہونے میں، اسی طرح بحر الرائق میں ہے، اور پانچوں نمازوں اور ہجرت کے علاوہ میں مثلاً سنن
، وتر، نوافل، تراویح اور عیدین میں اذان و اقامت نہیں، اسی طرح محیط میں ہے اور اسی طرح نذر، نماز جنازہ، استسقاء
، نماز چاشت اور گھبراہٹ دور کرنے کی نماز کیلئے اذان و اقامت نہیں، اسی طرح تبیین میں ہے اور اسی طرح نماز کسوف و خسوف
کے لیے سنت نہیں ہے، ایسا ہی کنز کی شرح یعنی میں ہے۔
(فتاویٰ ہندیہ، الباب الثانی فی الاذان، ج 1، ص 53، دار الفکر، بیروت)

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

(اگر اہل شہر نے بغیر اذان و اقامت جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تو انہوں نے برا کیا) سنت مشہورہ کو ترک کرنے کی
وجہ سے، اور ان کی نماز ہو جائے گی اس کے ارکان کے ادا ہو جانے کے سبب، اذان و اقامت سنت ہے، لیکن یہ دونوں دین کی
علامات میں سے ہیں تو ان کو ترک کرنا گمراہی ہے، ایسا ہی مکحول نے کہا، سنت کی دو قسمیں ہیں: ایک سنت وہ ہے جس کا کرنا
ہدایت اور ترک میں کوئی حرج نہیں اور دوسری وہ سنت جس کا کرنا ہدایت اور ترک گمراہی ہے جیسا کہ اذان و اقامت اور عیدین کی
نمازیں، اسی بناء پر امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا: اگر اہل شہر اذان و اقامت کے ترک پر اصرار کریں تو ان کو اس کا حکم دیا جائے، اگر وہ
انکار کریں تو ان سے اسلحہ کے ذریعے قتال کیا جائے جیسا کہ فرائض و واجبات کے ترک پر ان سے قتال کیا جاتا، امام ابو یوسف
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: فرائض و واجبات کو ترک کرنے پر اسلحہ کے ساتھ قتال کیا جائے اور سنن میں تو ان کے ترک پر انہیں تادیب کی
جائے گی اور اس پر قتال نہیں کیا جائے گا تا کہ واجب و غیر واجب کے درمیان فرق ظاہر ہو سکے اور امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا: جو چیز
دین کی علامات میں سے ہو اس کے ترک پر اصرار کرنا اس کو ہلکا جانا ہے تو اس پر ان سے قتال کیا جائے گا۔

(مبسوط للسرخسی، اذان المرأة، ج 1، ص 133، دار المعرفہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالولید محمد بن احمد ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

علماء کا اذان کے حکم میں اختلاف ہے کہ وہ واجب ہو یا سنت مؤکدہ؟ اور اگر واجب ہے تو کیا وہ فرض عین کے قبیل
سے ہے یا فرض کفایہ کے قبیل سے؟ امام مالک سے نقل کیا گیا کہ جن مساجد میں جماعت ہوتی ہے ان میں اذان فرض ہے، ایک
قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، منفرد کے بارے ان کی رائے یہ ہے کہ نہ فرض ہے نہ سنت۔

(بدایہ المجتہد، الفصل الاول فی الاذان، ج 1، ص 114، دار المدینۃ، القاہرہ)

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

(جس نے بغیر اذان و اقامت نماز ادا کی تو ہم نے اسے مکروہ قرار دیا ہے اور اعادہ نہیں کرے گا) پانچ نمازوں کی اذان کو ترک کرنا مکروہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، اذان و اقامت کے ساتھ ہوتی تھیں، اور آپ کے بعد ائمہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا اور آپ نے اس کا حکم دیا ہے، امام مالک بن حویرث فرماتے ہیں: میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں اور ایک اور آدمی تھا جب ہم آپ سے رخصت ہوئے تو فرمایا: جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک نماز کے لیے اذان دے، اور تم جو بڑا ہو وہ امامت کرے، متفق علیہ۔ علامہ خرقی کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ اذان سنت مؤکدہ ہے واجب نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے ترک کو مکروہ قرار دیا۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلہ حکم ترک الاذان، ج 1، ص 302، مکتبہ القاہرہ)

شواہع کا موقف:

علامہ سبکی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اذان و اقامت کے حکم کے بارے میں تین اقوال ہیں جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے، ان میں سے اصح یہ ہے کہ اذان و اقامت دونوں سنت ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں فرض کفایہ ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ مجتہد میں فرض کفایہ اور اس کے علاوہ میں سنت، یہ ابن خیران اور اصطخری کا قول ہے جیسا کہ مصنف اور ان کے علاوہ نے اسے ذکر کیا اور سرخسی نے اسی کو ہمارے اصحاب میں سے احمد سیاری سے بیان کیا، ان دونوں کے سنت ہونے پر جن دلائل سے استدلال کیا گیا ہے ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کو درست ادا نہ کرنے والے اعرابی کے لیے یہ فرمان کہ تو نماز اس طرح ادا کر، اس میں اذان و اقامت کا ذکر نہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو، استقبال قبلہ اور نماز کے ارکان کا ذکر فرمایا.....

اور اگر ہم کہیں کہ یہ سنت ہے پھر جن لوگوں نے اسے ترک کیا تو کیا ان سے جنگ کی جائے گی اور اس میں دو اقوال ہیں: جو عراقیوں کی کتب میں مشہور ہیں اور خراسانیوں میں سے قلیل نے اسے ذکر کیا ان دونوں میں سے صحیح یہ قول ہے کہ ان سے قتال نہیں کیا جائے گا جس طرح کہ سنت ظہر اور فجر اور ان کے علاوہ سنتیں ترک کرنے پر جنگ نہیں کیا جاتا، دوسرا قول: ان سے قتال کیا جائے گا کیونکہ اذان کا شعار ہونا ظاہر ہے بخلاف ظہر کی سنتوں کے۔ امام الحرمین نے کہا: اصحاب نے کہا ان سے قتال نہیں کیا جائے گا، ابواسحاق مروزی نے کہا: قتال کیا جائے گا اور یہ باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ اس بات کی طرف رجوع ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے مگر نہ ترک سنت پر قتال نہیں کیا جاتا، ایسا ہی امام الحرمین، ابن صباغ، شاشی اور دوسروں نے کہا.....

ہمارا مشہور مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں ہر نماز کے لیے سفر و حضر میں جماعت اور منفرد کے لیے سنت ہیں اور یہ کسی بھی حال میں واجب نہیں، تو اگر اس نے ان دونوں کو ترک کیا تو منفرد اور جماعت کی نماز صحیح ہو جائے گی۔

(المجموع شرح المہذب، باب الاذان، ج 3، ص 81، 82، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 138

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

اذان میں ترجیع کا بیان

191. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَخْذُورَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَجَدِي جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مَخْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْعَدَهُ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مِثْلَ أَذَانِنَا، قَالَ بِشْرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَوَصَفَ الْأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي مَخْذُورَةَ فِي الْأَذَانِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَكَّةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

192. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُسْنِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ غَابِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُخَبِّرٍ، عَنْ أَبِي مَخْذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو مَخْذُورَةَ اسْمُهُ سَمُرَةُ بْنُ مَعْيَرٍ، وَقَدْ ذَهَبَ

حدیث: حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بٹھایا اور اذان کا ایک ایک حرف سکھایا۔

ابراہیم نخعی کہتے ہیں ”ہماری اذان کی مانند“

حضرت وشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پس میں نے آپ سے

کہا: آپ مجھے بھی اذان سنائیے، چنانچہ انہوں نے ترجیع کے ساتھ اذان بیان کی۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: اذان کے بارے

میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ”صحیح“ ہے۔ اور متعدد اسانید سے آپ سے مروی ہے۔

مکہ مکرمہ میں اسی پر عمل ہے اور امام شافعی کا یہی قول ہے۔

حدیث: حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انیس کلمات کی اذان اور سترہ کلموں کی اقامت (تکبیر) سکھائی۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث ”حسن صحیح“

ہے۔

اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا نام ”سمرة بن معيرة“ ہے۔

بعض علماء نے اذان کے سلسلہ میں اسی قول کو اختیار کیا

ہے۔

بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا فِي الْأَذَانِ "وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي مَخْذُومَةَ أَنَّهُ كَانَ يُفَرِّدُ الْإِقَامَةَ
اور ابو مخذومہ رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے کہ آپ اقامت کے کلمات ایک بار کہتے تھے۔

تخریج حدیث 191: (سنن ابی داؤد، باب کیف الاذان، ج 1، ص 137، حدیث 504، المکتبۃ العصریہ، بیروت) ☆ سنن نسائی، غلط الصوت فی الترجیع فی الاذان، ج 2، ص 3، حدیث 629، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

تخریج حدیث 192: (سنن ابی داؤد، باب کیف الاذان، ج 1، ص 137، حدیث 502، المکتبۃ العصریہ، بیروت) ☆ سنن نسائی، کم الاذان من کلمۃ، ج 2، ص 4، حدیث 630، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) ☆ سنن ابن ماجہ، باب الترجیع فی الاذان، ج 1، ص 235، حدیث 709، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

اذان میں ترجیع کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن شہادتین کے کلمات کو پست آواز میں کہنے کے بعد پھر دوبارہ بلند آواز سے کہے اور اسی کے قائل امام شافعی اور امام مالک ہیں مگر امام مالک کے نزدیک اذان کے شروع میں تکبیر دو مرتبہ کہی جائے گی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر وہ ترجیع کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر ترجیع نہ کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور شوافع میں سے ابواسحاق کہتے ہیں کہ ترجیع چھوڑ دی تو اذان شمار ہوگی اور اور انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ اذان شمار نہیں ہوگی، جیسا کہ اگر وہ باقی کلمات کو چھوڑ دے، اسی طرح حلیہ میں ہے اور شرح وجیز میں ہے اصح یہ ہے کہ بے شک اگر وہ ترجیع کو چھوڑ دے تو کوئی مضائقہ نہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان سکھائی: اللہ اکبر اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، پھر ان کلمات کا اعادہ کیا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔

اس حدیث کو سوائے امام بخاری کے محدثین کی ایک جماعت نے عبد اللہ بن محیریز عن ابی محذورہ کی سند سے روایت کیا۔ ہمارے اصحاب کی حجت حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں ترجیع نہیں ہے۔ اور حضرت ابو محذورہ کی حدیث بطور تعلیم تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کا تکرار کیا۔ تو ابو محذورہ نے گمان کر لیا کہ بے شک یہ ترجیع ہے جو اصل اذان کا حصہ ہے۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ابو محذورہ سے روایت کیا ہے کہ ابو محذورہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان ایک ایک حرف کر کے سکھائی: اللہ اکبر اللہ اکبر الخ، اس میں آپ نے ترجیع کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سفر اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بغیر ترجیع کے ہوتی اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک آپ کے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک ان کے مؤذن رہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب بدء الاذان، ج 5، ص 107، 108، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اذان میں ترجیع کے بارے میں مذاہب ائمہ

شوافع کا موقف:

امام الحرمین عبدالملک بن عبداللہ الجونی شافعی (متوفی 478ھ) فرماتے ہیں:

ترجیع ہمارے نزدیک اذان میں مامور بہ (اس کا حکم دیا گیا) ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی تکبیروں کے بعد اذان کے شروع میں اُشہد اُن لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ دو مرتبہ کہے اور اسی طرح اُشہد اُن محمداً رسول اللہ دو مرتبہ کہے۔ اور اپنی آواز کو بلند نہ کرے اور پھر دوبارہ یہی کلمات کہے اور بلند آواز میں اپنی آواز کو کھینچتے ہوئے اُشہد اُن لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ دو مرتبہ اور اسی طرح اُشہد اُن محمداً رسول اللہ دو مرتبہ کہے اور ترجیع حضرت ابو محمد زورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ میں مذکور و منصوص ہے۔

(نہایہ المطلب فی درایۃ المذہب، باب حقۃ الاذان، ج 2، ص 41، دار المنہاج، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متوفی 520ھ) فرماتے ہیں:

اہل علم کا اذان میں دو جگہ اختلاف ہے: (۱) اذان کے شروع میں تکبیر دو مرتبہ ہے یا چار مرتبہ؟ (۲) شہادتین میں ترجیع ہے یا نہیں؟

اہل عراق کا مذہب یہ ہے کہ اذان کے شروع میں تکبیر چار مرتبہ ہے، اس حدیث کی بنیاد پر جو ابو محمد زورہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان کے 19 کلمات سکھائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر الخ۔ اور اہل عراق کا مذہب ترجیع کے بارے میں یہ ہے کہ شہادتین میں ترجیع نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی اذان کی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

یہ علما کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ترجیع کو ذکر نہیں کیا تو ہمارے نزدیک یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ابو محمد زورہ کو اس لیے دیا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ شہادتین کے ساتھ آواز کو اتنا بلند نہیں کیا، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بے شک تکبیر اذان میں دو مرتبہ ہے اور شہادتین میں ترجیع ہے۔ اور امام مالک کی دلیل "باوجود اس کے کہ یہ حضرت ابو محمد زورہ سے مروی ہے تو گویا کہ ان کی روایت میں ترجیع کا ذکر دیگر احادیث پر اضافہ ہے" اہل مدینہ کا عمل ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت سے ہے اور وہ روایت جہنم کے ساتھ عمل متصل ہو وہ اس دوسری روایت سے اولیٰ ہوتی ہے جس کے ساتھ عمل متصل نہ ہو کیونکہ ایسی روایت

(الہیان والتحصیل، مسئلہ بکیرنی الاذان، ج 1، ص 434، 435، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اثرم کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبد اللہ کو سنا ان سے پوچھا گیا کہ کون سی اذان آپ کا مذہب ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان۔ اس کو محمد بن اسحاق نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے محمد بن عبد اللہ بن زید سے روایت کیا پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی۔ ابو عبد اللہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بعد نہیں ہے اس لیے کہ حضرت ابو محمد ورہ کی حدیث فتح مکہ کے بعد کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا نبی کریم مدینہ شریف کی طرف واپس نہ لوٹ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد اللہ بن زید کی اذان پر برقرار رکھا۔

اور یہ مباح اختلاف میں سے ہے، پس اگر مؤذن ترجیح کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر امام احمد نے نص فرمائی اور اسی طرح امام اسحاق نے کہا کہ دونوں امر (ترجیح اور عدم ترجیح) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اور یہ بھی احتمال ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محمد ورہ کو شہادتین آہستہ کہنے کا حکم دیا تا کہ انہیں ان دونوں کے ساتھ اخلاص

حاصل ہو جائے۔

کیونکہ خبر دینے کیلئے بلند آواز کے ساتھ کہنے کی نسبت آہستہ کہنے میں زیادہ اخلاص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محمد ورہ کو اس کے ساتھ خاص کیا کیونکہ وہ ان دونوں (یعنی شہادتین) کا اس وقت اقرار کرنے والے نہیں تھے۔ پس بے شک حدیث میں آیا ہے کہ وہ ٹھٹھہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی اذان حکایت کرتے تھے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آواز کو سن لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو اذان کہنے کا حکم دیا، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مغض کوئی چیز نہیں ہے اور نہ اس سے بڑھ کر جس کا وہ مجھے حکم دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اس سے آہستہ طور پر شہادتین کہلوانے کا تا کہ وہ اس کے ذریعے مسلمان ہو جائیں۔ اور یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور صحابی میں نہیں پائی جاتی، اور اس احتمال کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیع کا حکم بلال رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے علاوہ کسی مسلمان کو نہیں دیا جس کا اسلام ثابت ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (المغنی لابن قدامہ، مسئلہ صلاۃ الاذان، ج 1، ص 293، 294، مکتبۃ القاہرہ)

احناف کا موقف:

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

ترجیع ہمارے نزدیک اذان کی سنت سے نہیں ہے، بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن شہادتین کے کلمات کو دو مرتبہ پست آواز میں ادا کرے، پھر دوبارہ شہادتین کو دو مرتبہ بلند آواز میں ادا کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان کے 19 کلمات سکھائے اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے، اور انیس کلمات اذان کے ترجیع کے ساتھ ہی بنتے ہیں۔ اور انہوں نے روایت کیا کہ آپ کو صراحتاً ترجیع کا حکم دیا گیا، اور شہادتین کو تکبیر کی طرح قرار دیا گیا تو جیسے تکبیر چار مرتبہ ہے تو اسی طرح شہادتین بھی۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث ہے اور وہی اذان میں اصل ہے اور اس میں ترجیع کا ذکر نہیں ہے اور اس وجہ سے کہ اذان سے مقصود مؤذن کا قول حی الصلوٰۃ، حی الفلاح ہے اور ان دونوں کلمات میں کوئی ترجیع نہیں لہذا ان کے علاوہ میں بدرجہ اولیٰ ترجیع نہیں ہوگی۔ بہر حال لفظ تکبیر تو ہماری دلیل یہ ہے بے شک تکبیر کا ذکر دو مرتبہ ہے کیونکہ دو مرتبہ تکبیر ایک ہی آواز کے ساتھ ہوتی ہے، پس وہ ایک کلمہ ہے (لہذا اکل دو مرتبہ ہوگئی)۔ بہر حال ابو محمد ورہ کی حدیث تو ہم کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کا حکم سکھاتے ہوئے دیا تا کہ ابو محمد ورہ اچھے طریقے سے سیکھ لیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو جو تعلیم دیتے اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ پس حضرت ابو محمد ورہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیع کا حکم دیا ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ابو محمد ورہ مکہ کے مؤذن تھے اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تک پہنچنے اپنی آواز کو اہل مکہ سے حیا کرتے ہوئے پست کر دیتے۔ اس لیے کہ اہل مکہ کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند آواز کے ساتھ رائج نہ تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محمد ورہ کے کان کو ملا اور ان کو تادیباً دوبارہ کہنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنی آواز بلند کی۔

(المسوط للرخسی، باب الاذان، ج 1، ص 128، دار المعرف، بیروت)

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

علامہ ابن ہمام کہتے ہیں کہ امام طبرانی اوسط میں ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان مجھے ایک ایک حرف سکھائی اللہ اکبر اللہ اکبر الخ۔ اور حضرت ابو محمد ورہ نے ترجیع کا ذکر نہیں کیا۔ لہذا حضرت ابو محمد ورہ کی احادیث میں تعارض آگیا تو استدلال ساقط ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات معارضہ سے محفوظ باقی رہ گئیں، اہ.....

ابن ملک نے کہا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شہادتین میں ترجیع سنت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ترجیع سنت نہیں ہے۔ کیونکہ روایات اس پر متفق ہیں کہ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کی اذان میں ترجیع نہ تھی، یہاں تک کہ آپ دونوں نے وفات پائی۔ اور ہم نے حدیث کی تاویل یہ کی ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو محمد ورہ کو اذان سکھانا ابو محمد ورہ کے اسلام لانے کے کچھ دیر بعد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کے کلمات کو لوٹایا اور تکرار کیا تاکہ وہ ان کے دل میں پختہ ہو جائے تو ابو محمد ورہ نے یہ گمان کر لیا کہ بے شک یہ (ترجیع) اذان سے ہی ہے، اہ۔ حاصل یہی ہے کہ تاویل تساقط سے بہتر ہے اور ظاہر وہی تاویل ہے جو اس سے پہلے ہمارے بعض علماء سے مذکور ہو چکی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 549، دار الفکر، بیروت)

اذان کی ابتداء میں تکبیرات کی تعداد میں مذاہب ائمہ

شوافع کا موقف:

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

پہلا مذہب: یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ اذان 19 کلمات ہیں، اس بنیاد پر کہ آپ اذان کو شہادتین میں ترجیع کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دوسرا مذہب: یہ امام مالک کا مذہب ہے کہ بے شک اذان شہادتین کی ترجیع کے ساتھ 17 کلمات ہیں لیکن اذان کے شروع والی چار تکبیرات میں سے دو تکبیروں کو ساقط کرنے کے ساتھ۔ تیسرا مذہب: یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب

ہے کہ بے شک اذان 15 کلمات ہیں۔ اذان کے شروع میں چار تکبیرات کو برقرار رکھنے اور شہادتین میں ترجیع کو ساقط کرنے کے ساتھ۔ پس امام مالک کا مذہب ترجیع میں ہمارے موافق ہے اور تکبیر میں ہمارے مخالف ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب تکبیر میں ہمارے موافق ہے اور ترجیع میں ہمارے مخالف ہے۔

(المادی الکبیر، باب الاذان، ج 2، ص 43، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متوفی 520ھ) فرماتے ہیں:

اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بے شک تکبیر اذان میں دو مرتبہ ہے اور شہادتین میں ترجیع ہے۔ اور امام مالک کی دلیل "باوجود اس کے کہ یہ (چار مرتبہ تکبیرات اور ترجیع) حضرت ابو محذورہ سے مروی ہے تو گویا کہ ان کی روایت میں ترجیع کا ذکر دیگر احادیث پر اضافہ ہے" اہل مدینہ کا عمل ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت سے ہے اور وہ روایت جس کے ساتھ عمل متصل ہو وہ اس دوسری روایت سے اولیٰ ہوتی ہے جس کے ساتھ عمل متصل نہ ہو کیونکہ ایسی روایت دوسری روایت کے لئے ناسخ ہونے کا تقاضا کرتی ہے، واللہ اعلم۔

(الایمان والتحصیل، مسئلہ تکبیر فی الاذان، ج 1، ص 435، 434، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

احناف کا موقف:

شمس الامام محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

تکبیر ہمارے نزدیک چار مرتبہ ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک دو مرتبہ ہے اور امام ابو یوسف سے بھی ایک یہی روایت ہے۔ کہ آپ نے اس کو شہادتین کے کلمات پر قیاس کیا کہ مؤذن ان دونوں کو دو مرتبہ ادا کرتا ہے۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت ابو محذورہ کی حدیث ہے کہ اذان میں 19 کلمات ہیں۔ اور اگر تکبیر دو مرتبہ ہو تو یہ ہرگز انہیں نہ ہوں گے۔ پھر ہم نے بیان کیا ہے کہ ہر دو تکبیر ایک ہی آواز کے ساتھ ہے گویا کہ وہ ایک کلمہ ہے۔ تو مؤذن ان دونوں کو دو مرتبہ ادا کرتا ہے جیسا کہ شہادتین کو ادا کرتا ہے۔

(مبسوط للسرخی، باب الاذان، ج 1، ص 129، دار المعرفہ، بیروت)

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام ابو داؤد اور نسائی نے اذان کے شروع میں چار مرتبہ تکبیر کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں (حضرت ابو محذورہ والی حدیث میں) فارسی کی بعض سندوں میں چار مرتبہ تکبیر واقع ہے اور ترجیع یعنی اذان کے شروع میں چار مرتبہ تکبیر کہنے کے قائل امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور

جمہور علماء کرام رحمہم اللہ ہیں۔

اور تشنہ یعنی اذان کے شروع میں دو مرتبہ تکبیر کہنے کے قائل امام مالک ہیں۔ اور انہوں نے اسی حدیث (صحیح مسلم کے عام نسخوں میں موجود حضرت ابو محذورہ والی حدیث) سے استدلال کیا ہے اور اس بات سے بھی استدلال کیا ہے کہ بے شک یہ اہل مدینہ کا عمل ہے اور وہ سنن کو زیادہ جاننے والے ہیں۔

اور جمہور علماء کرام اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ بے شک ثقہ راوی کی طرف سے زیادتی مقبول ہے۔ اور اس بات سے بھی کہ بے شک ترجیح اہل مکہ کا عمل ہے اور مکہ موسم حج اور دیگر اوقات میں مسلمانوں کا جائے اجتماع ہے۔ اور صحابہ اور ان کے علاوہ میں سے کسی نے بھی اس ترجیح کا انکار نہیں کیا۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2 ص 549، دار الفکر، بیروت)

حتابہ کا موقف:

علامہ عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

(اذان 15 کلمات ہیں، اس میں ترجیح نہیں ہے) یہی امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے جس کو ہم نے روایت کیا۔ اور اسی کے قائل امام ثوری، اصحاب الرائے، ابن منذر ہیں۔ اور امام مالک اور شافعی اور اہل حجاز میں سے ان کے پیروکار فرماتے ہیں کہ مسنون اذان حضرت ابو محذورہ کی اذان ہے اور یہ اذان ویسکی ہی ہے جیسا کہ ہم نے حضرت عبد اللہ بن زید کی حدیث میں بیان کیا، حضرت ابو محذورہ کی اذان میں صرف ترجیح زائد ہے اور وہ یہ ہے کہ شہادتین کو دو دو مرتبہ پست آواز میں مؤذن ذکر کرے، پھر دوبارہ ان دونوں کو بلند آواز میں دو دو مرتبہ ذکر کرے۔ مگر امام مالک فرماتے ہیں کہ اذان کے شروع میں تکبیر دو مرتبہ کافی ہے۔ پس اذان ان کے نزدیک 17 کلمات ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 19 کلمات ہیں.....

اور ہماری (حتابہ کی) دلیل حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو ہم نے ذکر کیا اور یہی اوٹی ہے۔ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں پڑھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کی اذان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد اللہ بن زید کی اذان پر برقرار رکھا۔

اثرم نے کہا میں نے امام ابو عبد اللہ سے اس کو سنا کہ آپ سے پوچھا گیا کون سی اذان آپ کا مذہب ہے؟ تو آپ نے فرمایا: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان۔ امام ابو عبد اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا ابو محذورہ کی حدیث حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بعد نہیں، اس لیے کہ حضرت ابو محذورہ کی حدیث فتح مکہ کے بعد کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: کیا نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف واپس نہ لوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زید کی اذان پر برقرار رکھا۔

اور یہ بھی احتمال ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محمد ورہ کو شہادتین کو آہستہ کہنے کا حکم اس لئے دیا ہوتا کہ ان کو ان دونوں کے کہنے میں اخلاص حاصل ہو جائے کہ بے شک آہستہ کہنے میں اخلاص زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ابو محمد ورہ ہی کو خاص اس لئے دیا کہ وہ ان دونوں کا اس وقت اقرار کرنے والے نہیں تھے۔ پس بے شک حدیث میں آیا ہے کہ وہ ٹھٹھہ کرتے ہوئے مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اذان کی نقل کرتے تھے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو اذان کہنے کا حکم دیا، ابو محمد ورہ نے کہا کہ (اس وقت) میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور اس سے بڑھ کر جس کا وہ مجھے حکم دیتے ہیں کوئی چیز مبغوض نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اس سے آہستہ طور پر شہادتین کہلوانے کا تاکہ وہ اس کے ذریعے مسلمان ہو جائیں۔ اور یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور صحابی میں نہیں پائی جاتی، اور اس احتمال کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیع کا حکم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے علاوہ کسی مسلمان کو نہیں دیا جس کا اسلام ثابت ہے۔

(الشرح الکبیر علی متن المقنع، مسئلہ والاذان ثمرہ عشر کلمۃ لا ترجیع فیہ، ج 1، ص 396، 397، دارالکتب العربیہ للثقافت والترویج)

باب نمبر 139

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْإِقَامَةِ

اقامت کے کلمات ایک ایک بار ہیں

193. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ
 الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
 مَالِكٍ، قَالَ: أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتَرَ
 الْإِقَامَةَ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمرَ. قَالَ
 أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
 صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
 أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ،
 وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالتَّشَافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ،
 وَإِسْحَاقُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
 حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ اذان کے کلمات دو دو بار اور
 اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہیں۔
 اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی
 روایت موجود ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ
 عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور تابعین کا یہ
 ہی قول ہے۔ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام
 اسحاق کا یہ ہی نظریہ ہے۔

تخریج حدیث 193: (صحیح بخاری، باب بدء الاذان، ج 1، ص 124، حدیث 603، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب الامر بفتح الاذان الخ، ج 1، ص 286، حدیث 378، دار احیاء
 التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب فی الاقامة، ج 1، ص 141، المکتبۃ العصریہ، بیروت، سنن نسائی، بحیثیۃ الاذان، ج 2، ص 3، حدیث 627، مکتب المطبوعات
 الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، باب افراد الاقامة، ج 1، ص 241، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

باب نمبر 140

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى

اقامت کے کلمات دو دو بار ہیں

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان اور اقامت (کے کلمات) دو دو مرتبہ تھے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: عبداللہ بن زید کی حدیث کو کعب نے اعمش اور عمرو بن مَرْه کے واسطہ سے حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی۔

امام شعبہ نے حضرت عمرو بن مَرْه کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے فرمایا: ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی۔

اور یہ حدیث ابن ابی لیلیٰ کی حدیث کی بہ نسبت صحیح ہے۔ کیونکہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے حضرت عبداللہ بن زید سے سماع نہیں کیا۔ بعض علماء نے فرمایا: اذان اور اقامت (دونوں کے) کلمات دو دو بار ہیں۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ ابن ابی لیلیٰ سے مراد محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ہیں، یہ کوفہ کے قاضی تھے

194. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ

قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْهٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْهٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْهٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ، ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، كَأَقْضَى

الْكُوفَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ
يُرَوَّى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ
اور اپنے والد سے کچھ نہیں سنا، مگر یہ ایک آدمی کے واسطے
سے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

تخریج حدیث 194: (سنن دار قطن، باب ذکر الاقامة الخ، ج 1، ص 451، حدیث 936، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت) الآحاد والثانی لابن ابی حاتم، وصہبہ اللہ ابن زید ابن مہدرب
الکعبہ، ج 3، ص 476، حدیث 1938، دار الریاء، ریاض ☆ مستخرج الطوسی، باب اجاء فی الاقامة ثنی ثنی، ج 2، ص 9، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورہ ☆ مستخرج ابی حاتم، بیان
اذان ابی مہزور الخ، ج 1، ص 276، حدیث 965، دار المعرفہ، بیروت)

اقامت کے کلمات کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

شمس الانامہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

(اقامت کے کلمات مثل اذان ہمارے نزدیک دو دو مرتبہ ہیں) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اقامت (کلمات) ایک ایک مرتبہ ہیں سوائے قد قامت الصلاۃ کہ وہ دو مرتبہ ہے۔ اور انہوں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دلیل لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان میں دو دو مرتبہ کلمات کہیں اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ۔ اور یہ وجہ بھی ہے کہ اذان اعلان کے لیے ہے تو تکرار کے ساتھ اعلان زیادہ بلند ہوگا اور اقامت نماز قائم کرنے کے لیے ہے اور اس کے کلمات کا ایک مرتبہ ہونا نماز کی قیام میں تعجیل کا باعث ہے جو بہتر ہے۔

ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے اور یہی اذان میں اصل ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کسی مؤذن کے پاس سے گزرے جو اقامت کو ایک ایک مرتبہ کہہ رہا تھا تو آپ نے فرمایا: ((اشفعھا لا أمر لك)) تیری ماں نہ ہو، اقامت کے کلمات کو دو دو مرتبہ کہو۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یہ دواذانوں میں سے ایک ہے۔ اور اقامت "قد قامت الصلوۃ" کے ساتھ مختص ہے (یعنی "قد قامت الصلاۃ" صرف اقامت ہی میں ہے، اذان میں نہیں)۔ اگر اقامت میں افراد سنت ہوتا تو "قد قامت الصلاۃ" کے کلمات میں بدرجہ اولیٰ افراد ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اذان دواذانوں کے ساتھ دیں اور اقامت ایک آواز سے۔ اس دلیل کے ساتھ جو امام ابراہیم حنفی سے مروی ہے فرمایا: سب سے پہلے اقامت کے کلمات کو منفرد منفرد کرنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں: اقامت کے کلمات مثل اذان دو دو مرتبہ تھے یہاں تک کہ بعض ظالم امراء نے اسے ہلکا جانا اور اپنی حاجت کے لیے اس کے کلمات ایک ایک مرتبہ کر دیئے۔

(مسوۃ للسرخی، باب الاذان، ج 1، ص 129، مدار المفرد، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اقامت یہ ہے (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى

الصَّلَاةُ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقامت مثل اذان ہے اور اقامت میں دو مرتبہ "قد قامت الصلاة" زائد ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کے سبب۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان سکھائی اور کچھ دیر کے پھر کھڑے ہوئے اور (اقامت میں) اسی کی مثل کہا۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا، ابن حجر یز نے اسے روایت کیا حضرت ابو محمد زورہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اقامت کے سترہ کلمات سکھائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے۔

حنابلہ کی دلیل: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اذان کے کلمات دو دو مرتبہ تھے اور ایک اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ تھے مگر اس میں مؤذن کہتا۔ قد قامت الصلاة۔ قد قامت الصلاة۔ امام نسائی نے اس حدیث کی تخریج کی۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلہ آداب الاذان، ج 1، ص 294، 295، مکتبہ القاہرہ)

شواہد کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

اقامت کے گیارہ کلمات ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا إله إلا الله۔ اور قدیم میں کہا: "قد قامت الصلوۃ" کے کلمات بھی ایک ایک مرتبہ ہیں کیونکہ یہ بھی اقامت کے الفاظ میں سے ہے اور اقامت کے الفاظ ایک ایک مرتبہ ہیں جیسے کہ حی علی الصلوۃ۔ اور پہلا قول اصح ہے اس وجہ سے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان میں شفع کریں (یعنی اس کے کلمات دو دو بار کہیں) اور اقامت میں کلمات ایک ایک بار کہیں سوائے "قد قامت الصلوۃ" کے۔ اور اس وجہ سے کہ قد قامت الصلوۃ کے علاوہ اقامت کے بقیہ کلمات پہلے اذان میں ادا ہو چکے ہیں اور ان کو کئی کے ساتھ لوٹایا جائے گا جیسا کہ اذان آخری حصہ اور لفظ اقامت کا حق اذان میں ادا نہیں ہوا تو وہ کئی اس کو لاحق نہ ہوگی۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 111، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ احمد بن حنبل بن غانم النضر اوی مالکی (متوفی 1126ھ) فرماتے ہیں:

علامہ غلیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فرض نماز کیلئے اقامت کہنا سنت ہے اگرچہ وہ قضا ہو، کلمات اقامت ایک ایک مرتبہ

کہے جائیں جبکہ تکبیر دو مرتبہ کہی جائے، یوں کہے (اللہ اکبر اللہ اکبر) دو مرتبہ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ایک مرتبہ (أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) ایک مرتبہ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) ایک مرتبہ (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) ایک مرتبہ (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) ایک مرتبہ (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ) دو مرتبہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ایک مرتبہ..... اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ ہونے اور اذان کے کلمات کے دو دو مرتبہ ہونے پر صحیح مسلم کی حدیث دلیل ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اذان کے کلمات دو دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ تھے۔ اور اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اذان (کے کلمات) دو دو مرتبہ اور اقامت ایک ایک مرتبہ کہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔

(الفواکہ الدوائی، ص 174، دار الفکر، بیروت)

دلائل پر بحث و نظر:

علامہ بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

(1) امام بیہقی نے اپنی سنن کبیر میں حدیث مبارک کو روایت کیا: کہ انہوں نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سعید سے انہوں نے عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ سے روایت کیا، اور ابو عوانہ نے شععی کی حدیث کو ان سے اپنی صحیح میں نقل کیا اس کے الفاظ یہ ہیں: ((أَذْنُ مَثْنِي وَأَقَامَ مَثْنِي)) ترجمہ: اذان اور اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ ہیں۔

(2) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث ابو محمد زورہ صحیح ہے کہ: ((عَلِمَهُ الْأَذَانُ مَثْنِي مَثْنِي، وَالْإِقَامَةُ مَثْنِي مَثْنِي)) ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اذان کے کلمات دو دو بار اور اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ سکھائے۔

(3) اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: ((إِنْ بَلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، كَانَ يُؤْذَنُ مَثْنِي مَثْنِي)) حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ کہتے تھے۔

(4) امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیج کی حدیث کو روایت کیا: کہ ابراہیم بن اسماعیل نے مجمع بن حارثہ سے انہوں نے حضرت عبید (جو حضرت سلمہ بن اکوع کے آزاد کردہ ہیں) سے روایت کیا کہ: ((كَانَ (يُثْنِي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ)) وَهُوَ أَذَانُ اور اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ کہتے تھے۔

(5) ہمیں محمد بن خزیمہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں محمد بن سنان نے وہ کہتے ہیں ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے حماد بن ابراہیم سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: ((كَانَ ثَوْبَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُؤْذَنُ مَثْنِي مَثْنِي، وَيُثْنِي مَثْنِي مَثْنِي)) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ کہتے اور اقامت کے کلمات بھی دو دو مرتبہ کہتے تھے۔

(6) ہمیں یزید بن سنان نے وہ کہتے ہیں ہمیں یحییٰ بن سعید قطان نے وہ کہتے ہیں ہمیں قطر بن خلیفہ نے مجاہد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہنے کے متعلق فرمایا: ((إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَحَدُهُ الْأَمْرَاءُ، وَأَنَّ الْأَصْلَ التَّشْيِيعَ)) اس کام (یعنی اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہنا) کو امراء نے شروع کیا ہے۔ اور اصل حکم دو مرتبہ کہنے کا ہے۔

میں کہتا ہوں: ان دلائل سے تیرے لیے ظاہر ہو گیا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا شرح صحیح مسلم میں یہ قول کہ "امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اقامت کے سترہ کلمات ہیں یہ مذہب شاذ ہے" یہ ضعیف قول ہے جس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، اور یہ مذہب جبکہ احادیث اور اخبار صحیحہ اس پر موجود ہیں کیسے شاذ ہو سکتا ہے؟

پس اگر وہ کہیں کہ حضرت ابو محذورہ والی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ والی مذکورہ حدیث کے کسی ایک جہت میں بھی متوازی نہیں ہے چنانچہ تمام جہات میں متوازی ہو، حالانکہ حفاظ حدیث کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اقامت کے کلمات دو مرتبہ ہونے میں یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں پھر امام بخاری کے طریق سے انہوں نے یہ روایت کی: عبد الملک بن ابی محذورہ سے کہ انہوں نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتَرَ الْإِقَامَةَ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہیں۔

تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا، اسی طرح امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے انہی الفاظ سے اس کی تصحیح کی۔

اگر وہ کہیں کہ ہم نے تسلیم کیا کہ یہ الفاظ حدیث محفوظ ہیں اور حدیث ثابت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان وہ دواذانوں میں سے آخر والی ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ہم اس کا منسوخ ہونا تسلیم نہیں کرتے کیونکہ حدیث حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وہ اس بارے میں ہے جب اذان کی ابتداء ہوئی۔ جیسا کہ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث دلیل ہے۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث غزوہ حنین کے سال میں ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت طویل فاصلہ ہے.....

علامہ خطابی نے کہا: اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ ہونے میں فرق ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اذان نماز کے وقت آنے کا اعلان ہے اور اقامت نماز قائم ہونے کی علامت ہے اور اگر ان دونوں میں برابری ہو تو معاملہ مشتبہ ہو جائے گا اور یہ اس کا سبب بن جائے گا کہ بہت سے لوگوں کی جماعت فوت ہو جائے گی جب وہ اقامت سنیں

گے تو وہ گمان کریں گے کہ یہ تو اذان ہے۔

میں (علامہ مینی) کہتا ہوں: تعجب ہے علامہ خطابی پر ان سے ایسا کلام کیسے صادر ہو گیا جس کو کان سننا پسند نہیں کرتے، اذان اور اقامت میں اس طرح کا فرق کرنا درست نہیں کیونکہ اذان غائبین کو بلانے کے لیے اعلان ہے اسی وجہ سے یہ بلند جگہوں مثلاً مناروں وغیرہ پردی جاتی ہے، اور اقامت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے حاضرین کے لیے اعلان ہے تو ان میں اشتباہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جو اس میں غور کرے گا وہ ایسی بات نہیں کہے گا، اور علامہ خطابی سے اس طرح کی بات بہت بعید ہے کہ ”اقامت کے کلمات کا دودومرتبہ ہونا کثیر لوگوں کی جماعت فوت ہو جانے کا سبب ہوگا کہ وہ اس کو اذان گمان کریں گے“ لوگ یہ گمان کیسے کریں گے جب وہ وہیں حاضر ہیں، کیونکہ اقامت تو حاضرین کے لیے جماعت کا اعلان ہے؟ اس طرح کے کلام سے کوئی اپنے مذہب کی تائید کیلئے استدلال کرتا ہے، علامہ کرمانی کا قول اس سے زیادہ تعجب والا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اقامت کے کلمات دودومرتبہ ہیں اور حدیث ان کے خلاف دلیل ہے۔ ان پر حدیث کیسے حجت ہو گئی کہ جس بات کو انہوں نے اختیار کیا کہ اقامت کے کلمات دودومرتبہ ہیں یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسا کہ ہم نے ماقبل کلام میں ذکر کیا۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہیں۔

(7) اور حضرت مولانا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ: ((انہ مر بمؤذن أوتر الإقامة فقال له: اشفعها لآ أم لك)) ترجمہ: آپ ایسے مؤذن کے پاس سے گزرے جو اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہہ رہا تھا آپ نے اس سے فرمایا: تیرے ماں نہ رہے اقامت کے کلمات دودومرتبہ کہو۔

(8) امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے فرمایا: ((أول من أفرد الإقامة معاوية)) سب سے پہلے جنہوں نے اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کیے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

(9) امام مجاہد فرماتے ہیں: ((كَانَتِ الْإِقَامَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى اسْتَخَفَّ بَعْضُ أَمْرَاءِ الْجُورِ لِحَاجَةِ لَهُمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ قَدِيبٍ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اقامت کے کلمات دودومرتبہ تھے یہاں تک بعض ظالم امراء نے اپنی حاجت کے لیے اس میں کمی کر دی جیسے کہ ماقبل ہم نے ذکر کیا اور علامہ کرمانی کا بھی یہی قول ہے۔

علامہ بدر الدین مینی حنفی ”شرح ابی داؤد“ فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ حدیث: ((أَمَرَ بِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ)) (حضرت بلال رضی اللہ عنہ

کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دودومرتبہ کہیں اور اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہیں) سے استدلال کیا ہے۔

احتلاف نے درج ذیل احادیث سے دلیل لی ہے:

جامع ترمذی میں ہے: عبد اللہ بن زید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: ((كان أذان رسول الله شفعا شفعا في الأذان والإقامة)) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان و اقامت میں دو دو مرتبہ کلمات تھے۔

انہی الفاظ کے ساتھ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابن محیریز سے حدیث روایت کی۔

امام نسائی نے اس روایت میں یہ الفاظ بھی کہے: ((ثم عدّها أبو معنودة تسع عشرة كلمة وسبع عشر كلمة)) پھر ابو معنودہ رضی اللہ عنہ نے اذان کے کلمات کو شمار کیا تو وہ انیس تھے اور اقامت کے کلمات سترہ تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا اس کے الفاظ یہ ہیں: ((فعلّمه الأذان والإقامة مثنى مثنى)) تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اذان و اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ کہنا سکھایا۔

اسی طرح امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا۔

امام بیہقی نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: میری نزدیک کنی وجہ سے یہ حدیث غیر محفوظ ہے: پہلی وجہ: مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی، اگر یہ محفوظ ہوتی تو امام مسلم اسے ترک نہ فرماتے کیونکہ اس حدیث کو ہشام دستوائی نے عامر احوال سے بغیر اقامت کے ذکر کے روایت کیا جیسا کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس کی تخریج کی۔ دوسری وجہ: حضرت ابو معنودہ رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف مروی ہے۔ تیسری وجہ: اس خبر پر ابو معنودہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد ثابت نہیں رہی، اگر یہ حکم ثابت ہوتا تو وہ اس کے خلاف نہ کرتے۔

شیخ نے امام بیہقی کے اعتراضات کا جواب "الامام" میں دیا: امام مسلم کا اس حدیث کی تخریج نہ کرنا اس کی عدم صحت پر دلیل نہیں کیونکہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں تمام صحیح روایات کی تخریج کا التزام نہیں کیا، دوسری وجہ کا جواب یہ ہے کہ (حضرت ابو معنودہ کا) اذان کے انیس اور اقامت کے سترہ کلمات کے ساتھ عدد کو شمار کر کے بیان کرنا اس بات کی نفی کرتا ہے کہ عدد میں کوئی غلطی ہو، بخلاف اس کے علاوہ روایات کے کہ ان میں اختلاف اور اسقاط پایا جاتا ہے، اور اسی طرح اس روایت میں عامر سے ہمام کی متابعت موجود ہے جیسا کہ اس کو امام طبرانی نے سعید بن ابی عروبہ سے انہوں نے عامر بن عبد الواحد سے انہوں نے مکحول سے انہوں نے عبد اللہ بن محیریز سے انہوں نے حضرت ابو معنودہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا: ((علمني رسول الله الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة)) ترجمہ: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے انیس کلمات سکھائے اور اقامت کے سترہ کلمات سکھائے۔ تیسری وجہ کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث باب ترجیح میں داخل ہے نہ کہ باب تضعیف میں، کہ

کسی چیز کی عمدہ تصحیح یہ ہے کہ روای عادل ہو، اور کسی حدیث پر عمل کو ترک کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ رائج روایت موجود ہے، اس سے دوسری روایت کا ضعیف ہونا لازم نہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ احادیث منسوخہ کے صحیح ہونے کا حکم دیا جاتا ہے جبکہ ان کے روای عادل ہوں حالانکہ نسخ کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کیا جاتا، جب معاملہ ترجیح کی طرف مائل ہے تو لوگ اس کی ترجیح میں مختلف ہیں۔

میں کہتا ہوں اس حدیث کی ایک دوسری سند ہے جسے امام ابو دودا نے ذکر کیا ہے، انہوں نے ابن جریج سے روایت کی انہوں نے عثمان بن سائب سے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: ((وعلمنی الإقامۃ مرتین مرین)) مجھے اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ کہنا سکھایا، پھر اسے تفصیلی بیان کیا۔ اور اس کا بیان گزر چکا ہے۔

امام طحاوی کے پاس اس حدیث کی ایک اور سند ہے انہوں نے اس کو شریک سے نقل کیا انہوں نے عبدالعزیز بن رفیع سے روایت کی کہ عبدالعزیز بن رفیع نے فرمایا: ((سمعتُ أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى، ويقیم مثنى مثنى)) میں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات دو دو مرتبہ کہتے ہوئے سنا اور اقامت کے کلمات بھی دو دو مرتبہ کہتے ہوئے سنا۔ شیخ نے "الامام" میں فرمایا: ابن معین نے کہا: عبدالعزیز بن رفیع ثقہ ہیں۔

(2) حافظ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے، ہمیں معمر نے حماد سے خبر دی، انہوں نے ابراہیم سے، ابراہیم نے اسود بن یزید سے روایت بیان کی کہ: ((أن بلالاً كان يُعنى الأذان ويثنى الإقامة وكان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير)) ترجمہ: حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان و اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ کہتے تھے۔ اور وہ تکبیر سے ابتداء فرماتے، اور اسی کے ساتھ اختتام فرماتے۔

اور حافظ عبدالرزاق کے طریق سے اسے امام دارقطنی نے اپنی سنن میں اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کی۔

اگر کہا جائے کہ علامہ ابن جوزی نے "التحقیق" میں فرمایا: اسود نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صحبت نہیں پائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب تنقیح نے کہا: علامہ ابن جوزی کا قول محل نظر ہے کہ امام نسائی نے اسود کی حضرت بلال سے حدیث روایت کی ہے۔

(3) ایک اور حدیث جسے امام طبرانی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنی اسناد کے ساتھ نقل کیا کہ: ((انه كان يجعل الأذان والإقامة سواء مثنى مثنى وكان يجعل أصبعيه في أذنيه)) ترجمہ: حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان اور اقامت کے کلمات برابر دو دو مرتبہ ادا فرماتے تھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔

(4) ایک اور حدیث جسے امام دارقطنی نے اپنی سنن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تک اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا کہ: ((أَنَّ كَانَ يُؤْذَنُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَثْنِي مَثْنِي، وَيَقِيمُ مَثْنِي مَثْنِي)) ترجمہ: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمات اذان دو دو مرتبہ کہتے اور اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ کہتے۔ اور اس سند میں زیادہ بکائی بھی ہے جیسے امام احمد نے ثقہ قرار دیا۔ ابو زرہ نے کہا: زیادہ بکائی صدوق ہے، ان سے امام مسلم نے دلیل لی۔ ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں اس حدیث کو زیادہ کی وجہ سے جو معطل قرار دیا اس کے ساتھ اس کا بھی رد ہو گیا۔

اس بارے میں آثار بھی وارد ہیں:

(5) امام طحاوی نے وکیع سے حدیث روایت کی انہوں نے ابراہیم بن اسماعیل سے انہوں نے مجمع بن حارثہ سے انہوں عبید (جو سلمہ بن اکوع کے آزاد کردہ ہیں) سے کہ: ((أَنَّ سَلَمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ كَانَ يَشْنِي الْإِقَامَةَ)) ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ ادا فرماتے تھے۔

(6) ہمیں محمد بن خزیمہ نے بیان کی وہ کہتے ہیں ہمیں محمد بن سنان نے خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں حماد بن سلمہ نے حماد سے خبر دی انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا، انہوں نے کہا: ((كَانَ ثَوْبَانُ يُؤْذَنُ مَثْنِي وَيَقِيمُ مَثْنِي)) ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اذان و اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ کہتے تھے۔

(7) ہمیں یزید بن سنان نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں یحییٰ بن سعید قطان نے خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں فطر بن خلیفہ نے حضرت مجاہد سے خبر دی کہ وہ اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ ہونے کے متعلق فرماتے ہیں: ((إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَحَدُهُ الْأَمْرَاءُ، وَأَنَّ الْأَصْلَ: هُوَ التَّشْنِيعُ)) ترجمہ: یہ وہ چیز ہے جسے امراء نے ایجاد کیا اور اصل یہ ہے کہ اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ کہے جائیں۔

اور ان دلائل شرعیہ سے تیرے لیے واضح ہو گیا کہ شرح صحیح مسلم میں شیخ محیی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ "امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقامت کے سترہ کلمات ہیں یہ مذہب شاذ ہے" یہ قول ضعیف ہے جس کی طرف التفات کی حاجت نہیں۔

ان دلائل صحیحہ کی موجودگی میں امام اعظم کا مذہب شاذ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں زیادہ سے زیادہ جو بات وہ اپنے گمان کے مطابق کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قول مرجوح ہے یا ان کے غیر کا قول اس سے زیادہ قوی ہے علاوہ ازیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ قوی امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور یہ کئی وجوہ سے سب سے زیادہ عمل کے لائق ہے:

پہلی وجہ: احادیث اور آثار میں سے کثیر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اقامت کے کلمات مثل اذان دو دو مرتبہ

ہیں۔

دوسری وجہ: یہ قول کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا،،، اس میں امر یعنی حکم کرنے والا مبہم ہے، ہو سکتا ہے کہ حکم دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ کے علاوہ کا بھی احتمال موجود ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں لہذا اس میں تو کئی احتمالات موجود ہیں۔

شیخ محی الدین نووی فرماتے ہیں: اس طرح مطلق حکم دیا جانا یہ صاحب امر و نبی کی طرف منحرف ہے اور صاحب امر و نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لفظ کی مثل ہے صحابی کا یہ قول کہ ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا یا ہمیں اس سے منع کیا گیا اور لوگوں کو اسی کا حکم دیا گیا اور اس کی مثل دیگر کلمات تو یہ تمام کلمات مرفوع ہیں برابر ہے کہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں یوں کہیں یا بعد وصال ظاہری۔ میں (علامہ مہنی) کہتا ہوں اس میں مناقشہ ہے کیونکہ مطلق ذکر کئی احتمالات پیدا کرتا ہے اور اس کا قول (سواء سے آخر تک) تسلیم نہیں ہے کہ "چاہے کوئی صحابی کہے رسول اللہ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد" ہمیں اس کا حکم دیا گیا یا ہمیں اس سے ممانعت کی گئی "کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکم کرنے والا اور ممانعت کرنے والا خلفاء راشدین میں سے کوئی ایک ہو۔

تیسری وجہ: ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ ابو محذورہ والی حدیث حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی نسخ ہے اور علماء نے کہا: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث اس وقت کی ہے جب اذان شروع ہوئی جیسا کہ اس پر حدیث انس رضی اللہ عنہ دلیل ہے۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث غزوہ حنین والے سال کی ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک طویل زمانہ کا فاصلہ ہے۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ نسخ کیلئے یہ شرط ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح اور تمام جہات کے اعتبار سے زیادہ قوی ہو، تو حدیث ابو محذورہ تو ایک جہت سے بھی حدیث انس کے برابر نہیں چہ جائیکہ تمام جہات سے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں نسخ کی یہ شرط تسلیم نہیں ہے بلکہ اس کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحیح ہو، بعد میں ہو، اس کے معارض ہو، دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہ ہو، لہذا اگر ہم نے ان دونوں کو صحت میں برابر بھی فرض کر لیا اور مذکورہ شرائط پائی جائیں تو نسخ ثابت ہو گیا اور بہر حال یہ شرط کہ یہ معارض سے راجح ہو تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہاں اگر صحت میں اس سے کم ہو تو اس میں نظر ہے۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، باب فی الاقامۃ، ج 2، ص 252-256، مکتبۃ الرشیدیہ)

باب نمبر 141

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيلِ فِي الْأَذَانِ

اذان میں آہستگی یعنی ٹھہراؤ کرنے کا حکم

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! جب تم اذان کہو تو اپنی اذان میں آہستگی کرو (یعنی کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو) اور اقامت کہو تو تیزی سے (جلدی جلدی) کہو، اور اذان اقامت کے درمیان اتنی مقدار (فاصلہ) رکھو کہ کھانا کھانے والا کھانے سے، پانی پینے والا پینے سے اور قضائے حاجت کے لئے جانے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، اور (نماز کے لئے) کھڑے نہ ہونا جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ہم صرف اسی سند یعنی عبدالمعتمر کے حوالہ سے پہنچاتے ہیں، اور وہ مجہول اسناد ہے۔

تخریج حدیث 195: (المصدر رک علی الصحیحین للحاکم، کتاب الطہارۃ، باب فی فضل الصلوات الخمس، 1/320، حدیث 732، دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ)

الاصط، باب من اسما احمد، 2/269، حدیث 1952، دارالمحرثین، قاہرہ)

195- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ، وَهُوَ صَاحِبُ السَّقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَالٍ: يَا بَلَالُ، إِذَا أَذْنَتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

196- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((جب تم اذان کہو تو اپنی اذان میں ترسیل کرو)) یعنی بغیر جلدی کیے اطمینان سے اذان کہو اور ایک خفیف سکتہ کر کے دو کلموں کے مابین فاصلہ کرو، النہایۃ میں اس کا معنی یہ بیان کیا ہے: "تَأَذُّنٌ وَلَا تَعَجَلُ" یعنی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ جب کوئی شخص گفتگو اور چلنے میں جلدی نہ کرے تو کہا جاتا ہے "تَرَسَّلَ فَلَانٌ فِي كَلَامِهِ وَمَشِيَّتِهِ" یعنی فلاں نے اپنی گفتگو اور چلنے کے انداز میں آہستگی اختیار کی۔ اور "الفائق" میں ہے: "التَّرَسُّلُ" کی حقیقت رسل یعنی نرمی اور سکون کو طلب کرنا ہے۔ اور علامہ ابن حجر نے اس کا معنی یہ بیان کیا "تَأَذُّنٌ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ تَأْتِي بِكَلِمَاتٍ مُبَيِّنَةٍ مِنْ غَيْرِ تَمْطِيطٍ مُخَاوِزٍ لِلْحَدِّ" یعنی تم اپنی اذان میں مہلت دو یوں کہ واضح کلمات ادا کرو، بغیر ایسا کھینچے جو حد سے تجاوز کر جائے۔ اسی وجہ سے مؤذنوں پر لازم ہے کہ ایسی غلطیوں سے احتراز کریں جن میں (عموماً) وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ غلطیاں، قصداً پڑھنے والے کے حق میں کفر ہیں، جیسے "أَشْهَدُ" کے ہمزہ کو کھینچنا کہ وہ استفہام بن جائے گا، اور "أَكْبَرُ" کی ہاء کو کھینچ کر پڑھنا کہ وہ اس صورت میں "كَبُرَ" کی جمع بن جائے گی اور "الہ" پر وقف کرنا اور اسم جلال "اللہ" سے ابتداء کرنا اور بعض غلطیاں لحن حنفی ہیں جیسے "رسول اللہ" کی راء میں "محمد" کی دال کا ادغام نہ کرنا، اور اسم جلال "اللہ"، "الصَّلَاةُ" اور "الْفَلَاحُ" کے الف کو کھینچنا، اسم جلال "اللہ" کی ہاء کو الف سے بدل دینا، "الصَّلَاةُ" کی ہاء کا تلفظ نہ کرنا کہ یہ آگ کی طرف دعوت بن جائے گی، علامہ ابن حجر کی عبارت ختم ہوئی۔

"أَكْبَرُ" کے ہمزہ کو کھینچنا بھی کفری ہے کہ یہ بھی استفہام بن جائے گا۔ اور اُن کا یہ قول کہ "اسم جلال" اللہ سے ابتداء یہ کفریات میں سے نہیں بلکہ صرف "الہ" پر وقف کرنا کفر ہے، لہذا اس کا ذکر بے کار ہے۔ اور اُن کا قول "محمد کی دال کا ادغام کرنا" اس سے مراد اُس کی تنوین کا ادغام کرنا ہے، وگرنہ اُس کی دال کا ادغام بڑی لحن (غلطی) ہے۔ اور اسم جلال "اللہ" کے الف کی مدد اور اُس کے بعد والی چیزوں کو لحن میں شمار کرنا درست نہیں کیونکہ اس کا قصر، درمیانہ انداز میں پڑھنا اور حالت وقف میں تین الف کی مقدار کھینچنا (یہ تمام امور) جائز ہیں۔ اور "الف کے بدلنے" سے مراد ہمزہ کو بدلنا ہے۔ لہذا اُن کی عبارت میں تسامح ہے۔

((اور جب تکبیر کہو تو حذر کرو)) یعنی اقامت کے کلمات کا تلفظ جلدی جلدی کرو، بغیر ایک دوسرے کے داخل کئے کلمات میں وصل کرو اور ان کے درمیان سکوت نہ کرو ((اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان کچھ وقت رکھو اس قدر کہ کھانا

کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے)) بعض علما نے فرمایا: گویا یہ فرمان نمازِ عشا کے متعلق ہے اس کا وقت وسیع ہونے کے سبب ((اور پینے والا پینے سے فارغ ہو جائے)) ابن ملک نے کہا: گویا یہ فرمان مغرب کے بارے میں ہے اُس کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے۔

لیکن ابن ملک کا یہ کلام امام شافعی کے قول پر مبنی ہے کہ وہ مغرب کا وقت تنگ ہونے کے قائل ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عام ضروری حاجات کا ارادہ فرمایا ہے جو ایک نماز کا ارادہ کرنے والا سرانجام دیتا ہے خواہ حقیقۃً یا حکماً، اور یہ ضروریات کسی ایک نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔

((قضائے حاجت کے لئے جانے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے)) یعنی جسے پابجائے حاجت ہے وہ فارغ ہو جائے اور اپنے پیٹ و شرمگاہ کو نچوڑ لے (یعنی اُن سے فاضل مادہ خارج کر لے)، قضائے حاجت سے فراغت کے لیے کنایۃً یہ لفظ استعمال کیا ہے صریح لفظ سے بچتے ہوئے کہ صراحۃً اس کے ذکر سے طبیعت میں وحشت پیدا ہوتی ہے، کہا گیا کہ یہاں مراد وہ شخص ہے جسے پیشاب یا پاخانہ ایزادے رہا ہو۔

((اور کھڑے نہ ہو)) نماز کے لئے جب مؤذن اقامت کہے ((یہاں تک کہ تم مجھے دیکھو)) مسجد میں، کیونکہ امام کے آنے سے پہلے ہی کھڑا ہو جانا بلا فائدہ اپنے کو تھکانا ہے، ایسا ہی بعض علما نے کہا۔ اور شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سے اقامت شروع ہونے کے بعد باہر تشریف لاتے اور جب مؤذن "حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ" کہتا تو مسجد کے محراب میں داخل ہو جاتے۔ اسی لئے ہمارے علما فرماتے ہیں: امام اور قوم "حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ" کے وقت کھڑے ہو جائیں اور "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" کے وقت امام نماز شروع کر دے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں: رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقامت کے اختتام پر باہر تشریف لاتے، تو آپ نے اُس وقت کھڑے ہونے کا حکم اس لئے فرمایا کہ اس وقت کھڑے ہونے کی حاجت ہے۔ اسی لئے ہمارے علما فرماتے ہیں: سنت یہ ہے کہ مقتدی نہ کھڑے ہوں جب تک اقامت کہنے والا پوری اقامت سے فارغ نہ ہو جائے، علامہ ابن حجر کی عبارت ختم ہوئی۔ اور یہ بات (کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقامت کے اختتام پر تشریف لاتے) جب ہی درست ہو سکتی ہے جب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ممانعت مؤذنوں کے لئے ہو یعنی (اے مؤذنوں!) اقامت کے لئے تم کھڑے نہ ہو جب تک مجھے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لاتے نہ دیکھ لو ((اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا اس حدیث کو ہم فقط عبدالمعتم کے حوالہ سے پہچانتے ہیں، اور اس حدیث کی سند مجہول ہے)) لیکن ابن حجر نے کہا: امام حاکم اور ان کے علاوہ نے اذان میں آہستگی اور اقامت میں تیزی کے حکم کی تصحیح کی ہے۔ اور رامان بخاری و مسلم نے حدیث: ((لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)) (تم نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ مجھے نہ دیکھ لو) کو روایت کیا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 551، 552، دار الفکر، بیروت)

اذان میں ترسل اور اقامت میں حدر کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

اذان کی سنتوں کا بیان: اذان نماز کی سنتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا تعلق خود اذان سے ہے اور ایک قسم کا تعلق مؤذن کی صفات سے ہے۔ بہر حال جس نوع کا تعلق خود اذان سے ہے اُس کی کئی اقسام ہیں..... اُن میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اذان میں آہستگی (اُس کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا) کرے اور اقامت میں حدر کرے (یعنی اُس کے کلمات جلدی جلدی کہے) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ((إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُدْ)) ترجمہ: اذان ٹھہر ٹھہر کر کہا کر اور تکبیر جلد جلد کہا کر..... نیز اذان اُن لوگوں کو وقت شروع ہونے کی خبر دینے کے لئے ہے جو موجود نہیں، اور ترسل میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اقامت حاضرین کو نماز شروع ہونے کی خبر دینے کے لئے دی جاتی ہے اور یہ مقصد حدر سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر اذان و اقامت دونوں میں ترسل یا دونوں میں حدر کرے تو بھی درست ہے اصل مقصود یعنی اعلان کے حاصل ہونے کی وجہ سے۔

(بدائع الصنائع، فصل بیان سنن الاذان، ج 1، ص 149، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

مستحب ہے کہ اذان میں آہستگی کرے اور اقامت میں حدر کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((يَا بِلَالُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُدْ)) ترجمہ: اے بلال: جب اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر دو اور جب اقامت کہو تو حدر کرو (ابوداؤد) نیز اذان اُن کو خبر دینے کا نام ہے جو موجود نہ ہوں اور اس میں ترسل (ٹھہر ٹھہر کر کلمات ادا کرنا) سنانے میں زیادہ بلیغ ہیں۔ اور اقامت موجود لوگوں کو (نماز کے افتتاح کی) خبر دینا ہے تو اس میں ٹھہر ٹھہر کر کلمات ادا کرنے کی حاجت نہیں۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب الاذان، ج 1، ص 211، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف:

علامہ علی بن محمد ماوردی شافعی فرماتے ہیں:

مؤذن کے لئے مستحب ہے کہ اذان کے کلمات آہستہ آہستہ اور اقامت کے کلمات تیز تیز پڑھے، اُس روایت کی وجہ

سے جو حضرت عطا کی حضرت جابر سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا: ((إِذَا أَذَنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِدْ)) ترجمہ: جب اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر دو اور تکبیر کہو تو جلدی جلدی کہو۔

(الحاوی الکبیر، باب الاذان، ج 2، ص 58، 57، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالقاسم محمد بن احمد غرناطی مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

اذان کے دس آداب ہیں: اذان با وضو اور بلند مقام پر قبلہ رو کھڑے ہو کر دی جائے۔ "حسی علی الصلوۃ" اور "حسی علی الفلاح" کہتے ہوئے قبلہ سے گھومنا درست ہے۔ اذان میں سلام اور اس کے جواب وغیرہ کے ساتھ گفتگو نہ کرے، پے درپے ترتیل کے ساتھ کلمات ادا کرے اور اذان کے کلمات پر سکون کے ساتھ وقف کرے (یعنی کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے) جبکہ اقامت میں اس کا برعکس کرے.....

(القوانین العقبیہ، الباب الثالث فی الاذان والاقامۃ، ج 1، ص 37، مطبوعہ بیروت)

اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ ہونے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی اذان کی سنتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اُن میں سے ایک سنت اذان و اقامت کے مابین فاصلہ کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک سے جو اعلان مقصود ہے وہ بغیر فاصلہ کے حاصل نہیں ہوتا، اور مغرب کے علاوہ میں نماز یا جلوس کے ذریعہ فاصلہ مسنون ہے، اور وصل مکروہ ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا: ((إِذَا أَذَنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِدْ وَلَيْسَ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارُ مَا يَفْرُغُ الْإِحْلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءٍ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُومُوا فِي الصَّفِّ حَتَّى تَرَوْنِي)) ترجمہ: جب تم اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر دو اور اقامت کہو تو جلدی جلدی کہو، لیکن تیری اذان و اقامت کے مابین اتنا فاصلہ ہو کہ کھانا کھانے والا کھانے سے، پانی پینے والا پینے سے اور قضاے حاجت کے لئے جانے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے اور صف میں کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔

مزید یہ کہ اذان غائب لوگوں کے استحضار کے لئے ہے لہذا مہلت دینا ضروری ہے تاکہ حاضر ہو جائیں۔ پھر ظاہر الروایت میں فاصلہ کی مقدار مذکور نہیں ہے۔ اور امام حسن بن زیاد نے امام ابوحنیفہ سے فجر میں بیس آیتیں پڑھنے کی بقدر (اذان و اقامت کے مابین) فاصلہ روایت کیا، ظہر میں چار رکعت اس طرح پڑھنے کی بقدر کہ ہر رکعت میں تقریباً دس آیتیں پڑھی

جائیں، عصر میں دو رکعتیں پڑھنے کی بقدر فاصلہ جو اس انداز میں پڑھی جائیں کہ ہر رکعت میں تقریباً دس آیات تلاوت کی جاسکیں، مغرب میں تین آیات پڑھنے کی مقدار ٹھہرا رہے اور عشاء میں ظہر جتنا فاصلہ کرے۔ اور یہ مقدار لازم نہیں ہے بلکہ اذان و اقامت کے مابین اتنا فاصلہ کریں کہ مستحب وقت کی رعایت کے ساتھ قوم کو حاضر کیا جاسکے۔ اور ہمارے نزدیک مغرب میں نماز کے ساتھ فاصلہ نہیں کیا جائے گا، اور امام شافعی فرماتے ہیں: دو رکعتوں کے ساتھ فاصلہ کیا جائے، بقیہ نمازوں کی طرح۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاحٌ لِمَنْ شَاءَ إِلَّا الْمَغْرِبُ)) ہر اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے اُس کے لئے جو چاہے سوائے مغرب کے۔ اور یہ واضح نص ہے۔ نیز مغرب کی بنا تعمیل پر ہے، کیونکہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا: ((لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي بِغَيْرِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ)) ترجمہ: میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک مغرب کوتاروں کے گتہ جانے تک مؤخر نہ کرے۔ اور نماز کے ذریعہ فاصلہ کرنا اُس کو مؤخر کرنا ہے لہذا نماز کے ساتھ بھی فاصلہ نہیں کیا جائے گا۔ آیا جلوس (بیٹھنے) کے ساتھ فاصلہ کیا جائے؟ امام ابوحنیفہ نے فرمایا: فاصلہ نہیں کیا جائے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے فرمایا: جلسہ خفیفہ کے ذریعہ فاصلہ کیا جائے گا جیسا کہ دو خطبوں کے درمیان فاصلہ کیا جاتا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ فاصلہ مسنون ہے اور نماز کے ذریعہ ممکن نہیں لہذا جلسہ کے ساتھ (اذان و اقامت کے درمیان) فاصلہ کیا جائے گا۔

امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ جلسہ کے ساتھ فاصلہ کرنا مغرب کو مؤخر کرنا ہے اور یہ مکروہ ہے۔ اسی لئے تو نماز کے ذریعہ فاصلہ نہیں کیا تو پھر نماز کے علاوہ کسی چیز کے ذریعہ بدرجہ اولیٰ فاصلہ نہیں کر سکتے۔

اور وصل مکروہ ہے اور مغرب کو مؤخر کرنا بھی مکروہ ہے اور ایک خفیف سکتہ کے ذریعہ دونوں قسم کی کراہتوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل بیان سنن الاذان، ج 1، ص 150، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اذان و اقامت کے مابین وضو اور دو رکعتوں کی مقدار فاصلہ کرنا مستحب ہے جس میں نمازی تیاری کر لیں، اور مغرب میں ایک جلسہ خفیفہ کی مقدار، امام ابوحنیفہ اور امام شافعی سے منقول ہے کہ مغرب میں یہ مسنون نہیں ہے۔ ہماری دلیل وہ روایت

ہے جسے امام احمد نے اپنی سند میں اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((يَا بِلَالُ اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفْسًا يَغْرِغُ الْآجِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ)) ترجمہ: اذان اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ اس مہلت میں کھانا کھانے والا کھانے سے، اور قضائے حاجت کے لئے جانے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا: ((اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدَمًا يَغْرِغُ الْآجِلُ مِنْ أَطْعَمِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شَرِبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ)) ترجمہ: اذان اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ کھانا کھانے والا کھانے سے، پانی پینے والا پینے سے اور قضائے حاجت کے لئے جانے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔

تمام نے اپنے فوائد میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْمَغْرِبِ سُنَّةٌ)) ترجمہ: مؤذن کا مغرب میں اذان و اقامت کے مابین بیٹھنا سنت ہے۔ اسحاق بن منصور کا بیان ہے، میں نے امام احمد کو دیکھا آپ مغرب کی نماز کے لئے تشریف لائے اور جب صف کی جگہ تک پہنچے تو مؤذن نے اقامت شروع کر دی پس آپ بیٹھ گئے۔ اور خلال نے اپنی سند کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت کی: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ جَاءَ وَيَلَالُ فِي الْإِقَامَةِ فَقَعَدَ)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ حضرت بلال اقامت کہہ رہے تھے، پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔

اور امام احمد نے فرمایا: جب مغرب کی اذان دی جاتی ہے تو ایک شخص دو رکعتوں کی مقدار بیٹھتا ہے، عرض کی گئی: یہ کہاں سے ثابت ہے؟ فرمایا: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ وَصَلُّوا رُكْعَتَيْنِ)) ترجمہ: جب مؤذن اذان دیتا تو صحابہ کرام ستونوں کی طرف لپکتے اور دو رکعتیں پڑھتے۔

نیز اذان اعلان کے لئے مشروع ہے لہذا انتظار مسنون ہے تاکہ لوگ نماز پالیں اور اس کے لئے تیار ہو جائیں۔ اس کی دلیل بقیہ نمازیں ہیں۔

(المعنى لابن قدامة، مسئلہ للمؤذن ان يكون مطمئن من الحدث، ج 1، ص 299، مكتبة القاهرة)

شواہد کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

مستحب ہے کہ اذان و اقامت کے مابین اتنا بیٹھے جس میں جماعت کا انتظار کیا جائے، کیونکہ عبد اللہ بن زید نے خواب

میں جس فرشتہ کو دیکھا اُس نے اذان دی اور پھر کچھ دیر بیٹھا۔ نیز اگر اذان کے بالکل متصل اقامت کہی جائے تو لوگوں کی جماعت فوت ہو جائے گی اور اذان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 115، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اس کے تحت علامہ سبکی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

حکم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علما اس پر متفق ہیں کہ یہ قعدہ اس قدر کرنا مستحب ہے کہ جس میں لوگ جمع ہو جائیں سوائے نماز مغرب کے، کہ اس میں تاخیر نہ کرے اس کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے۔ نیز عادتاً لوگ اس کے وقت سے پہلے ہی مغرب کے لئے جمع ہو جاتے ہیں اور جو تقدم سے متاخر ہو جاتا ہے بہر حال وہ نماز کی ابتدا سے متاخر نہیں ہوتا لیکن مستحب ہے کہ مغرب کی اذان و اقامت کے مابین کچھ فاصلہ کرے ایک قعدہ یا سکوت یا ان کی مثل کے ساتھ۔ یہ ہمارا مذہب ہے جس میں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد بھی اسی کے قائل ہیں اور یہی ایک روایت امام ابو حنیفہ سے بھی ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا مشہور قول یہ ہے کہ مغرب کی اذان اور اقامت کے مابین قعدہ نہ کرے۔

البتہ اقامت کہنے کے لئے اذان کی جگہ کے علاوہ کسی جگہ کی طرف پھرنا مستحب ہے اور اس پر تمام علما متفق ہیں حدیث

کی وجہ سے۔ (المجموع شرح المہذب، باب الاذان، ج 3، ص 121، دار الفکر، بیروت)

علامہ شہاب الدین ربی (متوفی 1004ھ) فرماتے ہیں:

غیر مؤکدہ سنتوں میں سے مغرب سے پہلے دو خفیف رکعتیں ہیں صحیح قول پر بلکہ صحیح بخاری میں ان کے پڑھنے کا حکم موجود ہے، الفاظ یہ ہیں: ((صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ)) مغرب سے پہلے نماز پڑھو، تیسری بار فرمایا: ((لِمَنْ شَاءَ)) یعنی جو چاہے پڑھے۔ تاکہ کہیں لوگ اس کو سنت یعنی طریقہ لازمہ نہ سمجھ لیں اور یہ بات صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ستونوں کی طرف دوڑتے حتیٰ کہ اجنبی آدمی مسجد میں آتا تو سمجھتا کہ نماز پڑھ لی گئی ان پڑھنے والوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُصَلِّيهِمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) یعنی میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی کو یہ دو رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ اس مسئلہ میں قادیان نہیں ہے کیونکہ یہ غیر محصور کی نفی ہے اور ان پر تعجب ہے جو اس نفی کے محصور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے کثیر وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے پاس حاضر نہ ہوئے اور نہ ہی آپ نے دور رسالت کے تمام واقعات کا احاطہ کیا ہے۔

(نہیۃ المحتاج شرح المنہاج، قسم یاسین فیہ المثل، ج 2، ص 110، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ احمد بن ادریس قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

صاحب طراز نے فرمایا: اذان و اقامت کے مابین فاصلہ کرے سوائے مغرب کے، ہمارے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، امام ابوحنیفہ کے صاحبین کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے وہ مغرب کی اذان و اقامت کے مابین ایک جلسہ جو دو خطبوں کے مابین ہوتا ہے، کی بقدر فاصلہ کے قائل ہیں۔ اور امام شافعی دور خفیف رکعتوں کی بقدر فاصلہ کا قول کرتے ہیں، کیونکہ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ((كُنَّا بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَأُوا السَّوَارِيَ يَرْكَعُونَ رَكَعَتَيْنِ حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيْتُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا)) ترجمہ: ہم مدینہ میں تھے تو جب مؤذن نماز مغرب کی اذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف جلدی کرتے پھر دور رکعتیں پڑھتے حتیٰ کہ اجنبی آدمی مسجد میں آتا تو سمجھتا کہ نماز پڑھ لی گئی ان پڑھنے والوں کے ہجوم کی وجہ سے۔ اور اس کے جواب میں وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم ہی میں ہے: ((أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ)) ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز اُس وقت ادا فرماتے جب آفتاب غروب ہو جاتا اور حجاب کے پیچھے چھپ جاتا۔ اور یہ حدیث (مغرب کی اذان و اقامت کے مابین) فاصلہ نہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اہل مدینہ کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل یہی ہے۔

(الذخیرۃ للقرانی، الفصل الاول فی صفۃ الاذان، ج 2، ص 51، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

((وَلَا تَقُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْنِي)) کی شرح:

علامہ عبدالرحمن ابن جوزی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

((جب اقامت کہی جائے تو تم کھڑے نہ ہو یہاں تک کہ تم مجھ کو دیکھ لو)) جب اقامت کہی جائے اور امام موجود نہ ہو تو مقتدی کا کھڑا ہونا مسنون نہیں ہے، کیونکہ قیام فی نفسہ مقصود نہیں بلکہ نماز شروع کرنے کے لئے ہے، تو جب اقامت کہی اور نماز شروع نہیں کی تو اُس کا فعل لغو ٹھہرے گا، البتہ جب امام موجود ہو (اور اقامت کہی جائے) تو کس وقت مقتدیوں کا کھڑا ہونا مسنون ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ”قد قامت الصلاة“ کے وقت کھڑے ہوں اور نماز کے لئے تکبیر کہیں جب مؤذن اقامت کہہ چکے۔ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ”حس علی الصلاة“ کے وقت کھڑے ہوں اور اقامت کے ذکر یعنی ”قد قامت“

الصلوة" پر نماز کی تکبیر کہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقامت کے اختتام پر ہی کھڑے ہونے کا حکم ہے۔

(کشف المسئل من حدیث المسحون، کشف المسئل من مسند ابی قتادہ، ج 2، ص 141، دار الوطن، ریاض)

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((اور نہ کھڑے ہو)) نماز کے لئے جب مؤذن اقامت کہے ((یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو)) مسجد میں، کیونکہ امام کے آنے سے پہلے ہی کھڑا ہو جانا بلا فائدہ اپنے کو تھکانا ہے، ایسا ہی بعض علما نے فرمایا ہے۔ اور غالباً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مؤذن کے اقامت شروع کرنے کے بعد حجرے سے باہر تشریف لاتے اور جب مؤذن "حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ" کہتا آپ مسجد کے محراب میں داخل ہو جاتے۔ اسی لئے ہمارے علما فرماتے ہیں: امام اور مقتدی "حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ" کے وقت کھڑے ہوں اور "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" کے وقت نماز شروع کریں۔ اور علامہ ابن حجر کہتے ہیں: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقامت ختم ہونے پر باہر تشریف لاتے اور اُس وقت صحابہ کو کھڑے ہونے کا حکم فرماتے کیونکہ اس کی طرف ضرورت کا وقت ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے علما نے فرمایا سنت یہ ہے کہ مقتدی نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ اقامت کہنے والا پوری اقامت کہہ لے، علامہ ابن حجر کا کلام ختم ہوا اور یہ بات (کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقامت کے اختتام پر تشریف لاتے) جب ہی درست ہو سکتی ہے جب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ممانعت مؤذنون کے لئے ہو یعنی (اے مؤذنون!) اقامت کے لئے تم کھڑے نہ ہو جب تک مجھے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لاتے نہ دیکھ لو۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 552، دار الفکر، بیروت)

اقامت بیٹھ کر سننی چاہیے یا کھڑے ہو کر

ہمارے زمانے میں کچھ حنفی کہلانے والے بھی اقامت کی ابتدا ہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ فقہ حنفی میں بوقت اقامت اگر امام اور مقتدی مسجد میں موجود ہوں تو حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا مستحب ہے بلکہ کھڑے ہو کر اقامت سننے کو فقہاء احناف نے مکروہ لکھا ہے۔

فقہ حنفی میں اس مسئلہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) اگر امام و مقتدی مسجد میں موجود ہوں تو حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہونا مستحب ہے، اور ہمارے ہاں عمومی طور پر یہی صورت پیش آتی ہے۔

(۲) اگر امام دوران اقامت پیچھے سے آئے تو جس صف کے پاس امام پہنچے وہ کھڑی ہو جائے۔

(۳) اگر دوران اقامت امام آگے سے آئے تو اسے دیکھتے ہی مقتدی کھڑے ہو جائیں۔

(۴) اور پر تمام صورتیں اس وقت ہیں جب امام اقامت نہ کہہ رہا ہو، اگر امام ہی اقامت کہے اور وہ مسجد میں ہو تو جب وہ اقامت سے فارغ ہو تو اس وقت مقتدی کھڑے ہوں گے اور اگر وہ مسجد سے باہر اقامت کہے تو مقتدی اس وقت کھڑے ہوں سب امام مسجد میں داخل ہو۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقَوْمُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قِبَلِ الصُّفُوفِ فَكُلَّمَا جَاوَزَ صَفًّا قَامَ ذَلِكَ الصَّفُّ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَيْمَةِ الْحُلْوَانِي وَالسَّرْحَسِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ خَوَاهِرُ زَادَهُ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قُدَامِهِمْ يَقُومُونَ كَمَا رَأَى الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِمَامُ وَاحِدًا فَإِنْ أَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقَوْمُ لَا يَقُومُونَ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنَ الْإِقَامَةِ وَإِنْ أَقَامَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَمَشَايِخُنَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ مَا لَمْ يَدْخُلِ الْإِمَامُ الْمَسْجِدَ“ ترجمہ: اگر مؤذن اور امام الگ الگ ہوں، اور مقتدی امام کے ساتھ مسجد میں موجود ہوں تو ہمارے علمائے ثلاثہ (امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد) کے نزدیک امام اور مقتدی اُس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“ کہے۔ اور یہ ہی صحیح ہے۔ البتہ اگر امام مسجد سے باہر ہو تو اگر صفوں کی طرف سے مسجد میں داخل ہو تو جس صف سے گزرتا جائے وہی صف کھڑی ہوتی جائے۔ شمس الائمہ حلوانی، امام سرحسی اور شیخ الاسلام خواہر زادہ کا میلان اسی طرف ہے۔ اور اگر امام سامنے سے مسجد میں آئے تو اُسے دیکھتے ہی سب کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر امام اور مؤذن ایک ہی شخص ہو (یعنی خود امام ہی تکبیر کہے) اگر مسجد میں اقامت کہی تو جب تک پوری تکبیر سے فارغ نہ جائے مقتدی کھڑے نہ ہوں۔ اور اگر اُس نے تکبیر مسجد سے باہر کہی تو ہمارے مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ اُس وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک امام مسجد میں داخل ہو۔

(فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی فی کلمات الاذان والاقامۃ، ج 1، ص 57، دار الفکر، بیروت)

اقامت بیٹھ کر سننے کے بارے میں فقہ حنفی کی نصوص:

عمومی طور پر بوقت اقامت امام مقتدیوں کے ساتھ مسجد میں موجود ہوتا ہے، اس صورت میں بیٹھ کر اقامت سننے کے بارے میں فقہ حنفی کی نصوص درج ذیل ہیں:

(۱) امام محمد شیبانی (متوفی 189ھ) فرماتے ہیں:

”إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنِّي أَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يَقُومُوا فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى

الْفَلَاح “ترجمہ: جب مسجد میں امام مقتدیوں کے ساتھ ہو تو مجھے یہ محبوب ہے کہ مقتدی صف میں اُس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاح“ کہے۔ (الاصول المعروف بالمسوط للغبائی، باب افتتاح الصلوة وما يصح الامام، ج 1، ص 18، ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی) (۲) علامہ محمد بن احمد سرخسی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

”فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي أَحِبُّ لَهُمْ أَنْ يَقُومُوا فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى عَلَى الْفَلَاح“ ترجمہ: اگر امام مسجد میں مقتدیوں کے ساتھ ہو تو مجھے پسند ہے کہ صف میں اُس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاح“ کہے۔ (مسوط للسرخسی، باب افتتاح الصلوة، ج 1، ص 39، دار المعرفہ، بیروت)

(۳) علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

”وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ: حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا فِي الصَّفِّ، وَعِنْدَ زُفَرٍ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ يَقُومُونَ عِنْدَ قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ ترجمہ: اس کا محصل یہ ہے کہ مؤذن جب ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاح“ کہے، اگر امام مسجد میں مقتدیوں کے ساتھ ہو تو مقتدیوں کے لئے مستحب ہے کہ صف میں کھڑے ہو جائیں۔ امام زفر اور حسن بن زیاد کا موقف یہ ہے کہ مقتدی اُس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہے۔ (بدائع الصنائع، فصل فی سنن عم الکبیر الخ، ج 1، ص 200، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(۴) علامہ ابوالمعالی برہان الدین محمود بن احمد (616ھ) فرماتے ہیں:

”فَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْإِمَامِ وَكَانَ الْإِمَامُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عِلْمَانَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ“ ترجمہ: اگر مؤذن امام نہ ہو اور امام مسجد میں مقتدیوں کے ہمراہ ہو تو ہمارے علمائے ثلاثہ کے نزدیک امام اور مقتدی اُس وقت قیام کریں گے جب مؤذن ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاح“ کہے۔

(الحیڈ البرہانی، الفصل السادس عشر فی النسخ والالفاظ، ج 1، ص 353، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(۵) علامہ زین الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر حنفی (متوفی 666ھ) فرماتے ہیں

”وَالسَّنةُ قِيَامُ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاح“ ترجمہ: مؤذن کے ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاح“ کہتے وقت امام اور مقتدیوں کا کھڑا ہونا سنت ہے۔ (تحفۃ الملوك، السادس بحیرة الامام، ج 1، ص 68، دار الوضائر الاسلامیہ، بیروت)

(۶) علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ) فرماتے ہیں:

”وَإِذَا قَالَ: حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ قَامَ الْإِمَامُ وَالْجَمَاعَةُ إِجَابَةً لِلدُّعَاءِ“ ترجمہ: (مؤذن جب ”حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ“ کہے تو امام اور سب لوگ کھڑے ہو جائیں) دعوت کو قبول کرتے ہوئے۔

(الاعتیار لتعلیل الخ، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 44، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(۷) علامہ عثمان بن علی زلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

”وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فَيَسْتَحَبُّ الْمُسَارَعَةُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ حَاضِرًا لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِمْ وَيَقِفَ مَكَانَهُ فِي رِوَايَةٍ وَفِي أُخْرَى يَقُومُونَ إِذَا اخْتَلَطَ بِهِمْ وَقِيلَ يَقُومُ كُلُّ صَفٍّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِمَامُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَإِنْ دَخَلَ مِنْ قُدَّامٍ وَقَفُوا حِينَ يَقَعُ بَصَرُهُمْ عَلَيْهِ“ (ترجمہ: ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ“ کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے) کیونکہ مؤذن نے اس کا حکم دیا تو اس حکم کو جلدی عمل میں لانا مستحب ہے۔ اور اگر امام موجود نہ ہو تو ایک روایت کے مطابق مقتدی نہ کھڑے ہوں جب تک وہ اُن تک پہنچ کر اپنی جگہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے، مقتدی سب اُس وقت کھڑے ہوں جب امام مقتدیوں کے ساتھ مل جائے۔ اور بعض نے کہا: ہر وہ صف کھڑی ہو جائے جس تک امام پہنچ جائے۔ اور یہ ہی زیادہ صحیح ہے۔ اور اگر امام سامنے سے آئے تو جیسے ہی مقتدیوں کی نظر امام پر پڑے، کھڑے ہو جائیں۔

(تبيين الحقائق، آداب الصلوة، ج 1، ص 108، المطبعة الكبرى الاميرية، القاهرة)

(۸) علامہ محمد بن فرامر زبن علی الشہر بلا خسرو (متوفی 885ھ) فرماتے ہیں:

”وَالْقِيَامُ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ الْأُولَى) يَعْنِي حِينَ يُقَالُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ إِذْ مَعْنَاهُ هَلُمَّ وَأَقْبِلْ فَيَسْتَحَبُّ الْمُسَارَعَةُ إِلَيْهِ“ (ترجمہ: ”پہلی حیلہ کے وقت کھڑے ہونا) یعنی جب ”حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ“ کہا جائے۔ کیونکہ اس کا حکم ہوا ہے۔ وہ یوں کہ اس کا معنی ہے ”هَلُمَّ وَأَقْبِلْ“ یعنی آؤ (نماز کی جانب) لہذا اس حکم کی طرف سبقت کرنا مستحب ہے۔

(دررالحکام فی شرح غرر الاحکام، فصل فی الامامة، ج 1، ص 80، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

اس کے تحت علامہ شرنبلالی فرماتے ہیں:

”قَوْلُهُ وَالْقِيَامُ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ الْأُولَى) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَاضِرًا يَقْرُبُ مِنَ الْمِحْرَابِ وَإِلَّا فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ حِينَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَإِنْ دَخَلَ مِنْ قُدَّامٍ وَقَفُوا حِينَ يَقَعُ بَصَرُهُمْ عَلَيْهِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ“ (ترجمہ: ”حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ“ کے وقت کھڑے ہونا) مصنف نے اس حکم کو مطلق رکھا تو امام اور مقتدی سب کو شامل ہے۔ یہ حکم اُس وقت ہے کہ جب امام اور مقتدی محراب سے قریب موجود ہوں، اگر ایسا نہ ہو تو واضح قول یہ ہے کہ ہر وہ صف کھڑی ہو جائے جس تک امام پہنچ جائے۔ اور اگر امام آگے سے آئے تو جیسے ہی مقتدی امام کو دیکھیں، کھڑے ہو جائیں۔ جیسا کہ تبیین الحقائق میں ہے۔

(ماہیہ شرنبلالی علی دررالحکام فی شرح غرر الاحکام، فصل فی الامامة، ج 1، ص 80، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

(۹) علامہ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم حلبی حنفی (متوفی 956ھ) فرماتے ہیں:

”وَالْقِيَامُ عِنْدَ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ وَقِيلَ عِنْدَ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ“ ترجمہ: ”حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ“ کے وقت کھڑے ہوں، اور بعض نے کہا ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ“ کے وقت کھڑے ہوں۔ (مجلسی الاربع، باب مفصلة الصلوة، ج 1، ص 136، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(۱۰) اس کے تحت علامہ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان شافعی زاہد (متوفی 1078ھ) فرماتے ہیں:

”(وَالْقِيَامُ) أَيْ قِيَامُ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ إِلَى الصَّلَاةِ (عِنْدَ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ وَقِيلَ عِنْدَ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ) أَيْ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فَتُسْتَحَبُّ الْمُسَارَعَةُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ، وَإِلَّا فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى الْأَظْهَرِ“ ترجمہ: (اور کھڑا ہونا) یعنی نماز کے لئے امام اور مقتدیوں کا کھڑا ہونا ”حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ“ کے وقت، اور کہا گیا ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ“ کے وقت (یعنی جب مؤذن یہ الفاظ کہے۔ کیونکہ مؤذن نے اس کا حکم دیا ہے لہذا اس حکم کی طرف جلدی کرنا مستحب ہے اگر امام محراب کے قریب ہو ورنہ اصح قول کے مطابق ہر وہ صف کھڑی ہو جائے جس تک امام پہنچ جائے۔ (مجمع الانہر فی شرح معنی الاربع، فصل مفصلة الشرع فی الصلوة، ج 1، ص 91، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(۱۱) علامہ زین الدین ابن نجیم مصری حنفی (متوفی 970ھ) فرماتے ہیں:

”قَوْلُهُ وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فَيُسْتَحَبُّ الْمُسَارَعَةُ إِلَيْهِ، أَطْلَقَهُ، فَشَمِلَ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ وَإِلَّا فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِمَامُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَإِنْ دَخَلَ مِنْ قُدَامِ وَقَفُوا حِينَ يَقَعُ بَصَرُهُمْ عَلَيْهِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقَوْمُ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ إِقَامَتِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرَةِ“ ترجمہ: ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ“ کے وقت کھڑا ہونا کیونکہ اس کا حکم ہے لہذا اس کی طرف سبقت کرنا مستحب ہے۔ مصنف نے یہ حکم مطلق رکھا لہذا امام اور مقتدی سب کو شامل ہے بشرطیکہ امام محراب سے قریب ہو بصورت دیگر ظاہر تریہ ہے کہ ہر وہ صف کھڑی ہو جائے جس تک امام پہنچ جائے۔ اور اگر امام سامنے سے آئے تو اسے دیکھتے ہی سب کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ سارے احکام اُس صورت میں ہیں کہ جب امام خود تکبیر نہ کہہ رہا ہو، اگر امام ہی تکبیر کہہ رہا ہو تو مقتدی نہ کھڑے ہوں جب تک امام اقامت سے فارغ ہونہ ہو جائے۔ ظہیر یہ میں ایسا ہی مذکور ہے۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، سنن الصلوة، ج 1، ص 321، دارالکتب الاسلامی، بیروت)

(۱۲) علامہ احمد بن محمد شافعی حنفی (متوفی 1021ھ) فرماتے ہیں:

”قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَالسُّنَّةُ أَنَّ يَقُومَ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ. اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْمُبْتَغَى“ ترجمہ: ”الوجیز“ میں فرمایا: سنت یہ ہے کہ امام اور مقتدی حضرات اُس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ“ کہے۔ اور اس کی مثل ”المبتغی“ میں ہے۔ (حاشیہ تبیین الحقائق، آداب الصلوة، ج 1، ص 108، المطبعة الکبری الامیریہ، القاہرہ)

(۱۳) علامہ حسن بن عمار شربلانی حنفی (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں:

”والقیام حین قبل: حی علی الفلاح“ ترجمہ: اور کھڑا ہونا جب کہا جائے ”حی علی الفلاح“

(لورالایضاح، فصل فی آداب الصلوٰۃ، ج 1، ص 59، المکتبۃ العصریہ بیروت)

اس عبارت کے تحت خود ہی مراقی الفلاح میں فرماتے ہیں: ”من الأدب القیام ای قیام القوم والإمام إن کان

حاضرا بقرب المحراب حین قبل ای: وقت قول المقیم حی علی الفلاح أنه أمر به فیحاجب وإن لم یکن حاضرا

یقوم کل صف حین ینتھی إلیه الإمام فی الأظهر“ ترجمہ: مستحبات میں سے امام اور مقتدیوں کا اس وقت کھڑا ہونا ہے

اگر امام محراب کے قریب ہوا قامت کہنے والا جب ”حی علی الفلاح“ کہے۔ کیونکہ اُس نے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے

لہذا اس کی اجابت کی جائے۔ اور اگر امام موجود نہ ہو تو اصح قول کے مطابق ہر وہ صف کھڑی ہو جائے جس تک امام پہنچ جائے۔

(مراقی الفلاح، فصل فی آدابہا، ج 1، ص 103، 104، المکتبۃ العصریہ بیروت)

(۱۴) فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقَوْمُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ

الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عِلْمَانِنَا الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ دَخَلَ

الْمَسْجِدَ مِنْ قِبَلِ الصُّفُوفِ فَكُلَّمَا جَاوَزَ صَفًّا قَامَ ذَلِكَ الصَّفُّ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَيْمَةِ الْحُلَوَانِي وَالسَّرْحَسِي

وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ خَوَاهِرُ زَادَهُ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قُدَامِهِمْ يَقُومُونَ كَمَا رَأَى الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ

وَالْإِمَامُ وَاحِدًا فَإِنْ أَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقَوْمُ لَا يَقُومُونَ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنَ الْإِقَامَةِ وَإِنْ أَقَامَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَمَشَابِيحُنَا

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ مَا لَمْ يَدْخُلِ الْإِمَامُ الْمَسْجِدَ“ ترجمہ: اگر مؤذن اور امام علیحدہ علیحدہ ہوں (یعنی تکبیر امام نہ کہہ

رہا ہو)، اور مقتدی امام کے ساتھ مسجد میں موجود ہوں تو ہمارے علمائے ثلاثہ (امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد) کے نزدیک

امام اور مقتدی اُس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن ”حی علی الفلاح“ کہے۔ اور یہ ہی صحیح ہے۔ البتہ اگر امام مسجد سے

باہر ہو تو اگر صفوں کی طرف سے مسجد میں داخل ہوا تو جس صف سے گزرتا جائے وہی صف کھڑی ہوتی جائے۔ شمس الائمہ حلوانی،

امام سرخسی اور شیخ خواہر زادہ کا میلان اسی طرف ہے۔ اور اگر امام سامنے سے مسجد میں آئے تو اُسے دیکھتے ہی سب کھڑے

ہو جائیں۔ اور اگر امام اور مؤذن ایک ہی شخص ہو (یعنی خود امام ہی تکبیر کہے) اگر مسجد میں اقامت کہی تو جب تک پوری تکبیر سے

فارغ نہ جائے مقتدی کھڑے نہ ہوں۔ اور اگر اُس نے تکبیر مسجد سے باہر کہی تو ہمارے مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ اُس وقت

کھڑے نہ ہوں جب تک امام مسجد میں داخل ہو۔

(فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی فی کلمات الاذان والاقامۃ، ج 1، ص 57، دار الفکر، بیروت)

(۱۵) اسی فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. كَذَا فِي الْمَضْمَرَاتِ“ ترجمہ: جب دورانِ اقامت کوئی شخص آئے تو کھڑے کھڑے انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے پھر اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“ تک پہنچے۔ المضممرات میں ایسا ہی ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی فی کلمات الاذان والاقامة، ج 1، ص 57، دار الفکر، بیروت)

(۱۶) علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحاوی حنفی (متوفی 1231ھ) فرماتے ہیں:

”وَإِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ وَدَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ وَلَا يَنْتَظِرُ قَائِمًا فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْمَضْمَرَاتِ قَهْستانی و يفهم منه كراهة القيام ابتداء الإقامة والناس عنه غافلون“ ترجمہ: جب مؤذن نے اقامت شروع کی اور کوئی شخص داخل مسجد ہوا تو بیٹھ جائے، کھڑے رہ کر انتظار نہ کرے کہ یہ مکروہ ہے۔ جیسا کہ المضممرات میں ہے۔ قہستانی۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا مکروہ ہے اور لوگ اس مسئلہ سے غافل ہیں۔

(حاشیہ الطحاوی علی الرائق الفلاح، فصل فی آدابہا، ج 1، ص 278، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(۱۷) عمدۃ المتأخرین علامہ علاء الدین ہکفی فرماتے ہیں:

”وَالْقِيَامُ لِلْإِمَامِ وَمَوْتُهُ (حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) خِلَافًا لِزُفَرٍ؛ فَعِنْدَهُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ابْنُ كَمَالٍ (إِنْ كَانَ الْإِمَامُ بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ وَإِلَّا فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِنْ) دَخَلَ مِنْ قُدَامِ حِينَ يَقَعُ بَصَرُهُمْ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا أَقَامَ الْإِمَامُ بِنَفْسِهِ فِي مَسْجِدٍ فَلَا يَقِفُوا حَتَّى يَتِمَّ إِقَامَتُهُ ظَهِيرِيَّةً“ ترجمہ: (اور کھڑا ہونا) امام اور مقتدی کا (جب ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“ کہا جائے) برخلاف امام زفر کے۔ پس اُن کے نزدیک ”حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ“ کے وقت کھڑا ہو۔ ابن کمال (اگر امام محراب کے قریب ہو ورنہ ظاہر تریہ ہے کہ جس جس صف تک امام پہنچتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں اور اگر) امام سامنے سے آئے تو جیسے ہی لوگوں کی نگاہ امام پر پڑے لوگ کھڑے ہو جائیں مگر جب امام نے خود مسجد میں اقامت کہی تو نہ کھڑے ہوں جب تک تکبیر مکمل نہ ہو جائے، ظہیریہ۔

(در مختار مع رد المحتار، فصل فی بیان تألیف الصلوۃ الخ، ج 1، ص 479، دار الفکر، بیروت)

(۱۸) اس کے تحت خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

”قَوْلُهُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَذَا فِي الْكُنُزِ وَنُورِ الْإِيضَاحِ وَالْإِصْلَاحِ وَالظَّهِيرِيَّةِ وَالْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا. وَالَّذِي فِي الدُّرَرِ مَتْنًا وَشَرْحًا عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ الْأُولَى، يَعْنِي حِينَ يُقَالُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اهـ وَعَزَاؤُهُ الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ

فِي شَرْحِهِ إِلَى عُيُونِ الْمَذَاهِبِ وَالْفَيْضِ وَالْوَقَايَةِ وَالنِّقَايَةِ وَالْحَاوِي وَالْمُخْتَارِ اهـ۔

قُلْتُ: وَاعْتَمَدَهُ فِي مَتْنِ الْمُتَلَقَّى، وَحَكَمِي الْأَوَّلِ بِقِيلٍ، لَيْكُنْ نَقَلَ ابْنُ الْكَمَالِ تَصْحِيحَ الْأَوَّلِ. وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ "ترجمہ: ماتن کا یہ قول ("حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" پر کھڑے ہوں) ایسا ہی کنز، نور الایضاح، اصلاح اور ظہیر یہ اور بدائع وغیرہ میں ہے۔ غرر اور اُس کی شرح دُرر میں ہے کہ امام اور مقتدی "حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ" کہنے کے وقت کھڑے ہوں، اور شیخ الاسلام نے اس کو اپنی شرح میں اسے عیون المذاهب، فیض، وقایہ، نقایہ، حاوی اور مختار کی طرف منسوب کیا ہے۔ میں (علامہ شامی) کہتا ہوں: اور اسی پر متن "ملتقى" میں اعتماد کیا، اور پہلا قول "قِيلَ" سے تعبیر کیا۔ لیکن علامہ ابن کمال نے پہلے قول کی تصحیح نقل کی اور ان کی عبارت یہ ہے کہ ذخیرہ میں کہا: امام اور قوم اُس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن "حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" کہے ہمارے تینوں اماموں (امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد) کے نزدیک۔

(۱۹) علامہ شامی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

"وَيُكْرَهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ قَائِمًا، وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" ترجمہ: کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے پھر تب کھڑا ہو جب مؤذن "حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" پر پہنچے۔

(رد المحتار، فائدہ التسليم بعد الاذان، ج ۱، ص 400، دار الفکر، بیروت)

(۲۰) امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں:

کھڑے ہو کر تکبیر سُننا مکروہ ہے، یہاں تک کہ علماء حکم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آیا اور تکبیر ہو رہی ہے وہ اس کے تمام تک کھڑا نہ رہے بلکہ بیٹھ جائے یہاں تک کہ تکبیر "حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" تک پہنچے اُس وقت کھڑا ہو۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۵، ص 380، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مزید فرماتے ہیں:

یہ اُس صورت میں ہے کہ امام بھی وقت تکبیر مسجد میں ہو، اور اگر وہ حاضر نہیں تو مؤذن جب تک اُسے آتا نہ دیکھتے تکبیر نہ کہے نہ اُس وقت تک کوئی کھڑا ہو لہذا قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي (کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: تم نہ کھڑے ہو کرو یہاں تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ ت) پھر جب امام آئے اور تکبیر شروع ہو اس وقت دو صورتیں ہیں اگر امام صفوں کی طرف سے داخل مسجد ہو تو جس صفت سے گزرتا جائے وہی صف کھڑی ہوتی جائے اور اگر سامنے سے آئے تو اُسے دیکھتے ہی سب کھڑے ہو جائیں اور اگر خود امام ہی تکبیر کہے تو جب تک پوری تکبیر سے فارغ نہ ہو لے مقتدی اصلاً کھڑے

نہ ہوں بلکہ اگر اس نے تکبیر مسجد سے باہر کہی تو فراغ پر بھی کھڑے نہ ہوں جب وہ مسجد میں قدم رکھے اُس وقت قیام کریں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 381، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بعض جزئیات میں "حی علی الصلوٰۃ" پر کھڑے ہونے کا ہے اور بعض میں "حی علی الفلاح" پر، امام ال سنت ان جزئیات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اقول ولا تعارض عندی بین قول الوقایة واتباعها يقومون عند "حی الصلاة" والمحیط والمضمرات ومن معهما عند "حی علی الفلاح" فاننا اذا حملنا الاول علی الانتهاء والاخر علی الابتداء اتحد القولان، ای يقومون حين يتم المؤذن حی علی الصلاة ویأتی علی الفلاح وهذا ما يعطيه قول المضمرات يقوم اذا بلغ المؤذن حی علی الفلاح ولعل هذا اولی مافی مجمع الانهر من قوله وفي الوقایة ويقوم الامام والقوم عند حی علی الصلاة ای قبيله "ترجمہ: میں کہتا ہوں: صاحب وقایہ اور ان کے متبعین "حی علی الصلاة" کے موقع پر کھڑا ہونے کا قول کرتے ہیں اور صاحب محیط، مضمرات اور ان کی جماعت "حی علی الفلاح" کے وقت کھڑا ہونے کا قول کرتے ہیں میرے نزدیک ان میں کوئی تعارض نہیں اس لئے کہ جب ہم پہلے قول کو انتہا اور دوسرے کو ابتدا پر محمول کریں تو دونوں قولوں میں اتحاد حاصل ہو جاتا ہے یعنی جب مؤذن حی علی الصلاة "پورا کر کے حی علی الفلاح کہے تو کھڑے ہوں اور اس کی تائید مضمرات کے ان الفاظ سے ہوتی ہے "اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن "حی علی الفلاح" پر پہنچے اور یہ اس سے بہتر ہے جو مجمع الانهر میں اس قول کے بارے میں ہے: وقایہ میں ہے کہ امام اور نمازی "حی علی الصلاة" کے وقت کھڑے ہوں یعنی اس سے تھوڑا سا پہلے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 380-381، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

(۲۱) صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں:

اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یو ہیں جو لوگ مسجد میں موجود ہیں، وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں، جب تکبر حی علی الفلاح پر پہنچے، یہی حکم امام کے لیے ہے۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلے پر کھڑا نہ ہو، اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی، یہ خلاف سنت ہے۔

(بہار شریعت، ج 1، حصہ 3، ص 471، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

اقامت بیٹھ کر سننے کے بارے میں حدیث پاک اور صحابہ و تابعین کے آثار:

(۱) مسند بزار، سنن کبریٰ لمہدی، مجمع الزوائد، المطالب العالیہ لابن حجر، کنز العمال، بحوالہ طبرانی اور جامع صغیر لیسوطی حدیث کی ان تمام کتابوں میں سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((كَانَ إِذَا قَالَ بَلَّالٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ)) ترجمہ: بلال جب اقامت میں ”قد قامت الصلوٰۃ“ کہنے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، پھر اس کے بعد ”اللہ اکبر“ کہتے۔

(مسند بزار، مسند عبداللہ بن ابی اوفی من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 8، ص 298، مکتبۃ العلوم والحکم، مدینہ منورہ، سنن الکبیر للہیثمی، باب من رُم انہ کبر الخ، ج 2، ص 35، دار الکتب العلمیہ، بیروت، مجمع الزوائد، باب اذا اقيمت الصلوٰۃ فلا یصلی غیرہا، ج 2، ص 5، مکتبۃ القدسی، القاہرہ، المطالب العالیہ بزوائد السانید لابن حجر، باب من یتیم الی الصلوٰۃ، ج 3، ص 847، دار العاصمہ، عرب، الجامع الصغیر لیسوطی، باب کان وی اعمال الشریف، ج 2، ص 340، دار الفکر، بیروت، کنز العمال بحوالہ طبرانی، الفصل الثانی فی الصلوٰۃ وآدابہا وسماعہا، ج 7، ص 54، مؤسسة الرسالة، بیروت)

(۲) مصنف عبدالرزاق میں ہے: ((عَنْ عَطِيَّةٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ قُمْنَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْلِسُوا فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقُومُوا)) ترجمہ: حضرت عطیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو جوں ہی مؤذن نے اقامت شروع کی ہم کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، جب مؤذن ”قد قامت الصلوٰۃ“ کہنے لگے اس وقت کھڑے ہونا۔

(مصنف عبدالرزاق، باب قیام الناس عند الاقامة، ج 1، ص 506، مکتبۃ الاسلامی، بیروت)

(۳) حضرت قتادہ فرماتے ہیں: ((أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ فِي التَّشْهِيدِ وَالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ فَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ)) ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مؤذن کو تشہد اور تمام تکبیرات کہتے سنتے تو ویسا ہی کہتے جیسا مؤذن کہتا، جب مؤذن ”حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ“ کہتا تو آپ کہتے ”مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ اور جب مؤذن ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہتا تو آپ کہتے ”مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا“ پھر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، بالقول الرجل الاذان، ج 1، ص 206، مکتبۃ الرشید، ریاض، فتح الباری لابن رجب، باب بالقول اذا سمع النداء، ج 5، ص 254، مکتبۃ الغرباء)

(الاثریہ، مدینہ منورہ)

(۴) حضرت عبید اللہ بن ابی یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

((رَأَيْتُهُ فِي حَوْضٍ زُمَزَمَ الَّذِي يُسْقَى فِيهِ الْحَاجُّ وَالْحَوْضُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ الرَّكْنِ وَزُمَزَمَ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَلَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَامَ حُسَيْنٌ حِينَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)) ترجمہ: میں نے آپ کو زمزم کے حوض میں دیکھا جس سے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اور اُس روز حوض رکن اور زمزم کے درمیان تھا۔ مؤذن نے نماز کے لئے اقامت کہی، جب مؤذن نے ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔

(اخبار مكة للغامی، ذکر ماکان علیہ حوض الخ، ج 2، ص 70، دار فخر، بیروت)

(۵) امام بیہقی فرماتے ہیں: ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَتَبَّ فَقَامَ وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہا گیا تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اور یہ عطاء اور حسن کا قول ہے۔

(اسنن الکبریٰ للبیہقی، باب متى يقوم المؤمن، ج 2، ص 32، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(۶) حضرت معاویہ بن قزہ (تابعی) فرماتے ہیں: ((كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ يَأْخُذُ الْمُؤَذِّنُ فِي إِقَامَتِهِ)) ترجمہ: (صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اسے مکروہہ جانتے کہ جیسے ہی مؤذن اقامت شروع کرے کوئی شخص نماز کے لئے اٹھ کھڑا ہو۔

(مصنف عبدالرزاق، باب قیام الناس عند الاقامة، ج 1، ص 506، المکتب الاسلامی، بیروت)

(۷) امام ترمذی فرماتے ہیں:

((وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّمَا يَقُومُونَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ)) ترجمہ: صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے کھڑے ہو کر امام کے انتظار کو مکروہہ کہا، بعض علما فرماتے ہیں: جب امام مسجد ہی میں ہو اور تکبیر کہی جائے تو لوگ اُس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن کہے ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ یہ عبد اللہ ابن مبارک کا قول ہے۔

(جامع ترمذی، باب کرمیۃ ان ینظر الناس الامام وم الخ، ج 2، ص 487، مطبعہ مکتب البابی، مصر)

(۸) ابن جریج کہتے ہیں: ((قُلْتُ لِعَطَاءٍ إِنَّهُ يُقَالُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقُمْ النَّاسُ حِينَئِذٍ قَالَ: نَعَمْ)) ترجمہ: میں نے عطاء سے پوچھا کہ کہا جاتا ہے جب مؤذن ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اُس وقت

کھڑے ہو جائیں، آپ نے فرمایا: جی ہاں۔ (مصنف عبد الرزاق، باب قیام الناس عند الاقامة، ج 1، ص 505، المکتب الاسلامی، بیروت)

(۹) ہشام کہتے ہیں: ((عَنِ الْحَسَنِ، كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)) ترجمہ:

حضرت حسن کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے امام کا کھڑا ہونا ناپسند کیا جب تک مؤذن ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ نہ کہے۔

(مصنف ابن شیبہ، فی الامام مکی بکر اذا قال المؤذن: قد قامت، ج 1، ص 356، مکتبہ الرشید، ریاض)

(۱۰) علامہ ابن عبد البر نقل کرتے ہیں: ((عَنِ الْحَسَنِ وَبْنِ سِيرِينَ أَهْمًا كَانَا يَكْرَهُانِ أَنْ يَقُومَا حَتَّى يَقُولَ

الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)) ترجمہ: حضرت حسن بصری اور امام ابن سیرین کھڑا ہونا ناپسند کرتے یہاں تک کہ مؤذن ”قَدْ

قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہے۔ (الاستاذ کا، باب ما جاء فی النداء للصلاة، ج 1، ص 391، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(۱۱) حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: ((كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ قَامَ)) ترجمہ: جب مؤذن ”حَتَّى

عَلَى الصَّلَاةِ“ کہے تو امام کھڑے ہو جائے۔ (مصنف ابن شیبہ، فی الامام مکی بکر اذا قال المؤذن: قد قامت، ج 1، ص 356، مکتبہ الرشید، ریاض)

(۱۲) ابو یزید کہتے ہیں: ((سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخَنَاصِرَةَ يَقُولُ: حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

قُومُوا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)) ترجمہ: میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خنصرہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا: جب مؤذن ”قَدْ قَامَتِ

الصَّلَاةُ“ کہے تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ (مصنف ابن شیبہ، فی الامام مکی بکر اذا قال المؤذن: قد قامت، ج 1، ص 356، مکتبہ الرشید، ریاض)

(۱۳) امام ابو یوسف فرماتے ہیں: ((عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ:

حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَامَ الْقَوْمُ فِي الصُّفُوفِ)) ترجمہ: امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ حضرت طلحہ سے اور وہ حضرت

ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، آپ نے فرمایا: جب مؤذن ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ“ کہے تو مقتدی صفوں میں کھڑے ہو

جائیں۔ (الآثار لابن یوسف، باب الاذان، ج 1، ص 19، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(۱۴) امام محمد شیبانی فرماتے ہیں: ((أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِذَا قَالَ

الْمُؤَذِّنُ: حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا فَيُصَفُّوا فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ قَالَ

مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَفَّ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ ثُمَّ كَبَّرَ، فَلَا

بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ)) ترجمہ: ہمیں امام ابو حنیفہ نے بتایا، وہ کہتے ہیں ہمیں طلحہ بن مصرف نے ابراہیم نخعی کے حوالہ

سے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں: جب مؤذن ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ“ کہے تو لوگوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں اور صف بنائیں،

پھر جب مؤذن ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہے تو امام بکبیر کہے۔ امام محمد فرماتے ہیں: ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا

قول ہے۔ اور اگر امام مؤذن کے اقامت سے فارغ ہونے تک انتظار کرے پھر بکبیر تحریر کہے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ

(آثار محمد بن الحسن، باب الاذان، ج 1، ص 107، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

نہیں۔ یہ سارے طریقہ اچھے ہیں۔

(۱۵) مؤطا امام محمد میں ہے:

((قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لِلْعَوْمِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَيُصَلُّوا)) ترجمہ: امام محمد

نے فرمایا: جب مؤذن ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“ کہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ نماز کے لئے کھڑے ہو کر صف باندھیں۔

(مؤطا امام محمد، باب تسویۃ الصفوف، ج 1، ص 56، المکتبۃ العلمیہ، بیروت)

دورانِ اقامت کھڑے ہونے وقت کے بارے میں دیگر ائمہ کے مذاہب

شوافع کا موقف:

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

حکم مسئلہ میں شوافع کا مذہب یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے لئے مستحب ہے کہ جب تک مؤذن، اقامت سے فارغ نہ ہو جائے، نہ کھڑے ہوں، اور جب فارغ ہو جائے تو فوراً کھڑے ہو جائیں۔

(المجموع شرح المہذب، باب مفعۃ الصلوۃ، ج 3، ص 253، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں:

فرض نماز کے لئے اُس وقت کھڑا ہونا مستحب کہ جب مؤذن ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہے۔ کیونکہ یہ قیام کی طرف بلانا ہے لہذا اس کی طرف سبقت کرنا مستحب ہے۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب مفعۃ الصلوۃ، ج 1، ص 242، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ شہاب الدین احمد بن ادریس مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

امام مالک نے کتاب میں فرمایا: جب تکبیر کہی جائے تو نمازیوں کے کھڑے ہونے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کیونکہ ان میں تندرست اور کمزور ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: جب مؤذن ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“ کہے تو امام کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ (بھلائی کی طرف) سبقت کا حکم ہے لہذا اس کی پیروی کرے۔ اور امام زُفر نے فرمایا: ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کے وقت کھڑا ہو۔ اور امام مالک نے مجموعہ میں فرمایا: اس وقت کھڑے ہوں کہ ادھر اقامت ختم ہو اور صفیں سیدھی ہو جائیں۔

(الذخیرۃ للقرانی، الفصل الخامس فی الاقامۃ، ج 2، ص 78، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

اقامت کے بعد صفیں سیدھی کروانا:

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقامت کے بعد صفوں کو درست فرمایا کرتے:

امام بیہقی روایت کرتے ہیں: ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَقَامَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَأَوْا فِائِي أَرَاكُمْ مِنْ قَدَائِ ظَهْرِي)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقامت ہو جانے کے بعد اور تکبیر تحریمہ سے پہلے چہرہ انور کے ساتھ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: صفیں سیدھی کرو اور مل کر کھڑے ہو کہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی، باب لا یُکَبِّرُ إِلَّا مَا شِئْتَ بِأَمْرِ يَتَوَيَّهِ الشُّلُوفُ غُلْفٌ، ج 2، ص 33، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

یہی حدیث پاک صحیح بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَقَامَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَأَوْا فِائِي أَرَاكُمْ مِنْ قَدَائِ ظَهْرِي)) ترجمہ: نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ انور سے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور مل کر کھڑے ہو، پس بلاشبہ میں تم کو پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔

(صحیح بخاری، باب اقبال الامام الی الناس عند تسویہ، ج 1، ص 145، مطبوعہ دار طوق النجاة)

سند حدیث پر کلام:

مغلطای بن قلیج بن عبد اللہ الکجری المصری حنفی (متوفی 762ھ) فرماتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا: ((إِذَا أَذْنَتْ فترسل فی أذانک و إذا أقمّت فاحذر و اجعل بین أذانک وإقامتک قدر ما یفرغ الأکل من أکلہ والشارب من شربہ والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجتہ)) ترجمہ: جب تم اذان کہو تو کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو اور اقامت کہو تو کلمات جلدی جلدی کہو، اور اذان اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ کھانا کھانے والا کھانے سے، پانی پینے والا پینے سے اور قضائے حاجت کے لئے جانے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔

اس حدیث کو امام حاکم نے بھی ابوبکر بن اسحاق، علی بن عبد العزیز، علی بن حماد بن ابوطالب، عبد المنعم بن نعیم رماحی، عمرو بن فاید اسراری، یحییٰ بن مسلم کے واسطہ سے امام حسن اور عطاء سے روایت کیا، اور امام حاکم نے فرمایا: اس حدیث کی سند میں عمرو بن فاید اسراری کے علاوہ کوئی مطعون (جس کے متعلق طعن کیا گیا ہو) نہیں، اور باقی مشائخ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ اور

یہ غریب حدیث ہے مجھے اس حدیث کی اس کے علاوہ کوئی سند معلوم نہیں ہے اور امام بخاری و مسلم نے اس حدیث کی تخریج نہیں کی۔ اور امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت جابر کی اس حدیث کو ہم فقط عبدالمعتم کی ذریعہ سے جانتے ہیں، اور یہ ایک مجہول سند ہے، اور ابو علی طوسی نے اپنے احکام میں ایسا ہی کہا ہے۔ اور امام بغوی نے فرمایا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اور یہ اذان کے طریقہ کے متعلق حسن ہے۔ اور امام بیہقی نے ”الکبیر“ میں فرمایا: اس حدیث کی سند میں نظر ہے، امام حاکم کا کلام ختم ہوا۔

امام حاکم کے کلام کے دو مقام محل غور ہیں:

(1) ایک امام حاکم کا یہ قول ”لیس فی إسنادہ مطعون فیہ“ (یعنی اس حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی نہیں جس پر جرح کی گئی ہو) حالانکہ عبدالمعتم بن نعیم کے متعلق امام ابو حاتم رازی نے ”منکر الحدیث“ کہہ کر طعن کیا ہے۔ اور امام ابن حبان نے فرمایا: یہ نہایت ”منکر الحدیث“ ہے اس کی حدیث سے استدلال جائز نہیں ہے۔ اور امام دارقطنی نے فرمایا: یہ ضعیف ہے۔ اور امام بخاری نے فرمایا: وہ ”منکر الحدیث“ ہے۔ اور ابو جعفر نے اس کو کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ اور امام ساجی نے فرمایا: وہ ضعیف تھا اگرچہ ابن سعد نے یہ کہا کہ وہ ثقہ ہے ان شاء اللہ۔ اور ابو الحسن نے کہا: وہ بصرہ کا رہنے والا اور ثقہ تھا۔

اور جہاں تک یحییٰ بن مسلم کا تعلق ہے، وہ ابو مسلم بکاء بصری ہیں گو ابن سعد نے یہ کہا ہے وہ ثقہ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور ابو الحسن نے فرمایا: وہ بصری اور ثقہ تھے۔ جب ابو زرعدہ سے ان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”لیس بقوی“ (یعنی وہ قوی نہیں)۔ اور ابو حاتم نے کہا: ایک شیخ سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے یا ابو حباب؟ انہوں نے جواب دیا: نہ یہ اور نہ یہ (یعنی کوئی محبوب نہیں)، اُن سے پھر پوچھا گیا کہ اگر کسی باب میں ان کے علاوہ کوئی راوی نہ ہو تو ان میں سے کس کی حدیث کو لکھا جائے؟ انہوں نے کہا: کسی کی حدیث کو نہیں لکھا جائے گا۔ اور قواریری نے کہا: یحییٰ کو امام یحییٰ ابن معین نے پسند نہیں کیا اور وہ ثقہ راوی نہیں۔ اور برقی کی روایت میں ہے: وہ ضعیف راوی ہے۔ اور حضرت عباس کی روایت میں بشر بن حرب ہے وہ مجھے بکاء جیسے سینکڑوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔

اور عقیلی نے اس کو ”الضعفاء“ میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک راوی یعقوب بن سفیان ہیں، ابو القاسم بلخی نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ اور محمد بن واسع کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے اُس کے متعلق سخت کلام کیا ہے۔ اور عبد الرحمن نسائی اور ازدی نے کہا: وہ ”متروک الحدیث“ ہے۔ اور علی بن جنید نے کہا: وہ ”مختلط“ ہے۔ اور دارقطنی نے کہا: وہ ضعیف راوی ہے۔ اور ابن حبان نے کہا: وہ معضل حدیثیں ثقہ راویوں سے روایت کرتا ہے، اس کی حدیث سے استدلال جائز نہیں ہے۔ اور ابن سمعانی نے کہا: وہ معضل اور منکر حدیثوں کو روایت کرتا تھا۔ اور ابو حرب نے اس کو کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ اور

ابو عمر بن فاید کو محدثین کی ایک جماعت نے وضع حدیث کے ذریعہ متہم کیا ہے، اُن میں علی بن مدینی بھی شامل ہیں، اور جب اسے ابوالقاسم نے اوسط میں روایت کیا تو اس میں عبدالمعمر بن نعیم رماحی خارج ہو گیا، کہا ہمیں یحییٰ نے بیان کیا، اگر یہ الفاظ صحیح ہیں تو اس سے اور اس کی طرف سے سننا ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(2) دوسرا یہ کہ امام حاکم نے حدیث السنۃ کو غریب سمجھا، حالانکہ اس کے راوی دارقطنی کے پاس عمرو بن سمر کے طریق سے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأمرنا أن نرسل الأذان ونحدر الإقامة)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ ہم اذان آہستہ آہستہ اور اقامت جلدی جلدی پڑھیں۔ اور جب اس کو امام طبرانی نے ”معجم الاوسط“ میں ذکر کیا تو فرمایا: اس حدیث کو عمرو بن شمر سے ابو معاویہ کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقط اس سند کے ساتھ مروی ہے۔ اور ابو نعیم کی کتاب الصلوٰۃ میں ہے، ہمیں مرحوم بن عبدالعزیز اپنے والد سے اور وہ بیت المقدس کے مؤذن ابوالزبیر سے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں: ((جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحدر)) ترجمہ: ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا: جب تم اذان کہو تو کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو اور اقامت کہو تو جلدی جلدی کہو۔ اس حدیث کو امام ثوری اور شعبہ نے مرحوم سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ابن زرعہ نے ابن ابی جعفر کے حوالہ سے حدیث بیان کی اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں: ((أنه كان يرتل في أذانه ويحدر الإقامة)) آپ اپنی اذان میں ترتیل کرتے اور اقامت میں حدر کرتے۔ اور ہمیں مسعر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان کی: ((أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كان إذا أقام المؤذن وهو يأكل لم يقم حتى يفرغ من طعامه)) ترجمہ: کہ جب مؤذن اقامت کہتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہوتے تو آپ اٹھتے نہیں جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کو ابوالقاسم نے الاوسط میں امام احمد بن محمد بن صدقہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں: ہمیں سلیمان رحاوی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں معاویہ بن ہشام نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں سفیان نے ہشام سے اور انہوں نے اپنے والد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے حدیث بیان کی، اور فرمایا: اس کو سفیان سے معاویہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً قد مر ما يفرغ الأكل من طعامه على مهل، ويقضي المعتصر حاجته في مهل)) ترجمہ: اے بلال! اپنی اذان و تکبیر کے درمیان اتنا فاصلہ کرو کہ کھانے والا اپنے کھانے سے اور پینے والا اپنے پینے سے اور قضائے حاجت

والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔

ابوطالب نے ابو عبد اللہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے شدید انکار کیا اور معارک بن عباد العبدی نے کہا: یعنی عبد اللہ بن سعید بن ابوسعید کی جو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ اور عبد اللہ بن سعید ابوعباد "منکر الحدیث اور متروک الحدیث" ہے۔ اور امام بیہقی نے فرمایا: اور ابوصالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔

اور عبد اللہ کی زیادات میں حفص بن عمر رمانی، محمد بن راشد ضریر، معارک بن عباد، یحییٰ باہلی، ابن بنت ابی الجوزاء کے واسطے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا: ((اجعل بین اذانک وإقامتک قدر ما یقضى المعتصر حاجته ویفرغ الأکل من طعامه)) ترجمہ: اپنی اذان و تکبیر کے درمیان اتنا فاصلہ کرو کہ کھانے والا اپنے کھانے سے اور پینے والا اپنے پینے سے اور قضائے حاجت والا جب حاجت کو جائے تو فارغ ہو جائے۔ اور حضرت سلمان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا: ((اجعل بین اذانک وإقامتک نفساً حتى یقضى المتوضئ حاجته فی مهل أو یفرغ الأکل من طعامه فی مهل)) ترجمہ: اپنی اذان و تکبیر کے درمیان اتنا فاصلہ کرو کہ کھانے والا اپنے کھانے سے اور پینے والا اپنے پینے سے اور قضائے حاجت والا جب حاجت کو جائے تو فارغ ہو جائے۔ اسے ابو شیخ نے اس سند سے ذکر کیا ہے: المعارک ابن عن یحییٰ بن ابی الفضل احبہ عن سلمان۔ اور امام بیہقی کی السنن الکبریٰ میں ابوالضر کے حوالہ سے اس کی مثل حدیث ہے، اور اس پر یہ حکم لگایا گیا ہے کہ اس کی سند جید ہے۔

(شرح ابن ماجہ لمغلطای، باب السنۃ فی الاذان، ج 1، ص 1124-1127، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، عرب)

باب نمبر 142

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْإِصْبَعِ فِي الْأَذَانِ

اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں داخل کرنا

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے

حضرت بلال کو دیکھا کہ آپ اذان دیتے اور گھومتے (یوں کہ) اپنے چہرے کو دائیں بائیں پھرتے اس حال میں اُن کی انگلیاں کانوں میں تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرخ خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ (راوی بیان کرتے ہیں) میرا خیال ہے، انہوں نے فرمایا: چڑے کے بنے ہوئے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ لے کر نکلے اور اُسے چٹیل میدان میں آپ کے سامنے گاڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، آپ کے سامنے سے کتے اور گدھے گزر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرخ لباس پہنے ہوئے تھے گویا آپ کی پنڈلیوں کی چمک (کا منظر اب بھی) میری نگاہوں میں ہے۔

حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں: ہمارا خیال ہے کہ وہ خلع ”یعنی چادر“ ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابو حنیفہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

علماء کا اسی پر عمل ہے کہ مؤذن کا دورانِ اذان اپنی انگلیوں کو کان میں ڈالنا مستحب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اقامت میں بھی انگلیاں کانوں میں داخل کرے۔ امام اوزاعی کا یہی قول ہے۔

197- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالَ يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيَتَّبِعُ فَاهُ يَهَائِنًا، وَيَهَائِنًا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حُمْرَاءُ أَرَاهُ قَالَ: مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنْزَةِ فَرَكَّزَهَا بِالْبَطْحَاءِ، فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْجِمَارُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقِيهِ قَالَ سُفْيَانُ: نَرَاهُ جَبْرَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُدْخَلَ الْمُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ "وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَفِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ - وَأَبُو جُحَيْفَةَ، اسْمُهُ

ابو حنیفہ کا نام وہب السوائی ہے۔

وَهَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّوَائِي

مخرج حدیث 197: (المصدر علی الصحیحین للحاکم، کتاب الطہارۃ، باب فی فضل الصلوات الخمس، 1/318، حدیث 725، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شرح حدیث

کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی حکمتیں:

((اپنے کانوں میں)) یعنی کانوں کے سُر اُخ میں۔ امام طیبی فرماتے ہیں: شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کانوں کے سُر اُخوں کو بند کر لے گا تو خود بلند آواز ہی سُنے گا اور بہرے کی طرح اپنی آواز دور تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ بعض نے کہا اس سے بہرے کو اذان ہونا معلوم ہو جائے گا اور یہ اعلان میں زیادہ بلیغ ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں: اقامت میں یہ چیز سنت نہیں، کیونکہ اس میں اعلان زیادہ مبالغہ سے کرنے کی حاجت نہیں کہ سامعین موجود ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 555، دار الفکر، بیروت)

دوران اذان کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی فرماتے ہیں:

مؤذن بطور استحباب کے اپنی کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالے گا، اس کے بغیر بھی اذان دینا بھی اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ زیادہ اچھا ہے۔

(در مختار مع رد المحتار، باب الاذان، ج 1، ص 388، دار الفکر، بیروت)

علامہ ابن عابدین امین شامی فرماتے ہیں:

(مؤذن اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے) کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا: ((اجْعَلْ أُصْبُعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لَصَوْتِكَ)) اذان کے وقت اپنی انگلیاں کانوں میں کر لو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔ اگر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لئے تو بھی اچھا ہے، کیونکہ حضرت ابو محمد زورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چار انگلیاں ملائیں اور انہیں اپنے کانوں پر رکھ لیا۔ یوں ہی ایک ہاتھ رکھنا بھی اچھا ہے جیسا کہ امام اعظم سے منقول ہے۔ امداد، قہستانی، بحوالہ تحفہ۔

(اس کے بغیر اذان حسن ہے) یہ کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالنے کے مستحب ہونے پر تفریع ہے۔ بحر الرائق میں لکھا ہے: بیان علت کے قرینہ کی بنا پر مذکورہ حدیث میں "امر" استحباب کے لئے ہے۔ لہذا اگر کوئی کانوں میں انگلیاں نہ رکھے تو بھی حسن ہے۔ اگر کہا جائے کہ سنت چھوڑنے سے اذان "حسن" کیسے ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سنت کے

ساتھ اذان ”أحسن“ ہے تو اگر اس کو ترک کر دیا تو اذان ”حسن“ رہ جائے گی۔ کافی میں ایسا ہی مذکور ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو۔
(رد المحتار علی الدر المختار، باب الاذان، ج 1، ص 388، دار الفکر، بیروت)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:
کانوں میں انگلیاں ڈالنا اذان کی سنت ہے تاکہ آواز بلند ہو، اقامت میں یہ سنت نہیں ہے۔ جیسا کہ قنویہ میں ہے۔
(فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی فی کلمات الاذان والاقامت، ج 1، ص 56، دار الفکر، بیروت)

حنبلیہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی فرماتے ہیں:

(اپنی انگلیاں ملا کر کانوں کے پر رکھ لے) امام احمد سے مشہور روایت یہ ہے کہ مؤذن اذان کے وقت انگلیاں کانوں میں کرے گا، اور علما کا اسی پر عمل ہے، اُن کے نزدیک مستحب ہے کہ مؤذن اپنی انگلیاں، کانوں میں رکھ لے، کیونکہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال نے اذان کہی اور (دوران اذان) کانوں میں انگلی رکھ لی۔ (بخاری و مسلم) اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ (اذان کے وقت) انگلیاں کانوں میں نہ لیں۔ مزید فرمایا: بے شک یہ عمل تمہاری آواز کو بلند کرنے والا ہے۔ اور ابوطالب نے امام احمد سے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں: میرے نزدیک مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو کان پر رکھ لے، حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے مطابق: ((وَضَعُ أَصَابِعَهُ الْأُذُنَ وَوَضَعَهَا عَلَى أُذُنَيْهِ)) یعنی آپ نے چاروں انگلیاں ملائیں اور انہیں کانوں پر رکھ لیا۔

اور ابو حفص نے ابن بطہ سے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں: میں نے ابو القاسم خرقی سے اس کے طریقہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے دونوں ہاتھ دکھائے اور اپنی انگلیاں ہتھیلیوں کے ساتھ ملا لیں اور پھر انہیں کانوں پر رکھ لیا۔

قاضی نے اس مسئلہ کے لئے اُس حدیث سے استدلال کیا جو ابو حفص نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ آپ جب کسی مؤذن کو (اذان دینے کے لئے) بھیجتے تو اُس سے فرماتے: ((اَضْمُمُ أَصَابِعَكَ مَعَ كَفِّكَ وَاجْعَلْهَا مَضْمُومَةً عَلَى أُذُنَيْكَ)) ترجمہ: اپنی انگلیاں ہتھیلیوں کے ساتھ ملا کر اپنے کانوں پر رکھ لو۔ اور اُس حدیث سے استدلال کیا جو امام احمد نے ابو محمد ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ وہ اپنی انگلیاں ملایا کرتے تھے۔ پہلی دلیل زیادہ مستند ہے کیونکہ حدیث صحیح اور مشہور ہے اور اس پر علما کا عمل بھی ہے۔ اور مؤذن ان دونوں میں سے کسی کو بجالائے تو بھی اچھا ہے

اور کوئی طریقہ اختیار نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

(المغنی لابن قدامة، فصل فی ان یدون قاعدا، ج 1، ص 307، مکتبہ القاہرہ)

شواہخ کا موقف:

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی نے فرمایا: انگلیاں کانوں کے سُرُخ میں رکھنا اچھا ہے۔ ماوردی نے کہا: ایسا ہی ہے جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا، عمر بن حفص، عمار بن سعد القرظ سے اور وہ اپنے والد کے بواسطہ اپنے دادا سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے: ((إِذَا أَذَّنْتَ فَأَذِجْ أَصْبَعَيْكَ فِي أَذْنِكَ فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِعَصْوَتِكَ)) ترجمہ: جب تم اذان دیا کرو تو اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیا کرو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔ ایک دلیل یہ ہے کہ مؤذن جب کانوں میں انگلیاں رکھے گا تو بہرے کو اُس کے فعل سے اور سننے والے کو اُس کے قول سے اذان کی خبر ہو جائے گی تو مؤذن اعلان کو زیادہ پہنچانے والا قرار پائے گا۔ ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ جب مؤذن کانوں میں انگلیاں رکھے گا تو اُس کے کان بند اور آواز منہ میں جمع ہو جائے گی پھر وہ اپنی آواز اور اونچی اور اعلان میں زیادہ مبالغہ کرے گا۔

(المادى الكبير، مسئلہ: قال الشافعي وحسن ان يضع الخ، ج 2، ص 45، دار الكتب العلمية، بیروت)

علامہ سخبی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

دورانِ اقامت انگلیاں کانوں میں رکھنا مستحب نہیں ہے۔ امام زویانی نے الحلیہ وغیرہ میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔

(المجموع شرح المہذب، باب الاذان، ج 3، ص 108، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالقاسم محمد بن احمد کلبی غرناطی مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

انگلیاں کانوں میں رکھنا جائز ہے، امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک مستحب ہے۔

(التواہین المغنیۃ، الباب الرابع فی الساجد ومواضع الصلاة، ج 1، ص 37، مطبوعہ بیروت)

شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن محمد زینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

"المُذَوِّنَةُ" میں فرمایا: مؤذن چاہے تو اذان و اقامت کے دوران انگلیاں کانوں میں رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ ابن

ناجی نے فرمایا: امام مالک سے جو انگلیاں کانوں میں رکھنے کی اجازت مذکور ہے وہ صرف اذان میں ہے اور اور علامہ ابن قاسم نے اس کے ساتھ اقامت کو بھی لاحق کیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ مؤذن کے لئے مستحب ہے، یہ ابو محمد نے ابن حبیب کے حوالہ سے

کہا ہے۔ (عبارت ختم ہوئی) اور جب اذان میں مستحب ہے تو اقامت میں بھی مستحب ہے، جیسا کہ ابن قاسم نے اقامت میں اس کے جائز ہونے کا اذان میں جائز ہونے پر قیاس کیا ہے۔ "الطراز" میں فرمایا: اور یہ صحیح ہے کیونکہ اقامت بھی ایک طرح کی اذان ہے۔ جب دوران اذان کانوں میں انگلیاں رکھنا جائز ہے تو اقامت میں بھی جائز ہے کیونکہ یہ اقامت میں بخل (خلل انداز) نہیں جس طرح اذان میں خلل انداز نہیں۔ (الطراز کی عبارت ختم ہوئی) نیز کانوں میں انگلیاں رکھنا آواز پہنچانے میں زیادہ مبالغہ کا باعث بنتا ہے۔ اور جو ابن ناجی نے ابن حبیب سے نقل کیا اُسے انہوں نے نوادر میں نقل کیا ہے۔ اور صاحب طراز نے اس کے استحباب کو سوائے امام شافعی کے کسی سے نقل نہیں کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا: امام مالک کا قول راجح ہے کیونکہ اگر یہ اچھا عمل ہوتا تو مسجد نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ضرور جاری ہوتا۔ (عبارت ختم ہوئی) اور اس سے پہلے ابن قاسم کے حوالہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: میں نے مدینہ کے مؤذنین کو دیکھا وہ دوران اذان کانوں میں انگلیاں نہیں رکھتے تھے۔ اور التوضیح میں ابن قاسم کے حوالہ سے لکھا ہے، آپ نے فرمایا: میں نے مدینہ کے مؤذنین کو کانوں میں انگلیاں رکھتے دیکھا ہے۔ اور ابن فرحون نے ان کی اتباع کی۔ گویا کہ اُن سے "لا" ساقط ہو گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(مواہب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، تنبیہ الاذان، ج 1، ص 439، دار الفکر، بیروت)

دائیں بائیں چہرہ گھمانے کے بارے میں مذاہب

احناف کا موقف:

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی فرماتے ہیں:

(اذان میں پھرے) یوں ہی اقامت میں مطلقاً، اور کہا گیا اگر جگہ میں گنجائش ہو (دائیں بائیں) فقط، تاکہ قبلہ کو پیٹھ نہ ہو (حیٰ علی الصلوٰۃ اور حیٰ علی الفلاح کے وقت) اگر چہ تنہا ہو یا بچے کے کان میں اذان کہی ہو، کیونکہ پھرنا اذان کی سنت ہے مطلقاً ((اور منارہ میں گھومے)) اگر گنجائش ہو اور اپنا سر منارے سے باہر نکالے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، باب الاذان، ج 1، ص 387، دار الفکر، بیروت)

اس کے تحت علامہ امین ابن عابدین شامی حنفی فرماتے ہیں:

(اذان کے دوران پھرے) یعنی اپنے چہرہ پھرے، سینہ نہ پھرے۔ قہستانی۔ اور نہ ہی قدموں کو پھیرے، نہر (اور اقامت میں مطلقاً پھرے) خواہ جگہ میں گنجائش ہو یا نہ ہو (تاکہ پیٹھ نہ ہو جائے) یہ "فَقَطْ" کی علت کا بیان ہے۔ یعنی پیچھے کی جانب مت پھرے تاکہ مؤذن یا اقامت کہنے والے کی قبلہ کی جانب پیٹھ نہ ہو جائے (حیٰ علی الصلوٰۃ اور حیٰ علی

الفَلَّاحَ کہتے ہوئے) لف و نشر مرتب ہے۔ یعنی حَسَى عَلَى الصَّلَاةِ داہنے طرف منہ کر کے کہے اور حَسَى عَلَى الْفَلَّاحِ بائیں جانب منہ کر کے کہے۔ اور یہ ہی زیادہ اصح ہے، جیسا کہ قہستانی میں بحوالہ مدنیہ مذکور ہے۔ اور یہ ہی صحیح ہے جیسا کہ بحر الرائق اور تبیین الحقائق میں ہے۔ اور مشائخ مر و کہتے ہیں: دونوں (حَسَى عَلَى الصَّلَاةِ اور حَسَى عَلَى الْفَلَّاحِ) میں دائیں بائیں پھرے۔ ایسا ہی قہستانی میں ہے۔

فتح القدیر میں فرمایا: دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ علامہ خیر الدین رملی نے یہ کہہ کر اس کا رد کیا کہ یہ سلف سے منقول صحیح مذہب کے خلاف ہے (اگرچہ تمنا ہو) اس سے امام حلوانی کے قول کے رد کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مؤذن التفات نہیں کرے گا کیونکہ اس کی طرف حاجت نہیں ہے۔ اور بحر الرائق میں السراج کے حوالہ سے ہے کہ پھرنا اذان کی سنتوں میں سے ہے۔ لہذا منفرد ہونا اس میں خلل انداز نہیں ہوگا یہاں تک کہ علما نے بچے کے کان میں اذان کہنے والے کے بارے میں فرمایا: اُسے چاہیے کہ گھوڑے (مطلقاً) منفرد اذان کہے یا کوئی اور صورت ہو، بچے کے کان میں اذان کہی جائے یا کسی اور مقام پر (منارہ میں گھوڑے) یعنی اگر قدموں کو جما کر اور چہرہ گھا کر اذان کی آواز پہنچانا پورے طور پر نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں منارہ نہیں تھا۔

(رد المحتار علی الدر المختار، باب الاذان، ج 1، ص 387، دار الفکر، بیروت)

حنا بلہ کا موقف:

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی فرماتے ہیں:

(جب "حَسَى عَلَى الصَّلَاةِ" کہے تو اپنا چہرہ دائیں طرف گھمائے اور جب "حَسَى عَلَى الْفَلَّاحِ" کہے تو بائیں طرف گھمائے، اور قدموں کو نہ ہلائے) مستحب یہ ہے کہ قبلہ رُو اذان دے، اس بارے میں ہم کسی کا اختلاف نہیں جانتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنین، قبلہ رُو ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ اور مستحب ہے کہ جب "حَسَى عَلَى الصَّلَاةِ" کہے تو اپنا چہرہ دائیں جانب گھمائے اور جب "حَسَى عَلَى الْفَلَّاحِ" کہے تو بائیں طرف گھمائے، اور پھر نے کے دوران سمت قبلہ سے قدموں کو نہ ہٹائے۔ کیونکہ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں: ((رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَاتَّبَعْتُ فَأَنَا هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَصْبَعُهُ فِي أَذُنِي)) ترجمہ: میں نے حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے دیکھا اور میں بھی (اُن کی موافقت میں) اپنا منہ ادھر ادھر (دائیں بائیں) کرنے لگا ہوں، اس حال میں کہ حضرت بلال کی انگلیاں اُن کے کانوں میں ہوا کرتیں۔ (بخاری، مسلم) ایک روایت میں ہے۔ حضرت جحیفہ بیان کرتے ہیں: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمَ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَسَى عَلَى الصَّلَاةِ حَسَى عَلَى الْفَلَّاحِ انْتَفَتَحَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَكَلَّمَ يُسْتَعِيدُ)) ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ چڑے کے ایک سُرخ قہہ میں جلوہ افروز تھے۔ پس حضرت بلال نکلے اور اذان کی، جب آپ "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" اور "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" پر پہنچے تو دائیں بائیں چہرہ پھیرا اور گھومے نہیں۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا۔

اور امام خرقی کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ گھومے نہیں خواہ زمین پر ہو یا منارہ پر، یہ ہی امام شافعی کا بھی موقف ہے۔ ہمارے اصحاب نے امام احمد سے جو شخص منارہ میں اذان کہے اُس کے بارے میں دو روایتیں نقل کی ہیں: (1) ایک یہ کہ نہ گھومے، حدیث کی وجہ سے اور اس لئے کہ قبلہ کو پیٹھ ہو جائے گی اور یہ مکروہ ہے جس طرح کہ اگر زمین پر ہو (2) اور دوسری روایت یہ ہے کہ اپنے مجال میں گھومے کیونکہ اس کے بغیر اعلان نہیں ہو سکے گا، اور کسی ادب میں خلل اندازی کے ساتھ مقصود کو حاصل کر لینا، حاصل نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر استقبال قبلہ میں خلل اندازی ہوئی یا اذان کے دوران چلنا پایا گیا تو اذان باطل نہیں ہوگی کیونکہ خطبہ اذان سے زیادہ مؤکد ہے اور خطبہ ان چیزوں سے باطل نہیں ہوتا۔

(المغنی لابن قدامہ، مستحب لمن سح المؤذن ان يقول الخ، ج 1، ص 309، مکتبہ القاہرہ)

شوافع کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476) فرماتے ہیں:

اذان واقامت با وضو کہئے اور قبلہ رو ہو کر کہئے پھر جب حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو دائیں بائیں چہرہ پھیرے اور قبلہ کو پیٹھ نہ کرے۔

(التمیہ فی الفقہ الشافعی، باب الاذان، ج 1، ص 27، مطبوعہ عالم الکتب)

علامہ محیی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

ہمارا مذہب یہ ہے حی علی الصلوٰۃ اور حی الفلاح میں دائیں بائیں چہرہ پھیرنا مستحب ہے، گھومے نہیں اور نہ ہی قبلہ کو پیٹھ کرے خواہ زمین پر ہو یا منارہ پر، امام نخعی، امام ثوری، امام اوزاعی، امام ابو ثور کا یہ ہی قول ہے۔ اور یہ ایک روایت امام احمد سے بھی ہے۔ اور امام ابن سیرین نے کہا: (دائیں بائیں) چہرہ پھیرنا مکروہ ہے۔ امام مالک نے فرمایا: نہ گھومے اور نہ ہی چہرہ پھیرے مگر یہ کہ لوگوں کو سُنا نا مقصود ہو۔ امام ابو حنیفہ، امام اسحاق اور ایک روایت میں امام احمد نے فرمایا: دائیں بائیں چہرہ پھیرے لیکن گھومے نہیں البتہ اگر منارہ پر ہو تو گھومے۔ اور جس نے کہا کہ مؤذن گھومے، اُس نے حجاج بن اُرطاط کی حدیث سے استدلال کیا جو عون بن ابی حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْطَاقِ فخر ج بلال فاذا نفاستدار فسی اذانه)) ترجمہ: میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقام "انطاق" (واوی مٹی) میں

آیا، تو حضرت بلال باہر آئے اور اذان دی وہ اپنی اذان کے دوران گھومتے تھے۔ اس حدیث کو بن ماجہ اور بیہقی نے روایت کیا، اور ہمارے علمائے سابقہ ابو داؤد کی حدیث صحیح سے استدلال کیا کہ مؤذن گھومے نہیں۔

(المجموع شرح المہذب، باب الاذان، ج 3، ص 107، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن محمد زینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

"مدونہ" میں فرمایا: دوران اذان نہ گھومے اور نہ ہی چہرہ پھیرے، کیونکہ یہ اذان کی حد میں سے نہیں مگر یہ کہ لوگوں کو سنانا چاہتا ہو اور جیسے آسانی ہو اذان دے۔ اور میں نے مدینۃ المنورۃ میں مؤذنین کو دوران اذان قبلہ کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا، اس میں وسعت ہے جیسے چاہیے کرے۔ اور ابن ناجی نے کہا: اس کا ظاہر یہ ہے کہ سنانے کی غرض سے چہرہ پھیرنا اور گھومنا جائز ہے، اور حقیقت بھی یہ ہی ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ ہی قول ہے، اور امام شافعی کی طرح امام مالک سے اس کا انکار بھی منقول ہے۔ ابن حبیب نے کہا: مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اپنا جسم قبلہ کی جانب رکھتے ہوئے اپنا چہرہ دائیں بائیں کریں اور آپ کو گھومنے سے منع فرمایا جیسا کہ دراز گوش چکر لگاتا ہے۔ اور "الکتاب" کا ظاہر یہ ہے کہ اذان کی حالت میں گھومنا جائز ہے، اور معاملہ ایسا ہی ہے۔

ہمارے بعض فضلاء نے فرمایا: مشائخ کا اختلاف ہے، کیا معاملہ اسی طرح ہے یا فقط کلمہ سے فارغ ہو کر گھومے گا یا اُس وقت کہ جب آواز میں کمی نہ کی ہو، تو اوّل ہے وگرنہ ثانی ہے۔ ابن حارث نے کہا: فقط حیعلہ (حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح) کے وقت گھومے۔ انتہی۔ التوضیح میں فرمایا: امام مالک نے سنانے کی غرض سے گھومنے اور قبلہ سے چہرے پھیرنے کی اجازت دی ہے۔ اور الواضحہ میں ہے کہ مؤذن کا قبلہ رُو ہونا مستحب ہے۔ اور المجموعہ میں فرمایا: اُس پر یہ واجب نہیں۔ اس طور پر دونوں کتابیں متفق ہیں اور بعض نے اس کو اختلاف پر محمول کیا ہے۔ انتہی۔

اور ابن بشیر نے کہا: سنانے کے لئے گھومنا اور چہرہ پھیرنا مشروع ہے۔ اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ مطلوب ہے۔ اور عبارت یہ ہے: مؤذن کے لئے مستحب ہے کہ تکبیر (اللہ اکبر) اور تشہد (اشہد ان لا الہ الا اللہ) کے وقت قبلہ رُو ہو، البتہ اُس کا گھومنا، کانوں میں انگلیاں رکھنا اگر اذان کی آواز مبالغہ کے ساتھ پہنچانے کی غرض سے ہو تو یہ مشروع ہے، انتہی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشروعیت کے الفاظ کا یہ تقاضا نہیں کہ یہ مطلوب ہے کیونکہ مشروعیت کے لفظ کا استعمال عام ہے خواہ مطلوب ہو یا نہ ہو، جیسے بیچ اور جارہ (مشروع ہیں لیکن مطلوب نہیں) یہ علامہ ابن عبد السلام نے باب الاذان کے شروع میں لکھا

ہے اور علامہ ابن فرحون نے بھی یہ فرمایا ہے۔ مزید فرمایا کہ ”مشروع“ کا اطلاق مباح پر کیا جاتا ہے۔ اور اور ابن بشیر کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ تکبیر اور تشہد میں نہ گھوڑے اور نہ چہرہ پھیرے۔ اور ابواسحاق تونسلی نے فرمایا: اور اذان شروع کرتے وقت قبلہ زد نہ بھی تو جائز ہے۔ انتہی۔

(مواہب الجلیل فی شرح مختصر طویل، جمیعہ الاذان خلف السافر، ج 1، ص 441، 442، دار الفکر، بیروت)

فوائد حدیث

علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

اس حدیث سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں:

(1) جیعلتین (حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح) کے وقت دائیں بائیں پھرنا مستحب ہے۔

(2) سرخ لباس پہننا جائز ہے۔

(3) جب کوئی صحراء میں نماز پڑھے تو اپنے سامنے نیزہ یا اس کی مثل کوئی چیز گاڑ لے۔

(شرح ابی داؤد للنعیمی، باب المؤذن یستدیر فی اذانه، ج 2، ص 476، مکتبۃ الرشید، ریاض)

سرخ لباس کا حکم

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”کسم کارنگا ہوا سرخ اور کیمر کار زرد جنھیں معصفر و مزعفر کہتے ہیں مرد کو پہننا ناجائز و ممنوع ہے اور ان سے نماز مکروہ

تحریمی۔ اور ان کے سوا اور رنگ کا زرد بلا کراہت مباح خالص ہے.....“

اور خالص سرخ غیر معصفر میں اضطراب اقوال ہے اور صحیح و معتمد جواز بلکہ علامہ حسن شرنبلالی نے فرمایا: اس کا پہننا

مستحب۔ حق یہ کہ احادیث نہی سرخ معصفر کے بارے میں ہیں جیسے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مذکور سوال اور احادیث جواز

سرخ غیر معصفر میں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سرخ جوڑا پہننا بیان جواز کے لئے ہے۔

(پھر کتب فقہ سے جزئیات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:) باب نہمہ انصاف یہ کہ شدت اختلاف کے باعث احتراز

اولیٰ اور اعتراض بے جا۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 22، ص 196، 198، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”کسم یازعفران کارنگا ہوا کپڑا پہننا مرد کو منع ہے گہرا رنگ ہو کہ سرخ ہو جائے یا ہلکا ہو کہ زرد ہے دونوں کا ایک حکم ہے

۔ عورتوں کو یہ دونوں قسم کے رنگ جائز ہیں، ان دونوں رنگوں کے سوا باقی ہر قسم کے رنگ زرد، سرخ، دھانی، بسنتی، چھپی، نارنجی

وغیر ہا مردوں کو بھی جائز ہیں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ سرخ رنگ یا شوخ رنگ کے کپڑے مرد نہ پہنے، خصوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن ہو مرد اس کو بالکل نہ پہنے۔

اور یہ ممانعت رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ عورتوں سے تشبہ ہوتا ہے اس وجہ سے ممانعت ہے، لہذا اگر یہ علت نہ ہو تو ممانعت بھی نہ ہوگی، مثلاً بعض رنگ اس قسم کے ہیں کہ عمامہ رنگا جاسکتا ہے اور کرتہ یا جامہ اسی رنگ سے رنگا جائے یا چادر رنگ کر اوڑھیں تو اس میں زنانہ پن ظاہر ہوتا ہے تو عمامہ کو جائز کہا جائے گا اور دوسرے کپڑوں کو مکروہ۔" (بہار شریعت، حصہ 16، ص 415، 416، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

باب نمبر 143

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّثْوِيبِ فِي الْفَجْرِ
فجر کی نماز میں تھویب

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سوائے فجر کی نماز کے کسی نماز میں تھویب نہ کرو۔

اس باب میں حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم صرف ابو اسرائیل ملائی کے حوالہ سے جانتے ہیں۔ اور ابو اسرائیل نے اس حدیث کو حکم بن عتبہ سے نہیں سنا۔ (امام ترمذی فرماتے ہیں) ابو اسرائیل نے یہ حدیث حسن بن عمارہ کے واسطے سے حکم بن عتبہ سے روایت کی ہے۔

ابو اسرائیل کا نام اسماعیل بن ابواسحاق ہے۔ اور یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔

تھویب کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے: بعض فرماتے ہیں: فجر کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم (یعنی نماز، نیند سے بہتر ہے) کہنا تھویب ہے۔ عبد اللہ بن مبارک اور امام احمد کا یہ ہی قول ہے۔

تھویب کے بارے میں امام اسحاق کا قول اس سے مختلف ہے، آپ فرماتے ہیں: تھویب وہ چیز ہے جسے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد کیا ہے۔ جب مؤذن

198- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَخْذُومَةَ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ بِلَالٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمَلَائِيِّ وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ وَأَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَيْسَ هُوَ بِذَلِكَ الْقَوِيُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ "وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي التَّثْوِيبِ غَيْرُ هَذَا، قَالَ: هُوَ شَيْءٌ أَحَدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ قَالَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقُ هُوَ التَّثْوِيبُ الَّذِي كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَالَّذِي أَحَدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "وَالَّذِي فَسَّرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، أَنَّ التَّثْوِيبَ: أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَيُقَالُ لَهُ التَّثْوِيبُ أَيْضًا، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُ "وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَرَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ أَدَّنَ فِيهِ، وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ، فَتَوَبَّ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: أَخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُتَبَدِّعِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ التَّثْوِيبَ الَّذِي أَحَدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ

اذان دیتا اور لوگ (مسجد کی طرف رخ کرنے میں) تاخیر کرتے تو پھر مؤذن اذان و اقامت کے درمیان یہ کہتا "قد قامت الصلوة (نماز کھڑی ہوگئی) حتی علی الصلوة (نماز کی طرف آؤ) حتی علی الفلاح (بھلائی کی طرف آؤ)۔

یہ تھویب جو امام اسحاق نے بیان کی، اسے علماء نے مکروہ کہا اور یہ ہی وہ تھویب ہے جسے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد کیا ہے۔

امام عبد اللہ بن مبارک اور امام احمد نے تھویب کی جو تفسیر کی وہ یہ ہے کہ مؤذن فجر کی نماز میں "الصلوة خیر من النوم" کہے۔ یہ قول صحیح ہے۔ تھویب اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے اسی کو اختیار کیا اور اپنا موقف بنایا۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ فجر کی اذان میں "الصلوة خیر من النوم" کہا کرتے تھے۔

حضرت مجاہد سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوا حال یہ تھا کہ اذان ہو چکی تھی اور ہمارا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا۔ (اسی دوران) مؤذن نے تھویب کہی تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد سے باہر تشریف لائے اور فرمایا: ہمیں اس بدعتی کے پاس سے لے چلو اور آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ صرف اُس تھویب کو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ناپسند کیا جسے لوگوں نے بعد میں ایجاد کیا تھا

تخریج حدیث 198: بالفاظ مختلفہ (سنن ابن ماجہ، کتاب الاذان، باب السنۃ فی الاذان، 1/237، حدیث 715، دار احیاء الکتب العربیہ)

شرح حدیث

سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت اس طرح ہے: ((عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَتَوَبَّ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، قَالَ: أَخْرَجُ بِهَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ)) ترجمہ: حضرت مجاہد کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا، کسی آدمی نے ظہر یا عصر کے وقت تھویب کہی، آپ نے فرمایا: ہمارے ساتھ چل نکلو کیونکہ یہ توبدعت ہے۔

(سنن ابی داؤد، باب فی التھویب، ج 1، ص 148، المسند العسری، بیروت)

اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

((ایک شخص نے ظہر میں تھویب کی)) اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص مسجد کے دروازہ کی طرف نکلا اور یہ اعلان کیا "الصلاة رحمکم اللہ" یعنی اے مسلمانو! اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز ادا کرلو (بدعت ہے)۔۔۔ ہمارے علما کے نزدیک نماز فجر میں اذان و اقامت کے درمیان "حی علی الصلاة حی علی الفلاح" دوبار کہہ کر تھویب کرنا حسن ہے۔ کہا جاتا ہے: تھویب کا معنی "حی علی الصلاة حی علی الفلاح" کے بعد "الصلاة خیر من النوم" کہنا ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد نے فرمایا: بقیہ نمازوں کی طرح فجر میں بھی کوئی تھویب نہیں۔ اور احناف نے اُس حدیث سے استدلال کیا جسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے ابواسرائیل، حکم بن عتیہ اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے واسطے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں: ((أمرنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم أن لا أئوب فی شیء من الصلوات إلا فی صلاة الفجر)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ سوائے فجر کی نماز کے کسی نماز میں تھویب نہ کروں۔ اور ایک اور حدیث سے استدلال کیا جسے امام بیہقی نے بواسطہ عطاء بن سائب اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں: ((أمرنی رسول اللہ أن لا أئوب إلا فی الفجر)) مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صرف فجر کی نماز میں تھویب کروں۔ اور یہ دونوں حدیثیں ائمہ ثلاثہ کے خلاف حجت ہیں۔ البتہ فجر کے علاوہ نمازوں میں تھویب مکروہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی مذکورہ حدیث کی وجہ سے۔

اور صاحب ہدایہ نے فرمایا: متاخرین علما نے دینی امور میں لوگوں کی سستی ظاہر ہونے کی وجہ سے تمام نمازوں میں تھویب کو مستحسن کہا۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں: میں اس میں کو کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ مؤذن تمام نمازوں میں حاکم سے یہ الفاظ کہے "السلام علیک ایہا الامیر ورحمة اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، الصلاة یرحمک

اللہ" اور امام محمد نے اس کو بعید سمجھا کیونکہ جماعت کے معاملہ میں تمام لوگ یکساں ہیں۔ اور امام ابو یوسف نے یہ حکم سلاطین کے ساتھ اس لئے خاص فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے امور میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اُن کی جماعت رہ جائے۔ قاضی اور مفتی بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔

(شرح ابی داؤد للنعنی، باب فی التہویب، ج 3، ص 6، 7، مکتبۃ الرشیدیہ)

سنن ابی داؤد کی ایک روایت کی شرح کرتے ہوئے علامہ علی بن سلطان محمد القاری فرماتے ہیں:

((حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلا فجر کی نماز کے لئے، پس آپ جس شخص کے پاس سے گزرے اُسے نماز کی ندا دی)) علامہ ابن حجر کہتے ہیں: یعنی اُسے الفاظ کے ساتھ نماز کی خبر دی۔ اور اس حدیث میں اذان کی ترغیب ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس نماز کے لئے ندا دی تو اس میں اذان کی ترغیب زیادہ مبالغہ سے ہوگی، علامہ ابن حجر کا کلام ختم ہوا۔ اور اس سے فی الجملہ تہویب کا مشروع ہونا ماخوذ ہوتا ہے اس کے مطابق جو مجھ پر ظاہر ہوا، واللہ تعالیٰ اعلم..... (یا اُسے اپنے مقدس پاؤں سے ہلایا) علامہ ابن حجر کہتے ہیں: یعنی اُس وقت جب کوئی نیند وغیرہ میں مشغول تھا۔ اس حدیث میں سونے والے اور اس کی مثل کو نماز کے لئے جگانے کی ترغیب ہے۔ اور پاؤں کے ذریعہ حرکت دینے سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے بغیر کسی کراہت کے اور بعض بے وقوف اور جاہلوں کے اس وہم کی طرف دھیان دئے بغیر کہ اس میں سونے والے کی تحقیر اور ذلت ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 555، مدار الفکر، بیروت)

تہویب کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

متاخرین کے نزدیک مغرب کے علاوہ ہر نماز کے لئے بہتر ہے۔ ایسا ہی شیخ ابوالکارم کی شرح النقایۃ میں ہے۔ تہویب کا معنی ہے: اذان و اقامت کے درمیان مؤذن کا دوبارہ نماز کا اعلان کرنا۔ اور ہر شہر کی تہویب اُسی طریقہ پر ہوگی جو وہاں متعارف ہے جیسا کہ "کھنکھارنا"، "یا" نماز نماز "پکارنا"، یا "جماعت کھڑی ہوگئی، جماعت کھڑی ہوگئی" کہنا۔ کیونکہ تہویب اعلان میں مبالغہ کے لئے ہے اور وہ متعارف اور مشہور طریقہ سے حاصل ہوگا۔ کافی میں ایسا ہی ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی فی کلمات، ج 1، ص 56، مدار الفکر، بیروت)

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی فرماتے ہیں:

(تھویب کہے) اذان و اقامت کے درمیان تمام نمازوں میں ہر ایک کے لئے متعارف طریقہ پر..... (سوائے

(در مختار مع رد المحتار، باب الاذان، ج 1، ص 389، دار الفکر، بیروت)

(مغرب کے)

اس کے تحت علامہ امین ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

(تمام میں تھویب کہے) یعنی تمام نمازوں میں، کیونکہ امور دینیہ کے بجالانے میں بہت سُستی و کاہلی آچکی ہے۔ عنایہ میں فرمایا: متاخرین نے مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان تھویب کو ایجاد کیا اُس کے مطابق جو لوگوں میں متعارف ہے اصل یعنی فجر کی تھویب کو باقی رکھتے ہوئے۔ ((وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ)) اور جس کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے، اہ۔ (سب کے لئے) ہر ایک کے لئے، اور امام ابو یوسف نے تھویب اُس کے ساتھ خاص فرمائی جو عوام الناس کی مصلحتوں میں مصروف ہو، جیسے قاضی، مفتی اور مدرس۔ اور قاضی خان وغیرہ نے اسے اختیار کیا، نہر۔

(اُس کے مطابق جو اُن میں متعارف ہو) مثلاً "کھنکھارنا"، یا "جماعت کھڑی ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی" پکارنا، "یا نماز نماز" کہنا، اگر لوگ اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ ایجاد کر لیں تو بھی جائز ہے۔ نہر بحوالہ جتبی۔

(رد المحتار علی الدر المختار، باب الاذان، ج 1، ص 389، دار الفکر، بیروت)

شواہخ کا موقف:

علامہ عبد الملک بن عبد اللہ جوینی شافعی الملقب بامام الحرمین (متوفی 478ھ) فرماتے ہیں

فجر کی اذان میں تھویب کا اضافہ کرے، اور وہ یہ ہے کہ "حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" کے بعد کہے: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النُّومِ" دو مرتبہ کہے اور امام شافعی نے قول قدیم میں یہ نص فرمائی ہے کہ یہ کہنا مستحب اور مشروع ہے، اور یہ بات صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت بلال اسی طرح تھویب کہا کرتے تھے۔ اور اُن کا جدید قول یہ ہے کہ میں تھویب کو ناپسند رکھتا ہوں کیونکہ حضرت ابو محذورہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اور طریق مشہورہ میں دونوں قول منقول ہیں۔ اور ائمہ نے فرمایا: امام شافعی کے دو قولوں میں جو جدید قول ہے وہ قدیم سے اصح ہے سوائے تین مسائل کے، اُن میں سے ایک تھویب کا مسئلہ ہے اور ہم بقیہ دو مسائل ان کے مقام پر ذکر کریں گے۔

(نہایہ المطلب، باب ملة الاذان، ج 2، ص 59، دار المنہاج، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ منصور بن یونس السہوتی حنبلی (متوفی 1051ھ) فرماتے ہیں:

(فجر کی اذان میں "حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" کے بعد "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" کہنا مسنون ہے) کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ((فَإِذَا كَانَ أَذَانُ الْفَجْرِ فَقُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ)) جب فجر کی اذان ہو تو دوبار کہو "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" (مسند احمد، ابو داؤد)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کا ارادہ کیا، آپ سے کہا گیا کہ حضور تو آرام فرما رہے ہیں، پھر آپ نے بلند آواز سے دوبار "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" کہا۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے: چنانچہ یہ کلمات نماز فجر کی اذان میں داخل کر دیے گئے (خواہ تاریکی میں اذان دے یا اُجالے میں) کیونکہ گذشتہ احادیث میں عموم ہے (اور اُسے) یعنی "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" کہنے کو (تھویب کہا جاتا ہے) یہ "ثَاب" سے ماخوذ ہے، اُس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز لوٹ جائے۔ کیونکہ مؤذن نے "حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" کہہ کر نماز کے لئے بلایا پھر اس دعوت کی طرف عود کیا۔ اور نماز فجر کے ساتھ اس لئے خاص ہے کہ عموماً اُس وقت لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں (اور فجر کے علاوہ میں تھویب مکروہ ہے) یعنی فجر کی اذان کے علاوہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَثُوبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أَثُوبَ فِي الْعِشَاءِ)) ترجمہ: مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں تھویب کہنے کا حکم فرمایا اور نماز عشا میں تھویب سے منع فرمایا۔

(اور تھویب اذان و اقامت کے درمیان مکروہ ہے) کیونکہ امام مجاہد سے روایت ہے: ((لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ أَتَاهُ أَبُو مَحْذُورَةَ وَقَدْ أَذَّنَ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ: وَيَحْكُ يَا مَجْنُونُ أَمَا كَانَ فِي دُعَائِكَ الَّذِي دَعَوْتَنَا مَا نَأْتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا)) ترجمہ: جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت ابو محذورہ اذان دینے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے امیر المؤمنین! الصَّلَاةُ، حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تجھ پر افسوس، اے نادان! کیا نہیں تھے تمہاری ندا (اذان) میں وہ کلمات جو تم (اب) ہمیں کہہ رہے ہو، (کیا) ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے تمہاری طرف جب تک تم نہ آؤ ہماری طرف۔

نیز یہ تھویب اذان و اقامت کے مابین نماز کی طرف دعوت ہے تو یہ مکروہ ہے جیسا کہ حاکموں کے ساتھ اس کی تخصیص کرنا۔

(یوں ہی بازار وغیرہ میں اذان کے بعد نماز کا اعلان کرنا، جیسے یہ کہنا: "نماز"، "اقامت"، "اللہ تم رحم فرمائے نماز پڑھ لو" شیخ نے شرح الہمدۃ میں فرمایا: یہ اُس وقت ہے جب وہ لوگ پہلی اذان سن چکے ہوں) کیونکہ دوسری بار اطلاع کی حاجت نہیں ہے (اگر امام نے یا اُس شخص نے جو آبادی سے دور ہے، پہلی اذان نہیں سنی تو نماز سے آگاہ کرنا مکروہ نہیں ہونا چاہیے)

اور ابن عقیل نے فرمایا: اگر بڑے امام یا محلے کے امام یا پڑوسیوں میں برگزیدہ لوگوں سے نماز میں تاخیر ہوگئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی آگاہ کرنے والا ان کے پاس سے یہ کہتے ہوئے گزرے "نماز کا وقت ہو چکا ہے" کلام ختم ہوا) کیونکہ ممکن ہے کہ انہوں نے اذان نہ سنی ہو۔

(کشاف القناع، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 238، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ احمد بن اوریس قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

صاحب طراز نے فرمایا: ہمارے نزدیک اذان و اقامت کے درمیان تھویب مشروع نہیں ہے، امام ابوحنیفہ کا اس میں اختلاف ہے، احتاف کی دلیل یہ ہے: ((اِنَّ بِلَالًا كَانَ اِذَا اَذَّنَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ يَرْحَمُكَ اللهُ)) ترجمہ: کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے: "حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ شوافع نے اس کا انکار کیا اور یہ روایت پیش کی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے تو حضرت ابو محمد ورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذان بھی دی پھر عرض کی: اے امیر المؤمنین "حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا: ((وَبِحُكِّكَ اَمَجُّنُونَ اَنْتَ مَا كَانَ فِي دُعَائِكَ الَّذِي دَعَوْتَ مَا نَأْتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا)) ترجمہ: تجھ پر افسوس، اے نادان! کیا نہیں تھے تمہاری ندا (اذان) میں وہ کلمات جو تم (اب) ہمیں کہہ رہے ہو، (کیا) ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے تمہاری طرف جب تک تم نہ آؤ ہماری طرف۔

اگر تھویب سنت ہوتی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار نہ فرماتے، امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے اور آپ نے مؤذن کا نماز فجر کے وقت لوگوں کو نماز کی خبر دینے کی غرض سے کھٹکھارنے کو مکروہ کہا ہے۔ اور منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ مؤذن جب بلند مقام پر اذان دیتا تو پھر بالخصوص حاکم کی طرف رخ کر کے "حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" کہتا اور پھر کہتا: اللہ تجھ پر رحم فرمائے، نماز نماز۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برقرار رکھا اور ابن مابشون نے المہسوط میں اس کو جائز قرار دیا اور سلام کے طریقہ میں یہ الفاظ ذکر کئے: "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" اور مجتہد میں یہ الفاظ کہے: "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے" حال یہ ہے کہ اہل مدینہ کی عادت ان نوپید باتوں کا انکار کرتی

ہے۔

(الذخیر للقرانی، الفصل الاول فی صفة الخ، ج 2، ص 46، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

دلائل پر بحث و نظر:

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

تھویب کے بارے میں تین مقام پر کلام ہے: (1) ایک تھویب کی شرعی تعریف و تفسیر سے متعلق (2) دوسرا اُس مقام کے متعلق جس میں تھویب مشروع ہے اور (3) تیسرا اُس کے وقت کے متعلق۔ پہلی چیز یعنی تھویب کی شرعی تفسیر امام محمد نے کتاب الصلوٰۃ میں ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں: میں نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے، نماز فجر میں کس انداز میں تھویب ہو؟ انہوں نے کہا: پہلے اذان کے بعد تھویب "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" تھی اور لوگوں نے اس کو رائج کیا اور یہ اچھی تھویب ہے۔ پس امام محمد نے تھویب کی تعریف اور اُس کا وقت بیان کیا البتہ جدید تھویب کی نہ وضاحت کی اور نہ ہی اُس کا وقت بیان کیا، ہاں آپ نے جامع صغیر میں اس کی تفسیر کی اور اس کا وقت بھی بیان کیا، چنانچہ آپ نے فرمایا: تھویب وہ جو لوگوں میں فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان دوبار "حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ" کہنا رائج ہے، اچھی چیز ہے۔ اسے نئی چیز اس لئے کہا کہ یہ تابعین کے زمانہ میں ایجاد ہوئی ہے اور اچھا اس لئے کہا کہ انہوں نے اس کو مستحسن رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ)) ترجمہ: جس کام کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور جس کام کو مسلمان برا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بُرا ہے۔

بہر حال تھویب کا محل، تو اس کا پہلا محل اکثر علما کے نزدیک فجر کی نماز ہے۔ اور بعض علما نے عشا کی نماز میں بھی تھویب کا قول کیا ہے۔ اور یہ ہی امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول قدیم ہے، اور قول جدید میں امام شافعی نے اصلاً تھویب کا انکار فرمایا۔

امام شافعی کے قول اول کی دلیل یہ ہے کہ فجر کے وقت کی طرح یہ وقت بھی نیند اور غفلت کا وقت ہے لہذا فجر کی طرح عشا میں بھی اضافی اعلان کی حاجت ہے۔ امام شافعی کے دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو محمد و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے انیس کلمات تعلیم فرمائے جن میں تھویب نہیں ہے۔ اور یوں ہی عبد اللہ بن زید (جنہوں نے خواب میں اذان دیکھی) کی حدیث میں بھی تھویب کا ذکر نہیں ہے۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، آپ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((يَا بِلَالُ تَوْبٌ فِي الْفَجْرِ وَلَا تَتَوَّبُ فِي غَدِهَا)) ترجمہ: اے بلال! فجر

میں تھوہیب کہو اور اس کے علاوہ کسی نماز میں نہ کہو۔ پس اس حدیث سے دونوں ہی موقف باطل ہو گئے۔ اور حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: ((اِنَّ بَلَدًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَوَجَدَهُ رَاقِدًا فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النََّوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا اجْعَلُهُ فِي أَذَانِكَ)) ترجمہ: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نماز کی اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوئے اور حضور کو آرام کرتے پایا تو عرض گزار ہوئے: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النََّوْمِ" تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا ہی خوب الفاظ ہیں، انہیں اپنی اذان میں شامل کر لو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: ((كَانَ التَّخْوِيبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النََّوْمِ")) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں تھوہیب "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النََّوْمِ" تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم اور فرشتہ کی (عبداللہ بن زید کو اذان کی) تعلیم، اصل اذان کی تعلیم تھی، اس میں اعلان کا جو اضافہ ہوا اُس کی تعلیم نہ تھی۔

اور جو قیاس انہوں نے ذکر کیا وہ درست نہیں ہے کیونکہ فجر کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے جبکہ دیگر اوقات کا یہ معاملہ نہیں علاوہ ازیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشا سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے سے ممانعت فرمائی۔ تو عشا کا وقت (نیند اور غفلت کا نہیں بلکہ اس) میں ظاہر بیداری ہی ہے۔

اور بہر حال جدید تھوہیب تو اس کا محل بھی نماز فجر ہے اور اس کا وقت اذان و اقامت کے مابین ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ (اذان و اقامت کے درمیان) کہے "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" جیسا کہ الجامع الصغیر میں بیان ہوا۔ (یہ تو تھا اصل مذہب) مگر یہ کہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں: بقیہ نمازوں میں جدید تھوہیب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ فی زمانہ لوگوں پر غفلت کا غلبہ، دنیا کی طرف شدید میلان اور دینی امور میں سستی و کاہلی پائی جاتی ہے۔ پس ہمارے دور میں بقیہ نمازوں کا وہی حکم ہے جو ان کے دور میں فجر کا تھا، اور اعلان کی زیادتی نیکی اور تقویٰ پر باہم مدد دینے کے قبیل سے ہے لہذا یہ مستحسن ہے۔ اسی لئے امام ابو یوسف فرماتے ہیں: میرے خیال میں مؤذن کے یہ الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ" کیونکہ وہ بالخصوص رعایا کے امور میں غور و فکر کرنے کے سبب زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو اُن کا خیال رکھتے ہوئے مزید ایک اعلان کی حاجت ہے۔

پھر ہر شہر کی تھوہیب اُس کے مطابق ہے جو اُن میں متعارف ہے، کھٹکھارنا، یا یہ کہنا "نماز نماز" یا "جماعت کھڑی ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی" پکارنا یا یوں کہنا "بایک نماز بایک" جیسا کہ اہل بخاری کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ اعلان ہے اور اعلان متعارف

اور مشہور طریقہ سے ہی حاصل ہوگا۔

اور جہاں تک اس کے وقت کی بات ہے تو ہم نے قدیم اور جدید دونوں تحریکوں کا وقت بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔
(بدائع الصنائع، فصل بیان کیفیت الاذان، ج 1، ص 148، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

باب نمبر 144

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

جواز ان کہے وہ ہی اقامت کہے

199- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدَةُ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ
 نَعِيمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ
 الصُّدَائِيِّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوْذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ،
 فَأَذْنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَخَا صَدَاءِ قَدْ
 أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ
 ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَحَدِيثُ زِيَادٍ
 إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ وَالْإِفْرِيقِيُّ
 هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعْفُهُ
 يَحْسِبُ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ "قَالَ
 أَحْمَدُ: لَا أَكْتُبُ حَدِيثَ الْإِفْرِيقِيِّ. وَرَأَيْتُ
 مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقْوَى أَمْرَهُ، وَيَقُولُ:
 هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
 عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ
 يُقِيمُ"

حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا، میں نے اذان کہی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے بھائی صدائی نے اذان دی ہے، جو اذان دے وہ ہی اقامت کہے۔

اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت موجود ہے۔

امام ابویسٰی ترمذی فرماتے ہیں: حضرت زیاد کی حدیث کو ہم صرف "افریقائی" کے واسطے سے جانتے ہیں۔ اور افریقی محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ نے اسے ضعیف کہا۔ امام احمد نے فرمایا: میں افریقی کی روایت کو نہیں لکھتا۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: میں نے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ افریقی کی روایت کو تقویت دیتے تھے اور فرماتے کہ وہ مقارب الحدیث ہے۔

اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ جواز ان دے وہ ہی اقامت کہے۔

تخریج حدیث 199: (سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ، باب فی الرّجل یؤذن ویقیم اخر، 1/142، حدیث 514، الکتاب الصّحری، بیروت، سنن ابن ماجہ، کتاب الاذان، باب السنۃ فی الاذان، 1/237، حدیث 717، دار احیاء الکتب العربیہ)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی حدیث مذکور کی شرح میں فرماتے ہیں:

((حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ)) آپ بنی حارث بن کعب کے حلیف ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور حضور کے سامنے اذان بھی کہی، اور آپ کا شمار بصرہ والوں میں ہے۔ یہ امام طیبی نے فرمایا ہے ((صدائی))، قبیلہ صُداء کی طرف نسبت ہے، اور یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ ابن ملک نے کہا ہے ((بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز فجر کی اذان دوں، پس میں نے اذان کہی)) شاید حضرت بلال غائب تھے پھر وہ حاضر ہو گئے ((پس حضرت بلال نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا)) اپنی عادت کے مطابق ((تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے بھائی صدائی نے اذان دی ہے، جو اذان دے وہ ہی اقامت کہے)) لہذا مؤذن کے علاوہ کا اقامت کہنا مکروہ ہے۔ امام شافعی کا یہی نظریہ ہے۔ جبکہ امام اعظم کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ بارہا حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہا کرتے، کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا۔ اور یہ حدیث اُس صورت پر محمول ہے کہ جب کسی اور کے اقامت کہنے سے مؤذن پر وحشت طاری ہو، یہ ابن ملک نے کہا ہے، ((یہ حدیث امام ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی)) میرک کا کہنا ہے کہ افریقی کی وجہ سے امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف کہا، امام حازمی نے اس کو ”حسن“ کہا، امام عقیلی اور علامہ ابن جوزی نے اسے قوی قرار دیا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الاذان، ج 2، ص 552، مدار الفکر، بیروت)

علامہ بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

اسی حدیث سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مؤذن کے اقامت کے مکروہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اس لئے فرمایا تا کہ زیاد بن حارث کے دل میں وحشت داخل نہ ہو (یعنی اُن کو گراں نہ گزرے)، کیونکہ آپ نو مسلم تھے وہ اس لئے کہ قبیلہ صداء کا وفد جس میں حضرت زیاد بھی شامل تھے، حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیس بن سعد بن عبادہ کو یمن کے قبیلہ کی جانب بھیجا تھا اور انہیں حکم فرمایا کہ قبیلہ صداء میں داخل ہو، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام جعرانہ سے 8 میل واپس تشریف لائے۔ علاوہ ازیں امام ابو یوسف ترمذی فرماتے ہیں: حضرت زیاد کی حدیث کو ہم صرف ”افریقی“ کے واسطے سے جانتے

ہیں۔ اور افریقی محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ نے اسے ضعیف کہا۔ امام احمد نے فرمایا: میں افریقی کی روایت کو نہیں لکھتا۔

(شرح الہیاء والصلی، الرجل یؤذن وینعم آخر، ج 2، ص 460، مکتبہ الرشیدیہ)

علامہ ابن عبد البر قرطبی مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ ایک شخص اذان دے اور دوسرا اقامت کہے، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ محمد بن عبد اللہ بن زید اپنے والد سے راوی ہیں کہ جب آپ نے خواب میں اذان دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ یہ اذان، بلال کو سکھا دو، پھر حضرت بلال نے اذان دی، اس کے بعد حضرت عبد اللہ بن زید کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو آپ نے اقامت کہی۔ اس حدیث کو ابوالعمیس نے عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن زید عن ابیہ عن جدہ کی سند سے روایت کیا۔

امام ثوری، امام لیث اور امام شافعی فرماتے ہیں: جو اذان دے وہ ہی اقامت کہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن زیاد بن النعم، حضرت زیاد بن نعیم سے راوی ہیں کہ حضرت زیاد بن حرث صدائی کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جب صبح صادق شروع ہوئی تو حضور نے مجھے حکم فرمایا، میں نے اذان کہی پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو (حضرت بلال) اقامت پڑھنے کے لئے آئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ أَحَا صُذَاءً أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُعَمِّمُ)) ترجمہ: تمہارے بھائی صدائی نے اذان دی ہے، جو اذان دے وہ ہی اقامت کہے۔ ابو عمر کہتے ہیں: عبد الرحمن بن زیاد، افریقی ہیں، اور اکثر علماء ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث اس کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی۔ اور پہلی حدیث کی سند اللہ نے چاہا تو زیادہ اچھی ہے۔ اور عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اذان، اقامت کے تابع نہیں بلکہ ایک علیحدہ چیز ہے۔

(اتمہد لمائی الموطا من المعانی، الحدیث الخامس والخمسون، ج 24، ص 32، 31، وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامیہ)

مؤذن کے اقامت کے کہنے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

"ذخیرۃ" میں ہے: ایک شخص نے اذان دی اور دوسرے نے اقامت کہی، اگر پہلا شخص غائب ہو گیا تو مکروہ نہیں اور اگر حاضر ہو اور اسے گراں گزرے تو پھر مکروہ ہے..... اور "الویری" میں ہے: جس نے اذان دی وہ اقامت کا زیادہ مستحق

ہے۔ اور حق اُس کا ہے، اگر کوئی دوسرا اُس کی اجازت سے اقامت کہے تو یہ جائز ہے۔

(الہدایہ شرح الہدایہ، شروط المؤذن، ج 2، ص 97، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ سے غیر مؤذن کے اقامت کہنے کے بارے میں سوال ہوا تو ارشاد فرمایا: ”(غیر مؤذن کا اقامت کہنا) ناجائز نہیں، ہاں خلاف اولیٰ ہے اگر مؤذن حاضر ہو اور اسے گراں گزرے ورنہ اتنا بھی نہیں۔ مسند امام احمد و سنن اربعہ و شرح معانی الآثار میں زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، میں نے اذان کہی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہنی چاہی فرمایا: ((یعلیہم احو صداء فان من اذن فهو یقیمہ)) قبیلہ صداء کا بھائی اقامت کہے گا کہ جو اذان دے وہی تکبیر کہے..... حدیث میں ایک بار کا یہ ذکر آیا ہے کہ جب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، ارشاد ہوا: بلال کو سکھا دو کہ اُن کی آواز بلند تر ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی جب تکبیر کہنی چاہی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم ہوئے اور عرض کی: خواب تو میں نے دیکھا تھا میں تکبیر کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا: تو تمہیں کہو۔ انہوں نے تکبیر کہی۔ رواہ الامام احمد والبوداؤد والطحطاوی۔

یہ حدیث کچھ ہمارے مخالف نہیں کہ کلام اُس صورت میں ہے جب مؤذن کو ناگوار گزرے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اذان (اجازت) کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناگواری کا کیا احتمال، مع ہذا یہ حدیث ابتدائے امر کی ہے کہ وہ پہلی اذان تھی کہ اسلام میں کہی گئی اور حدیث متقدم اُس سے متاخر ہے تاہم ثبوت صرف افضلیت کا ہے نہ کہ اقامت غیر کی ممانعت کمالا متعنی۔

(فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 5، ص 366-368، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شواہد کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

مستحب یہ ہے کہ اقامت وہ ہی کہے جس نے اذان دی، کیونکہ حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر حضرت بلال اقامت کہنے کے لئے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((ان اخصا صداء اذن ومن اذن فهو یقیمہ)) ترجمہ: بے شک تمہارے بھائی صدائی نے اذان دی ہے، جو اذان دے وہ ہی اقامت کہے۔ اگر ایک نے اذان دی اور دوسرے نے اقامت کہی تو بھی جائز ہے کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور عبداللہ بن زید نے اقامت کہی۔

(الہدایہ فی فقہ الامام الشافعی، باب الاذان والاقامۃ، ج 1، ص 115، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

جو اذان دے اُس کے لئے مستحب ہے کہ اقامت بھی کہے، کیونکہ حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اذان دی اور حضرت بلال اقامت کے لئے آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنْ أَحَا صَدَاءُ أَذْنٍ وَمِنْ أَذْنٍ فَهُوَ يَغِيْبُ)) ترجمہ: بے شک تمہارے بھائی صدائی نے اذان دی ہے، جو اذان دے وہ ہی اقامت کہے، (مسند)۔ اگر کسی دوسرے نے اقامت کہہ دی تو بھی جائز ہے، کیونکہ امام ابو داؤد نے اذان والی حدیث میں روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((أَلْعَلَّ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْعَلَّ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ: فَاقْبَلْهُ أُنْتَ)) ترجمہ: یہ بلال کو سکھا دو، پس حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت بلال کو سکھا دی تو حضرت بلال نے اذان کہی۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں: میں خواب دیکھا اور میں اذان کہنا چاہتا تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اقامت کہو۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب الاذان، ج 1 ص 213، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ احمد بن اوریس قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

جس نے اذان دی اُس کے علاوہ کسی نے اقامت کہی تو اس میں بالاتفاق حرج نہیں ہے، امام شافعی اس میں کراہت کا قول کرتے ہیں، ان کی دلیل ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت زیاد بن حارث نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نماز فجر کی اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا، میں نے اذان کہی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنْ أَحَا صَدَاءُ أَذْنٍ فَمِنْ أَذْنٍ فَهُوَ يَغِيْبُ)) تمہارے بھائی صدائی نے اذان دی ہے، جو اذان دے وہ ہی اقامت کہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام اس کا حکم دے سکتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کی وجہ سے یہ امر متصرف ہوا نہ کہ فتویٰ کی رُو سے۔ کیونکہ حضرت زیاد بن صدائی تو مسلم تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دلجوئی کے لیے ایسا فرمایا، ہماری دلیل عبداللہ بن زید مازنی کی حدیث ہے کہ جب آپ نے خواب میں اذان دیکھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ حضرت بلال کو اذان سکھا دو، آپ نے سکھا دی تو حضرت بلال نے اذان کہی، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا لہذا میں اذان کہنا چاہتا تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اقامت کہو۔ نیز اقامت اذان سے ہٹ کر ایک مستقل عبادت ہے، اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس

کی دلیل یہ ہے کہ منفرد (تنہا نماز پڑھنے والے) کی طرف اقامت متوجہ ہوتی ہے، اذان نہیں۔ لہذا اذان و اقامت کا دو افراد کی طرف سے واقع ہونا جائز ہے جیسا کہ اقامت اور امامت میں۔

(الذخیرۃ للقرانی، الفصل الخامس فی الاقامة، ج 2، ص 74، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

باب نمبر 145

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ

وضو کے بغیر اذان دینا مکروہ ہے

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صرف با وضو شخص اذان کہے۔

حدیث: ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نماز کے لئے ہم ہی اذان کہے کہ جس کا وضو ہو۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ پہلی حدیث سے

زیادہ صحیح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو ابن وہب نے مرفوعاً بیان

نہیں کیا (یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا) اور وہ ولید بن مسلم کی روایت کی بہ نسبت زیادہ صحیح ہے۔

امام زہری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت

ثابت نہیں۔

بے وضو اذان کہنے میں علماء کے مابین اختلاف ہے:

بعض علماء فرماتے ہیں: مکروہ ہے۔ امام شافعی اور امام اسحاق کا یہی مسلک ہے۔

اور بعض علماء نے رخصت دی ہے۔ امام سفیان ثوری،

امام ابن مبارک اور امام احمد کا یہی قول ہے۔

تخریج حدیث 200: (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، باب من ادرك ركعة من العصر..... إلخ، 1/116، حدیث 556، وارتق الحجاز صحیح مسلم، کتاب

الصلوٰۃ، باب من ادرك ركعة من الصلوٰۃ..... إلخ، 1/424، حدیث 608، وارتق الحجاز التراث العربی، بیروت سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ، باب فی وقت صلوٰۃ

العصر، 1/112، حدیث 412، المکتبۃ العصریہ، بیروت سنن نسائی، کتاب المواقیات، باب من ادرك ركعتين من العصر، 1/257، حدیث 515، المطبوعات

الاسلامیہ، حلب سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب وقت الصلوٰۃ فی العز و العزور..... إلخ، 1/229، حدیث 699، وارتق الحجاز المکتب العربیہ)

200- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

بْنِ يَحْيَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْذَنُ إِلَّا

مُتَوَضِّئًا

201- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ يُونُسَ،

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا

يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إِلَّا مُتَوَضِّئًا، قَالَ أَبُو عِيسَى

وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَحَدِيثُ

أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَرْفَعُهُ ابْنُ وَهَبٍ، وَهُوَ أَصَحُّ

مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالزُّهْرِيِّ لَمْ

يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ

فِي الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَكَرِهَهُ بَعْضُ

أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَاسْتَحَاقُ

وَرَخِصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ

يَقُولُ سُفْيَانُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ

بغیر وضو اذان دینے کے بارے میں مذاہب اربعہ

احناف کا موقف:

علامہ حسن بن عمار شرمیلی حنفی (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں:

مستحب ہے کہ با وضو اذان کہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((لَا يُؤْذَنُ إِلَّا مَتَوَضِّئًا))

ترجمہ: اذان نہ کہے مگر وہ جس کا وضو ہو۔ (مرآۃ الفلاح شرح نور الایضاح، باب الاذان، ج 1، ص 79، مکتبہ العصریہ)

مزید آگے فرماتے ہیں:

بے وضو کا اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، اُس حدیث کی رو سے جو ہم نے روایت کی: ((لَا يُؤْذَنُ إِلَّا مَتَوَضِّئًا))

نیز بے وضو اذان کہنا گویا لوگوں کو ایسی چیز کے لئے بلانا ہے جس کے لئے وہ خود تیار نہیں، فقہ حنفی کی کراہت والی روایت کی اتباع کی جائے گی کیونکہ یہ حدیث پاک کے موافق ہے، اگرچہ بے وضو کی اذان مکروہ نہ ہونے کی تصحیح کی گئی ہے۔

(مرآۃ الفلاح شرح نور الایضاح، باب الاذان، ج 1، ص 79، مکتبہ العصریہ)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں:

جائز ہے بایں معنی کہ اذان ہو جائے گی مگر چاہئے نہیں، حدیث میں اس سے ممانعت آئی ہے، ولہذا علما شرمیلی نے

نظر بحديث کراہت اختیار فرمائی۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 373، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مالکیہ کا موقف:

علامہ محمد بن یوسف غرناطی مالکی (متوفی 897ھ) فرماتے ہیں:

(مؤذن کا با وضو ہونا مستحب ہے) وضو کے ساتھ اذان کہنا افضل ہے، اور "المَدْوُونَةُ" میں فقط یہ قول مذکور ہے کہ

اگر بغیر وضو اذان کہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (Dj ولائیل لخصر غلیل، فصل فی حکم الاذان والا قامة، ج 2، ص 90، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

مستحب یہ ہے کہ اذان دینے والا با وضو ہو، کیونکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((حق و سنة أن لا يؤذن لکم أحدکم إلا وهو طاهر)) ترجمہ: حق اور سنت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اذان نہ کہے مگر با وضو ہو کر۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اگر وضو نہ تھا اور اذان کے بعد وضو کے لئے چلا گیا پھر کوئی نماز کے لئے آیا اور اس کو کوئی مسجد میں نظر نہ آیا تو وہ واپس چلا جائے گا۔ (المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 112، دار الکتب العلمیہ، بیروت) اس کے تحت علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

مستحب یہ ہے کہ با وضو اذان کہے۔ اگر بے وضوئی یا جنابت کی حالت میں اذان یا اقامت کہہ دی تو اذان اقامت درست ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ امام شافعی اور آپ کے اصحاب نے اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، اور اس کی کراہت پر یہ سب متفق ہیں۔ اور ہماری دلیل وہ ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا جسے ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ علما فرماتے ہیں: جب کے اذان دینے کی کراہت، بے وضو کے اذان دینے کی کراہت سے بڑھ کر ہے۔ اور اقامت کہنے کی کراہت بہت سخت ہے۔ (المجموع شرح المہذب، باب الاذان، ج 3، ص 104، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

مؤذن کے لئے مستحب ہے کہ وہ حدث اصغر اور جنابت دونوں سے پاک ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لا يؤذن إلا متوضئ)) ترجمہ: صرف با وضو شخص اذان کہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ اور اس کا موقوف ہونا، مرفوع ہونے سے زیادہ مستند ہے۔ اور بے وضو اذان کہنا بھی جائز ہے کیونکہ اذان، تلاوت قرآن سے زائد نہیں ہے، اور تلاوت قرآن کے لئے طہارت شرط نہیں ہے۔ (المغنی لابن قدامہ، فصل من صبح الاذان، ج 1، ص 300، مکتبۃ القاہرہ)

باب نمبر 146

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

امام، اقامت کا زیادہ حقدار ہے

202- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ

قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

سَمُرَةَ، يَقُولُ: كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُمَهِّلُ فَلَا يُقِيمُ، حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ

يَرَاهُ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ هُوَ

حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَحَدِيثُ سِمَاكٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا

مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ

الْمُؤَذِّنَ أُمْلَكَ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أُمْلَكَ بِالْإِقَامَةِ

سماک بن حرب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے سنا، آپ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا

مؤذن، اقامت میں تاخیر کرتا یہاں تک کہ جب حضور علیہ

الصلوة والسلام کو (خجڑہ مبارکہ سے) باہر تشریف لاتے ہوئے

دیکھتا تو نماز کے لئے اقامت کہتا۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: جابر بن سمرہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ”حسن“ ہے۔ اور حضرت سماک کی

روایت کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

بعض علماء کا یہی قول ہے کہ مؤذن، اذان کا زیادہ

اختیار رکھتا ہے، اور امام، اقامت کا زیادہ حقدار ہے۔

تخریج حدیث 202: (سنن ابی داؤد، باب فی المؤذن ینظر الامام، حدیث 537، ج 1، ص 148، المکتبۃ المصریۃ، بیروت)

شرح حدیث

اقامت کا وقت امام پر موقوف ہے:

علامہ محمد بن اسماعیل صنعانی (متوفی 1182ھ) لکھتے ہیں:

((رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤذن اذان کا زیادہ اختیار رکھتا ہے)) یعنی اذان کا وقت اس کے سپرد ہے کیونکہ وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ اس پر امین ہے۔ ((اور امام، اقامت کا زیادہ حقدار ہے)) لہذا مؤذن امام کے اشارہ کے بعد ہی اقامت کہے..... اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مؤذن اذان کا زیادہ اختیار رکھتا ہے یعنی اذان کے وقت کی ابتدا اس کے سپرد ہے کیونکہ وہ (نماز کے) وقت پر امین ہے اور اس کی نگہبانی مؤذن ہی کے سپرد ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ امام، اقامت کا زیادہ حق رکھتا ہے لہذا مؤذن اقامت نہیں کہہ سکتا جب تک امام اس کا اشارہ نہ کر دے۔ اور امام بخاری نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)) یعنی جب اقامت کہی جائے تو تم اُس وقت تک کھڑے مت ہو یہاں جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اقامت کہنے والا اقامت کہے اگرچہ امام موجود نہ ہو کیونکہ اس کی اقامت امام کی اجازت پر موقوف نہیں ہے۔ ایسا ہی شرح میں ہے۔ لیکن مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہنے سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرۃ اقدس کی طرف نماز کی اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوتے۔ اور اذان کے بعد نماز کی اطلاع دینا اقامت کہنے کی اجازت طلب کرنا ہے۔

اور مصنف نے کہا: بے شک بخاری شریف کی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے معارض ہے، وہ اس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت نہیں کہتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہیں لاتے۔ مصنف کہتے ہیں ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے (حجرۃ اقدس سے) باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے تھے جیسے ہی حضرت بلال آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے اقامت شروع کر دیتے ابھی تک اکثر صحابہ نے زیارت نہیں کی ہوتی پھر جب صحابہ زیارت کر لیتے وہ بھی قیام کر لیتے۔

(سبل السلام، المؤذن الملک، بالاذان والا امام الملک بالاقامة، ج 1، ص 194، 195، مطبوعہ دار الحدیث)

علامہ عبدالرؤف مناوی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

((مؤذن اذان کا اور امام اقامت کا زیادہ حقدار ہے)) یعنی اذان کا وقت عادل اور وقت کی جان پہچان رکھنے والے مؤذن کی رائے کے سپرد ہے لہذا اس معاملہ میں امام سے مراجعت کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ مؤذن ہی نماز کے وقت کی تاک میں رہتا ہے۔ اور اقامت کا وقت امام کی رائے سے وابستہ ہے لیکن اگر مؤذن کے علاوہ کوئی شخص مؤذن کی اجازت کے بغیر اذان دے دے یا امام کے علاوہ کوئی شخص امام کے اذان کے بغیر اقامت کہہ دے تو ان اذان و اقامت کا اعتبار ہوگا۔

(فیض اللہ بصری شرح الجامع الصغیر، فصل فی المجلی بال من حد الحرف الخ، ج 6، ص 250، المکتبۃ التجاریہ الکبریٰ، مصر)

لا نعرفه الا من هذا الوجه:

امام ترمذی نے فرمایا کہ "حضرت سماک بن حرب کی روایت کو ہم صرف اسی وجہ (سند) سے جانتے ہیں" حالانکہ صحیح مسلم میں سماک بن حرب کی یہی روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے: ((وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَرَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَخَصْتُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاكَ)) ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال زوال آفتاب کے بعد اذان کہتے اور اقامت اُس وقت تک نہیں کہتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے نہ دیکھتے، پھر جب حضور باہر تشریف لاتے تو حضور کی زیارت کرتے ہی اقامت شروع کر دیتے۔

(صحیح مسلم، باب متى يقوم الناس للصلاة، ج 1، ص 423، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 147

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ

شب کے وقت اذان کہنا

203- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْكَيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ بَلَالًا يُؤْذَنُ بِاللَّيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَمُرَةَ، قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أُذِّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَأَهُ وَلَا يُعِيدُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أُذِّنَ بِاللَّيْلِ أَغَادَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ بَلَالًا أُذِّنَ بِاللَّيْلِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ: إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى

حضرت سالم اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں لہذا جب تک تم ابن ام مکتوم کی اذان نہ سُنو کھاپی سکتے ہو۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت ابن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ابو ذر اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

رات کو اذان دینے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں: اگر (فجر کی) اذان رات کے وقت دے دی تو جائز ہے، لوثانے کا حکم نہیں۔ امام مالک، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔

اور بعض علماء فرماتے ہیں: اگر مؤذن نے رات کو اذان دے دی تو (فجر کا وقت ہو جانے پر) دوبارہ دے۔ امام سفیان ثوری کا یہی نظریہ ہے۔

حماد بن سلمہ نے حضرت ایوب اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت بلال نے رات کے وقت اذان دی تو نبی

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِنْ بَلََا يُؤْذَنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ
عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ،
لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ، وَلَعَلَّ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ
وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِ
وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ بَلََا
يُؤْذَنُ بِلَيْلٍ، قَالَ أَبُو عَيْسَى وَلَوْ كَانَ
حَدِيثُ حَمَّادٍ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا
الْحَدِيثِ مَعْنَى إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ بَلََا يُؤْذَنُ بِلَيْلٍ فَإِنَّمَا
أَمْرُهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، فَقَالَ: إِنْ بَلََا
يُؤْذَنُ بِلَيْلٍ وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الْأَذَانِ
حِينَ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يَقُلْ:
إِنْ بَلََا يُؤْذَنُ بِلَيْلٍ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ
الْمَدِينِيِّ: "حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کو حکم فرمایا کہ یہ اعلان کریں " کہ
بندہ (بلال) سو گیا تھا" یعنی اذان کے وقت سے غافل ہو گیا تھا۔
امام ابویسٰی ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔
اور صحیح روایت وہ ہے جس کو عبد اللہ بن عمر وغیرہ نے بواسطہ نافع، حضرت
عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں لہذا ابن
ام مکتوم کے اذان دینے تک کھایا پیا کرو۔

عبد العزیز بن ابورؤاد نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن نے (ایک بار) رات
کے وقت اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اذان کہنے کا
حکم فرمایا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ نافع کی (براہ راست)
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ منقطع ہے۔

ممکن ہے کہ حماد بن سلمہ نے یہ روایت ہی مراد لی ہو۔
اور صحیح روایت وہ ہے جسے عبید اللہ اور دیگر نے نافع کے
واسطہ سے اور امام زہری نے سالم کے واسطہ کے ساتھ حضرت ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا: بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں۔

امام ابویسٰی ترمذی فرماتے ہیں: اگر حضرت حماد کی روایت صحیح
ہو تو اس حدیث کا مفہوم (درست) نہ ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "بلال رات کو اذان دیتے ہیں" اگر آپ طلوع فجر
سے پہلے ہونے والی اذان لوٹانے کا حکم فرماتے تو یہ نہ فرماتے " کہ وہ
رات کو ہی اذان دیتے ہیں"

علی بن مدینی فرماتے ہیں: حضرت حماد بن سلمہ کی روایت

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ غَيْرُ
مَحْفُوظٍ، وَأَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (جو حضرت ایوب اور نافع کے واسطہ سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے
ہے) محفوظ نہیں ہے اور اُس میں آپ سے خطا واقع ہوئی ہے۔

تخریج حدیث 203: (صحیح بخاری بالفاظ مختلفہ، باب الاذان قبل الفجر، ج 1، ص 127، حدیث 621، مطبوعہ دار طوق النہاء، صحیح مسلم، باب بیان ان الذخول فی الصوم محصل.... الخ،
ج 2، ص 768، حدیث 1092، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن ابی داؤد، باب وقت السحر، ج 2، ص 303، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، المؤذنان للسمع الواحد،
ج 2، ص 10، حدیث 838، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان:

ائمہ ثلاثہ (امام مالک، امام شافعی اور امام احمد) کے نزدیک آدمی رات کے بعد کسی وقت بھی فجر کی اذان دے سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد اس کا اعادہ ضروری نہیں، ہاں صبح صادق کے بعد دوسری اذان دینا مستحب ہے جبکہ امام اعظم کے نزدیک دیگر اذانوں کی طرح فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہوگی ہی نہیں۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل مذکورہ حدیث پاک ہے جبکہ احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی صبح صادق سے پہلے والی اذان پر اکتفا نہیں فرمایا، ہمیشہ صبح صادق کے بعد اذان دلوائی ہے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھول کر وقت سے پہلے اذان دے دی تو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ بندہ سو گیا تھا یعنی اذان کے وقت سے غافل ہو گیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں صرف رمضان المبارک کے مہینے میں دو اذانیں دی جاتی تھیں جیسا کہ حدیث پاک کے درج ذیل الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں ((كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰی يَنْدَادِيَ اَبْنُ اُمِّ مَكْتُومٍ)) ترجمہ: تم اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم کی اذان نہ سنو۔ ظاہر ہے سحری میں کھانا پینا بالعموم رمضان مبارک میں ہوتا ہے۔

ان دو اذانوں میں سے ایک اذان سحری کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ مسجد نبوی میں تہجد پڑھ رہے ہیں وہ سحری کے لیے گھر لوٹ جائیں اور جو سو رہے ہیں وہ سحری کے لیے بیدار ہو جائیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَفْكَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحْوَرِهِ فَإِنَّهُ يُؤْذَنُ أَوْ يَنْدَادِي بِلَالٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِكُمُنَّ نَائِمَكُمْ)) ترجمہ: تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں، تاکہ تم میں سے (رات کا) قیام کرنے والا (مسجد نبوی سے گھر کی طرف) لوٹ جائے اور جو مشغول نیند ہے وہ بیدار ہو جائے۔ (صحیح بخاری، باب الاذان قبل الفجر، ج 1، ص 127، مطبوعہ دار طوق النجاة)

اور رمضان میں دوسری اذان حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے لیے دیتے تھے۔

دونوں حضرات میں باریاں تبدیل بھی ہوتی تھیں یعنی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے لیے اذان دیتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے لیے۔ جیسا کہ علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

گذشتہ حدیث، اس حدیث کے منافی نہیں ہے: ((إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَالٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٍ)) ترجمہ: بے شک ابن اُمّ مکتوم رات میں اذان دیتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ بلال اذان دیں۔ کیونکہ یہ حدیث اگر صحیح ہے تو اس کا محمل یہ ہے کہ حضرت بلال اور حضرت ابن اُمّ مکتوم کی باریاں مقرر تھیں۔ اور شاید دونوں میں سے کوئی ایک روایت اُس بات پر محمول ہے جو عہد مبارک کے آخری ایام میں ثابت ہوئی یعنی دو وقتوں کو اُن دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب تاخیر الاذان، ج 2، ص 573، دار الفکر، بیروت)

اور رمضان کے علاوہ باقی سال میں ایک اذان ہوتی جو کہ عموماً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (رمضان کے علاوہ یا رمضان میں فجر کی اذان دینے کی باری میں) چوک ہو گئی اور آپ نے فجر کی اذان وقت سے پہلے دے دی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یوں اعلان کریں: ((إِنَّ الْعَبْدَ نَامٍ)) کہ بندہ (بلال) سو گیا تھا یعنی اذان کے وقت سے غافل ہو گیا تھا۔

امام ترمذی کو یہاں اشتباہ ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کو اذان دیتے تھے، اور اس حدیث پاک میں کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دی تو اس طرح کا اعلان کروایا گیا، لہذا انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پاک محفوظ نہیں، اس میں حماد سے غلطی ہو گئی ہے، ممکن ہے کہ حماد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مؤذن والے واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سمجھ لیا ہو۔

امام ترمذی کا یہ سارا کلام اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس حدیث پاک: ((ان العبد نام)) کو اس باب کی حدیث کے معارض سمجھا ہے حالانکہ مذکورہ بالا تقریر سے واضح ہے کہ ان میں تعارض نہیں۔
علامہ علی بن سلطان القاری حنفی فرماتے ہیں:

ہماری دلیل مسلم شریف کی حدیث بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ فرماتی ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيَحْفَظُهُمَا)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اذان سماعت فرماتے تو فجر کی دو رکعتیں (دو سنتیں) ادا کرتے اور اُن کی پابندی فرماتے۔ استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلی اذان پر اکتفا نہیں فرماتے تھے۔ اور جو حدیث امام طحاوی اور امام بیہقی نے عبد الکریم عن نافع عن ابن عمر عن حصہ روایت کی کہ جب مؤذن فجر کی اذان دیتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر فجر کی دو سنتیں ادا فرماتے پھر مسجد کی طرف چلتے اور کھانا حرام کر دیا جاتا اور مؤذن فجر سے پہلے اذان نہیں دیتا تھا۔

اور عبد الکریم الخزری کے متعلق ابن معین اور ابن مدینی نے فرمایا وہ ثقہ ہیں، اور امام ثوری نے فرمایا میں نے ان جیسا

نہیں دیکھا۔

اور ابوداؤد شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: ((إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ)) یعنی حضرت بلال نے طلوع فجر سے پہلے اذان دی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کو حکم فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور یہ اعلان کرو: ”بے شک بندہ (بلال) سو گیا تھا“ موسیٰ کی روایت میں یہ زیادہ ہے: ((فَرَجَعَ فَنَادَى)) چنانچہ حضرت بلال واپس لوٹے اور اعلان کر دیا۔ لیکن امام ابوداؤد نے فرمایا: یہ حدیث دَرَاؤُذِی نے عبید اللہ اور نافع کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، آپ فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسعود نامی مؤذن تھا۔ اور پھر امام ابوداؤد نے اس کی مثل حدیث ذکر کی اور فرمایا: یہ حدیث اُس حدیث کی نسبت اصح ہے۔

میں (علامہ علی قاری) کہتا ہوں: یہ تعددِ واقعہ پر محمول کیا جائے گا۔ اور امام طحاوی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ((إِنَّ بِلَالًا يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ)) کی یہ تاویل کی کہ حضرت بلال طلوع فجر کا خیال کر کے اذان دیتے لیکن وہ اس میں درستی کو نہیں پاتے۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا يَغُرَّتْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ سُوءًا)) ترجمہ: تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے کیونکہ اُن کی آنکھ میں بیماری ہے۔

اور ایک دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا مِقْدَارُ مَا يَنْزِلُ هَذَا وَيَصْعَدُ هَذَا)) ترجمہ: بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں، سو تم کھاتے اور پیتے رہو حتیٰ کہ ابن اُم مکتوم اذان دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ان دونوں (کی اذانوں) کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہوتا کہ یہ (حضرت بلال مقام اذان سے) اترتے اور یہ (ابن اُم مکتوم) چڑھتے۔ مقام غوریہ ہے کہ جب دونوں اذانوں میں اتنا قرب تھا تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں طلوع فجر کے وقت اذان دینے کا قصد کرتے لیکن حضرت بلال سے خطا ہو جاتی اور ابن اُم مکتوم درستی کو پالیتے، کیونکہ ابن اُم مکتوم اُس وقت اذان نہیں کہتے جب اُن سے صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ نہ کہتی: ”أَصْبَحَتْ أَصْبَحَتْ“ یعنی صبح ہو گئی صبح ہو گئی۔

اور علامہ ابن دقیق العید نے الامام میں فرمایا: ان دونوں روایتوں میں فقط اس جہت سے تعارض متحقق ہوگا کہ حدیث کے الفاظ ((إِنَّ بِلَالًا يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ)) رمضان کے علاوہ بقیہ سال کے متعلق ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ صرف رمضان کے متعلق ہیں اس کی دلیل حدیث کے یہ الفاظ ہیں: ((فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالًا))۔ کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ بلال اذان

(مرقاۃ المفاتیح، باب تاخیر الاذان، ج 2، ص 573، دار الفکر، بیروت)

دیں۔

وقت سے پہلے اذان کے بارے میں مذاہب ائمہ

شوافع کا موقف:

علامہ زکریا بن محمد بن زکریا انصاری سنکی شافعی (متوفی 926ھ) فرماتے ہیں:

(فجر کی اذان نصف رات کے بعد دی جائے) اس کی دلیل صحیحین کی حدیث ہے: ((اِنَّ بَلَالًا يُؤَذِّنُ بَلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا اَذَانَ ابْنِ مَكْتُومٍ)) بے شک حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔ اور اذان کا وقت رات کے دوسرے نصف میں اس لئے رکھا کہ یہ فجر کے وقت کے زیادہ قریب ہے۔ علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم میں اس پر کلام کرتے ہوئے کہ ان دونوں کی اذانوں میں اتنا فاصلہ ہوتا کہ یہ اترتے اور یہ چڑھتے۔ علامہ فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے اذان دیتے اور اذان کے بعد دُعا وغیرہ کے لئے ٹھہرتے پھر فجر کا انتظار کرتے پس جب طلوع فجر قریب ہو جاتی تو آپ اترتے اور حضرت ابن ام مکتوم کو خبردار کر دیتے تو وہ تیار ہوتے پھر اذان پر چڑھتے اور طلوع فجر کی ابتدا میں اذان شروع کر دیتے۔ اور فجر کے لئے دو اذانیں مستحب ہیں اگرچہ ایک مؤذن کی اذان فجر سے پہلے اور دوسرے کی اذان فجر کے بعد ہو جیسا کہ گذشتہ حدیث میں مذکور ہے۔ اگر ایک اذان پر اکتفا کا ارادہ ہو تو وہ اذان وقت سے پہلے یا درمیان میں دینے سے بہتر ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد دی جائے البتہ ہر صورت ہی درست ہے۔

(اسنی المطالب، فروع الاذان، ج 1، ص 133، مطبوعہ دار الکتب الاسلامی)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

(جو فجر کے علاوہ کسی نماز کی اذان وقت شروع ہونے سے پہلے ہی دے دے وہ وقت شروع ہونے کے بعد اس کا اعادہ کرے) اس مسئلہ میں کلام دو فصلوں میں ہے: ایک فصل یہ ہے کہ فجر کی علاوہ کسی نماز کی اذان وقت سے پہلے دینا کفایت نہیں کرے گا، اور اس میں سب کا اتفاق ہے۔ ابن منذر نے کہا: علما کا اس پر اجماع ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ نمازوں کی اذان دخول وقت کے بعد دینا سنت ہے۔ مزید یہ کہ اذان کی مشروعیت کا مقصد نماز کے وقت کی خبر دینا ہے لہذا وقت سے پہلے اذان مشروع نہیں کہ کہیں مقصد فوت نہ ہو جائے۔

دوسری فصل یہ ہے کہ فجر کی اذان وقت شروع ہونے سے پہلے دینا جائز ہے۔ امام مالک، امام اوزاعی، امام شافعی

اور اسحاق کا یہ مسلک ہے۔ جبکہ امام ثوری، امام ابو حنیفہ اور محمد بن حسن نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اُن کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے: ((اَنَّ بِلَالًا اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: اَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامًا، اَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامًا)) ترجمہ: حضرت بلال نے طلوع فجر سے قبل اذان دی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کو حکم دیا کہ لوٹ جائیں اور یہ اعلان کریں: بن لو! بے شک بندہ سو گیا تھا، بے شک بندہ سو گیا تھا یعنی نماز کے وقت سے غافل ہو گیا تھا۔

اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُن سے فرمایا: ((لَا تُؤْذِنُ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا)) ترجمہ: اذان نہ دینا حتیٰ کہ فجر تیرے لئے اس طرح واضح ہو جائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چوڑائی میں ہاتھوں کو دراز فرمایا۔ اور یہ دونوں احادیث امام ابوداؤد نے روایت کیں۔

اور محدثین کے ایک گروہ نے فرمایا: اگر کسی مسجد کے دو مؤذن ہوں، ایک طلوع فجر سے پہلے اور دوسرا طلوع فجر کے بعد اذان دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اذان کا مقصد نماز کے وقت کی اطلاع دینا ہے اور یہ مقصد فجر سے پہلے اذان دینے سے فوت ہو جاتا ہے، لہذا البقیہ تمام نمازوں کی طرح فجر سے قبل اذان دینا بھی جائز نہیں سوائے اس کے کہ جب دو مؤذن ہوں کہ ایک کی اذان سے نماز کے وقت کی اطلاع ہو جائے گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو مؤذن تھے۔

ہم حنبلیہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اِنَّ بِلَالًا يُؤْذِنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذِنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُومٍ)) ترجمہ: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں تم کھانا پینا جاری رکھو حتیٰ کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ (بخاری و مسلم) اور یہ حدیث حضرت بلال کے دائمی عمل پر دلالت کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ممانعت نہیں فرمائی لہذا ارات میں اذان دینے کا جواز ثابت ہو..... اور فجر کے وقت سے بہت زیادہ پہلے اُس کی اذان دینا مناسب نہیں ہے جبکہ علت وہ ہے جو ہم نے ذکر کی کیونکہ اس سے مقصود فوت ہو جائے گا۔

اور مروی ہے: ((اَنَّ بِلَالًا كَانَ يَنْبِذُ اَذَانَهُ اَوَّلًا مِنْ اَمْرِ مَكْتُومٍ اَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا)) حضرت بلال اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اذانوں کے درمیان اتنا فرق ہوتا کہ یہ (حضرت بلال) اُترتے اور یہ (ابن ام مکتوم) چڑھتے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ فجر سے پہلے اذان نہ دی جائے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی اور مؤذن بھی ہو جو فجر کا وقت ہو جانے پر اذان دے، جیسا کہ حضرت بلال اور ابن ام مکتوم کی اذان کا معاملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں انہوں نے دیں۔ کیونکہ اگر دوسرا مؤذن نہ ہو تو اذان کا مقصد (نماز کے وقت کی اطلاع) حاصل نہیں ہوگا۔ اگر دو مؤذن ہوں تو دوسرے مؤذن کے ذریعہ نماز کے وقت کی خبر ہو جائے گی اور پہلے مؤذن کے ذریعہ یہ معلوم ہوگا کہ نماز کا وقت قریب ہے۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلۃ الاذان قبل الوقت فی غیر الوقت، ج 1، ص 297، مطبوعہ مکتبۃ المآثر)

مالکیہ کا موقف:

علامہ شہاب الدین احمد بن ادریس قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

فجر کے سوا کسی نماز کی اذان قبل از وقت نہ کہے۔ امام شافعی اس مسئلہ میں ہم سے متفق ہیں جبکہ امام ابو حنیفہ نے ہماری مخالفت کی اور (فجر کی اذان کو) بقیہ نمازوں کی اذان کی طرح ٹھہرایا، کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوْا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ)) ترجمہ: بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں کیونکہ وہ اذان نہیں دیتے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ ابن قاسم کا بیان ہے: ان دونوں کی اذانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا کہ یہ (حضرت ابن ام مکتوم) چڑھتے اور وہ (حضرت بلال مقام اذان سے) اترتے۔

اور بعض طرق میں ہے: ((وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ)) ترجمہ: اور ابن ام مکتوم نابینا تھے وہ اذان نہیں دیتے یہاں تک کہ آپ سے کہا جاتا "تم نے صبح پالی، تم نے صبح پالی"۔ اور اہل مدینہ کا اس پر اجماع بھی ہے جس کو بعد والے پچھلوں سے تو اتر کے ساتھ نقل کرتے آئے ہیں۔ اور جب امام ابو یوسف کو اس کا علم ہوا تو آپ نے امام ابو حنیفہ کے موقف سے رجوع کر لیا۔ کیونکہ یہ وقت نیند کا ہے اور رات کے وقت بیویوں کے ساتھ ملاپ کے زیادہ ہونے کی بنا پر غسل کی بھی اس وقت حاجت ہو جاتی ہے اور حال یہ ہے کہ لوگ چست بھی ہوتے ہیں اور سُست بھی اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا مستحب بھی ہے لہذا فجر سے پہلے اذان دینا متعین ہو گیا۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا: ((لَا تُؤَذِّنُ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا)) ترجمہ: اس وقت تک اذان نہ کہا کرو جب تک فجر تم پر اس طرح واضح نہ ہو جائے، اور حضور نے عرضاً اپنے دست مبارک پھیلائے۔

مزید ایک دلیل یہ ہے کہ قبل از وقت اذان کذب ہے (کیونکہ اذان نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لئے ہے حال یہ ہے کہ ابھی وقت ہی نہیں ہوا)

(الذخیر للقرانی، الفصل الرابع فیما یؤذن له، ج 2، ص 69، 70، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

احناف کا موقف اور اس پر دلائل:

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

جہاں تک اذان اور اقامت کے وقت کا تعلق ہے تو ان کا وقت وہی ہے جو فرض نمازوں کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ اگر قبل

اُز وقت اذان دیدی تو امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک کافی نہیں ہوگی، اور بعد اُز وقت دوبارہ دینی ہوگی۔ جبکہ امام ابو یوسف کا دوسرا قول یہ ہے کہ رات کے دوسرے نصف میں فجر کی اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ ہی امام شافعی کا قول ہے۔

امام ابو یوسف اور امام شافعی کی دلیل حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کی اپنے والد سے روایت ہے: ((اِنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ)) بے شک حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا: ((لَا يَغُرُّكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ عَنْ السَّحُورِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ)) ترجمہ: تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے دھوکے میں نہ ڈالے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں۔ نیز فجر کا وقت مشتبہ ہے اور اس کی رعایت کرنے میں ایک گونہ حرج ہے جبکہ دیگر نمازوں میں ایسا نہیں ہے۔

طرفین کی دلیل عیاض بن عامر کے غلام شداد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا: ((لَا تُؤَذِّنُ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدَهُ عَرْضًا)) ترجمہ: تم اذان نہیں دینا حتیٰ کہ تیرے لئے فجر اس طرح روشن ہو جائے، اور حضور نے چوڑائی میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔

مزید ایک دلیل یہ ہے کہ اذان، وقت کا آغاز ہونے کی خبر دینے کے لئے مشروع ہوئی ہے اور وقت شروع ہونے سے پہلے وقت کے آغاز کی خبر دینا کذب ہے (کہ یہ واقع کے خلاف ہے) اور یوں ہی یہ امانت میں خیانت کرنے کے زمرہ میں آتا ہے حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مؤذن تو امین ہے۔ اسی وجہ سے بقیہ نمازوں کی اذان بھی وقت سے پہلے دینا جائز نہیں ہے۔

مزید یہ کہ فجر سے قبل اذان دینا لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے، کیونکہ وقت لوگوں کی نیند کا ہے بالخصوص اُس کے حق میں جس نے رات کے نصف اول میں تہجد ادا کر لی ہے پس اُن پر معاملہ مشتبہ ہو جائے گا اور یہ مکروہ ہے۔

اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر طلوع فجر سے قبل اذان سنتے تو فرماتے: "عُلُوجٌ فِرَاحٌ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا فِي الْوَقْتِ، لَوْ أَدْرَكْتَهُمْ عَمَرٌ لَأَدَّبَهُمْ" ترجمہ: یہ ایک پیغام سنانے والا اور فارغ انسان ہے، لوگوں نے وقت کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پاتے ضرور اسے تادیب فرماتے۔

اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی غرض سے اذان نہیں دیتے بلکہ دیگر مقاصد کے لئے اذان دیتے تھے۔ کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ السَّحُورِ اَذَانُ بِلَالٍ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَيَرُدَّ قَائِمَكُمْ وَيَتَسَحَّرَ صَائِمَكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِاَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)) ترجمہ: تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ جو شخص سویا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے اور جو قیام اللیل میں مصروف ہے وہ لوٹ آئے اور جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے وہ سحری کر لے، لہذا تم ابن ام مکتوم کی اذان

کو لازم پکڑ لو۔

اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دو گروہ تھے، ایک گروہ رات کے نصف اول میں تہجد پڑھتا اور دوسرا نصف اخیر میں، اور حضرت بلال کی اذان دونوں میں حد فاصل تھی۔ اور اس بات کی دلیل کہ حضرت بلال کی اذان درج بالا مقاصد کے لئے تھی، ایسا نہیں کہ ان کی اذان نماز فجر کیلئے ہوتی اور حضرت ابن ام مکتوم طلوع فجر کے بعد دوبارہ اذان دیتے۔ اور اذان دینے کا جو مقصد دیگر علمائے ذکر فرمایا وہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ فجر صادق جو افاق میں پھیلی ہووہ واضح ہوتی ہے جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔

(بدائع الصنائع، فصل بیان وقت الاذان والاقامة، ج 1، ص 154، 155، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

فخر الدین عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

(وقت سے پہلے اذان نہ کہی جائے اور اگر وقت سے پہلے دے دی گئی تو وقت میں اعادہ کیا جائے) امام ابو یوسف اور امام شافعی نے فرمایا: فجر کی اذان رات کے نصف اخیر میں دی جاسکتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اُن کے نزدیک پوری رات اذان فجر کی وقت ہے۔

امام ابو یوسف اور امام شافعی کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)) ترجمہ: بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں، سو تم کھاتے اور پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ فجر کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے لہذا اس کی اذان وقت سے پہلے دی جائے گی تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔

ہم احتاف دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ((يَا بِلَالُ لَا تُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)) ترجمہ: اے بلال! تم اذان نہ ہو حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا۔ اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اور عبدالعزیز بن ابورؤاد اور نافع کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے: ((إِنَّ بِلَالَ أَدَّأَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: حضرت بلال نے طلوع فجر سے پہلے اذان کہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر غضب فرمایا۔

اور بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ اسْتَيْقِظْتُ وَأَنَا وَسَنَانُ فَظَنَنْتُ أَنَّ الْفَجْرَ طَلَعَ فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُنَادِيَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ)) ترجمہ: کس چیز نے تمہیں اس (وقت سے پہلے اذان دینے) پر آمادہ کیا؟ حضرت بلال نے عرض کیا: میں اونگھتے

ہوئے بیدار ہوا تو میں سمجھا کہ فجر طلوع ہوگئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اعلان کریں! بے شک بندہ سو گیا تھا۔

امام ابو یوسف اور امام شافعی کی بیان کردہ روایات میں اُن کے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں، کئی وجوہ سے:

- (1) اوّل یہ کہ حدیث میں فقط حضرت بلال کے وقت سے قبل اذان دینے کا ذکر ہے اور ان کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے منع فرما دیا۔ اور حضرت بلال کا یہ فعل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ممانعت کے معارض نہیں ہے۔
- (2) دوم یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کر کے اذان دی کہ فجر طلوع ہوگئی اور اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عتاب فرمایا حتیٰ کہ وہ رو پڑے، اور کہنے لگے: ((لَيْتَ بَلَالًا لَّمْ تَلِدْهُ أُمِّي)) یعنی کاش بلال کو اُس کی ماں نے نہ جنا ہوتا۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ((لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا مِقْدَارُ مَا يَنْزِلُ هَذَا وَيَصْعَدُ هَذَا)) ترجمہ: ان دونوں (کی اذانوں) کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ یہ (حضرت بلال مقام اذان سے) اترے اور وہ (حضرت ابن اُم مکتوم) چڑھے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دونوں حضرات ایک وقت یعنی طلوع فجر کے وقت اذان دینے کا قصد کرتے، ایک طلوع فجر ہی میں اذان دیتا اور دوسرے سے خطا ہو جاتی (اور وہ وقت سے پہلے اذان دیدیتا)۔

- (3) سوم یہ کہ صاحب المام نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان: ((إِنَّ بَلَالًا يُنَادِي بَلِيلًا)) ترجمہ: بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں۔ فقط رمضان کے متعلق تھا بقیہ سال کے متعلق نہیں۔ ہم نے کہا: یہ اذان نہیں تھی، فقط یاد دہانی اور سحری کے وقت بیدار کرنے کی غرض سے اعلان ہوتا جیسا کہ وہ عادت جو صحابہ کرام کے درمیان رمضان میں رائج تھی۔

اور اسلاف کا رات کو اذان دینے والے پر انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبل از وقت اذان دینا جائز نہیں ہے، اور یہ قوی ترین دلیل ہے۔ اور انہی دلائل میں سے ایک دلیل وہ ہے جسے ابو عمر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابراہیم کے حوالہ سے ذکر کیا، آپ کہتے ہیں: جب مؤذن رات کو اذان دیتا تو لوگ اُس سے کہتے: ((اتَّقِ اللَّهَ وَأَعِدْ أَذَانَكَ)) اللہ سے ڈر اور اپنی اذان کا اعادہ کر۔ اور حضرت علقمہ نے ایک مؤذن کو رات میں اذان دیتے ہوئے سنا تو فرمایا: ((أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ نَائِمًا لَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) ترجمہ: اس شخص نے صحابہ کرام کی سنت کی مخالفت کی، اگر یہ سویا رہتا تو اس کے حق میں بہتر تھا۔ صحابہ کرام کے حوالہ سے اس کی کثیر مثالیں موجود ہیں۔

فجر سے پہلے اذان کے عدم جواز کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پوری رات میں اذان دینا جائز ہو تو یہ فجر کی اذان کے مغرب کی اذان کے ساتھ اشتباہ ہونے اور قبل از عشا فجر کی اذان ہو جانے کا سبب بنے گا۔ اور یہ محال ہے اور اس کا فساد کسی پر مخفی

نہیں ہے۔

اور علمائے کرام نے جو وقت مقرر کیے ہیں یعنی تہائی رات اور نصف رات کے بعد یا پوری رات میں کسی بھی وقت فجر کی اذان دینا جائز ہے، یہ سب اختراعی ہیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام سے یہ منقول نہیں ہیں۔

(تبیین المفاتیح، ولایۃ ذی قیل الوقت، ج 1، ص 93، المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ، القاہرہ)

باب نمبر 148

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ

اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کی کراہیت کا بیان

204- حَدَّثَنَا هَبْنَادُ قَالَ : حَدَّثَنَا

وَكَيْعٌ، عَنْ شَفِيَّانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
 الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ، قَالَ : خَرَجَ
 رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ،
 فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا
 الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى
 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَعَلَى هَذَا
 الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ : أَنْ لَا
 يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ، إِلَّا
 مِنْ عُذْرٍ : أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ
 أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ . وَيُرَوَّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : يَخْرُجُ مَا لَمْ يَأْخُذْ
 الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ . قَالَ أَبُو عَيْسَى وَهَذَا
 عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الْخُرُوجِ مِنْهُ . وَأَبُو
 الشَّعَثَاءِ اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ، وَهُوَ وَالِدُ
 أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ، وَقَدْ رَوَى
 أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعَثَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ،

حضرت ابو الشعثاء بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عصر کی

اذان ہونے کے بعد مسجد سے باہر چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس شخص نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم کی نافرمانی۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت

عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث "حسن صحیح"

ہے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اسی

مسئلہ پر عمل ہے کہ کوئی شخص اذان کے بعد مسجد سے باہر نہ جائے
 مگر یہ کہ کوئی عذر ہو مثلاً بے وضو ہو یا کوئی ضروری کام ہو (تو جاسکتا
 ہے)۔

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: مسجد سے باہر جاسکتا

ہے جب تک مؤذن اقامت شروع نہ کرے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک یہ حکم

اُس کے لئے ہے جسے باہر جانے کے لئے عذر درپیش ہو۔

”ابو الشعثاء“ کا نام سلیم بن أسود ہے، اور وہ اشعث

بن ابو الشعثاء کے والد ہیں۔

اشعث ابن ابو الشعثاء نے اس حدیث کو اپنے والد سے

روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِيهِ

تخریج حدیث 204: (صحیح مسلم باب النہی عن الخروج من المسجد، ج 1، ص 453، حدیث 855، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن ابی داؤد، باب الخروج من المسجد بعد الاذان، ج 1، ص 147، حدیث 536، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، التعلید فی الخروج من المسجد بعد الاذان، ج 2، ص 29، حدیث 684، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، باب اذا اذن وانت فی المسجد فلا تخرج، ج 1، ص 242، حدیث 733، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

((ایک شخص اذان کے بعد مسجد سے نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس شخص نے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی)) ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی ممانعت سنی ہو۔ پھر بے شک اذان کا مقصد غائب لوگوں کو نماز کے لئے بلانا ہے اگر موجود شخص مسجد سے چلا گیا تو بلاشبہ اُس نے مقصد کی ضد کو سرانجام دیا۔ (کشف المشكل فی حدیث الصحیحین، کشف المشكل من مسند ابی ہریرہ الدوسی، ج 3، ص 594، دار الوطن، ریاض)

علامہ جلال الدین عبدالرحمن السیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

امام قرطبی فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس پر محمول ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے جیسا کہ معرض استدلال میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے گویا حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنا اُس کا مقتضی یہ ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا حرام ہے، اس لئے حضرت ابو ہریرہ نے اس پر معصیت کا اطلاق کیا۔ (حافیہ السیوطی علی سنن النسائی، کتاب الاذان، ج 2، ص 29، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی فرماتے ہیں:

((تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بہر حال اس شخص نے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی)) امام طبری فرماتے ہیں: مراد یہ ہے کہ جو مسجد میں ٹھہر گیا اور نماز ادا کی اُس نے حضور ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ کیونکہ یہاں ”أَمَّا“ تفصیلیہ ہے جو دو یا دو سے زائد چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الجماعۃ وفصلہا، ج 3، ص 843، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سوائے امام بخاری کے جماعت محدثین نے حضرت ابوشعثاء سے روایت کی، آپ فرماتے ہیں: ((كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ)) ترجمہ: ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی عصر کی اذان ہونے کے بعد مسجد سے باہر چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔

اور اس جیسی حدیث بعض علما کے نزدیک موقوف کا درجہ رکھتی ہے اگرچہ علامہ ابن عبد البر نے اس کے بارے میں اور اس جیسی احادیث کے بارے میں مسند کا قول کیا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا: ((مَنْ لَعَنَ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ)) ترجمہ: جس نے دعوت قبول نہیں کی اُس نے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ علامہ ابن عبد البر نے فرمایا: اس کے بارے میں علما کا اختلاف نہیں ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الجماعۃ وفعلہا، ج 3، ص 843، دار الفکر، بیروت)

اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ علاء الدین ہکشی حنفی فرماتے ہیں:

جس مسجد میں اذان ہوگئی ہو اس سے اس شخص کا نکلنا جس نے نماز نہ پڑھی ہو مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ حدیث میں موجود ممانعت ہے۔ اذان کا ذکر غالب کے اعتبار سے ہے ورنہ یہاں دخول وقت مراد ہے چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

البتہ (۱) اُس شخص کو اجازت ہے جس نے کسی دوسری جماعت کا انتظام کرنا ہے، (۲) یا اپنے محلہ کی مسجد کی طرف جانا ہے حال یہ ہو کہ وہاں نماز نہ ہوئی ہو (۳) یا سبق کے لئے اُستاذ کے پاس جانا ہے (اس کا ظاہر یہ ہے کہ نکلنے کی اجازت اُس وقت ہے جب مکمل یا بعض سبق رہ جانے کا اندیشہ ہو بصورت دیگر اجازت نہیں۔ شامی) (۴) یا وعظ سننے کے لیے جانا ہے (۵) یا کوئی حاجت ہے اور وہ شخص دوبارہ آجانے کا ارادہ رکھتا ہو، نہر، (۶) اور اُس کو بھی اجازت ہے جس نے تنہا ظہر اور عشا کی نماز پڑھ لی ہو، لہذا ایسے شخص کا نکلنا مکروہ نہیں ہے، مگر اُس صورت میں جب اقامت شروع ہوگئی ہو تو جماعت سے مخالفت کی وجہ سے بغیر عذر نکلنا مکروہ ہے، بلکہ بہ نیت نفل جماعت میں شریک ہو جائے۔ البتہ فجر، عصر اور مغرب کی نماز ایک بار پڑھ لی ہو تو اس صورت میں مطلقاً نکلنے کی اجازت ہے اگرچہ اقامت شروع ہوگئی ہو کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نوافل مکروہ ہیں اور مغرب کی نماز دوبارہ پڑھنے کی صورت میں دو میں سے کوئی محظور کا ارتکاب ہوگا: (۱) بتیراء یعنی ایک رکعت پڑھنا (۲) اور اگر ایک رکعت اور ملا لی تو امام کی مخالفت لازم آئے گی۔ اور نہر الفائق میں ہے: چاہیے کہ نکلنا واجب ہو کیونکہ بغیر نماز ٹھہرنے کی ممانعت سخت تر ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار، باب اوراک الفریضۃ، ج 2، ص 54، 55، دار الفکر، بیروت)

علامہ زین الدین ابن نجیم مصری حنفی (متوفی 970ھ) فرماتے ہیں:

(جس مسجد میں اذان ہوگئی ہو اُس سے بغیر نماز پڑھے نکلنا مکروہ ہے اور اگر نماز پڑھ لی تو مکروہ نہیں سوائے ظہر اور عشا کی نماز کے اگر اقامت شروع ہوگئی ہو) کیونکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے: ((مَنْ أَذَّنَ الْإِذَانَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ فَهُوَ مُنَافِقٌ)) ترجمہ: جو مسجد میں اذان کو پالے پھر بلا ضرورت چلا جائے اور واپسی کا ارادہ نہ ہو تو وہ منافق ہے۔ اور امام بخاری کے علاوہ محدثین کی جماعت نے ابو الشعثاء سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: ((كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ جَمِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ)) ترجمہ: ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے پس جب مؤذن نے عصر کی اذان کہی تو ایک شخص مسجد سے نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس شخص نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور اس جیسی موقوف حدیث مرفوع کی مانند ہوتی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی کراہت، کراہت تحریمیہ ہے۔ اور اطلاق کے وقت یہ ہی کراہت مراد ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے ما قبل بیان کیا۔

اور مشائخ نے بعض صورتوں کا استثناء کیا ہے: ایک یہ کہ اگر اس نے دوسری جماعت کا انتظام کرنا ہو جیسا کہ وہ مؤذن یا امام مسجد ہو اُس کی عدم موجودگی سے جماعت متفرق ہو جائے گی ایسا شخص اذان کے بعد نکل سکتا ہے کیونکہ اُس نے صورتہ تکمیل کو چھوڑا ہے مگر معنوی طور پر تکمیل کو اختیار کیا ہے اور اعتبار معنی کا ہے۔ نہایہ میں یہ زیادہ کیا "یا مسجد سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے محلہ کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس میں بھی مطلقاً کوئی حرج نہیں، اس میں امام اور مؤذن ہونے کی قید نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو کمزوری ہے وہ مخفی نہیں کیونکہ اس شخص کا (جو مؤذن اور امام نہیں مسجد سے) نکلنا مکروہ تحریمی ہے اور اپنے قبیلہ کی مسجد میں نماز مستحب ہے اور مستحب کی وجہ سے کسی مکروہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا اور نہایہ میں جو ذکر کیا اُس قید سے اس مسئلہ کی تقیید پر کوئی دلیل نہیں۔

اور مصنف نے اس مسئلہ کو مطلق رکھا تو اس میں عموم ہے خواہ اذان کے وقت مسجد میں ہو یا اذان کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہو، اور ظاہر یہ ہے کہ مسجد میں اذان ہونے سے مراد نماز کا وقت شروع ہونا ہے خواہ اذان ہوئی یا نہیں۔ جیسا کہ بغیر نماز پڑھے نکلنے کا ظاہر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا ہے خواہ مسجد سے نکل جائے یا مسجد میں ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے، جیسا کہ ہم اپنے زمانہ کے بعض فاسقوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر مستحب وقت کے شروع ہونے تک جماعت میں تاخیر کر دی جائے مثلاً صبح کی نماز، اور کوئی شخص وقت شروع ہونے کے بعد مسجد سے نکل گیا پھر واپس آ گیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو یہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے ان تمام مسائل کی صراحت کتب فقہ میں نہیں دیکھی۔

اور ماتن کا یہ قول (اگر نماز پڑھ لی ہو تو نہیں) یعنی اگر فرض نماز تنہا پڑھ لی تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے

نکلتا مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ اُس نے اللہ کے داعی کو ایک بار جواب دیدیا لہذا دوبارہ اس پر دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ اُن کا مقصد یہ ہے کہ نکلتا مکروہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ مطلقاً کراہت نہیں ہے، کیونکہ تنہا نماز پڑھنے والے نے جماعت ترک کر کے کراہت کا ارتکاب کیا ہے کہ صحیح قول کے مطابق جماعت سنت مؤکدہ یا واجب ہے۔ اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس نے اس مسئلہ سے آگاہ کیا ہو۔

اور مصنف نے استثناء کیا ظہر اور عشا کی نمازوں میں نکلنے کا جب اقامت شروع ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے ظہر یا عشا کی نماز تنہا پڑھ لی اُس کے لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے نکلتا مکروہ ہے کیونکہ اس پر کھلے عام جماعت کی مخالفت کرنے کی تہمت لگے گی اور ان دونوں نمازوں کے بعد نفل پڑھنا مکروہ نہیں۔ اور جہاں تک فجر اور عصر کی نماز کا تعلق ہے تو ان نمازوں میں باہر چلے جانا مکروہ نہیں کہ ان کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہیں، اور مغرب کی نماز میں بھی نکلنے کی اجازت ہے کہ تین رکعات نفل پڑھنا لازم آئے گا یا اگر (ایک رکعت اور ملا کر) مکمل چار رکعتیں کر لیتا ہے تو اس صورت میں امام کی مخالفت لازم آئے گی اور ہر دو کام مکروہ ہیں، جیسا کہ بیان ہو چکا۔ اور مصنف نے بغیر نماز پڑھے مسجد میں ٹھہرنے کا حکم بیان نہیں کیا، بہر حال اُس مقام پر کہ جب نفل مکروہ نہیں تو (مسجد میں بغیر نماز پڑھے ٹھہرنے کی) کراہت ظاہر ہے، اور اُس مقام پر جہاں نفل مکروہ ہیں تو محیط میں ذکر کیا کہ عصر، مغرب اور فجر میں نکلنے کی اجازت ہے کہ ان نمازوں کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، سو اگر وہ ٹھہر گیا اور جماعت کے ساتھ شامل نہ ہوا تو یہ مکروہ ہے کیونکہ جماعت کی مخالفت عظیم گناہ ہے۔

(بخاری، الخرج من المسجد بعد الاذان، ج 2، ص 78، دار الکتاب الاسلامی، بیروت)

شواہخ کا موقف:

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

بلا عذر اذان کے بعد مسجد سے نکلتا مکروہ ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے، حضرت ابو الشعثاء کی حدیث کی وجہ سے، وہ بیان کرتے ہیں: ((كُنَّا قُعُودًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَاتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَةً حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت مؤذن نے اذان دی اور ایک شخص مسجد سے اٹھ کر جانے لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس کا تعاقب کرتی رہی حتیٰ کہ وہ مسجد سے نکل گیا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ (المجموع شرح المہذب، فصل فی المساجد واکامہا، ج 2، ص 179، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اذان کے بعد بلا عذر مسجد سے نکلنا جائز نہیں، امام ترمذی نے فرمایا: صحابہ کرام اور ان کے بعد والوں کا اسی پر عمل ہے کہ اذان کے بعد بلا عذر مسجد سے کوئی نہ نکلے۔ ابو الشعاء نے بیان کیا: ((كُنَّا قُعُودًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَاتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصْرَةً حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مؤذن نے اذان دی تو ایک شخص مسجد سے اٹھ کر جانے لگا پس حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ اس کا تعاقب کرتی رہی حتیٰ کہ وہ مسجد سے نکل گیا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: اس شخص نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی۔ اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ)) ترجمہ: جو مسجد میں اذان کو پالے پھر بلا ضرورت چلا جائے اور واپسی کا ارادہ نہ ہو تو وہ منافق ہے۔ (ابن ماجہ) البتہ عذر کی وجہ سے نکلنا جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھویب کی غرض سے نکلے۔ یوں ہی جس کی نیت واپس آنے کی ہے وہ بھی نکل سکتا ہے، اس کی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث ہے۔ (المغنی لابن قدامہ، فصل الخروج من المسجد بعد الاذان، ج 1، ص 296، 297، مکتبۃ القاہرہ)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متوفی 520ھ) فرماتے ہیں:

اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی کراہت کے بارے میں امام مالک نے فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ ایک شخص حج کرنے لئے آیا اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ گیا، مؤذن نے اذان دی تو اُس شخص نے ارادہ کیا کہ مسجد سے نکلے اور نماز تاخیر سے ادا کرے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس سے فرمایا: مت نکلو کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ جو شخص اذان کے بعد مسجد نکلے اور واپس لوٹنے کا ارادہ نہ ہو تو اُس کو ایک بُری چیز پہنچے گی۔ راوی کہتے ہیں پس وہ شخص بیٹھ گیا پھر اس نے اقامت میں تاخیر سمجھی، اُس نے کہا: میرا خیال ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صرف مجھے روکنے کے لیے فرمایا ہے، یہ کہہ کر وہ نکل گیا اور سواری پر سوار ہو گیا، سواری نے اُس کو پچھاڑ دیا، یہ خبر سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے

فرمایا: میرا یہی خیال تھا کہ اسے ناپسندیدہ چیز پہنچے گی۔

محمد بن رشد کہتے ہیں: حضرت سعید کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ یہ خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے پہنچی ہے کیونکہ اس جیسی خبر اپنی رائے اور قیاس سے بیان نہیں کی جاسکتی۔ اور اذان کے بعد مسجد سے نکلنے والا جس کا ارادہ لوٹنے کا نہیں ہے، اُس کو یہ فوراً سزا اللہ کی طرف سے اس لئے ملی کہ اُس نے اپنی دنیاوی حاجتوں کو اُس نماز پر ترجیح دی جس کا وقت آچکا ہے۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں اگر نماز سے بے رغبتی اور اُس کی ادائیگی سے انکار کرتے ہوئے نکلا تو ایسا شخص منافق ہے۔

اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مجھے یہ خبر پہنچی کہ اذان کے بعد مسجد سے کوئی نہیں نکلتا کہ واپسی کا ارادہ نہ ہو سوائے منافق کے۔ (الہیان والتحصیل، الخروج من المسجد بعد الاذان، ج 17، ص 104، 105، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

”الہیان والتحصیل“ کی مذکورہ بالا عبارت نقل کرنے کے بعد علامہ رحمٰنی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

صاحب تمہید نے بلاغات مالک میں ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد میں چلتا ہے اور اذان کے بعد نکلتا ہے، آپ نے فرمایا: ((أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ)) بلاشبہ اس نے حضور ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔

ابو عمر بن عبدالبر نے فرمایا: اس حدیث کی وجہ سے علمائے اس حدیث کے مطابق قول کرنے پر اجماع کیا اُس شخص کے لئے جس نے نماز نہیں پڑھی اور وہ با وضو تھا۔ اور یوں ہی اگر وہ اکیلے نماز پڑھ چکا تھا سوائے اُن نمازوں کے جن کا اعادہ نہیں کیا جاتا، پس اُس کے لئے بالاتفاق مسجد سے نکلتا حلال نہیں مگر یہ کہ وہ وضو کے لئے نکلے یا واپس آنے کی نیت ہو۔ اُن کلام ختم ہوا۔ میں کہتا ہوں: اُن کا یہ قول (حلال نہیں) یعنی اُس کے لئے نکلتا مکروہ ہے کیونکہ مکروہ کام حلال نہیں ہوتا کہ حلال وہ ہے جو مباح ہو، اور الفاظ کا ظاہر تحریم پر دلالت کرتا ہے، یوں ہی حدیث کے یہ الفاظ ((اُس نے ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی)) تحریم پر دلالت کرتے ہیں۔ (مواعظ الجلیل فی شرح معطل غلیل، جمعۃ الاذان خلف المسافر ج 1، ص 467، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 149

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ

سفر میں اذان دینے کا بیان

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا: جب تم سفر کرو تو اذان کہنا اور اقامت کہنا، اور چاہیے کہ تم میں سے بڑا تمہاری امامت کرے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث ”حسن صحیح“

ہے۔ اور اس پر عمل کرتے ہوئے اکثر علماء نے سفر میں اذان (کہنے) کو اختیار کیا۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ اقامت کہنا کافی ہے کیونکہ اذان اُس شخص پر کہنا لازم کہ جو لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہو۔

پہلا قول صحیح ترین ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق اسی کے قائل ہیں۔

205- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ

قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ
الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لَنَا:
إِذَا سَافَرْتُمَا فَادْنَا وَأَقِمَا، وَلْيُؤْمَكُمَا
أَكْبَرُكُمَا. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ
أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَارُوا الْأَذَانَ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: تُجْزِئُ الْإِقَامَةُ، إِنَّمَا الْأَذَانُ عَلَى
مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ
أَصَحُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

تخریج حدیث 205: (صحیح بخاری، باب سفر الاثنین، ج 4، ص 28، حدیث 2848، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب من اتق بالامامة، ج 1، ص 466، حدیث 674، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب من اتق بالامامة، ج 1، ص 161، حدیث 589، المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، اذان المسافر دین فی السفر، ج 2، ص 8، حدیث 634، کتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، من اتق بالامامة، ج 1، ص 313، حدیث 979، دار احیاء الکتاب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے)) کہا گیا کہ آپ قبیلہ بنی لیث سے ہیں، ایک وفد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بیس دن بارگاہ میں حاضری رہی، اور بصرہ میں قیام کیا، یہ علامہ طیبی نے فرمایا ہے۔ ((جب تم دونوں سفر کرو تو اذان اور تکبیر کہو)) یعنی تم میں سے ایک اذان کہے اور اقامت کہے۔ اور تمہیں اختیار اُس وقت ہے کہ جب تم دونوں یکساں ہو ((اور چاہیے کہ تمہاری امامت تم میں سے بڑا کرے)) یعنی عمر کے لحاظ سے جو بڑا ہو کیونکہ وہ اسلام کے اعتبار سے سابق ہے۔ یا رجبہ کے اعتبار سے جو بڑا ہو کیونکہ اُس کے متعلق غالب گمان یہ ہے کہ وہ احکام کا زیادہ علم رکھتا ہے، مطلب یہ کہ تم میں سے افضل تمہاری امامت کرے۔ علامہ ابن حجر نے اس تفصیل پر اکتفا کیا ہے۔ اور اس حدیث سے امامت کی فضیلت ثابت ہوئی۔ ابن ملک کہتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان صاحب فضیلت اور بڑے شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے برخلاف امامت کے کیونکہ عمر یا رجبہ کے لحاظ سے بڑے شخص کی امامت مستحب ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب تاخیر الاذان، ج 2، ص 574، دار الفکر، بیروت)

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک اذان کہے)) اگر تم کہو کہ اگلے باب میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ الفاظ ہیں: ((إِذَا أَتَمَّتَا خَرَجْتُمَا فَأَذَانًا ثُمَّ أَقِيمَا)) یعنی جب تم دونوں سفر کرو تو دونوں اذان کہنا اور اقامت کہنا (یعنی اس حدیث پاک میں دونوں کو اذان و اقامت کہنے پر فرمایا ہے جبکہ پہلی حدیث پاک میں دونوں میں ایک کو فرمایا، لہذا ان دونوں حدیثوں میں واضح تعارض ہے۔ میں (بدرالدین عینی اس کے جواب میں) کہتا ہوں: اس کا معنی یہ بیان کیا گیا: تم میں سے جو اذان کہنا چاہے اذان کہے۔ اور یہ حکم دونوں کے فضیلت میں برابری کے وقت ہے، لیکن اس میں نظر ہے۔ علامہ کرمانی نے فرمایا کبھی کہا جاتا ہے "فَلَانٌ قَتَلَهُ بَنُو نَعِيمٍ" یعنی فلاں کو بنو نعیم نے قتل کیا، حالانکہ قتل اُن میں سے ایک کرتا ہے۔ یہ ہی بات انشا میں ہے، کہا جاتا ہے "بَنُو نَعِيمٍ أَقْتَلُوهُ" اے بنو نعیم فلاں کو قتل کرو۔ میں (بدرالدین عینی) کہتا ہوں: خلاصہ کلام یہ ہے کہ تشنید ذکر کر کے اُس سے واحد مراد لیا جاتا ہے، اس کی مثل یہ ہے "قَفَا نَبْلُکَ" یعنی تو ٹھہرتا کہ ہم رو لیں، اور شاعر کا مقصد ایک شخص کو خطاب کرنا ہے۔ ایسا ہی جمع کے صیغہ میں ہوتا ہے (یعنی جمع ذکر کر کے اُس سے واحد مراد لیا جاتا ہے) اور جمعی نے کہا:

"اذنا" سے فضیلت مراد ہے ورنہ تو ایک شخص کی اذان کافی ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب من انظر الاقامة، ج 5، ص 143، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

((تم دونوں اذان کہنا)) ہم گذشتہ باب میں بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مراد دونوں میں سے ایک شخص ہے، کیونکہ تنبیہ کے صیغہ سے واحد کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے جیسا کہ وہاں ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو طبرانی نے اس معاملہ میں حماد بن سلمہ کی سند سے خالد حذاء کے حوالہ سے روایت کیا: ((اِذَا كُنْتَ مَعَ صَاحِبِكَ فَادْنِ وَأَقِمْ وَلِيْؤُمَكُمَا أَكْبَرَ كَمَا)) ترجمہ: جب تو اپنے صاحب کی معیت میں ہو تو اذان اور اقامت کہہ اور چاہیے کہ تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔ اور ابن قسار نے کہا اس سے اذان کی فضیلت کا بیان مقصود ہے ورنہ تو ایک شخص کی اذان کافی ہے۔ میں نے کہا انہوں نے الفاظ کے ظاہر کو دیکھا ہے حالانکہ ظاہر مراد نہیں، کیونکہ سلف صالحین سے اس کا خلاف منقول ہے۔ اور اگر یہ مقصد ہو کہ دونوں ہی اذان کہیں تو ایسا بھی نہیں کیونکہ ایک شخص کی اذان پوری جماعت کے لئے کافی ہوتی ہے ((اور چاہیے کہ تم میں سے بڑا تمہاری امامت کرے)) امام قرطبی فرماتے ہیں: یہ حدیث اُن دونوں کے شرائط اقامت میں یکساں ہونے اور عمر کے لحاظ سے ایک کے رائج ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور ابن بزیہ نے کہا ممکن ہے کہ اس حدیث میں فضیلت اور علم کے لحاظ سے بڑے ہونے کی طرف اشارہ ہو۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب من انظر الاقامة، ج 5، ص 145، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

فوائد حدیث

علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

(1) امام قرطبی فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ((اور چاہیے کہ تم میں سے بڑا تمہاری امامت کرے)) میں اس پر دلالت ہے کہ امامت کی شرائط میں دونوں برابر ہوں اور ان میں سے ایک عمر کی وجہ سے دوسرے سے رائج ہو۔ میں (بدر الدین عینی) کہتا ہوں: کیونکہ یہ سب باقی خصلتوں میں یکساں تھے وہ یوں کہ سب مہاجر، مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے اور بیس رات حضور کی صحبت میں رہے اور آپ سے علم کے حصول میں برابر کے شریک تھے لہذا عمر کے سوا فضیلت کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔

(2) اور اس حدیث میں ہمارے علما کی دلیل ہے اس بارے میں کہ امامت، اذان سے افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اور چاہیے کہ تم میں سے بڑا تمہاری امامت کرے)) امامت بڑے کے لئے خاص فرمائی۔

(3) اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جماعت امام اور مقتدیوں کے ساتھ صحیح ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ

ہے۔

(4) اور اس حدیث میں اذان کی محافظت کی ترغیب ہے خواہ حضر میں ہو یا سفر میں۔

(5) اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان اور جماعت مسافروں پر مشروع ہیں۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب من انظر الاقامة، ج 5، ص 144، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سفر میں اذان کا حکم، مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف:

علامہ منصور بن یونس السہوتی حنبلی (متوفی 1051ھ) فرماتے ہیں:

(اذان واقامت دونوں فرض کفایہ ہیں) کیونکہ حدیث پاک میں ہے: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) ترجمہ: جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔ (بخاری و مسلم) اور امر و وجوب کا تقاضا کرتا ہے (یعنی وقتہ نمازوں کے لئے) منت اور دیگر نمازوں کے لئے فرض نہیں (جو اپنے وقت پر ادا کی جانی ہوں) نہ کہ قضا نمازوں کے لئے (اور مجتہد کے لئے) اس کا عطف "پانچ نمازوں" پر ہے..... (اور یہ دونوں یعنی اذان واقامت سنت ہیں تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے) حضرت عقبہ بن عامر کی مرفوع حدیث کی وجہ سے: ((يُعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاْعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤْذِنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي غَيْرَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظِرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤْذِنُ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي. أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ)) ترجمہ: تمہارا رب اُس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو اپنی بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، نماز کے لئے اذان کہتا اور نماز پڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو جو مجھ سے ڈرتے ہوئے اذان کہتا اور نماز پڑھتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اُسے جنت میں داخل کر دیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔

(اور اذان واقامت سفر میں بھی سنت ہیں)، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث اور اُن کے چچازاد سے ارشاد فرمایا: ((إِذَا سَافَرْتُمَا فَادْنَا وَأَقِيمَا، وَلْيُؤْمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) ترجمہ: جب تم دونوں سفر کرو تو تم دونوں اذان دینا اور اقامت کہنا اور چاہیے کہ تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے (اور پنج وقتہ قضا نمازوں کے لئے) بھی اذان واقامت مسنون ہیں۔

(شرح منی الارادات، باب الاذان، ج 1، ص 131، مطبوعہ عالم الکتاب)

شوافع کا موقف:

علامہ ابوالحسن ماوردی شافعی (450ھ) فرماتے ہیں:

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ تمام فرض نمازوں کے لئے اذان سنت ہے تو یہ مطلقاً سنت ہے خواہ جماعت ہو یا منفرد، سفر ہو یا حضر، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہنے کا حکم فرمایا۔ البتہ جماعت میں اذان سنت مؤکدہ ہے اور منفرد کے لئے اس کا ترک آسان ہے۔ اور حضر میں اس کی زیادہ تاکید ہے اور سفر میں اس کا ترک اقرب ہے اگرچہ سنت تمام احوال میں ہے۔

حضرت ابوقلابہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلٌ فَوَدَّعَنَا وَقَالَ: إِذَا سَافَرْتُمَا وَحَضَرْتِ الصَّلَاةَ فَأَذْنَا وَأَقِيمَا وَلِيُؤْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا)) ترجمہ: میں ایک شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں الوداع فرمایا تو ارشاد فرمایا: جب تم سفر پر نکلو اور نماز کا وقت آجائے تو اذان اور اقامت کہنا اور تم میں جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔

(الحاوی الکبیر، فصل، ج 2، ص 50، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ احمد بن حنبل بن غانم النفر اوی مالکی (متوفی 1126ھ) فرماتے ہیں:

حاصل یہ ہے کہ اذان پر پانچ احکام لگتے ہیں: (1) شہر میں واجب کفایہ ہے (2) ہر مسجد میں اور اس جماعت میں سنت کفایہ ہے جو اپنے غیر کو طلب کرتی ہو (3) مستحب ہے اس کے لئے جو صحراء میں ہو خواہ ایک ہو یا ایسی جماعت ہو جو اپنے غیر کو بلانے کی خواہش نہیں رکھتی (4) قبل از وقت اذان دینا حرام ہے (5) سنتوں اور اس جماعت کے لئے مکروہ ہے جو اپنے غیر کی طالب نہیں اور حال یہ ہو کہ وہ صحراء میں نہ ہو۔ جیسا کہ قضا نماز کے لئے اذان مکروہ ہے۔

(الفواکد الدوائی علی رسالۃ ابن ابی زید القیر وانی، باب الاذان و اقامۃ، ج 1، ص 172، دار الفکر، بیروت)

احناف کا موقف:

شمس الائمہ محمد بن احمد سرحسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

(اگر مسافر فقط اقامت کہے تو یہ بھی کافی ہے) کیونکہ سفر ایسا عذر ہے جو نماز کے ایک حصے کو (یعنی چار رکعتی نماز میں سے دو رکعتوں کو) ساقط کرنے والا ہے تو دو اذانوں میں سے ایک کو بدرجہ اولیٰ ساقط کرے گا۔ نیز اذان، لوگوں کو نماز کی اطلاع

کے لئے دی جاتی ہے تاکہ وہ جمع ہو جائیں جبکہ سفر میں لوگ خود ہی جمع ہوئے ہوتے ہیں اور اقامت، نماز قائم کرنے کے لئے دی جاتی ہے اور مسافر اس کے محتاج ہیں لہذا سفر میں اقامت کہی جائے گی اور اس کا ترک مکروہ ہے اور بہتر و افضل یہ ہے کہ اذان و اقامت دونوں کہی جائیں، کیونکہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچازاد بھائی سے فرمایا: ((إن سافرتما فأذا وأقيما وليؤمكما أكثركما قرآنا)) ترجمہ: اگر سفر کرو تو اذان کہنا اور اقامت کہنا اور چاہیے کہ تم میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تمہاری امامت کرے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((من أذن في أرض قفر وأقام صلى بصلاته ما بين الخافقين من الملائكة ومن صلى بغیر اذان وإقامة لم یصل معه إلا ملكاً)) ترجمہ: جس نے بے آب و گیاہ زمین میں اذان و اقامت کہی تو اس کے ساتھ مشرق و مغرب کے فرشتے نماز پڑھیں گے، اور جو بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھے اُس کے ساتھ صرف اُس کے دو فرشتے (کراماً کاتبین) نماز پڑھیں گے۔

(المسجد للسنخی، اذان المسافر، ج 1، ص 132، دار المعرفۃ، بیروت)

فقہ حنفی میں مسافر پر جماعت کا حکم

فقہ حنفی کی کتب میں نفس سفر کو ترک جماعت کے اعذار میں شمار نہیں کیا گیا جبکہ عمدۃ القاری میں سفر کو جماعت چھوڑنے کا عذر قرار دیا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں یوں تطبیق دی ہے کہ عمدۃ القاری کا قول حالت فرار پر محمول ہے جبکہ دوسرا قول حالت قرار و اطمینان پر محمول ہے۔ حاصل یہ کہ مسافر اگر حالت اطمینان میں ہے تو اس پر جماعت واجب ہے اور اگر غیر اطمینان کی حالت میں ہے تو اس پر جماعت واجب نہیں۔

علامہ علاء الدین ہسکفی رحمۃ اللہ علیہ در مختار میں اور علامہ محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں: ”(وارادة سفر) ای اقيمت الصلوة ويخشى ان تفوته القافلة واما السفر نفسه فليس بعذر كما في القنية“ ترجمہ: جماعت چھوڑنے کے اعذار میں سے سفر کا ارادہ (بھی) ہے، یعنی جب نماز کی جماعت کھڑی ہو، اور قافلہ چھوٹ جانے کا خوف ہو، اور جہاں تک نفس سفر کی بات ہے تو وہ جماعت کے چھوڑنے کے لئے عذر نہیں۔

(رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الامت، ج 2، ص 293، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس عبارت کے تحت فرماتے ہیں: ”اقول: لکن فی عمدۃ القاری باب فضل الجماعة آخر (ان الجماعة لا تتأكد فی حق المسافر لوجود المشقة) اه وان حمل هذا على الفرار وذلك على القرار حصل التوفيق، والله تعالى اعلم“ ترجمہ: میں کہتا ہوں: لیکن عمدۃ القاری میں باب فضل

الجماعۃ آخر میں ہے: مشقت کے پائے جانے کی وجہ سے مسافر کے حق میں جماعت کی تاکید نہیں کی جائے گی اگر (علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے) اس (یعنی جماعت کو مؤکد نہ کرنے کے) قول کو حالیٰ فرار پر محمول کیا جائے اور اس (یعنی جماعت کو مؤکد کرنے والے) قول کو قرار پر محمول کیا جائے، تو تطبیق ہو جائے گی۔

(حدالمسافر، باب الامامة، ج 2، ص 225، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ کراچی)

باب نمبر 150

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَذَانِ

اذان کی فضیلت کا بیان

206- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ

الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَمِيلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُخْتَصِبًا كَتَبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَثَوْبَانَ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، رَأَيْتُ ثَمِيلَةَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، وَأَبُو حَمْرَةَ الشُّكْرِيُّ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، وَجَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ ضَعْفُوهُ، تَرَكُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. قَالَ أَبُو عِيسَى سَمِعْتُ الْجَارُودَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَوْلَا جَابِرُ الْجُعْفِيُّ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ، وَلَوْلَا حَمَّادُ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِغَيْرِ فِقْهِ

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر نیت ثواب سات برس اذان کہے، اُس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت ابن مسعود، حضرت ثوبان، حضرت معاویہ، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث "غریب" ہے۔

"ابو تمیلہ" کا نام یحیی بن واضح ہے۔ اور "ابو حمزہ شکری" کا نام محمد بن میمون ہے۔ اور جابر بن یزید جعفی کو محدثین نے ضعیف کہا۔ یحیی بن سعید اور عبدالرحمن بن مہدی نے اُسے ترک کیا۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: میں نے جارود سے سنا اور انہوں نے وکیع کو فرماتے سنا: کہ اگر جابر جعفی نہ ہوتا تو اہل کوفہ حدیث کے بغیر ہوتے، اور اگر حماد نہ ہوتے تو اہل کوفہ بغیر فقہ کے ہوتے۔

تخریج حدیث 206: (مسند ابی ہریرہ، مسند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ج 11، ص 191، حدیث 4937، مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورہ، المعجم الکبیر للطبرانی، مجاہد عن ابن عباس، ج 11، ص 78، حدیث 11098، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

اذان دینے کے فضائل

(۱) حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا: ((الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ترجمہ: مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی۔ (صحیح مسلم، باب فضل الاذان، ج 1، ص 290، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابن ماجہ، باب فضل الاذان وثواب المؤذنین، ج 1، ص 240، دار احیاء الکتب العربیہ، حلب ☆ مستدر احمد، حدیث معاویہ بن ابی سفیان، ج 28، ص 75، مؤسسة الرسالة، بیروت)

علامہ عبدالرؤف مناوی تیسیر میں فرماتے ہیں:

(۱) یعنی وہ رحمت الہی کے زیادہ امیدوار ہوں گے کیونکہ کوئی شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اُس کی طرف اُس کی گردن دراز ہوتی ہے، اور (دیگر) لوگ سختی میں مبتلا ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ اُن کو جنت میں داخل ہونے کا اذن دیا جائے۔ (۲) یا مراد یہ ہے کہ مؤذن اللہ عزوجل کے قریب ہوں گے۔

(۳) یا یہ ہے کہ پسینہ اُن تک نہیں پہنچے گا کیونکہ قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینہ میں ڈوبے ہوں گے۔

(۴) یا اس سے مراد یہ ہے کہ مؤذن بروز قیامت سردار ہوں گے اور عرب لوگ سردار کے لئے "لمبی گردن" کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

(۵) بعض نے کہا: أعناق سے مراد جماعت ہے، کہا جاتا ہے: "جَاءَ عَنْقُ مِنَ النَّاسِ" یعنی لوگوں کی جماعت آئی۔ اور مقصد یہ ہے کہ مؤذنوں کی جماعت بڑی ہوگی کیونکہ جن لوگوں نے مؤذنوں کی دعوت کو قبول کیا وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے۔

(۶) اور بعضوں نے کہا یہ کنایہ ہے، اس سے کہ شرمندہ نہ ہوں گے اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتا ہے، اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو أَرْءُ وَوَسَّهْمُ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: اور کہیں تم دیکھو جب مجرم (اپنے رب کے پاس) سر نیچے ڈالے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔

(اتیسرے حرف الہزہ، ج 1، ص 165، مکتبۃ امام الشافعی، ریاض)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

(۷) یہ حدیث متواتر ہے اور حدیث کے معنی یہ ہیں کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔

(انسیر حرف الم، ج 2، ص 451، مکتبہ امام الشافعی، ریاض)

امام بیہقی فرماتے ہیں:

(۸) ابو بکر بن ابوداؤد بھستانی کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ بروز قیامت مؤذنون کی گردنیں بہت اونچی ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ پیاسے ہوں گے، اور جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو اس کی گردن اکٹھی ہو جاتی ہے اور مؤذن پیاسے نہیں ہوں گے لہذا ان کی گردن سیدھی ہوں گی۔

(شعب الایمان، فضل الاذان، ج 4، ص 446، مکتبہ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

(2) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدَّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَأْكُسٍ سَمِعَهُ وَلِلشَّاهِدِ عَلَيْهِ خُمُسٌ وَعِشْرُونَ دَجَّةً)) ترجمہ: مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے، اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اسی کی آواز پر حاضر ہونے والے کے لیے پچیس درجے اجر ہے۔

(مسند احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 13، ص 52، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

ایک روایت میں یوں ہے: ((الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَأْكُسٍ)) ترجمہ: مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے، اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر تر و خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا۔

(مسند احمد، مسند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ج 10، ص 337، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت) صحیح ابن خزیمہ، باب فضل الاذان، ج 1، ص 204، المکتب الاسلامی، بیروت)

(3) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَكَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِبِينَ، فَإِذَا قَضَى الدُّعَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّوْبَةَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: أَذْكَرُ كَذَا، أَذْكَرُ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى)) ترجمہ: جب اذان کہی جاتی ہے، شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے، جب اذان پوری ہو جاتی ہے، چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے، بھاگ جاتا ہے، جب پوری ہو لیتی ہے، آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کرو جو پہلے یاد نہ تھی یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی پڑھی۔

(صحیح بخاری، باب فضل الاذان، ج 1، ص 125، دار طوق النہا، صحیح مسلم، باب فضل الاذان و عرب العثمان، ج 1، ص 291، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن ابی داؤد،

باب رفع الصوت بالاذان، ج 1، ص 142، المكتبة المصرية، بيروت، مؤطا امام مالک، ما جاء في النداء للصلاة، ج 2، ص 94، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، أبو ظبي، امارات

(4) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ الدَّاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرُّوحَاءِ)) ترجمہ: شیطان جب اذان سنتا ہے، اتنی دور بھاگتا ہے، جیسے روحا۔ (صحیح مسلم، باب فضل الاذان، ج 1، ص 290، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صحیح مسلم میں ہے: ((قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرُّوحَاءِ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَفَلَا تُؤْنِ مِيلًا)) ترجمہ: سلیمان نے کہا: میں نے ان سے روحا کے بارے میں پوچھا تو جواب دیا کہ روحا مدینہ سے چھتیس میل کے فاصلہ پر ہے۔ (صحیح مسلم، باب فضل الاذان، ج 1، ص 290، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(5) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ)) ترجمہ: جس نے سات برس ثواب کے لیے اذان کہی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے براءت لکھ دے گا۔ (جامع ترمذی، باب ما جاء في فضل الاذان، ج 1، ص 400، مطبعه مصطفیٰ الباہی، مصر، سنن ابن ماجہ، باب فضل الاذان، ج 1، ص 240، دار احیاء الكتب العربیہ، حلب، المعجم الکبیر للعلمانی، مجاہد بن عباس، ج 11، ص 78، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

(6) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيدِ يَتَشَخَّطُ فِي دَمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَذَانِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَإِذَا مَاتَ لَمْ يَدْخُلْ فِي قَبْرِه)) ترجمہ: اذان دینے والا کہ طالب ثواب ہے اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے اور جب مرے گا، قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ (المعجم الکبیر للعلمانی، مجاہد بن عمر، ج 12، ص 422، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

(7) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فِي قَرْيَةٍ آمَنَهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ)) ترجمہ: جس بستی میں اذان کہی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ (المعجم الصغیر للعلمانی، ابن اسحاق، ج 1، ص 301، المکتب الاسلامی، عمان)

(8) حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَيُّمَا قَوْمٍ نُودِيَ فِيهِمْ بِالْأَذَانِ صَبَاحًا إِلَّا كَانُوا فِي أَمَانٍ اللَّهُ حَتَّى يُمْسُوا وَأَيُّمَا قَوْمٍ نُودِيَ عَلَيْهِمْ بِالْأَذَانِ مَسَاءً إِلَّا كَانُوا فِي أَمَانٍ اللَّهُ حَتَّى يُصْبِحُوا)) ترجمہ: جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ (المعجم الکبیر للعلمانی، معاویہ بن قرق، ج 20، ص 215، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

(9) حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((وَدَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا جَنَابَذَ مِنَ اللَّوْلُؤِ تُرَابُهَا الْمِسْكُ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: لِلْمُؤَدِّينَ وَالْإِثْمَةَ مِنْ أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ)) ترجمہ: میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے، فرمایا: اے جبریل! یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی اُمت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔

(بہم ابی یعل، باب الحمدین صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 73، دارالعلوم الاشریہ، لیسٹ آباد جامع الصغیر، دارالحدیث، ج 2، ص 104، القدر، بیروت)

(10) سنن ابن ماجہ میں ہے: ((عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ فِي جَبْرِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَسْمَعُهُ جَنْ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَجَرٌ، وَلَا حَجَرٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ)) ترجمہ: عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ سے روایت ہے کہ ان کے والد ابوسعید کی پرورش میں تھے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے ابوسعید نے فرمایا: جب تم جنگل میں ہو تو اذان بلند آواز سے دیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اذان کو جنات، انسان، درخت اور پتھر جو بھی سنیں گے وہ (بروز قیامت) اُس کی گواہی دیں گے۔

(سنن ابن ماجہ، باب فضل الاذان وثواب المؤذنین، ج 1، ص 239، دار احیاء الکتب العربیہ، حلب)

(11) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا لَهُمْ فِي التَّائِبِينَ لَتَضَارَبُوا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ)) ترجمہ: اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے، تو اس پر باہم تلوار چلتی۔

(مسند احمد بن حنبل، مسند ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 17، ص 341، مؤسسة الرسالة، بیروت)

(12) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكَتِبَ لَهُ بِتَائِبِيهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً)) ترجمہ: جس نے بارہ برس اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے ساٹھ نیکیاں اور اقامت کے بدلے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی۔

(سنن ابن ماجہ، باب فضل الاذان وثواب المؤذنین، ج 1، ص 241، دار احیاء الکتب العربیہ، حلب، مسند ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 17، ص 341، مؤسسة الرسالة، بیروت)

(13) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا)) ترجمہ: اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور پہلی

صف میں کیا ہے پھر وہ بغیر قرعہ کے نہ پاتے تو ضرور قرعہ اندازی کرتے۔

(شعب الایمان، فضل الاذان، ج 4، ص 447، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

(14) حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ حَافِظٌ

عَلَى الْأَذَانِ سَنَةَ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ)) ترجمہ: جس نے سال بھر اذان پر محافظت کی اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

(شعب الایمان، فضل الاذان، ج 4، ص 450، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

(15) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((الْإِمَامُ

ضَامِنٌ الْمُؤَذِّنِ مُؤْتَمِنٌ، فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْإِمَامَةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِ)) ترجمہ: امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، اللہ اماموں کو ہدایت عطا کرے اور مؤذنین کی بخشش فرمائے۔

(شعب الایمان، فضل الاذان، ج 4، ص 452، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

(16) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا النَّاسُ

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَوْ لَا قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ، ثُمَّ مُؤَذِّنُو مَسْجِدِي، ثُمَّ سَائِرُ الْمُؤَذِّنِينَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا لوگوں میں سے کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، ارشاد فرمایا: انبیاء پھر شہداء پھر میری مسجد کے مؤذن پھر بقیہ تمام مؤذن اپنے اپنے عمل کی بقدر۔

(شعب الایمان، فضل الاذان، ج 4، ص 453، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

(17) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ أَذَّنَ

خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَتَمَّهُمْ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ترجمہ: جس نے پانچ نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے اور جو اپنے ساتھیوں کی پانچ نمازوں میں امامت کرے ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اس کے جو گناہ پیشتر ہوئے معاف کر دیئے جائیں گے۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی، ج 1، ص 634، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(18) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ أَذَّنَ

سَنَةً لَا يَطْلُبُ عَلَيْهِ أَجْرًا دُعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ أَشْفَعُ لِمَنْ شِئْتَ)) ترجمہ: جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازہ پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔

(الجامع الصغیر، ج 3، ص 146، دار الفکر، بیروت، تاریخ دمشق لابن عساکر، الحسین بن عبد اللہ بن یزید بن الازرق، ج 14، ص 90، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع)

(19) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ((يُحْشَرُ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نُوقٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ، يَقْدُمُهُمْ بِلَالٌ رَافِعِي أَصْوَاتِهِمْ بِالْأَذَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الْجَمْعُ، فَيَقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيَقَالُ: مُؤَذِّنُو أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ، يَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ وَيَحْزَنُ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ)) ترجمہ: مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، ان کے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا، یہ اُمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہیں، لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں لوگ غم میں ہیں، ان کو غم نہیں۔

(تاریخ بغداد، ذکر من اسدہ موسیٰ، ج 15، ص 5، دار الفکر الاسلامی، بیروت) تاریخ دمشق لابن عساکر، بلال بن رباح ابو عبد اللہ کریم الخ، ج 10، ص 461، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع

(20) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتَجِيبَ الدَّعَاءُ، فَلِذَا كَانَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ لَمْ تَرِدْ دَعْوَةٌ)) ترجمہ: جب اذان کہی جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دُعا قبول ہوتی ہے، جب اقامت کا وقت ہوتا ہے، دُعا رد نہیں کی جاتی۔

(کنز العمال بحوالہ ابوالشیخ، الفصل الرابع فی الاذان، ج 7، ص 685، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

(21) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا يُرَدُّ الدَّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)) ترجمہ: اذان و اقامت کے درمیان دُعا رد نہیں کی جاتی۔

(سنن ابی داؤد، باب ماجاء فی الدعاء بین الاذان والاقامة، ج 1، ص 144، المكتبة المصرية، بیروت) جامع الترمذی، باب ماجاء فی ان الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامة، ج 1، ص 415، مطبعی البابی، مصر)

(22) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ((لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلَافَةِ لَأَذَنْتُ)) ترجمہ: میں خلافت کے ساتھ ساتھ اگر اذان دینے کی بھی طاقت رکھتا ضرور اذان دیتا۔

(اسنن الکبریٰ للبیہقی، باب الترمذی فی الاذان، ج 1، ص 636، دار الکتب العلمیہ، بیروت) مصنف عبد الرزاق، باب فضل الاذان، ج 1، ص 486، دار البیروت، منصورہ) مصنف ابن ابی شیبہ، فی فضل الاذان و ثواب، ج 1، ص 203، مكتبة الرشد، ریاض)

جابر بن یزید الجعفی

جابر بن یزید جعفی کی تعدیل و تضعیف میں محدثین کا اختلاف ہے، جمہور محدثین بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری،

امام نسائی اور امام یحییٰ بن معین وغیرہم نے اس کی سخت تضعیف کی ہے، امام اعظم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں نے جابر جعفی سے بڑھ کر کسی کو جھوٹا نہیں دیکھا۔ بعض محدثین جیسا کہ امام کعب وغیرہ نے اسے ثقہ قرار دیا ہے۔

امام ترمذی "العلل الصغیر" میں فرماتے ہیں:

ہمیں محمود بن غیلان نے ابو یحییٰ حمانی کا یہ قول سنایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو یہ فرماتے سنا: میں نے جابر جعفی سے بڑھ کر جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا۔ (العلل الصغیر للترمذی، جواز القلم علی الرجال والا سانیہ، ج 1، ص 739، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام ترمذی "العلل الکبیر" میں فرماتے ہیں:

میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ حدیث ضعیفی سے جابر جعفی کے علاوہ کسی نے روایت کی ہو میں نہیں جانتا۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جابر کی انتہا درجہ کی تضعیف کی ہے۔ (العلل الکبیر للترمذی، ماجاء فی رد المحتار من المحترف الخ، ج 1، ص 228، عالم الکتب، بیروت)

علامہ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

علما کی جماعت کے نزدیک جابر جعفی جس حدیث کو روایت کرنے میں تنہا ہو وہ حدیث قابل استدلال نہیں اُس کی بد اعتقادی کی وجہ سے۔ امام ثوری اور شعبہ ان کے حافظہ کی وجہ سے ان کی تعریف کرتے تھے۔

(الاستدکار، باب ترک القراءة خلف الامام الخ، ج 1، ص 469، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

شعبہ اور امام ثوری جابر جعفی کی تعریف کرتے اور حفظ و اتقان کے اوصاف سے اس کو متصف کرتے۔ اور ابن عیینہ اس کی مذمت کرتے تھے۔ اور آپ کے حوالہ سے جابر جعفی کی بد اعتقادی میں سے وہ منقول ہے جو اس کی روایت کو ساقط کر دیتی ہے۔ اور ابن عیینہ کے تلامذہ یحییٰ بن معین، علی مدینی اور امام احمد وغیرہ اس کے حوالہ سے اپنے استاد کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ اسی لئے میں نے کہا یہ حدیث مستند سند سے ثابت نہیں ہے۔ (التمہید، الحدیث الرابع، ج 20، ص 158، وزارة عموم الاوقاف والشئون الاسلامیہ، المغرب)

مزید فرماتے ہیں:

اور اس حدیث میں جابر جعفی کی وجہ سے کوئی حجت نہیں۔ ہم نے اس کا ذکر اس لئے کیا تا کہ اُس کی پہچان ہو۔ اور علما کا اس پر اجماع ہے کہ جابر جعفی کی حدیث کو لکھا جائے۔ اور اس سے استدلال میں علما مختلف ہیں، اور یحییٰ اور عبد الرحمن جابر جعفی سے حدیث نہیں بیان کرتے۔ امام احمد اور ابن معین اس کی تضعیف کرتے تھے۔ امام ثوری، شعبہ، کعب اور زہیر بن معاویہ نے اُس کے صدق اور حافظہ کی گواہی دی۔ اور کعب نے فرمایا جب کبھی تمہیں کسی چیز میں شک ہو تو جابر جعفی کے ثقہ ہونے میں شک نہ

(التمہید، الحدیث الثالث، ج 23، ص 123، وزارة عموم الاوقاف والاعون الاسلامیہ، المغرب)

کرنا۔

علامہ مغلطی بن قلیح حنفی (متوفی 762ھ) فرماتے ہیں:

ابن حزم نے کہا: اس حدیث کی سند میں جابر جھٹی ہے اور وہ کذاب ہے۔

(شرح ابن ماجہ لمغلطای، باب الفسائخ، ج 1، ص 915، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، عرب)

علامہ ابوالفضل ابن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

ابو عبد اللہ جابر بن یزید بن حارث بن عبد یغوث اور ان کو ابو یزید کوئی بھی کہا جاتا ہے۔

اس نے ابوالطفیل، ابوالضحیٰ، عکرمہ، عطاء، طاؤس، خیمہ، مغیرہ بن شعبہ اور ایک جماعت سے روایت کی۔ اور اُس سے

شعبہ، امام ثوری، اسرائیل، حسن بن حی، شریک، مسعر، معمر، ابوعوانہ وغیرہ نے روایت کیا۔

اور ابو نعیم نے امام ثوری کے حوالہ سے فرمایا: جب جابر یہ الفاظ کہے ”حدثنا، اخبرنا“ تو حقیقت یہی ہے۔ اور ابن

مہدی نے سفیان کے حوالہ سے فرمایا: میں نے حدیث میں جابر سے بڑھ کر متقی نہیں دیکھا۔

اور ابن علیہ نے شعبہ کے حوالہ سے بیان کیا: جابر صدوق فی الحدیث ہے۔ اور یحییٰ بن ابوبکر نے شعبہ کے حوالہ سے

فرمایا: جابر جب یہ کہتے ”حدثنا“ اور ”سمعت“ تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہوتے۔ اور ابن ابوبکر نے بھی زہیر بن معاویہ

کے حوالہ سے فرمایا: جابر جب ”سمعت“ یا ”سألت“ کہتے تھے تو وہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر صادق ہوتے۔

اور وکیع نے فرمایا: جب بھی تمہیں کسی چیز میں شک ہو تو جابر کے ثقہ ہونے میں شک نہ کرنا۔

ہمیں وکیع کے حوالہ سے مسعر، سفیان اور حسن بن صالح نے بیان کیا اور ابن عبدالحکم نے بیان کیا میں نے امام شافعی کو

فرماتے سنا ہے، سفیان ثوری نے شعبہ سے فرمایا: میں جابر جھٹی کے بارے میں کلام کروں گے تو میں ضرور تمہارے بارے میں

کلام کروں گا۔

اور معلى بن منصور کہتے ہیں مجھ سے ابوعوانہ نے فرمایا: سفیان اور شعبہ جابر جھٹی (کے متعلق گفتگو) سے مجھے منع کرتے

تھے۔ اور میں ابوعوانہ کے پاس جاتا اور کہتا: آپ کے پاس کون تھے، وہ کہتے: شعبہ اور سفیان۔

اور وکیع نے فرمایا: شعبہ سے کہا گیا تم نے فلاں اور فلاں کو چھوڑ کیوں دیا اور جابر سے روایت کیوں کی؟ انہوں نے

فرمایا: کیونکہ جابر وہ احادیث لے کر آئے جن کے بغیر ہمیں صبر نہیں ہوا۔

اور دوری نے یحییٰ ابن معین کے حوالہ سے فرمایا: جابر کذاب تھا، اور ایک اور مقام پر فرمایا: نہ اُس کی حدیث لکھی جائے

اور نہ کوئی عزت و تکریم کی جائے۔ اور بیان بن عمرو نے یحییٰ بن سعید کے حوالہ سے فرمایا: ہم نے جابر کی حدیث کو ثوری کے

ہمارے پاس آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔

اور یحییٰ بن سعید نے اسماعیل بن ابوالخالد کے حوالہ سے فرمایا کہ امام شعبی نے جابر سے فرمایا: اے جابر تم نہ مرو گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہ باندھ لو۔ اسماعیل کا بیان ہے کہ ابھی چند ہی دن اور رات گزرے تھے کہ وہ مہتمم بالکذب ہو گئے۔

حمانی نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا کہ میں جن سے ملا ہوا ان میں جابر جعفی سے بڑھ کر جھوٹا نہیں دیکھا۔ میں اُس کے پاس اپنی رائے سے کچھ نہیں لایا مگر وہ میرے پاس اس کے متعلق اثر لے آیا۔ اور انہوں نے کہا اُس کے پاس تیس ہزار احادیث ہیں جن کو اُس نے ظاہر نہیں کیا۔

اور عمرو بن علی نے فرمایا: یحییٰ اور عبدالرحمن جابر کے حوالہ سے حدیث بیان نہیں کرتے۔ عبدالرحمن ہمیں پہلے جابر سے حدیث بیان کرتے تھے پھر چھوڑ دیا۔

اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا: یحییٰ اور عبدالرحمن نے اس کو چھوڑ دیا..... امام نسائی نے فرمایا کہ یہ متروک الحدیث ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ثقہ نہیں اور اس کی حدیث کو نہیں لکھا جائے گا، امام حاکم نے فرمایا کہ ابوالاحمد ذاہب الحدیث ہے..... سلام بن ابی مطیع نے کہا کہ مجھے جابر جعفی نے بتایا کہ میری پاس پچاس ہزار علم کے باب ہیں جو میں نے کسی سے بیان نہیں کیے، میں ایوب کے پاس آیا اور یہ بات ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ اب وہ کذاب ہے۔ جریر بن عبد الحمید نے ثعلبہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو مجھے لیث بن ابی سلیم نے فرمایا: اس کے پاس نہ جاؤ وہ کذاب ہے۔ جریر کہتے ہیں کہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں جابر سے روایت کروں کہ وہ رجعت کا قائل تھا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ وہ میرے نزدیک حدیث میں قوی نہیں، ابوالاحوص کہتے ہیں کہ میں رب سے عافیت مانگتا ہوں کہ جابر جعفی کے پاس جاؤں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو فرماتے ہیں کہ میں جابر جعفی سے ایسا کلام سنا کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں ہم پر چھت ہی نہ گر جائے۔

(تہذیب المتہذیب ملخصاً، من اسمہ جابان و جابر، ج 2، ص 514-46، مطبعہ دائرہ المعارف النظامیہ، ہند)

باب نمبر 151

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنًا، وَالْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمِنًا

امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے۔ اے اللہ! اماموں کو ہدایت دے اور مؤذنین کی بخشش فرما۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت سہل بن سعد اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔ سفیان ثوری، حفص بن غیاث اور متعدد راویوں نے یہ حدیث امام اعظم اور ابوصالح کے واسطہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

اسباط بن محمد نے امام اعظم سے روایت کرتے ہوئے کہا: میں نے ابوصالح سے حدیث سنی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں۔

اور نافع بن سلیمان نے یہ حدیث محمد بن صالح اور ابوصالح کے واسطہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: میں ابوزرعہ کو کہتے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوصالح کی روایت، اُن کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی بہ نسبت زیادہ صحیح ہے۔

207- حَدَّثَنَا هِنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

الْأَخْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا الْحَدِيثُ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: میں نے امام بخاری سے سنا: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ابو صالح کی (روایت کردہ) حدیث اُصح ہے۔

اور امام علی بن مدینی سے منقول ہے کہ انہوں نے اس باب میں ابو صالح کی روایت حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی سے ثابت نہیں مانی۔

أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَصَحُّ، وَذَكَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُثَبِّتْ حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا

تخریج حدیث 207: (سنن ابی داؤد، باب ما یحب علی المؤمن من تعاهد الوقت، ج 1، ص 143، المکتبۃ العصریہ، بیروت) مسند ابی داؤد طحاوی، باب ما یحب علی المؤمن من تعاهد الوقت، ج 4، ص 156، حدیث 2526، دار البیروت، مصر) مسند الشافعی، من کتاب الامانة، ج 1، ص 56، دار الکتب العلمیہ، بیروت

شرح حدیث

امام کے ضامن ہونے اور مؤذن کے امین ہونے سے مراد:

علامہ ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی (متوفی 388ھ) فرماتے ہیں:

امام ضامن ہے یعنی وہ قوم پر نماز اور رکعات کی تعداد کی حفاظت کرتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کا ضامن ہے، وہ دعا میں سب کو شامل کرتا ہے، بعض کو چھوڑ کر بعض کی تخصیص نہیں کرتا، اور یہ ضمان وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی چیز میں کوئی جرمانہ لازم ہوتا ہو، اور ایک قوم نے اس معنی کے ساتھ اس کی تاویل بیان کی ہے کہ امام بعض احوال میں مقتدیوں سے قراءت کو اٹھالیتا ہے، اسی طرح قیام بھی اٹھالیتا ہے جبکہ مقتدی اس کو حالت رکوع میں پائے۔

(معالم السنن، من باب اخذ الاذان، ج 1، ص 156، مطبعہ العلمیہ، حلب)

علامہ ابن عربی مالکی (متوفی 543ھ) فرماتے ہیں:

اس کے معنی میں اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ امام کے ضامن ہونے کا معنی ہے کہ وہ نگران ہے اور ضمان لغت میں نگرانی کو کہتے ہیں، اور یہ ضعیف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے امام رکعات کی تعداد کی حفاظت کرنے والا ہے اور یہ بھی ضعیف ہے، ان دونوں اقوال کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے لغت میں ضمان کا معنی نگرانی یا حفاظت کرنا نہیں پایا جاتا۔ لغت اور شریعت میں ضمان کا معنی التزام ہے اور یہ برتن کے معنی میں بھی آتا ہے کیونکہ ہر وہ چیز جس کو تو کسی چیز میں رکھ دیتا ہے تو وہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے، پس جب ضمان کا معنی معلوم ہو گیا تو امام کے مقتدی کی نماز کا ضامن ہونا نماز کی شرائط اور نماز کی حفاظت کا التزام کرنا ہے کیونکہ مقتدی کی نماز کی بنیاد اسی پر ہے اگر اس نے اپنی نماز فاسد کر دی تو جو بھی اس کی اقتداء کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی تو وہ اس کا ضامن ہو گیا، ہم نے جو برتن کے معنی میں کہا تو تحقیق مقتدی کی نماز امام کی نماز میں داخل ہے کیونکہ مقتدی سے قراءت کا حکم اٹھ جاتا ہے اور رکوع میں شامل ہوتے وقت قیام بھی اٹھ جاتا ہے اور سہو بھی اٹھ جاتا ہے، اسی وجہ سے فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے کیونکہ واجب کا ضمان اس پر جو واجب نہیں ادا کر رہا محال ہے اور یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا "اے اللہ ائمہ کو ہدایت دے" کا فائدہ ہے۔ بے شک جب ان امور کو ان کے طریقوں کے مطابق ادا کرنے کی ہدایت دے دی گئی تو ان کی عبادت درست ہو جائے گی۔ ((واغفر للمؤذنین)) مؤذنین کو بخش دے جو ان سے وقت کی رعایت کرنے میں کوتاہی ہو جائے۔

(عارضۃ الاحوذی، ابواب الصلوٰۃ، ج 2، ص 9، 10، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

((امام ضامن ہے)) ضمان کی اصل نگرانی اور حفاظت کرنا ہے کیونکہ وہ قوم کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک قول یہ ہے اس لئے کہ وہ ان سے قراءت کو اٹھا دیتا ہے اور رکوع کی حالت میں ملنے کی صورت میں قیام بھی اٹھا دیتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مقتدیوں کی نماز اس کے ضمان میں ہوتی ہے اور ان کی نماز کی صحت امام کی نماز کی صحت کے ساتھ ملی ہوتی ہے تو یہ ان کی نماز کے ضامن کی طرح ہو گیا اور کہا گیا ہے کہ دعا کا ضمان سب کو دعا میں شامل کرنا ہے بعض کو چھوڑ کر بعض کے لیے خاص نہ کرنا ہے اور ہمارے اصحاب میں سے بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ امام کی نماز قوم کی نماز کو شامل ہوتی ہے، اسی وجہ سے علما نے فرمایا فرض پڑھنے کا نفل پڑھنے والے کی اقتداء کرنا جائز نہیں کیونکہ شی کا اپنے سے اوپر والی چیز کے ضمن میں ہونا جائز ہے اور کم تر کے ضمن میں ہونا جائز نہیں۔

بے شک فرض اصل نماز اور ایک صفت پر مشتمل ہے اور نفل اصل نماز پر مشتمل ہے اور جب امام فرض پڑھنے والا ہو تو اس کی نماز مقتدی کی نماز کو بھی شامل ہے اور مزید ایک صفت پر مشتمل ہے لہذا اقتداء درست ہے اور جب امام نفل پڑھنے والا ہو تو اس کی نماز اس کو شامل نہیں جس پر مقتدیوں کی نماز مشتمل ہے لہذا اس کی اقتداء کرنا درست نہیں کیونکہ یہ قوی کی بیاضعیف پر ہے تو یہ اس وصف میں منفرد ہوگا۔ یہ حدیث تین فرعی مسائل کیلئے اصل ہے، اس سے درج ذیل مسائل اخذ ہوتے ہیں: (۱) متفل کے پیچھے مفترض کی اقتداء کا فاسد ہونا۔ (۲) مقتدیوں پر قراءت کا واجب نہ ہونا (۳) جب امام کا محدث یا جنبی ہونا ظاہر ہو تو مقتدیوں کی نماز کا فاسد ہونا۔

ان تمام مسائل میں امام شافعی کا اختلاف ہے اور یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے۔

((مؤذن امین ہیں)) یعنی لوگوں کی نمازوں اور روزوں پر امین ہیں کیونکہ لوگ اوقات کے داخل ہونے اور خارج ہونے میں انہیں پر اعتماد کرتے ہیں، یہ لوگ بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے حرم پر مطلع ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے علما نے فرمایا نماز کے اوقات سے جاہل اور فاسق کی اذان مکروہ ہے۔

(شرح ابی داؤد اللیثی، باب ما یحب علی المؤمن من تعابد، ج 2، ص 468، مکتبۃ الرشید، ریاض)

((امام ضامن ہے)) یعنی مقتدیوں کی نماز کو مکمل کرنے کا ضامن ہے اور ان سے قراءت کو اٹھانے والا ہے اور حالت رکوع میں ملنے کی صورت میں قیام کو اٹھانے والا ہے تو ضمان یہاں چٹی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں مراد حفاظت اور نگرانی ہے اسی طرح بعض علماء نے فرمایا ہے اور علامہ ابن حجر نے فرمایا: ان کا ضمان یا تو قراءت کے آہستہ اور بلند آواز میں ہونے کے ساتھ ہے یا دعا کے ساتھ ہے اس طرح کہ وہ دعا میں سب کو شامل رکھے، اپنے ساتھ خاص نہ کرے مگر اس صورت میں جو وارد ہی اس

طرح ہوئی ہو جیسے دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں "رَبِّ اغْفِرْ لِي" یا مسبوق سے قراءت جیسے امور کو اور بھولنے والے سے مجدد سہو کو اٹھانے میں ضامن ہے یا فرض کفایہ کے ساقط ہونے کے ساتھ ضامن ہے یہ کئی اقوال ہیں۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، باب ما یجب علی المؤذن من تعاد، ج 2، ص 468، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((اور مؤذن امین ہے)) : قاضی نے کہا: امام جماعت کی نماز کے امور کا ضامن ہے وہ ان سے قراءت کو اٹھانے والا ہے یا تو مطلقاً ان کے نزدیک جو مقتدی پر قراءت کو واجب قرار نہیں دیتے یا جب وہ مسبوق ہو، اور ان پر ارکان، سنن اور تعداد رکعات کی حفاظت کرتا ہے اور دعا میں ان کے اور ان کے رب تعالیٰ کے درمیان سفارت کا کام کرتا ہے اور اسی پر اعتماد ہے کیونکہ اس کی نماز کی درستگی کے ساتھ ان کی نماز کی درستگی وابستہ ہے، اور اس کا عکس بھی۔

اور مؤذن اوقات میں امین ہے، لوگ نماز، روزے، اور تمام موقت عبادات میں ان کی آوازوں پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو طبی نے نقل کیا ہے۔ ابن ملک نے کہا ائمہ ضامن اس لیے ہیں کہ وہ نگرانی کرتے ہیں اور قوم کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لئے کہ وہ اپنے عہدہ کے اعتبار سے ان کی نمازوں کی صحت و فساد اور کمال و نقصان کے ضامن ہیں کیونکہ وہ متبوع ہیں اور لوگ تابع ہیں، اسی ضمان کی وجہ سے ان کا ثواب زیادہ ہے جبکہ وہ اس کے حق کی حفاظت کریں، اور ان کا گناہ بھی زیادہ ہے جبکہ وہ حقوق کی رعایت سے خالی ہوں، یا ضمان سے مراد دعا کا ضمان ہے۔ اور مؤذن امین ہیں کیونکہ لوگ نماز وغیرہ میں ان پر اعتماد کرتے ہیں یا اس لئے کہ وہ بلند جگہوں پر چڑھ جاتے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں کے اوپر بلند نہ ہو کیونکہ وہ امین ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فضل الاذان واجابۃ المؤذن، ج 2، ص 563، دار الفکر، بیروت)

امام کے لیے ہدایت اور مؤذن کے لیے دعاء بخشش کی وجہ

علامہ محمود بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

((اے اللہ! اماموں کو ہدایت عطا فرما)) ائمہ کے حق میں "ارشاد" کہا اور مؤذنین کے حق میں "اغفر" کہا کیونکہ امام ضامن ہیں تو یہ ضمانت کے طریقہ میں راہنمائی کے محتاج ہیں تاکہ حفاظت کے ساتھ عہدہ برآ ہو سکیں اور مؤذن امین ہیں تو یہ بخشش کے محتاج ہیں اس لئے کہ ان سے کبھی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، باب ما یجب علی المؤذن من تعاد، ج 2، ص 468، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((اے اللہ ائمہ کو ہدایت دے اور مؤذنین کو بخش دے)) اس کے معنی یہ ہیں کہ ائمہ کو علم کی ہدایت دے کیونکہ وہ اس

کے ضامن ہیں اور علم کے ساتھ قائم رہنے اور عہدہ برآ ہونے کی ہدایت دے۔ اور مؤذنین کی وہ کوتاہیاں بخش دے جو ان سے ان کی اس امانت میں ہوں جس کو انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے مثلاً بھول کر وقت سے مقدم کرنا یا مؤخر کرنا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فضل الاذان واجابۃ المؤذن، ج 2، ص 563، دار الفکر، بیروت)

اس حدیث پاک سے اذان کے افضل ہونے کا استدلال اور اس کا رد

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

اشرف نے کہا: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان: "امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے" سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اذان امامت سے افضل ہے کیونکہ امین کی حالت ضامن سے افضل ہوتی ہے۔ ان کا کلام مکمل ہو گیا۔ اس کا اس طرح رد کیا گیا ہے کہ یہ امین صرف وقت کا متکفل ہوتا ہے اور امام نماز کے ارکان کا ضامن ہوتا ہے اور وہ دعائیں لوگوں کے اور ان کے رب کے درمیان سفارت کی ذمہ داری لیتا ہے تو ان میں سے ایک (یعنی مؤذن جو صرف وقت کا امین ہے وہ) دوسرے (یعنی امام جو کہ نماز کے ارکان وغیرہ کا ضامن ہے) کے کیسے برابر ہو سکتا ہے، اور کیوں رد نہ کیا جائے حالانکہ امام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اور مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہے اور اسی طرح "ارشاد" اس رہنمائی کو کہتے ہیں جو مطلوب تک پہنچانے والی ہو اور بخشش گناہ کے بعد ہوتی ہے، علامہ طیبی نے یہی فرمایا ہے، یہی ہمارا مذہب ہے اور اسی پر شافعیہ کی ایک جماعت ہے... اور اس میں ہے کہ ہدایت کی دعا مغفرت کی دعاء سے اعلیٰ ہے کیونکہ بخشش تقاضا کرتی ہے کہ پہلے گناہ ہوا ہو اور ہدایت مطلوب تک پہنچنے کا تقاضا کرتی ہے..... اور بہر حال اذان کی فضیلت میں وارد روایات جو گزر گئیں اور جو آئیں گی اور جیسے امام احمد کی روایت کہ اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے جو اذان میں ہے تو اذان کیلئے آپس میں تلواروں کے ساتھ لڑیں۔ یہ اذان کے افضل ہونے پر دلالت نہیں کرتیں برخلاف اس کے جو علامہ ابن حجر کو وہم ہوا ہے۔ اور بہر حال امام حاکم کی خبر جس کو انہوں نے اور ابن شاہین نے صحیح قرار دیا ہے کہ بے شک تم میں سے بہترین لوگ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کیلئے سورج، چاند، ستاروں اور سائیوں کی رعایت کرتے ہیں۔ تو اس میں مؤذن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جیسا کہ ابن حجر نے سمجھا ہے اور بہر حال وہ جو حضرت عمر سے صحیح منقول ہے کہ اگر میں اپنے خلیفہ کے ہونے کے باوجود اذان کی طاقت رکھتا تو میں ضرور اذان دیتا۔ اس سے مراد دونوں کو جمع کرنا ہے لہذا اس میں اذان کے افضل ہونے پر کوئی دلالت نہیں ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے بلکہ یہ تو امام کے افضل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

اور امامت کے افضل ہونے پر صحیحین کی یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے: ((لِيُؤْذِنَ لَكُمْ أَجْدُكُمْ وَيَوْمَئِذٍ

اَكْبَرُكُمْ)) ترجمہ: تم میں سے کوئی ایک تمہارے لئے اذان دے اور اور تمہارا بڑا تمہاری امامت کرے۔ اور نسانی کی حدیث میں ہے: ((لَيُؤْمِتُكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ)) ترجمہ: تمہاری امامت وہ کروائے جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے اور ابن عدی کی روایت ہے: ((لَيُؤْمِتُكُمْ أَحْسَنُكُمْ وَجْهًا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا)) ترجمہ: تمہاری امامت تم میں سے خوبصورت چہرے والا کروائے بے شک وہ زیادہ لائق ہے اس بات کا کہ وہی تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اور بہر حال ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت کہ: ((يُؤْذَنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلَيُؤْمِتُكُمْ قُرَافُكُمْ)) تم میں سے بہترین تمہارے لئے اذان دیں اور تم میں سے بڑے قاری تمہاری امامت کروائیں، تو یہاں خیار سے مراد نیک لوگ ہیں اور قراء سے مراد علماء ہیں اور علماء انبیا کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ امامت کے حقوق کا قیام زیادہ مشکل ہے تو یہ انجام کار زیادہ فضیلت والا اور زیادہ ثواب والا کام ہے اور یہ سب کچھ ان دونوں کو ان کے حق کے ساتھ قائم کرنے کے بعد ہے لہذا دوسرے بعض لوگوں کے اس قول کی کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی کہ اگر امامت کو اس کے حقوق کے ساتھ قائم کیا تو یہ افضل ہے ورنہ اذان افضل ہے کیونکہ یہ اطلاق درست نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس کو لکھا اور برقرار رکھا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فضل الاذان واجابۃ المؤذن، ج 2، ص 563، 564، دار الفکر، بیروت)

حدیث مذکور کے بارے میں محدثین کی آرا

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

((اس کو امام احمد، ابوداؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے)) علامہ نووی نے اس کو احادیث ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، میرک نے یہی کہا ہے۔

اور امام ترمذی نے کہا میں نے ابو زرہ کو فرماتے ہوئے سنا: ابو صالح کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ابو صالح کی حضرت عائشہ سے روایت سے زیادہ صحیح ہے انہوں نے کہا میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو فرماتے ہوئے سنا ابو صالح کی حضرت عائشہ سے روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور امام علی بن مدینی نے ذکر کیا کہ اس بارے میں نہ حدیث ابو ہریرہ ثابت ہے اور نہ ہی حدیث حضرت عائشہ۔ اس کو میرک نے نقل کیا ہے۔ علامہ ابن حجر نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے اس کے مطابق جو امام شافعی نے "کتاب الام" میں نص کی ہے یعنی بے شک اذان امامت سے افضل ہے۔ اور ان کی عبارت یہ ہے کہ مجھے اذان پسند ہے اس حدیث "اے اللہ مؤذنین کو بخش دے" کی وجہ سے اور رمضان اور امام کی ذمہ داری کی وجہ سے مجھے امامت ناپسند ہے۔ انہوں نے اس روایت کے ضعیف ہونے کے باوجود اس سے استدلال کیا

ہے کیونکہ اس کو ایک دوسری روایت جس کو ابن حبان اور عقیلی نے صحیح قرار دیا ہے سے تقویت ملی ہے اگرچہ اس کو ابن مدینی نے معطل قرار دیا ہے، اور امام احمد نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ ائمہ ضامن ہیں اور مؤذن امین ہیں پس اللہ تعالیٰ ائمہ کو ہدایت دے اور مؤذنون کو بخش دے، علامہ ابن حجر کا کلام ختم ہوا۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب فضل الاذان والاقامۃ، ج 2، ص 563، 564، دار الفکر، بیروت)

امام علی بن مدینی کے قول پر تبصرہ:

علامہ ابو محمد علی بن ابی یحییٰ الانصاری حنفی (متوفی 686ھ) فرماتے ہیں:

ابو عیسیٰ نے فرمایا: میں نے ابو زرہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابوصالح کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت زیادہ صحیح ہے بہ نسبت ابوصالح کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرنے سے، انہوں نے کہا میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابوصالح کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت زیادہ صحیح ہے بہ نسبت ان کی اس روایت کے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔

اگر کہا جائے کہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ علی ابن مدینی سے ذکر کیا گیا ہے کہ ابوصالح کی روایت نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔

ان سے کہا گیا کہ اگر ابن مدینی کا یہ قول صحیح ہے تو ابو زرہ اور امام بخاری تو ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک کے صحیح ہونے پر متفق ہیں، ان کا تو بس اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون زیادہ صحیح ہے، باوجود اس بات کہ ابن مدینی کا یہ کلام مجمل ہے کہ انہوں نے کہا کہ ثابت نہیں ہے اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے اس سے یہ مراد لیا ہو کہ انہوں نے لکھا نہیں ہے اور عدم کتابت سے عدم صحت تو لازم نہیں آتی، اور اسی طرح ان کے نزدیک ثابت نہ ہونے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی دوسرے کے نزدیک بھی ثابت نہ ہو۔ (المہاب فی جمع بین السنۃ والکتاب، باب من اقتدی بامام علم انہ محدث، ج 1، ص 263، الدار القلم، دمشق)

اذان افضل ہے یا امامت، مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی (متوفی 861ھ) فرماتے ہیں:

امامت اذان سے افضل ہے کیونکہ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے اور اسی طرح حضور کے بعد خلفاء راشدین نے ہمیشگی اختیار کی، اور حضرت عمر کا قول کہ اگر خلیفہ نہ ہوتا تو میں اذان دیتا اس سے اذان کا امامت سے افضل ہونا لازم

نہیں آتا بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ امامت کے ساتھ میں اذان بھی دیتا نہ کہ امامت کو ترک کر کے۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ امام ہی کا مؤذن ہونا افضل ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے اور اسی پر حضرت امام ابوحنیفہ تھے جیسا کہ ان کی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ سے ہی سوال کے تام کرنے میں سوال کیا جاتا ہے۔

(فتح القدیر، باب شروط الصلوٰۃ اتی متحدہ ما، ج 1، ص 255، دار الفکر، بیروت)

شواہد کا موقف:

علامہ سبکی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اذان امامت سے افضل ہے یا امامت اذان سے افضل ہے؟ اس میں چار وجوہات (اقوال) ہیں:

پہلی وجہ: ان میں سے سب سے صحیح عراقیین، سرخسی اور بغوی کے نزدیک ہے کہ اذان افضل ہے اور "کتاب الام" میں امام شافعی کی بھی یہی نص ہے اور یہی اکثر اصحاب کا قول ہے، محاطی نے کہا یہی امام شافعی کا مذہب ہے اور ہمارے اکثر اصحاب کا یہی قول ہے اور جس نے اس کے علاوہ کچھ کہا اس نے غلطی کی اور اسی طرح شیخ ابو حامد نے کہا کہ یہی امام شافعی اور ہمارے جمہور اصحاب کا مذہب ہے۔

دوسری وجہ: امامت افضل ہے اور خراسین کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح ہے اور انہوں نے اس کو امام شافعی سے صراحۃً نقل کیا ہے اور اس کو قاضی ابوالطیب نے صحیح قرار دیا ہے اور اس پر داری نے جزم کیا ہے۔

تیسری وجہ: یہ دونوں برابر ہیں، اس کو صاحب بیان اور رافعی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

چوتھی وجہ: اگر اپنے بارے میں معلوم ہے کہ امامت کو اس کے تمام حقوق و خصائص کے ساتھ قائم کر لے گا تو یہ افضل ہے ورنہ اذان افضل ہے، اس کو شیخ ابو حامد اور صاحب بیان وغیرہ نے بیان کیا ہے اور اس کو رافعی نے ابوعلی طبری، قاضی ابوالقاسم بن کج، مسعودی، اور قاضی حسین سے نقل کیا ہے۔ اور مذہب اذان کو ترجیح دینا ہے اور "کتاب الام" میں امامت کے مکروہ ہونے پر نص کی گئی ہے چنانچہ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کہ "اے اللہ مؤذنین کو بخش دے" کی وجہ سے مجھے اذان پسند ہے اور رضمان اور امام پر جو ذمہ داری ہے اس کی وجہ سے میں امامت کو مکروہ جانتا ہوں یہ امام شافعی کی نص ہے۔

اور جنہوں نے امامت کو ترجیح دی ہے انہوں اس سے استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے امامت کروائی ہے، اذان نہیں دی اسی طرح ان کے بعد کبار علماء کرام کا بھی یہی عمل رہا اور صحیحین میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لِيُؤْذَنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلِكُلِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) تم

میں سے کوئی ایک اذان دے اور تم میں سے جو سب سے بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ اور جنہوں نے اذان کو ترجیح دی ہے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے آپ فرماتے ہیں: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن مؤذنین کے گردنیں سب سے لمبی ہوگی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور حدیث ابو ہریرہ سے استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا)) اگر لوگ اس کو جان لیتے جو اذان اور صف اول میں ہے پھر وہ قرعہ ڈالے بغیر اس کو نہ پاسکتے تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ((لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جَنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) انسان، جن اور جو بھی چیز مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِذَا نَوَدَى لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِبِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّوْبَةَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا وَآذْكَرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَنْدِي كَعْمُ صَلَّى)) ترجمہ: جب نماز کیلئے اذان دی جائے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں سے اذان نہ سن سکے پھر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب نماز کیلئے تحویب کہی جاتی ہے تو بھاگتا ہے یہاں تک کہ جب تحویب مکمل ہو جائے تو آ جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، جو چیزیں اس کو یاد نہ ہوں ان کے بارے کہتا ہے وہ یاد کرو، وہ یاد کرو یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَكُلُّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً)) جس نے بارہ سال اذان دی اس کیلئے جنت واجب ہوگی اور اس کیلئے ہر روز کی اذان کے بدلہ ساٹھ نیکیاں اور ہر اقامت کے بدلہ تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کو ابن ماجہ، دارقطنی، اور حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہی روایت عبد اللہ بن صالح کاتب الیث

سے بھی مروی ہے، بعض علماء نے ان پر جرح کی ہے اور بعض نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے اور اس کا شائبہ ہے جو اس کو قوت دیتا ہے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خلفاء اور ائمہ کے اذان نہ دینے اور امامت پر بیعت کی اختیار کرنے کے بارے میں یہ جواب دیا ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کی ایسی مصلحتوں میں مشغول تھے کہ جن کو قائم کرنے میں ان کا کوئی نائب نہیں تھا تو یہ اذان اور اس کے اوقات کی رعایت کیلئے فارغ ہی نہ ہوتے تھے اور بہر حال امامت اس لئے کر لی کہ نماز تو پڑھنی ہی ہوتی تھی اور اس تاویل کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جسے امام بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا: آپ فرماتے ہیں: ((لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْإِذَانَ مَعَ الْخِلَافَةِ لَأَذَنْتُ)) اگر میں خلافت کے ساتھ اذان کی طاقت رکھتا تو ضرور اذان دیتا۔

(المجموع شرح المہذب، باب الاذان، ج 3، ص 78، ماہر بیوت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اذان امامت سے افضل ہے یا نہیں؟ اس بارے میں حنابلہ کی روایات مختلف ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ امامت افضل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کو سرانجام دیا، اسی طرح آپ کے خلفاء نے اسے سرانجام دیا اور انہوں نے اذان نہیں دی اور یہ لوگ صرف افضل کو ہی اختیار کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ امامت کیلئے اس کو منتخب کیا جاتا ہے جو حالت کے اعتبار سے افضل اور اکمل ہو اور اس کی فضیلت کا اعتبار کرنا یہ اس کے مرتبہ کی فضیلت پر دلیل ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اذان افضل ہے، اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے، ان روایات کی بناء پر جو ہم نے اس کی فضیلت میں بیان کی ہیں اور اس روایت کی وجہ سے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے، اے اللہ ائمہ کو ہدایت دے اور مؤذنین کو بخش دے۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔ امانت ضمان سے اعلیٰ ہے اور مغفرت ارشاد سے اعلیٰ ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے وقت کی تنگی کی وجہ سے اذان نہ دی، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر خلافت نہ ہوتی تو میں اذان دیتا۔ اور قاضی، ابن ابوموسیٰ اور ہمارے اصحاب کی ایک جماعت کا مختار ہے۔ واللہ اعلم۔

(المغنی لابن قدامہ، فصل حل الاذان افضل من الامامة، ج 1، ص 292، 293، مکتبۃ المصنف)

علامہ علی بن سلیمان المرادوی حنبلی (متوفی 885ھ) فرماتے ہیں:

صحیح مذہب کے مطابق اذان امامت سے افضل ہے۔ شیخ تقی الدین نے فرمایا: دو روایتوں میں سے یہ زیادہ صحیح ہے اور اکثر اصحاب کا مختار ہے۔ مغنی میں فرمایا: اس کو ابن ابوموسیٰ، قاضی اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے۔ اور امام احمد سے ایک

روایت یہ ہے کہ امامت افضل ہے اور فائق وغیرہ میں ہے اور اس کو ابن حامد، ابن جوزی نے اختیار کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ دونوں فضیلت میں برابر ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگر اس کو اپنے بارے میں معلوم ہو کہ وہ امامت کو اس کے حقوق و خصائل کے ساتھ قائم کر سکتا ہے تو یہی افضل ہے ورنہ نہیں۔ (الانصاف فی معرفۃ الراۃ من الخلاف، باب الاذان، ج 1، ص 405، 406، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مالکہ کا موقف:

علامہ شہاب الدین احمد بن ادریس قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

فرع: علماء کا اختلاف ہے کہ اذان افضل ہے یا امامت؟ تو کہا گیا ہے کہ اذان افضل ہے اور اس کو صاحب تہذیب الطالب نے اختیار کیا ہے کیونکہ یہ تکبیرات اور توحید کی شہادت میں حق اللہ پر اور رسالت کی گواہی دینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق پر اور عورتوں اور منفردین کیلئے وقت کا اعلان کرنے میں اور مقتدیوں کیلئے جماعت کی دعوت دینے میں بندے کے حق پر مشتمل ہے برخلاف امامت کے کہ امام کے لیے صرف ذکر بالجہر ہی متجدد ہوتا ہے اعلام کے لیے، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر خلافت نہ ہوتی تو میں ضرور مؤذن ہوتا۔ سوال: حضور علیہ السلام مؤذن کیوں نہیں تھے؟ حالانکہ افضل الخلق کی شان افضل الاعمال پر پیشگی اختیار کرنا ہے بلکہ آپ امام تھے اور آپ نے سفر میں صرف ایک مرتبہ اذان دی تھی۔ جواب: اس کا جواب کئی وجہ سے ہے: (1) اذان لوگوں کو نماز کی طرف بلانے پر مشتمل ہے پس اگر حضور اذان دیتے تو آپ کے بلاوے سے پیچھے رہنا شدید حرج کی وجہ سے ہی جائز ہوتا تو اس سے لوگوں پر مشقت ہو جاتی۔ (2) اگر حضور کہتے اشہد انی محمد رسول اللہ تو اذان کا نظم تبدیل ہو جاتا اور اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو غیر کی رسالت کا وہم ہوتا۔ (3) اذان انتظار اور نگرانی کی محتاج ہے اور رسالت کے فرائض اور مصالح امت میں مشغول ہونا اس سے روکتا ہے بخلاف امامت کے۔ اور کہا گیا ہے کہ امامت افضل ہے کیونکہ اس سے جماعت کی فضیلت کا افادہ ہوتا ہے اور یہ پچیس درجہ ہیں اور یہ فضیلت اذان کیلئے ثابت نہیں ہے۔

(الذخیرۃ للقرانی، الفصل الثالث فی معرفۃ المؤذن، ج 2، ص 63، 64، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

باب نمبر 152

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَدْنُ الْمُؤَذِّنُ

اذان سن کر کیا کہے

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔

اس باب میں حضرت ابورافع، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن ربیعہ، حضرت عائشہ، حضرت معاذ بن انس اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابوسعید کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

معمّر اور متعدد راویوں نے امام مالک ہی کی طرح امام زہری سے حدیث روایت کی ہے۔ اور عبدالرحمن بن اسحاق نے بھی زہری اور حضرت سعید بن مسیب کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور امام مالک کی روایت زیادہ صحیح ہے۔

208- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى

الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا بِمِثْلِ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَائِشَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، وَمُعَاوِيَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبِهَذَا رَوَى مَعْمَرٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحُّ

تخریج حدیث 208: (صحیح بخاری، باب ما یقول اذا سمع النادی، ج 1، ص 126، حدیث 611، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمع، ج 1، ص 288،

حدیث 283، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب ما یقول اذا سمع المؤذن، ج 1، ص 144، حدیث 522، المكتبة العصرية، بیروت، سنن نسائی، القول مثل ما یقول

المؤذن، ج 2، ص 23، حدیث 673، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

اذان کا جواب دینے کے فضائل

(1) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((یا معشر النساء إذا سمعتن هذا الحبشي يؤذن ويقيم يعنى بلالا فقلن كما يقول فإن الله يكتب لכן بكل كلمة مائة ألف حسنة ويرفع لכן ألف درجة ويحط عنكن ألف سيئة قال فقلن يا رسول الله هذا للنساء فما للرجال قال للرجال ضعفين)) ترجمہ: اے عورتوں کے گروہ! جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو، تو جس طرح وہ کہتا ہے، تم بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے ایک لاکھ نیکی لکھے گا اور ہزار درجے بلند فرمائے گا اور ہزار گناہ محو کریگا، عورتوں نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا: مردوں کے لیے دونا ہے۔ (تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن عمر بن عثمان ابو بکر الطائی، ج 55، ص 75، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع)

(2) امام طبرانی کی روایت میں مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((یا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشي وإقامته فقلن كما يقول فإن لכן بكل حرف ألف ألف درجة فقال عمر هذا للنساء فما للرجال؟ قال ضعفتان يا عمر)) ترجمہ: اے عورتوں کے گروہ! جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو، تو جس طرح وہ کہتا ہے، تم بھی کہو کہ بے شک تمہارے لیے ہر کلمہ کے مقابل دس لاکھ درجے بلند کیے جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا: مردوں کے لیے دونا ہے۔ (العمد للکبیر للطبرانی، العالیہ بنت سبع عن مومنہ، ج 24، ص 16، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

(3) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((للمؤذن فضل علی من أتى بالصلاة عشرين ومائتي حسنة إلا من قال مثل ما يقول فإن أقام فأربعون ومائة حسنة إلا من قال مثل ما يقول)) ترجمہ: مؤذن کو نماز پڑھنے والے پر دسویس حسنة زیادہ ہے، مگر وہ جو اس کی مثل کہے اور اگر اقامت کہے تو ایک سو چالیس نیکی ہے، مگر وہ جو اس کی مثل کہے۔ (کنز العمال بحوالہ الباقیم، الفصل الرابع فی الاذان والترغیب فیہ، ج 7، ص 703، مؤسسة الرسالة، بیروت)

(4) امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)) (المعجم الكبير، ج 1، ص 100، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع)

بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ") (ترجمہ: جب مؤذن اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَكْبَرُ کہے تو تم میں سے کوئی اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَكْبَرُ کہے پھر مؤذن اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے تو وہ شخص اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے، پھر مؤذن اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کہے تو وہ شخص اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کہے، پھر مؤذن حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوةِ کہے تو وہ شخص لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کہے، پھر مؤذن حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاحِ کہے تو وہ شخص لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کہے، پھر جب مؤذن اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَكْبَرُ کہے تو وہ شخص اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَكْبَرُ کہے اور جب مؤذن لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے اور یہ شخص صدق دل سے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے تو جنت میں داخل ہوگا۔

(صحیح مسلم، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمع، ج 1، ص 289، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(5) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ قَالَ حَمِنْ يُوْذِنُ الْمُؤَذِّنَ مِثْلَ قَوْلِهِ غُفِرَ لَهُ)) (ترجمہ: جب کوئی مؤذن کی اذان کے وقت مؤذن کی طرح کہے (یعنی اذان کا جواب دے) تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ (کنز العمال بحوالہ کتاب الاذان لابن الشیخ، الفصل الرابع فی الاذان والترغیب فیہ، ج 7، ص 701، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

(6) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَقَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ: غُفِرَ لَهُ الذُّنُوبُ)) (ترجمہ: جب کوئی اذان سنے اور مؤذن کی مثل کہے (یعنی اذان کا جواب دے) تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ (طیۃ الاولیاء لابن نعیم، مالک بن انس فہم امام الحرمین المشہور، ج 6، ص 351، دار الکتاب العربی، بیروت)

(7) حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((رجل لا یکاد یری ولا یعرف له کبیر عمل فمات فقال النبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) وهو فی أصحابہ هل علمتم ان الله قد أدخل فلانا الجنة قال فتعجب القوم اذ كان لا یکاد یری فقام الی اہله رجل فسأل امرأته عن عمله فقال ما كان له کبیر عمل إلا ما قد رأیت غیر انه قد کانت فیہ حصلة قال وما هی قالت کان لا یسمع المؤذن فی لیل ولا نهار وعلى ائی حال ما کان یقول اشهد ان لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (لا قال مثل ذک)) (ترجمہ: ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا: اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات، جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔

(تاریخ دمشق لابن عساکر، عطاء بن قرۃ البقرۃ السلولی، ج 40، ص 412، 413، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع)

زبان سے اذان کے جواب کا حکم، مذاہب ائمہ

شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اذان کا زبان سے جواب دینا مستحب ہے، احناف اور مالکیہ کے اس بارے میں دو اقوال ہیں، ایک وجوب کا اور ایک استحباب کا، ان کے نزدیک بھی استحباب والا قول رائج ہے۔

احناف کا موقف:

امام قاضی خان شرح مختصر الطحاوی میں فرماتے ہیں: اذان سننے والے کے لئے مستحب ہے کہ مؤذن کی مثل کلمات

(شرح مختصر الطحاوی للفاضل خان، کتاب الصلاة، باب الاذان، ج 1، ص 153، مسئلہ 113، المملکۃ العربیۃ السعودیۃ)

کہے۔

علامہ علاء الدین ہسکفی حنفی فرماتے ہیں:

زبان سے مطلقاً جواب دے اور ظاہر یہ ہے کہ زبان سے جواب دینا واجب ہے کیونکہ حدیث میں موجود امر کے ظاہر کی وجہ سے، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ)) ترجمہ: جب تم مؤذن کو سنو تو اس کی مثل کہو جو وہ کہتا ہے جیسا کہ بحر میں بسط سے بیان کیا ہے اور مصنف نے اس کو برقرار رکھا ہے، محیط وغیرہ سے نقل کرتے ہوئے نہر میں اس کو اس بات کے ساتھ تقویت دی ہے کہ وہ نہ سلام کا جواب دے، نہ سلام کرے اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کرے بلکہ اس کو موقوف کر دے اور اذان کا جواب دے اور جواب دینے کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہو۔

(الدر المختار مع رد المحتار، فائدۃ لتسلیم بعد الاذان، ج 1، ص 399، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمد مین ابن عابدین شامی حنفی (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں:

فتح القدر میں اسی طرح کہا ہے، اس کی علت یہ بیان کی کہ وجوب سے پھیرنے والا یہاں کوئی قرینہ ظاہر نہیں ہے اور شرح منیہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے آخری حصہ کے ساتھ منازعہ کیا ہے کہ پھر مجھ پر درود پڑھو کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا۔ آخر تک۔ کیونکہ اس طرح کی ثواب کی ترغیبات اکثر طور پر مستحب میں استعمال کی جاتی ہیں۔ شرح منیہ کی عبارت ختم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اس میں نظر ہے کیونکہ جو فضیلت ذکر کی گئی وہ صرف درود پاک وغیرہ کی ہے اور نظم کا ملا ہونا حکم کے ایک ہونے کو لازم نہیں کرتا جیسا کہ اصول میں مقرر شدہ ہے۔

ہاں امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب شرح الآثار میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَسَمِعَ مُنَادِيًا وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ: فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ النَّارِ "فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا

حنابلہ کا موقف:

جواز ان سنے اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ مؤذن کی مثل کہے کیونکہ حضرت ابوسعید نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول)) ترجمہ: جب تم اذان سنو تو جو وہ کہتا ہے اس کی مثل کہو۔ متفق علیہ۔ اور حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے وقت جواب دینے والا کہے گا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله فقال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة فقال: لا حول ولا قوۃ إلا باللہ ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوۃ إلا باللہ ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، دخل الجنة)) ترجمہ: جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم میں سے کوئی کہے

اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہدان لا الہ الا اللہ تو یہ بھی کہے اشہدان الا الہ الا اللہ پھر مؤذن کہے اشہدان محمد رسول اللہ تو یہ بھی کہے اشہدان محمد رسول اللہ پھر مؤذن کہے حی علی الصلوٰۃ تو یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح تو یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو یہ کہے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اثرم نے کہا یہ حیدر احادیث میں سے ہے۔

(الکافی فی القیامۃ، باب الاذان، ج 1، ص 214، 215، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

مؤذن کو سننے والے کیلئے مستحب ہے کہ وہ مؤذن کی مثل کہے سوائے حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے، اس وقت کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہدان لا الہ الا اللہ تو یہ بھی کہے اشہدان الا الہ الا اللہ پھر مؤذن کہے اشہدان محمد رسول اللہ تو یہ بھی کہے اشہدان محمد رسول اللہ پھر مؤذن کہے حی علی الصلوٰۃ تو یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح تو یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو یہ کہے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔

(المہذب فی القیامۃ، باب الاذان والاقامۃ، ج 1، ص 114، 113، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن محمد زینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

(اذان سننے والے کیلئے شہادتین کے آخر تک اسی کی نقل کرنا ہے دو دو مرتبہ اور یہ نقل ہے فرض نہیں ہے) یعنی مستحب ہے مؤذن کی نقل کرنا کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جب تم مؤذن کو سنو تو جو وہ کہتا ہے اس کی مثل کہو۔ اس کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور مصنف نے جو یہ ذکر کیا کہ اس کا حکم مستحب ہونا ہے یہی مشہور قول ہے، ابن زرقون نے اس پر وجوب کا اطلاق کیا ہے، ابن عرفہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں پہچانتا۔ ابن ناجی نے شرح مدونہ میں کہا یہ کوتاہی ہے بلکہ یہ تہذیب میں ابن شاس کی نقل سے معروف ہے کہ انہوں نے کہا ظاہر مذہب یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔

(مواہب الجلیل فی شرح معصر طیل، حصیہ الاذان، ج 1، ص 442، دار الفکر، بیروت)

عندالاحناف وجوب اور استحباب کے قول میں محاکمہ

جب مؤذن اذان دے تو زبان سے اذان کا جواب دینا واجب ہے یا مستحب؟ اس بارے ہمارے ائمہ ثلاثہ سے کچھ منقول نہیں (البتہ علامہ سراج الدین ابن نجیم نے ائمہ ثلاثہ سے منقول اذان خطبہ کے مسئلہ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جواب اذان باللسان علی الاتفاق مستحب ہونا چاہئے۔) جبکہ بعد کے علمائے احناف کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے ایک جماعت استحباب کی قائل ہے جبکہ بعض علماء کے نزدیک جواب اذان باللسان واجب ہے، دلائل کی رو سے راقم الحروف کے نزدیک استحباب کا قول رائج ہے۔ سطور ذیل میں اولاً ہم قائلین استحباب کی عبارات پیش کریں گے بعدہ قائلین وجوب کی عبارات پیش کر کے ان کے استدلال کی تردید کریں گے۔

قائلین استحباب کی عبارات:

(۱) امام قاضی خان شرح مختصر الطحاوی میں فرماتے ہیں: ”وَيَسْتَحِبُّ لِمَنْ يَسْمَعُ الْإِذَانَ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ“ ترجمہ: اذان سننے والے کے لئے مستحب ہے کہ مؤذن کی مثل کلمات کہے۔

(شرح مختصر الطحاوی للقاضی خان، کتاب الصلاة، باب الاذان، ج 1، ص 153، مسئلہ 113، المملكة العربية السعودية)

بحر الرائق میں فتاویٰ قاضی خان سے ہے: ”إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ فَضِيلَةٌ وَإِنْ تَرَكَهَا لَا يَأْتُمُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ لَمْ يَجِبِ الْإِذَانَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَمَعْنَاهُ الْإِجَابَةُ بِالْقَدَمِ لَا بِاللِّسَانِ فَقَطْ“ ترجمہ: اذان کا جواب دینا امر فضیلت ہے اور کسی نے جواب نہ دیا تو گنہگار نہیں ہوگا اور رہا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے اذان کا جواب نہ دیا اس کی نماز نہیں تو اس میں جواب سے مراد جواب باللسان نہیں بلکہ فقط جواب بالقدم مراد ہے۔

(بحر الرائق، ج 1، ص 273، دارالکتب الاسلامی)

(۲) صاحب ہدایہ امام شمس الائمہ السرخسی کے حوالے سے فرماتے ہیں: ”لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ عِنْدَ الْإِذَانِ بِالْإِجْمَاعِ اسْتِدْلَالًا بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فِي كَرَاهِيَّتِهِ عِنْدَ أَذَانِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنْ أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ يُلْحِقُ هَذِهِ الْحَالَةَ بِحَالَةِ الْخُطْبَةِ، وَكَانَ هَذَا اتِّفَاقًا عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ، كَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْإِئِمَّةِ السَّرْحَسِيُّ فِيمَا قَرَأَ وَأَعْلِيهِ اهـ“ ترجمہ: اذان کے وقت کلام کرنا بالاجماع مکروہ (تحریمی) نہیں، استدلال یہ ہے کہ مجتہد کے دن اذان خطبہ کے دوران کلام کرنے کی کراہت میں ہمارے اصحاب کو اختلاف ہے اور امام اعظم نے اسے صرف اس لئے مکروہ قرار دیا ہے کہ آپ اس حالت کو حالت خطبہ سے ملحق کرتے ہیں سو اس بات پر اتفاق ہوا کہ جب اس حالت کے علاوہ اذان کے وقت

کلام میں کراہت نہیں، اسی طرح امام شمس الائمہ السرخسی نے ذکر فرمایا ہے۔

(النجیس والمرد، کتاب الصلاة، باب الاذان، ج 1، ص 389، اداره القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی)

(۳) علامہ سراج الدین ابن نجیم (متوفی 1005ھ) اولاً وجوب اور پھر استحباب کا قول نقل کرنے کے بعد ائمہ ثلاثہ سے منقول مسئلہ اذان خطبہ کی روشنی میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”واقول: ینبغی ان لا تعجب باللسان اتفاقاً وعلی قول الامام فی الاذان ین یدی العطیب وان تعجب بالقدم اتفاقاً فی الاذان الاول من الجمعة حیث لم یکن فی المسجد وباللسان ایضاً علی الاول الا ان یقال الواجب انما هو السعی لا اجابة الموزن“ ترجمہ: میں کہتا ہوں: اذان خطبہ میں امام اعظم کے قول کے مطابق اور اذان خطبہ کے علاوہ میں علی الاتفاق اذان کا جواب باللسان واجب نہیں ہونا چاہئے (بلکہ صرف مستحب ہونا چاہئے)، اور مجتہد کی اذان اول کے وقت اگر کوئی مسجد میں نہ ہو تو علی الاتفاق اس پر اجابہ بالقدم واجب ہونی چاہئے، یونہی قول اول کے مطابق جواب باللسان بھی واجب ہونا چاہئے مگر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ واجب تو فقط سعی ہے اجابہ موزن نہیں۔

(۴) غنیۃ المستملی میں امام ابوالحسن علی بن سعید الحنفی الرستغنی (متوفی نحو 345ھ) کے حوالے سے ہے ”وقال

الرستغنی یمضی فی قرائته ان کان فی المسجد وان کان فی بیته فکذلک ان لم یکن اذان مسجده“ ترجمہ: امام رستغنی فرماتے ہیں کہ اذان سننے والا اگر مسجد میں ہے تو اپنی قراءت جاری رکھے اور اگر گھر پر ہے تو بھی قراءت جاری رکھے جبکہ اذان اس کی اپنی مسجد کی نہ ہو۔

(۵) بحر الرائق میں فتاویٰ ظہیریہ سے ہے ”ولو کان الرجل فی المسجد یقرأ القرآن فسمع الأذان لا یتروک القراءة؛ لأنه أجابه بالحضور ولو کان فی منزله یتروک القراءة ویجیب“ ترجمہ: کوئی شخص مسجد میں قرآن کریم کی قراءت کرتے ہوئے اذان سنے تو قراءت ترک نہ کرے کیونکہ اس کا مسجد میں موجود ہونا ہی اذان کا جواب ہے اور اگر وہ اپنے گھر پر ہو تو قراءت ترک کرے اور اذان کا جواب دے۔

(۶) امام ابواللیث سمرقندی کی عیون المسائل میں ہے ”وإذا سمع النداء فالأفضل أن یمسک عن القراءة ویستمع“ ترجمہ: جب کوئی شخص اذان سنے تو افضل یہ ہے کہ قراءت روک دے اور اذان سنے۔

(عیون المسائل للسرقدی، ص 292، المکتبۃ الثمینیہ)

(۷) علامہ طحاوی، شیخ عمر بن عمر الدفیری الزہری الحنفی (متوفی 1079ھ) کی الدرۃ المندیۃ کے حوالے سے لکھتے

ہیں ”وفی الدرۃ المندیۃ أنها مستحبة علی الأظهر“ ترجمہ: اظہر قول کے مطابق زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب

(مطحاوی علی مراقی، ج 1، ص 202، دارالکتب العلمیہ بیروت)

ہے۔

(۸) صاحب ہدایہ علامہ علی بن ابوبکر فرغانی فرماتے ہیں ”و یستحب لمستمع الاذان ان يقول مثل ما يقول المؤذن“ ترجمہ: اذان سننے والے کے لئے مستحب ہے کہ مؤذن کی مثل کلمات کہے۔

(النجیس والحرید، کتاب الصلاة، باب الاذان، ج 1، ص 389، اداره القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی)

(۹) علامہ شیخی زادہ معروف بداماد آفندی فرماتے ہیں ”یَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ الْمُسْتَمِعُ وَيَقُولَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ..... وَفِي الْحَوَاهِرِ: أَنَّ إِجَابَةَ الْمُؤَذِّنِ سُنَّةٌ هَكَذَا يُجِيبُ فِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا“ ترجمہ: اذان سننے والے کو چاہئے کہ جواب دے مؤذن کی مثل کلمات کہے..... اور جواہر میں ہے کہ اذان کا جواب دینا سنت (مستحبہ) ہے اسی طرح اقامت کا جواب بھی دے۔

(مجمع الانهر، ج 1، ص 76، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(۱۰) متن تئیر الابصار ہے ”أَنَّ الإجابة المطلوبة بقلمه لا بلسانه فيقطع قراءة القرآن لو بمنزله ويحب ولو بمسجد لا“ ترجمہ: اذان سننے پر اجابہ بالقلم مطلوب ہے اجابہ باللسان نہیں لہذا قرآن کریم کی قراءت کرنے والا اگر اپنے گھر پر اذان سنے تو قراءت قطع کر دے اور اذان کا جواب دے لیکن اگر مسجد میں اذان سنے تو قراءت قطع کرنا لازم نہیں۔

(تئیر دور مختار، ج 1، ص 57، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(۱۱) علامہ ابن عابدین شامی تحریر فرماتے ہیں ”والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة وأن الإجابة بالقدم واجبة إن لم من تركها تفويت الجماعة“ ترجمہ: اس مقام پر جس مسئلہ کی تحریر ضروری ہے وہ یہ کہ اجابہ باللسان مستحب ہے اور اجابہ بالقدم کے ترک سے جماعت کا فوت ہونا لازم آتا ہو تو اجابہ بالقدم واجب ہے۔

(رد المحتار، ج 1، ص 399، دار الفکر، بیروت)

(۱۲) علامہ مطحاوی وجوب واستحباب کے اقوال ذکر کر کے فرماتے ہیں: ”والحاصل أنه اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان والأظهر عدمه“ ترجمہ: حاصل یہ کہ اجابہ باللسان کے وجوب میں تصحیح مختلف ہے اور اظہر عدم وجوب ہے۔

(مطحاوی علی مراقی، ج 1، ص 202، دارالکتب العلمیہ بیروت)

(۱۳) دررالحکام شرح غرر الاحکام میں ہے ”رجل في المسجد يقرأ القرآن فسمع الأذان لا يترك القراءة؛ لأنه إجابة بالحضور، ولو كان في منزله يترك القراءة ويحب، كذا في الظهيرية“ ترجمہ: کوئی شخص مسجد میں قرآن کریم کی قراءت کرتے ہوئے اذان سنے تو قراءت ترک نہ کرے کیونکہ اس کا مسجد میں موجود ہونا ہی اذان کا جواب ہے اور اگر وہ اپنے گھر پر ہو تو قراءت ترک کرے اور اذان کا جواب دے۔ اسی طرح ظہیریہ میں ہے۔

(دررالحکام شرح غرر الاحکام، ج 1، ص 57، دار احیاء الکتاب العربیہ، بیروت)

(۱۴) شیخ ابراہیم الحلی غنیہ الممتلی (صغیری) میں فرماتے ہیں ”فلا اجابة على هذا الوجه قيل واجبة وقيل الواجب الاجابة بالقدم واما باللسان فمستحبة وهو الاظهر“ ترجمہ: جواب اذان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اجابت بالقدم واجب جبکہ اجابت بالقول مستحب ہے اور یہی اظہر ہے۔

(غنیۃ الممتلی (صغیری)، ص 212، المکتبۃ الاسلامیہ)

کبیری میں بھی آپ نے یہی موقف اپنایا ہے، علامہ ابن الہمام کی قرینہ صارفہ کی غیر موجودگی والی عبارت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”لکن آخر الحدیث وهو قوله ثم صلوا علی، فإنه من صلی علی صلاة اللہ علیہ بہا عشرًا، ثم سلوا اللہ لی الوسيلة، فإنها منزلة فی الجنة، لا تنبغی إلا لعبد من عباد اللہ، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لی الوسيلة حلت له الشفاعة متفق علیہ من حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان یکون صارفا عن الوجوب لان مثله من الترغیبات فی الثواب يستعمل فی المستحب غالباً“ ترجمہ: لیکن حدیث کا آخری حصہ ”پھر مجھ پر درود بھیجو، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو کہ یہ جنت کی ایک منزل ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک ہی کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہو تو جس میں میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی“ امر کو وجوب سے پھیر دے گا کیونکہ ایسی عبارات ثواب کی ترغیبات کے لئے ہوتی ہیں اور غالب طور پر مستحب کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔

(۱۵) ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں ”ويستحب اجابة المؤذن باللسان فيمسك عن التلاوة وغيرها وفي المسجد وغيره“ ترجمہ: زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب ہے لہذا اذان سننے والا مسجد میں ہو یا کہیں اور اذان کے وقت تلاوت وغیرہ روک کر دے۔

(فتح باب النماز بشرح النکاح، کتاب الصلاة، باب الاذان، ج 1، ص 206، ایچ ایم سعید کتب، کراچی)

(۱۶، ۱۷) امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری نے جد الممتار میں استحباب کے دلائل کو ترجیح دی ہے ان کی عبارات عنقریب مذکور ہوں گی۔

قائلین وجوب کی عبارات:

(۱) محیط برہانی میں ہے: ”ومن سمع الأذان، فعليه أن يجيب، قال عليه السلام: من لم يجب الأذان فلا صلاة له“ ترجمہ: اذان سننے والے پر لازم ہے کہ جواب دے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو اذان کا جواب نہ دے اس کی کوئی نماز نہیں۔

(الحیۃ البرہانی، ج 1، ص 350، 351، دار الکتب العلمیہ بیروت)

(۲) علامہ طاہر بن عبد الرشید البخاری فرماتے ہیں: ”ومن سمع الاذان فعليه ان يجيب وان كان جنباً لان

اجابة الاذان ليس باذان “ترجمہ: جو شخص اذان سنے اس پر لازم ہے کہ جواب دے اگرچہ جنبی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اذان کا جواب اذان نہیں۔
(خلاصۃ الفتاویٰ، کتاب الصلاة، الفصل الاول فی الاذان، ج 1، ص 50، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

(۳) علامہ ابن الہمام استحباب کے اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”لَیْکِنْ ظَاهِرَ الْأَمْرِ فِی قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْوُجُوبُ، إِذْ لَا تَظْهَرُ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْهُ، بَلْ رُبَّمَا يَظْهَرُ اسْتِنْكَارُ تَرْكِهِ لِأَنَّهُ يُشَبِّهُ عَدَمَ الْإِلْتِفَاتِ إِلَيْهِ وَالتَّشَاغُلَ عَنْهُ“ ترجمہ: فرمان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ”إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ“ میں وارد امر کا ظاہر وجوب ہے کیونکہ امر کو وجوب سے پھیرنے والا قرینہ ظاہر نہیں، بلکہ اس کے ترک پر انکار موجود ہے کہ جواب نہ دینے والا اس کی طرف التفات نہ کرنے والے اور لا پرواہی کرنے والے کے مشابہ ہو جائے گا۔

(فتح القدر للکمال ابن الہمام، جلد 1، صفحہ 249، مکتبہ دار الفکر، بیروت)

(۴) بحر الرائق میں ہے ”وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فَعَلِيهِ أَنْ يَجِيبَ وَإِنْ كَانَ جَنْبًا؛ لِأَنَّ إِجَابَةَ الْمُؤَذِّنِ بِأَذَانٍ..... وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ وَاجِبَةٌ لظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ إِذْ لَا تَظْهَرُ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ عَنْهُ بَلْ رُبَّمَا يَظْهَرُ اسْتِنْكَارُ تَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشَبِّهُ عَدَمَ الْإِلْتِفَاتِ إِلَيْهِ وَالتَّشَاغُلَ عَنْهُ“ ترجمہ: جو کوئی اذان سنے تو اس پر لازم ہے کہ جواب دے اگرچہ جنبی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اذان کا جواب اذان نہیں ہے..... اور ظاہر یہ ہے کہ اجابت باللسان واجب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ”جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اسی کی مثل کہو“ میں امر کے ظاہر ہونے کے سبب۔ کیونکہ اس سے پھیرنے والا کوئی واضح قرینہ نہیں بلکہ اس کے ترک پر انکار موجود ہے کہ جواب نہ دینے والا اس کی طرف التفات نہ کرنے والے اور لا پرواہی کرنے والے کے مشابہ ہو جائے گا۔

(بحر الرائق، ج 1، ص 272، 273، دار الکتب الاسلامی، بیروت)

(۵) تحفۃ الفقہاء اور بدائع الصنائع میں ہے ”وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِينَ عِنْدَ الْأَذَانِ فَتَقُولُ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْإِجَابَةُ عَلَى مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ مِنَ الْحَفَاءِ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَلَمْ يَجِبْ وَالْإِجَابَةُ: أَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي حَالِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَلَا يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَلَا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ سِوَى الْإِجَابَةِ وَلَوْ أَنَّ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ حِينَ سَمِعَ الْأَذَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ الْقِرَاءَةَ وَيَسْتَمَعَ الْأَذَانَ وَيَجِبُ مَعَهُ ذِكْرُ فِي الْفَتَاوَى“ ترجمہ: اور سامعین پر اذان کے وقت جو لازم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان پر اجابت واجب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت کیا گیا اس کے مطابق کہ چار چیزیں جفاء میں سے ہیں اور ان میں

ایک یہ ہے کہ جواز ان واقامت سے اور جواب نہ دے۔ اور جواب یہ ہے کہ مؤذن کی مثل کلمات ادا کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مؤذن کی مثل کلمات کہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یونہی یہ بھی ضروری ہے کہ اذان واقامت کے دوران کوئی کلام کرے نہ قراءۃ قرآن بلکہ جواب اذان کے سوا کسی بھی کام میں مشغول نہ ہو، اور اگر دوران قراءت اذان سے تو لازم ہے قراءت چھوڑ دے، اذان سے اور جواب دے، فتاویٰ میں اسی طرح مذکور ہے۔

(تختمہ الفقہاء، ج 1، ص 116، 117، دارالکتب العلمیہ، بیروت، بدائع الصنائع، ج 1، ص 155، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(۶) فتاویٰ بزازیہ میں ہے ”سمع الاذان فعلیہ الاجابة ولو ضیفا والاجابة بالقول لا بالقدم، ولو فی المسجد لا جواب علیہ سمع القاری الاذان لا یتروک القراءۃ وقیل لو فی المسجد لا وان فی بیتہ ترک“ ترجمہ: جو اذان سے اس پر لازم ہے کہ جواب دے اور جواب سے مراد جواب باللسان ہے جواب بالقدم نہیں البتہ اگر کوئی شخص پہلے ہی سے مسجد میں ہے تو اس پر جواب لازم نہیں، قراءت کرنے والا اذان سے تو قراءۃ ترک نہ کرے اور کہا گیا ہے کہ اگر مسجد میں ہے تو ترک نہ کرے اور اگر گھر پر ہے تو ترک کر دے۔ (فتاویٰ بزازیہ، کتاب الصلاۃ، الاول فی الاذان، ج 1، ص 25، 26، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

(۷) علامہ علاء الدین ہسکفی فرماتے ہیں ”ویجب وجوبا..... والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الامر فی حدیث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول کما بسط فی البحر“ ترجمہ: اذان سننے والا بطور وجوب اس کا جواب دے گا..... حدیث میں وارد امر کے ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے زبان سے جواب اذان کا وجوب ظاہر ہے جیسا کہ بحر میں بیان فرمایا ہے۔ (ترویج و تحفہ، ج 1، ص 57، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(۸) فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”یجب علی السامعین عند الاذان الإجابة وهی أن یقول مثل ما قال المؤذن“ ترجمہ: اذان سننے والوں پر جواب دینا واجب ہے اور جواب یہ ہے کہ مؤذن کی مثل کلمات کہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، ج 1، ص 51، دارالفکر، بیروت)

(۹) علامہ بدر الدین عینی نے البنائیہ میں دونوں اقوال ذکر کئے ہیں کسی کو ترجیح نہیں دی البتہ نخب الافکار میں استحباب کی تردید کرتے ہوئے وجوب کو ترجیح دی ہے، نخب الافکار کی عبارت ان شاء اللہ عنقریب ذکر کی جائے گی۔ قائلین وجوب کی عبارات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تین دلائل سے استدلال کی ہے: اول: حدیث پاک میں جواب اذان باللسان کے سلسلہ میں ”صیغہ امر“ وارد ہے اور کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو امر وجوب کے لئے آتا ہے، اب یہاں چونکہ کوئی قرینہ صارفہ موجود نہیں اس لئے اذان کا جواب باللسان واجب ہے۔

دوم: حدیث پاک میں ہے کہ چار چیزیں جہاں جن میں سے ایک ”اذان کا جواب نہ دینا“ بھی ہے اس سے پتا چلا

کہ جواب اذان باللسان واجب ہے کیونکہ جفا ترک واجب ہی کو کہا جاتا ہے ترک مستحب کو نہیں۔

سوم: نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”جس نے اذان سنی اور جواب نہ دیا اس کی نماز نہیں۔“ سو جواب اذان باللسان واجب ہے۔

اب ہم یکے بعد دیگرے ان تینوں دلیلوں کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں تاکہ واضح ہو سکے کہ قائلین وجوب و استحباب میں سے کس کا استدلال قوی ہے۔

مسئلہ جواب اذان باللسان کی بابت وجوب و استحباب کے دلائل کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ:

پہلی دلیل:

صحیح مسلم اور دیگر کثیر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ)) ترجمہ: جب تم مؤذن کو اذان کہتا سنو، تو اسی کی مثل کہو۔ (صحیح مسلم، جلد 01، صفحہ 288، مکتبہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث پاک میں صیغہ امر ((قولوا)) وارد ہے اور قائلین وجوب نے اسی کو دلیل وجوب قرار دیا ہے چنانچہ علامہ بدرالدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں: ”أصحابنا أن إجابة المؤذن واجبة على السامعين لدلالة الأمر على الوجوب، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك، والظاهرية، ألا ترى أنه يحب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام وردہ وكل عمل غير الإجابة؟ فهذا كله أماره الوجوب“ ترجمہ: ہمارے اصحاب کے نزدیک سامعین پر اذان کا جواب دینا واجب ہے کیونکہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہی قول امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے ابن وهب کا ہے اور ظاہریہ کا بھی یہی قول ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اذان سننے والے کے لیے قرآن کی تلاوت سے رک جانا، کلام و سلام اور سلام کا جواب اور ہر وہ عمل جو اجابت کے علاوہ ہو اس کو ترک کرنا واجب ہے۔ یہ تمام اسکے وجوب کی علامت ہے۔

(عمدة القاری شرح معجم البخاری، جلد 05، صفحہ 117، مکتبہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مزید فرماتے ہیں: ”قلت: الأمر المطلق المحرّد عن القرائن يدل على الوجوب، ولا سيما قد تأيد ذلك بما روي من الأخبار والآثار في الحث على الإجابة“ میں کہتا ہوں امر مطلق قرآن سے خالی ہو تو وجوب پر دلالت کرتا ہے خصوصاً جب جواب اذان پر ابھارنے والی دیگر احادیث و آثار بھی اسی (وجوب) کی مؤید ہیں۔

(عمدة القاری شرح معجم البخاری، جلد 05، صفحہ 118، مکتبہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ ابن ہمام (متوفی: 871) پھر علامہ زین الدین ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہا (متوفی: 970) نے بھی یوں ہی فرمایا ہے، لکھتے ہیں: ”والظاہر أن الإجابة باللسان واجبة لظاہر الأمر فی قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذ لا تظہر قرينة تصرف عنه بل ربما يظہر استنکار تركه؛ لأنه يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه“ ترجمہ: اور ظاہر یہ ہے کہ اجابت باللسان واجب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ”جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اسی کی مثل کہو“ میں امر کے ظاہر ہونے کے سبب۔ کیونکہ اس سے پھیرنے والا کوئی واضح قرینہ نہیں بلکہ اس کے ترک پر انکار موجود ہے کہ جواب نہ دینے والا اس کی طرف التفات نہ کرنے والے اور لا پرواہی کرنے والے کے مشابہ ہو جائے گا۔

(الحجرات شرح كنز الدقائق، جلد 01، صفحہ 273، دار الكتاب الإسلامي، بیروت ☆ فتح القدیر، جلد 1، صفحہ 248، 249، دار الفکر، بیروت).

مذکورہ استدلال کا جواب:

یہ امر مسلم ہے کہ ”قرآن سے خالی امر مطلق وجوب کی دلیل ہے“ لیکن اس مقام پر امر خالی عن القرآن نہیں ہے بلکہ امر کو وجوب سے پھیرنے والا قرینہ موجود ہے۔ اب وہ قرینہ کیا ہے؟ اس تعلق سے ہمارے سامنے دو آراء ہیں، ایک رائے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے (اسی کو علامہ شامی نے رد المحتار میں ذکر کیا ہے۔) اور دوسری اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی، اول الذکر کی تردید علامہ عینی نے نخب الافکار میں فرمائی ہے جبکہ دوسری رائے بالکل بے غبار ہے۔

اب ہم قرینہ مذکورہ سے متعلق بالترتیب پہلے امام طحاوی (وعلامہ شامی کی) رائے پھر اس پر علامہ عینی کا رد اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی رائے ذکر کرتے ہیں۔

امام طحاوی نے درج ذیل حدیث کو قرینہ صارفہ قرار دیا ہے:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَسَمِعَ مُنَادِيًا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ مِنَ النَّارِ قَالَ: فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ مَاشِيَةٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ، فَدَعَا بِهِ)) ترجمہ: حضرت عبد اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے سنا تو فرمایا: یہ فطرت پر ہے پھر اس نے کہا ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ تو آ رہے ہیں ہم نے دوڑ کر دیکھا تو وہ چرواہا تھا نماز کا وقت ہونے پر اس نے اذان کہی

اُكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتے

دور رہا، حضرت عبد اللہ

اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں ”فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي فَقَالَ غَيْرَ مَا قَالَ فَذَلِكَ عَلَى أَنْ قَوْلُهُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِيَ فَقُولُوا مِثْلَ الَّذِي يَقُولُ “أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْإِجَابِ وَأَنَّهُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَالنَّدْبَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَإِصَابَةِ الْفَضْلِ كَمَا عَلَّمَ النَّاسَ مِنَ الدُّعَاءِ الَّذِي أَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوهُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ“ ترجمہ: پس اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موزن کو اذان کہتے ہوئے سنا مگر کلمات موزن کے علاوہ کچھ اور ارشاد فرمایا (موزن کی مثل کلمات نہیں کہے) حضور کا یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا فرمان: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِيَ فَقُولُوا مِثْلَ الَّذِي يَقُولُ)) وجوب کے لئے نہیں بلکہ استحباب کے لئے ہے، ایک امر خیر اور فضیلت پر ابھارنے کے لئے ہے جیسا کہ آپ نے لوگوں کو ایک دعا سکھائی اور نماز کے بعد پڑھنے کے حکم دیا۔

(شرح معانی الآثار، باب ما يستحب الرجل ان يقول اذا سمع الموزن، ج 1، ص 146، مطبوعہ عالم الکتاب)

علامہ شامی امام طحاوی کے حوالے سے مذکورہ بالا حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں: ”فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، وبه تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا، من عدم وجوب الإجابة باللسان وأنها مستحبة. وهذا ظاهر في ترجيح قول الحلواني، وعليه مشي في الخانية والفيض ويدل عليه قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا سمعت النداء فأجب داعي الله وفي رواية ”فأجب، وعليك السكينة“ ويكفي في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة، فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن الإجابة لقصد الجماعة“ ترجمہ: یہ حدیث امر کو وجوب سے پھیرنے کے لئے قرینہ ہے اور اس سے تائید ہوتی ہے جس کی ہمارے اصحاب نے تصریح کی ہے کہ زبان سے اذان کا جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ یہ امام حلوانی کے قول کی تائید میں ظاہر ہے اور خانہ فیض میں بھی اسی طرح ہے، اس پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے، ارشاد فرمایا: ((إِذَا سَمِعْتَ النَّدَاءَ فَأَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ)) ترجمہ: جب اذان سنو تو اللہ کے داعی کی اجابت کرو یعنی نماز کے لیے جاؤ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے: ((فأجب، وعليك السكينة)) اجابت کرو اور تم پر سکینہ لازم ہے۔

علامہ بدرالدین عینی اس کی تردید میں فرماتے ہیں: ”أما حديث ابن مسعود فلا ينافي إجابة الرسول عليه السلام -لذلك المنادي بمثل ما قال، وترك الراوي ذكره لأنه يمكن أن يكون قد قال مثل ما قال ذلك المنادي ثم قال ما قال، أو قال ما قال ثم أجاب، فتقدم ما قال على الإجابة يكون لمصلحة ظهرت له في ذلك الوقت، أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه القضية“ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود کی مذکورہ حدیث اس بات کے منافی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موزن کی مثل جواب دیا ہو اور راوی نے اس کا ذکر ترک کر دیا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ نے اولاً جواب دیا ہو اور دوسرے کلمات بعد میں ارشاد فرمائے ہوں یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اولاً یہ کلمات ارشاد فرمائے ہوں اور پھر

جواب دیا ہو، اور جواب پر ان کلمات کو کسی وقتی مصلحت کے باعث مقدم کیا ہو، نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب اذان کے وجوب کا حکم اس واقعہ کے بعد کا ہو۔

(نخب الآثار، جلد 3، صفحہ 130، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ اس قرینے سے متعلق ایسا ہی اظہار فرمایا ہے، لکھتے ہیں:

”أقول: غاية ما ثبت بالحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال غير ما قال المنادي، وهذا خارج عن النزاع؛ إذ التكلّم بشيء آخر لا ينافي الوجوب، ولا ينفي الإجابة، أمّا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجب قطعاً وإنما اقتصر على هذه الكلمات التي نقل الراوي، فلا يدلّ عليه الحديث أصلاً؛ إذ هو واقعة حال سكت فيها الراوي عن شيء، فلا يدلّ على عدمه، وما يدريك لعلّه ترك حكاية الإجابة لما أنّه كان معلوماً مشهوراً، فاقصر على نقل ما تعلق به الغرض في وقت الرواية“ ترجمہ: میں کہتا ہوں اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منادی کے قول کے علاوہ کہا اور یہ نزاع سے خارج ہے کیونکہ دوسری چیز کا تکلم نہ تو وجوب کے منافی ہے اور نہ ہی جواب کے منافی ہے بہر حال یہ بات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قطعاً جواب نہیں دیا اور انہی کلمات پر اقتصار کیا جس کو راوی نے نقل کیا اس پر حدیث بالکل بھی دلالت نہیں کرتی کیونکہ یہ واقعہ حال ہے جس میں راوی نے کچھ چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے تو یہ عدم جواب پر دلالت نہیں کرتا اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جواب دینے کو بیان کرنا اس لئے ترک کر دیا ہو کہ یہ تو مشہور و معلوم ہے لہذا وقت روایت صرف اس چیز کو نقل کرنے پر اقتصار کر لیا جس سے غرض متعلق تھی۔

اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا قرینہ صارفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”لكنّي أقول وبالله التوفيق: أنّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أجاب الشهادتين مرةً بقوله (وأنا) فدلّ على أنّه لا يجب أن يقول مثل مقالة المؤذن، وحديث (إذا سمعتم) إن دلّ، دلّ على وجوب المثلية كما لا يخفى، فهذا يصلح -إن شاء الله تعالى- صارفاً للأمر عن الوجوب“ ترجمہ: میں توفیق خداوندی سے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادتین کے جواب میں کلمہ ”انا“ ارشاد فرمایا تھا یہ دلالت کرتا ہے کہ حضور نے کلمات مؤذن کی مثل کچھ ارشاد نہیں فرمایا اور حدیث ((إذا سمعتم))۔۔۔۔۔)) اگر کسی بات پر دلالت کرتی ہے تو صرف اس پر کہ مؤذن کی مثل کلمات کہنا واجب ہے لہذا یہ روایت ان شاء اللہ تعالیٰ امر کو وجوب سے پھیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

(جدائستار، جلد 3، صفحہ 86، تحت القول 855، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

اعلیٰ حضرت نے جس حدیث پاک کو قرینہ صارفہ بنایا ہے وہ سنن ابی داؤد میں ہے۔

(الدرود، ج 1، ص 45، حدیث 526، المکتبۃ الحریۃ، صیداہروت)

ربی علامہ عینی کی یہ بات کہ ”یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب اذان کے وجوب کا حکم اس واقعہ کے بعد کا ہو۔“ تو اس حوالے

سے عرض یہ ہے کہ جب تک اس پر کوئی دلیل نہیں تب تک یہ فقط ایک احتمال ہے اور جیسے یہ احتمال ہے کہ ”جواب اذان کے وجوب کا حکم اس واقعہ کے بعد کا ہو۔“ ویسے ہی یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ”یہ واقعہ مذکورہ وجوب کے بعد کا ہو۔“ سو پہلے احتمال سے اگر ہمارے استدلال پہ حرف آتا ہے تو دوسرے سے آپ کا استدلال بھی باطل ہو جاتا ہے، نیچے دلیل وجوب ساقط اور جواب اذان کی ترغیب پر مشتمل دیگر روایات سے استحباب ثابت۔

اور محقق ابن ہمام و علامہ زین الدین ابن نجیم نے جو یہ فرمایا تھا کہ ”بل ربما يظهر استنكار تركه؛ لأنه يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه“ ترجمہ: بلکہ اس کے ترک کا مستنکر و قبیح ہونا ظاہر ہے کہ جواب نہ دینے والا اس کی طرف التفات نہ کرنے والے اور لا پرواہی کرنے والے کے مشابہ ہو جائے گا۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، جلد 01، صفحہ 273، دار الکتاب الاسلامی) (فتح القدیر، جلد 1، صفحہ 248، 249، دار الفکر)

تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ شامی کے مطابق جب مسجد کی جماعت اولی کے حصول کے لئے اجابتہ بالقدم واجب ہے تو بے التفاتی اور لا پرواہی والی صورت بھی نہیں رہے گی۔

دوسری دلیل اور اس کا جواب:

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ چار چیزیں جہاں ہیں اور ان چار میں ”اذان کا جواب نہ دینا“ بھی شامل ہے لہذا اذان کا جواب باللسان واجب ہے۔ علامہ ابوبکر علاء الدین السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 540) فرماتے ہیں: وَأَمَّا يَتَانِ مَا يَحِبُّ عَلَى السَّامِعِينَ عِنْدَ الْآذَانِ فَنَقُولُ يَحِبُّ عَلَيْهِمُ الْإِجَابَةُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ مِنَ الْحَفَاءِ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا وَمَنْ سَمِعَ الْآذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَلَمْ يَحِبَّ“ ترجمہ: اور سامعین پر اذان کے وقت جو لازم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان پر اجابت واجب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت کیا گیا اس کے مطابق کہ چار چیزیں جہاں میں سے ہیں اور ان میں ایک یہ ہے کہ جواز اذان و اقامت سننے اور جواب نہ دے۔ (تحفۃ الفقہاء، جلد 01، صفحہ 116، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان)

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: ”وقد روى ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ عن جوكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله قال: من الحفء أن تسمع المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول. ”ولا يكون من الحفء إلا ترك الواجب، وترك المستحب ليس من الحفء ولا تاركه حاف“ ترجمہ: ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ ”تم مؤذن کو اذان کہتا سنو اور پھر اس کی مثل کلمات نہ کہو تو یہ جہاں ہے۔“ اور جہاں ترک واجب ہی کو کہتے ہیں نہ ترک مستحب کو جہاں کہتے ہیں اور نہ ہی تارک مستحب کو جانی۔

(تحفۃ الفقہاء، جلد 3، صفحہ 130، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیہ)

فتح القدیر میں نہایہ سے ہے: ”تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْإِجَابَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنَ الْخَفَاءِ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا: وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَلَمْ يُجِبْ“ ترجمہ: نہایہ میں ہے: اذان سننے والوں پر اجابت لازم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے سبب کہ چار چیزیں جہاں ہیں اور ان میں سے ایک یہ ذکر کی کہ جو اذان و اقامت سنے اور جواب نہ دے۔

(فتح القدیر للکمال ابن الہمام، جلد 1، صفحہ 249، مکتبہ دار الفکر، بیروت)

اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک اجابت باللسان میں صریح نہیں، یہاں اجابت بالقدم بھی مراد ہو سکتا ہے، چنانچہ محقق ابن الہمام فرماتے ہیں: وَهُوَ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي إِجَابَةِ اللِّسَانِ، إِذْ يَحْوَزُ كَوْنُ التَّرَادِ الْإِجَابَةَ بِالْيَتْيَانِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِلَّا لَكَانَ جَوَابُ الْإِقَامَةِ وَاجِبًا، وَلَمْ نَعْلَمْ فِيهِ عَنْهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ ترجمہ: حدیث: ”اذان کا جواب نہ دینا جہاں ہے۔“ اجابت باللسان میں صریح نہیں کیونکہ اجابت سے مراد (جماعت کے لئے) مسجد میں حاضر ہونا ہے ورنہ تو اقامت کا جواب بھی واجب ہوگا (کیونکہ حدیث میں اس کا جواب نہ دینے کو بھی جہاں قرار دیا گیا ہے۔) حالانکہ فقہائے ہمیں اس کا استحباب ہی معلوم ہے۔ واللہ اعلم

(فتح القدیر للکمال ابن الہمام، جلد 1، صفحہ 249، مکتبہ دار الفکر، بیروت)

تیسری دلیل اور اس کا جواب:

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”جس نے اذان سنی اور اس کا جواب نہ دیا اس کی نماز نہیں۔“ حضرت ابوالعالی برہان الدین محمود بن احمد البخاری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 616) نے جواب اذان کو واجب قرار دیتے ہوئے اس حدیث کو بطور دلیل ذکر کیا ہے، آپ لکھتے ہیں: ”وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ لَمْ يُجِبِ الْأَذَانَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ“ ترجمہ: اذان سننے والے کے لیے لازم ہے کہ جواب دے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو اذان کا جواب نہ دے اس کی کوئی نماز نہیں۔ (المجلد البرہانی فی الفقہ العثماني فقہ الامام أبی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 01، صفحہ 351، دار الکتب العلمیہ، بیروت۔ لبنان)

یہ بھی اجابت باللسان میں صریح نہیں، علامہ زین الدین المعروف بابن نجیم مصری، امام قاضی خان کے حوالے سے اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”وفی فتاوی قاضی خان إجابة المؤذن فضيلة وإن تركها لا يائثم، وأما قوله عليه الصلاة والسلام من لم يحجب الأذان فلا صلاة له فمعناه الإجابة بالقدم لا باللسان فقط“ ترجمہ: قاضی خان میں ہے: اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ”جو اذان کا جواب نہ دے اس کی نماز نہیں۔“ سے مراد اجابت بالقدم ہے نہ کہ اجابت باللسان۔

(المحررات شرح كنز الدقائق، جلد 01، صفحہ 273، دار الکتب الاسلامی، بیروت)

خلاصہ بحث:

مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ استحباب کا قول ائمہ ثلاثہ سے منقول مسئلہ کے مطابق ہے اور دلائل کی رو سے بھی رائج ہے اگر یہ کہا جائے کہ قائلین وجوب میں علامہ ابن الہمام اور علامہ زین الدین ابن نجیم مصری جیسے محققین کے علاوہ طبقہ ثالثہ سے صاحب محیط اور صاحب خلاصۃ الفتاویٰ بھی شامل ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قائلین استحباب میں طبقہ ثالثہ سے تین علماء، امام ابو جعفر الطحاوی، امام شمس الائمہ السرخسی اور فقیہ النفس امام قاضی خان شامل ہیں امام قاضی خان کے بارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ ان کی تصحیح اوروں کی تصحیح پر مقدم ہے نیز ان کی تصحیح سے عدول نہیں کیا جاسکتا، رہی بات علامہ ابن الہمام اور علامہ زین الدین ابن نجیم مصری کی تو ان کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے وجوب کا قول ایک خاص وجہ سے کیا ہے کہ ”امر کو وجوب سے پھیرنے کے لئے کوئی قرینہ موجود نہیں۔“ اور اس تعلق سے ہماری بیان کردہ تفصیل سے واضح ہے کہ قرینہ صارفہ موجود ہے، سو ہمیں حسن ظن ہے کہ اگر ان حضرات کو اس قرینہ تک رسائی ہوتی تو یہ حضرات بھی وجوب کا قول چھوڑ کر استحباب کا قول اختیار فرماتے۔

اذان و اقامت کے جواب کا طریقہعند الاحناف:

علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

اور اذان کا جواب یہ ہے کہ جو مؤذن نے کہا وہ اس کی مثل کہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ)) ترجمہ: جس نے اس کی مثل کہا جو مؤذن نے کہا تو اس کے پچھلے اور اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ لہذا جو مؤذن کہے وہ اس کی مثل کہتا جائے مگر مؤذن کے جی علی الفلاح کے جواب میں وہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“ کہے کیونکہ اس کا اعادہ تو نقل اتارنا اور استہزا ہے اور اسی طرح جب مؤذن کہے ”الصلوۃ خیر من النوم“ تو سننے والا اس کو نہ دہرائے اسی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، بلکہ اس کے جواب میں وہ کہے ”صدقت و بررت“ یا ایسا جملہ جو ثواب کا باعث ہو۔ سننے والے کیلئے اذان و اقامت میں گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے اور قرآن کریم کی قراءت اور دیگر اعمال کے بجائے صرف اذان کا جواب دینے میں مشغول ہو، اور اگر وہ قرآن کریم کی قراءت پہلے کر رہا ہو تو مناسب ہے کہ اس کو موقوف کر دے اور اذان سننے اور جواب دینے میں مشغول ہو جائے، علماء نے فتاویٰ میں اسی طرح فرمایا ہے۔

(عمیمین الحقائق، باب الاذان، ج 1، ص 89، المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ، القاہرہ)

علامہ محمد امین ابن عابدین شامی حنفی (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں:

(حوقلہ کہے) یعنی "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" پڑھے اور عمدۃ المفتی میں "ما شاء اللہ کان" کا اضافہ کیا ہے اور کافی میں ان دونوں کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، اور محیط میں اسماعیل نے یہ تفصیل بیان کی کہ "حی علی الصلوۃ" کے جواب میں "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" کہے اور "حی علی الفلاح" کے جواب میں "ما شاء اللہ کان" کہے اور مختار پہلا قول ہی ہے، نوح آفندی۔ پھر "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" کہنا اگرچہ ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان "تم اس کی مثل کہو جو مؤذن کہتا ہے" کے خلاف ہے لیکن اس کے بارے بھی ایک مفسر حدیث وارد ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور فتح میں دونوں کو جمع کرنے کا اختیار کیا ہے تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے، انہوں نے فرمایا: بعض احادیث میں صراحۃً وارد ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلوۃ کہے تو سننے والا بھی حی علی الصلوۃ کہے، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ استہزاء کے مشابہ ہے یہ بات اتنی کامل نہیں ہے کیونکہ جواب میں یہ دونوں جملے دہرانے والے کیلئے کوئی مانع نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنے نفس کو مخاطب کر کے اس کو دعوت دیتے ہوئے یہ کہہ لے اور تحقیق ہم نے مشائخ سلوک میں کتنوں کو دیکھا ہے جو ان دونوں کو جمع کرتے اور اپنے نفس کو دعوت دیتے پھر لا حول کے ساتھ طاقت و قوت سے بیزارگی کا اظہار کرے تاکہ دونوں احادیث پر عمل ہو جائے۔ تحقیق انہوں نے اس بارے میں طویل گفتگو کی ہے اور اس کو برقرار رکھا بحر اور نہر وغیرہ میں۔ میں نے کہا: سلطان العارفین سیدی محیی الدین کا بھی یہی موقف ہے انہوں نے الفتوحات المکیہ میں اس پر نص کی ہے۔

علامہ علاء الدین ہسکفی حنفی فرماتے ہیں:

اقامت کا اجماعاً بطور مستحب جواب دے اذان کی طرح اور قد قامت الصلوۃ کے وقت کہے: "اقامہا اللہ وادامہا" (اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے) اور کہا گیا ہے کہ جواب نہ دے اور اس پر شہنی نے جزم کیا ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار، فائدۃ التسلیم بعد الاذان، ج 1، ص 400، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمد امین ابن عابدین شامی حنفی فرماتے ہیں:

مستحب ہے کہ جب مؤذن پہلی مرتبہ "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" کہے، تو سننے والا کہے "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ" اور دوسری مرتبہ کہے تو انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے "قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ" (اگر ایسا کرے گا تو) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے، کنز العباد میں ایسا ہی ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار، فائدۃ التسلیم بعد الاذان، ج 1، ص 398، دار الفکر، بیروت)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اور ہمارے اصحاب میں خرقی کے علاوہ نے کہا: حسی علی الصلوٰۃ اور حسی علی الفلاح کے وقت لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہنا مستحب ہے، اس پر امام احمد نے نص فرمائی ہے کیونکہ اثرم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو رافع سے روایت کی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب حضور اذان سنتے تو جو مؤذن کہتا حضور بھی وہی کہتے، پھر جب مؤذن حسی علی الصلوٰۃ پر پہنچتا تو حضور کہتے لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

[illegible]

میں کہے: "اقامها الله وادامها" کیونکہ امام ابو داؤد نے اپنی سند کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنا شروع کیا پس جب انہوں نے کہا قدامت الصلوۃ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اقامها اللہ وادامها۔ اور بقیہ اقامت میں حضرت عمر کی حدیث کے مطابق جواب دیا۔

(المعنی لابن قدامہ مسئلہ مستحب لمن سجد المودن ان يقول الخ، ج 1، ص 310، 309، مکتبہ القاہرہ)

علامہ ابراہیم بن محمد بن عبد اللہ بن محمد ابن مفلح حنبلی فرماتے ہیں:

اور تحویب (یعنی الصلوۃ خیر من النوم کے جواب) میں کہے: صدقت وبررت۔ اور اقامت میں "قد قامت الصلوۃ" کے وقت کہے: اقامها الله وادامها۔ مستوعب اور تلخیص میں یہ اضافہ کیا: مادامت السماوات والارض بھی کہے اور یہ آہستہ کہے۔

(المہذب فی شرح المفتح، مایقول من سج المودن، ج 1، ص 292، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

عند الشواہج:

امام الحرمین علامہ عبد الملک بن عبد اللہ جوینی شافعی (متوفی 478) فرماتے ہیں:

مؤذن کا جواب مستحب ہے جبکہ اذان سننے والا نماز میں نہ ہو اور زیادہ کامل طریقہ یہ ہے کہ وہ حرف بہ حرف مؤذن کی مثل کہتا جائے مگر جب مؤذن حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح کہے تو جواب دینے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے کیونکہ ان دونوں کلمات کا مطلب دعوت ہے اور مدعو کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی دعوت کے کلمات کو ہی دہرا دے بلکہ جب وہ دعوت سنے تو اسے یہ کہنا مناسب ہے: "لا حول، ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم" گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اس اللہ کی مدد سے ہے جو بلند شان والا اور عظمت والا ہے۔ یہ سلف سے منقول ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دامن کرم کو تھامتے ہوئے طاقت و قوت سے بیزاری کا اظہار ہے۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اس کی مثل کہے اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی یہی کہے۔ مؤذن کی طرح اقامت کہنے والا کا جواب دینا بھی مستحب ہے۔ اور جب مؤذن فجر کی اذان میں الصلوۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت وبررت کہے۔

(نہایہ المطلب فی درایۃ المذہب، باب صفۃ الاذان، ج 2، ص 55، مطبوعہ دار المنہاج)

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

مستحب ہے کہ اقامت کے الفاظ میں اس کی پیروی کرے مگر اقامت کے کلمات میں کہے: اقامها الله وادامها۔

(المجموع شرح المہذب، باب الاذان، ج 3، ص 117، دار الفکر، بیروت)

عند المالک:

علامہ محمد بن عبد اللہ خرشی مالکی (متوفی 1101ھ) فرماتے ہیں:

(اذان کو سننے والے کا اس کو حکایت کرنا شہادتین کے آخر تک) یعنی سننے والے کیلئے مستحب ہے کہ وہ اذان کی حکایت کرے اس طرح کہ جو مؤذن کہتا ہے وہ بھی اسی طرح کہتا جائے، اس حدیث کی وجہ ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی اس کی مثل کہو۔ اس کو اصحاب صحاح ستہ نے نقل کیا ہے۔ امر کا ظاہری معنی وجوب ہے اور اس کو ابن بشیر اور ابن زرقون نے نقل کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک وجوب سے پھیرنے والا قرینہ موجود ہے اور وہ جواب دینے والے کے قول کا مؤذن کے قول کے تابع ہونا ہے، ابن عبد البر نے یہ کہا ہے، اور مشہور قول کے مطابق مؤذن کی پیروی شہادتین کے آخر تک کرے گا کیونکہ تکبیر، تہلیل اور شہادت ایسے الفاظ ہیں جو بذات خود قربت ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور توحید ہیں، اور حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح (کا جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ تو) نماز کی طرف بلاوا ہیں اور سننے والا تو نماز کی طرف بلانے والا نہیں، اور مشہور کے مقابل ایک قول میں تمام اذان کی حکایت کا مطلوب ہے۔

جو امام مالک سے مروی ہے اور جس کو مازری نے اختیار کیا اور اس کے صحیح بخاری وغیرہ میں وارد ہونے کی وجہ سے اس کو توضیح میں ظاہر قرار دیا ہے، اس کی بناء پر حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کو لاحول ولاقوہ الا باللہ سے بدل دیا جائے گا اور توضیح میں العلی العظیم کا اضافہ کیا ہے اور حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح دونوں کی تعداد کے حساب سے لاحول چار مرتبہ کہے۔ حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کو دوسرے الفاظ کے ساتھ تبدیل کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ایسا ذکر کیا جائے جس سے مؤذن کی جواب دینے والے کو بھی ثواب ملے، اور حی علی الصلوٰۃ و حی علی الفلاح تو نماز اور فلاح کا بلاوا ہیں اس سے ثواب تو صرف سنانے کی صورت میں ہی ہوگا اور وہ سنانا تو مؤذن کیلئے نہ کہ جواب دینے والے کیلئے تو جواب دینے والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کو لاحول سے تبدیل کر لے کہ اس کے کہنے سے اس کو بھی اجر مل جائے چاہے بلند آواز سے کہے یا آہستہ اور اس وجہ سے بھی کہ یہ مؤذن کے بلاوے کے مناسب ہے کہ اس کا معنی نماز اور فلاح حاصل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت کے علاوہ طاقت و قوت سے بیزاری ہے۔ اور یہ (یعنی لاحول) جیسا کہ صحیحین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یعنی اس کا اجر اس کے قائل کیلئے اس طرح جمع کیا جاتا ہے جس طرح خزانہ جمع کیا جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ یہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرا بندہ میرا تابع دار ہو گیا۔ اور "حوقلہ" یہ مرکب ہے اس میں پہلی حاء اور واؤ "حول" سے اور قاف "قوة" سے اور لام اسم جلال سے لیا گیا ہے۔

(شرح مختصر طبع للخرشی، فصل فی الاذان، ج 1، ص 233، دار الفکر للطباعة و النشر، بیروت)

علامہ شیخ احمد الدردیری مالکی فرماتے ہیں:

(اور) مستحب ہے (سننے والے کا اس کی نقل کرنا) اس طرح کہ جو مؤذن کہے یہ بھی وہی کہتا جائے (دونوں شہادتوں کے آخر تک) پس حسی علی الصلوۃ اور حسی علی الفلاح کو نقل نہ کرے، کہا گیا ہے کہ ان دونوں کو "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" سے بدل دے اور "الصلوۃ خیر من النوم" کو بھی حکایت نہ کرے، اور نہ ہی اس کو صدقت و برکت سے تبدیل کرے، اور ظاہر و مشہور مذہب یہ ہے کہ آخر کی تکبیر اور تہلیل کو حکایت نہ کرے باوجود اس کے کہ اس کو ذکر کیا گیا ہے اور مشہور کے مقابل یہ ہے کہ اس کو حکایت کرے۔ اور حکایت میں دو درجہ مرتبہ کہنے میں پیروی کرنا مستحب ہے، لہذا ترجیح میں حکایت نہ کرے مگر جب کہ وہ پہلی شہادت کو نہ سن پائے۔ اور اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب مؤذن کا مذہب تکبیر کو چار مرتبہ کہنے والا ہو تو حکایت کرنے والا اس کو چار مرتبہ نہیں کہے گا۔

(الشرح الکبیر، شرواح صحیح الاذان و المنادیات، ج 1، ص 196، 197، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 153

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا

اذان پر اجرت لینے کی کراہیت کا بیان

209. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبَثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ،

عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ،

قَالَ: إِنْ مِنْ آخِرِ مَا عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ اتَّخَذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ

عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ

عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا

عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ

عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا، وَاسْتَحَبُّوا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ

يَخْتَسِبَ فِي أَذَانِهِ

حضرت عثمان ابن ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (جب آپ

مجھے طائف پر عامل مقرر فرما کر بھیجنے لگے) مجھ سے آخری عہد یہ

لیا کہ میں ایسے مؤذن کی تقرری کروں جو اپنی اذان پر اجرت نہ

لے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عثمان کی

حدیث ”حسن“ ہے۔

اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے علماء نے اذان پر

اجرت لینے کو مکروہ کہا اور فرمایا کہ مؤذن کے لئے ثواب کی نیت

سے اذان دینا مستحب ہے۔

تخریج حدیث 209: (سنن ابی داؤد، باب اخذ الاجرة على الاذان، ج 1، ص 146، حدیث 531، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، اتحاد المؤذن الذی لا یأخذ علی الاذان ج 2، ص 27

ج 23، حدیث 672، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) مسند الحمیدی، حدیث عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 2، ص 152، دارالقلم، دمشق

اذان پر اجرت لینے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر الفرغانی المرغینانی حنفی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں:

اذان اور حج پر اجرت لینا جائز نہیں، اسی طرح امامت، تعلیم قرآن اور فقہ پر بھی اجرت لینا جائز نہیں، اصول یہ ہے کہ ہر وہ طاعت جس کے ساتھ مسلمان خاص ہیں ہمارے نزدیک اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک ہر اس عمل پر جائز ہے جو اجیر پر معین (طور پر لازم) نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسے معلوم عمل کی اجرت لینا ہے جو اس پر معین نہیں ہے لہذا جائز ہے، ہماری دلیل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان ہے: ((اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به)) ترجمہ: قرآن پڑھو اور اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص سے آخری جو عہد لیا وہ یہ ہے کہ تو ایسا مؤذن رکھ جو اذان پر اجرت نہ لے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جب قربت حاصل ہوگئی تو وہ عمل کرنے والے پر واقع ہوگئی، اسی وجہ سے اس کا اہل ہونا معتبر ہے لہذا دوسرے شخص سے اسی کام کی اجرت لینا جائز نہیں جیسا کہ روزہ اور نماز میں ہے اور اس وجہ سے کہ تعلیم ان چیزوں میں سے ہے جن پر معلم قادر نہیں ہے مگر اس معنی کے سبب جو معلم کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ ایسی چیز کا التزام کرنے والا ہے جس کو سپرد کرنے پر وہ قادر نہیں ہے لہذا یہ درست نہیں ہے۔ اور ہمارے بعض مشائخ نے فی زمانہ استحساناً تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ امور دینیہ میں سستی ظاہر ہوچکی ہے اور اس سے منع کرنے میں حفظ قرآن کو ضائع کرنا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔

(الہدایۃ فی شرح بدایۃ البیت، باب الاجارۃ الفاسدة، ج 3، ص 238، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ہدایہ کی عبارت ”بعض مشایخنا الخ“ کے تحت علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

(ہمارے بعض مشائخ) اور وہ ائمہ بلخ رحمہم اللہ ہیں (نے آج استحساناً تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ توانی ظاہر ہوگئی ہے) توانی یعنی فتور اور سستی (امور دینیہ میں تو روکنے میں حفظ قرآن کو ضائع کرنا ہے) متقدمین نے اس سے منع کیا تھا کیونکہ لوگوں کا تعلیم میں راغب ہونا ہی ان کو کافی تھا اور بلا شرط احسان کے بدلہ احسان کرنے والی مروت کی موجودگی ہی ان کو کافی تھی، اور تحقیق یہ ختم ہوچکی ہے تو اس زمانہ میں اس سے منع کرنے میں حفظ قرآن کو ضائع کرنا ہے۔

اور زمانہ کے بدلنے سے جواب بدل گیا تو جب انہوں نے اس کی مدت مقرر کر لی تو وہ اس کو پورا کریں گے یہاں تک کہ باپ کو معلم کی اجرت دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے مدت مقرر نہ کی تو اجرت مثل کے اعتبار سے اجرت دی

جائے گی اور دینے پر مجبور کیا جائے گا..... اور امام خیزاخری نے فرمایا ہمارے زمانہ میں امام، مؤذن اور معلم کیلئے اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ روضہ اور ذخیرہ میں ہے۔ فائدہ: خیزاخری کا نام عبداللہ بن فضل ہے یہ مفتی بخاری تھے، ان کی تاریخ وفات مجھے ملی نہیں۔

(اسی پر فتویٰ ہے) یعنی مشائخ بلخ رحمہم اللہ کے استحسان پر۔ تتمۃ الفتاویٰ میں فرمایا: فقہ کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں جیسا کہ قرآن کی تعلیم پر جائز نہیں اور حرف کی تعلیم پر اجرت لینے کے بارے دو قول ہیں مبسوط کی روایت میں جواز ہے اور قدوری کی روایت میں عدم جواز۔ علامہ سرخسی نے مشائخ بلخ سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تعلیم قرآن پر معلم کے اجرت لینے کے جواز کے بارے میں اہل مدینہ کے قول کو اختیار کیا ہے تو ہم بھی جواز کا ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ عبارت ختم ہوگئی۔

(الہدایہ شرح الہدایہ، الاستبصار علی الطاعات کا لاذان وارجح، ج 10، ص 281، 282، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

ظاہر مذہب میں اذان پر اجرت لینا جائز نہیں، قاسم بن عبدالرحمن، اوزعی، اصحاب رائے اور ابن منذر نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص سے فرمایا: ((وَأَتَّخِذُ مَوْذِنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَجْرًا)) ترجمہ: تو ایسا مؤذن رکھ جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔ اس کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس وجہ سے کہ یہ کام کرنے والے کیلئے قربت ہے، صرف مسلم سے ہی اس کی ادائیگی درست ہے تو وہ امامت کی طرح اس پر اجرت نہیں لے سکتا۔ امام احمد سے دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ اور امام مالک اور بعض شوافع نے اس میں رخصت دی ہے کیونکہ یہ ایسا معلوم عمل ہے جس پر رزق لینا جائز ہے تو بقیہ کاموں کی طرح اس پر اجرت لینا جائز ہے اور ہمیں اس پر رزق حاصل کرنے کے جائز ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں۔ اور امام اوزاعی اور شافعی کا یہی قول ہے کیونکہ مسلمانوں کی اس کی حاجت ہے اور کبھی ایسا شخص نہیں ملتا جو بغیر اجرت یہ کام کرے اور اگر اس پر رزق بھی نہ دیا جائے تو یہ معطل ہو جائیں گے اور امام (حاکم) مال فیء سے اجرت دے گا کیونکہ وہ مصالح کیلئے رکھا گیا ہے تو یہ قاضیوں اور فوجیوں کے رزق کی طرح ہو گیا اور اگر بغیر اجرت یہ کام کرنے والا شخص موجود ہو تو دوسرے کو اجرت پر نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ (المغنی لابن قدامہ، فصل اخذ الاجرة علی الاذان، ج 1، ص 301، مکتبۃ القاہرہ)

شوافع کا موقف:

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

اور اگر ایسا شخص موجود ہو جو بغیر اجرت اذان دے تو مؤذن کو بیت المال سے رزق نہیں دیا جائے گا کیونکہ مال کو مصلحت کیلئے رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے اور اگر ایسا شخص نہ پایا جائے جو تطوعاً اذان دے تو خمس کے خمس میں سے مؤذن کو روزی دی جائے گی کیونکہ یہ مصالح میں سے ہے اور کیا اس پر اجرت مانگنا جائز ہے؟ اس بارے میں دو وجہیں (اقوال) ہیں: ایک یہ ہے کہ جائز نہیں اور یہ شیخ ابو حامد کا مختار ہے کیونکہ یہ اس کے حق میں قربت ہے تو نماز کی امامت کی طرح اس پر اجرت طلب کرنا جائز نہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ یہ ایسا معلوم عمل ہے جس پر اجرت لینا جائز ہے تو باقی اعمال کی طرح اس پر اجرت لینا جائز ہے۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 115، 116، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ سبکی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اذان پر اجارہ کے جائز ہونے کے بارے میں تین وجوہات (اقوال) ہیں: (۱) پہلی وجہ: ان میں سے سب سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ حاکم کے لیے اسے اجرت دینا جائز ہے بیت المال کے مال میں سے بھی، اپنے ذاتی مال سے بھی اور اہل محلہ وغیرہ میں سے کسی شخص کیلئے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے ذاتی مال سے دے، اس کو قاضی ابو الطیب نے ابو علی طبری اور ہمارے عام اصحاب سے نقل کیا ہے، اسی طرح اس کو متولی، صاحب ذخائر اور عبدی نے ہمارے عام اصحاب سے نقل کیا ہے اور قاضی ابو الطیب، فورانی، امام الحرمین، ابن صباغ، متولی، غزالی نے بسیط میں، الکلیا ہر اسی نے اپنی کتاب الزوایا فی الخلاف میں، شاشی نے معتمد میں، رافعی نے اور کئی دوسرے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور خلاصہ میں امام غزالی نے، حلیہ میں رویانی نے اس پر جزم کیا اور یہی امام مالک اور داؤد کا مذہب ہے (۲) اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی کے لئے بھی اجرت طلب کرنا جائز نہیں، اس پر شیخ ابو حامد، صاحب حاوی اور قتال نے جزم کیا ہے اور اس کو محاطی، بندنجی اور بغوی وغیرہ نے درست قرار دیا ہے، امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ، احمد، ابن منذر نے بھی یہی کہا ہے (۳) اور تیسری وجہ: امام (حاکم) کیلئے دینا جائز ہے اور عام لوگوں میں سے کسی کے لیے دینا جائز نہیں ہے۔

(المجموع شرح المہذب، باب الاذان، ج 3، ص 127، دارالفکر، بیروت)

علامہ زکریا بن محمد بن زکریا انصاری شافعی (متوفی 926ھ) فرماتے ہیں:

حاکم اور غیر حاکم ہر ایک کیلئے اذان پر اجرت دینا جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایسا معلوم عمل ہے جس پر رزق حاصل دیا جاتا ہے جیسے وثیقہ نویسی اور اس سبب سے بھی جائز ہے کہ اس کا نفع تمام مسلمانوں کی طرف لوٹے گا تو یہ تعلیم قرآن کی طرح ہی ہے اور

بہر حال امام ترمذی کی روایت کہ تم ایسا مؤذن رکھو جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے تو یہ مستحب پر محمول ہے۔

(اسنی المطالب، و مستحب مؤذنان للمسجد، ج 1، ص 132، دار الکتب الاسلامی، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ محمد بن یوسف غرناطی مالکی (متوفی 897ھ) فرماتے ہیں:

(صرف اذان پر اجرت لینا یا اذان کی نماز کے ساتھ ملا کر اجرت لینا جائز ہے حالانکہ صرف نماز پر اجرت لینا مکروہ ہے مدونہ میں ہے امام مالک نے فرمایا صرف اذان پر اور اذان و نماز دونوں پر بھی اجارہ جائز ہے اور صرف نماز پر اجارہ جائز نہیں۔

(الاج والاکلیل للتحفہ، فصل فی حکم الاذان والاقامۃ، ج 2، ص 115، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ محمد بن عبد اللہ خرشی مالکی (متوفی 1101ھ) فرماتے ہیں:

(صرف اذان پر یا اذان و نماز دونوں پر اجرت جائز ہے) یعنی صرف اذان پر یا صرف اقامت پر یا ان میں سے کسی ایک کو نماز کے ساتھ ملا کر دونوں پر چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو مشہور قول کے مطابق اجرت لینا جائز ہے چاہے اجرت بیت المال سے ہو جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یا عام لوگوں کی طرف سے دی جائے اور ابن حبیب نے اسے ممنوع قرار دیا ہے کہ اذان پر اجرت عام لوگوں کی طرف سے دی جائے۔

(شرح مختصر ذیل الخرش، فصل فی الاذان، ج 1، ص 236، دار الفکر للطباعة، بیروت)

عند الاحناف طاعت پر اجرت لینے کا عدم جواز اور کچھ مستثنیٰ صورتیں

طاعات و عبادات پر اجارہ ناجائز و گناہ ہے، حالات زمانہ دیکھ کر فقہانے ان میں سے چند امور پر ضرورتاً اجرت لینے کی اجازت دی ہے، وہ مستثنیٰ امور یہ ہیں: امامت، اذان، تعلیم قرآن مجید، تعلیم فقہ، وعظ و بیان۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا بہ)) ترجمہ: قرآن پڑھو اور اس کا عوض مت کھاؤ۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب صلوۃ الطلوع والامامۃ، فی الرجل یقوم بالناس فی رمضان فیعطی، جلد 2، صفحہ 168، مکتبۃ الرشید، الریاض)

حضرت عثمان ابن ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

((إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا)) ترجمہ:

حضرت عثمان ابن ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (جب مجھے طائف پر عامل مقرر فرما کر بھیجے گئے) تو مجھ سے آخری عہد یہ لیا کہ میں ایسے مؤذن کی تقرری کروں جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔

(جامع ترمذی، باب ماجاء فی کرہیۃ ان یتخذ المؤذن، ج 1، ص 409، مطبعہ مصلیٰ البانی، مصر)

علامہ ابوالحسن علی بن حسین سفدی (متوفی 461ھ) فرماتے ہیں:

طاعات پر اجارہ ناجائز ہے جیسا کہ تعلیم قرآن، سنت، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور عمرہ وغیرہا پر اجارہ کرنا ناجائز ہے امام

(المف فی التاوی للسفدی، اجارۃ المحام، ج 2، ص 574، دار الفرقان، عمان)

ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے قول پر۔

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

ایک آدمی نے کسی شخص سے اجارہ کیا کہ وہ اس کی طرف سے حج کرے تو ہمارے نزدیک جائز نہیں اور امام شافعی

فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایسی طاعات پر اجارہ ناجائز ہے جو کافر سے ادا نہیں ہو سکتیں، اور امام شافعی کے نزدیک ہر وہ طاعت جو اجیر پر متعین نہ ہو اس پر اجارہ ہو سکتا ہے جبکہ اس میں نیابت کفایت کرے۔

(مبسوط للسرخی، کتاب جہاد، ج 4، ص 158، دار المعرفہ، بیروت)

ملک العلماء علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

”وَالْأَسْتِخَارَةُ عَلَى الطَّاعَاتِ لَا يَحُوزُ عِنْدَنَا“ ترجمہ: طاعات پر اجارہ ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔

درر الحکام شرح غرر الحکام میں ہے:

اصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک طاعات و معاصی یعنی نیکی و بدی کے کاموں پر اجارہ ناجائز نہیں مگر وہ صورتیں جن میں

امور دینیہ میں نقصان واقع ہوا تو متاخرین نے جواز کا فتویٰ دیا، اسی وجہ سے فی زمانہ ان امور یعنی تعلیم قرآن، فقہ، امامت اور

مؤذن پر اجارہ کی صحت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ (درر الحکام شرح غرر الحکام، کتاب الاجارۃ، باب لمفسد الاجارۃ، جلد 2، صفحہ 233، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

محیط برہانی، بحر الرائق، اور رد المحتار میں ہے:

متاخرین کا مفتی بہ مذہب یہ ہے کہ ضرورت کی بناء پر تعلیم قرآن، امامت اور اذان پر اجرت لینا جائز ہے لیکن محض

تلاوت قرآن اور بقیہ طاعات جن کی طرف ضرورت نہیں ان پر اجرت لینا جائز نہیں۔

(رد المحتار علی در مختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الامدۃ، جلد 1، صفحہ 562، دار الفکر، بیروت)

رد المحتار میں ہے:

ہدایہ میں فرمایا ہمارے بعض مشائخ نے آج کل دینی امور میں سستی کی وجہ سے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کو بہتر قرار

دیا ہے تو اس سے پرہیز کرنے پر قرآن پاک کا حفظ خطرہ میں پڑ سکتا ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے اھ، اور قرآن کی تعلیم پر اجرت کو

عدم جواز سے مستثنیٰ قرار دیا ہے کنز، مواہب الرحمن، اور بہت سی کتب میں بھی اسی طرح ہے اور مختصر وقایہ اور الاصلاح کے متن

نے تعلیم القرآن کے ساتھ تعلیم فقہ کو زائد کیا ہے۔ اور مجمع کے متن میں امامت کو زائد کیا اور اسی طرح ملتقی و درر البحار میں ہے، اور

بعض نے اذان و اقامت اور وعظ کو بھی شامل کیا ہے، اور مصنف نے مذکور معظم امور کو ذکر کیا لیکن اکثر کتب نے ہدایہ میں مذکور پر اکتفاء کیا ہے اور ہمارے مشائخ متاخرین کے فتوؤں کا یہ مجموعہ ہے اور یہ بلخی حضرات ہیں جبکہ ان میں سے بعض نے بعض میں اختلاف بھی کیا ہے، ان متاخرین نے خلاف کیا مسلک امام اور صاحبین کے، اور شروح و فتاویٰ سب نے جواز کی علت ضرورت کو قرار دیا ہے اور وہ قرآن کے ضیاع کا خطرہ ہے، جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔

(رد المحتار، کتاب الاجارۃ، باب الاجارۃ الفاسد، ج 6، ص 55، 56، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

فتاویٰ امام اجل قاضی خان میں ہے:

عالم شخص جب دیہاتوں میں وعظ کے لئے جائے اور وہ اس کے لئے کچھ نذرانہ جمع کریں، امام ابواللیث رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا میں یہ فتویٰ دیا کرتا تھا کہ وہ دیہات کی طرف نہ نکلیں پھر میں نے اس سے رجوع کر لیا۔

(فتاویٰ قاضی خان، کتاب الطہر والاہام، فصل فی التبیح والتسلیم الخ، ج 4، ص 795، ذلکھور لکھنؤ)

امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں:

"اصل حکم یہ ہے کہ وعظ پر اجرت لینی حرام ہے۔ درمختار میں اسے یہود و نصاریٰ کی ضلالتوں میں سے گنا گمر "کم من احکام یختلف باختلاف الزمان، کما فی العالمگیریہ" (بہت سے احکام زمانہ کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں جیسا کہ عالمگیریہ میں ہے) کلیہ غیر مخصوصہ کہ طاعات پر اجرت لینا ناجائز ہے ائمہ نے حالات زمانہ دیکھ کر اس میں سے چند چیزیں بضرورت مستثنیٰ کیں: امامت، اذان، تعلیم قرآن مجید، تعلیم فقہ، کہ اب مسلمانوں میں یہ اعمال بلا تکبر معاوضہ کے ساتھ جاری ہیں، مجمع البحرین وغیرہ میں ان کا پانچواں وعظ گناہ ہے۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں "میں چند چیزوں پر فتویٰ دیتا تھا، اب ان سے رجوع کیا، از انجملہ میں فتویٰ دیتا تھا کہ عالم کو جائز نہیں کہ دیہات میں دورہ کرے اور وعظ کے عوض تحصیل کرے مگر اب اجازت دیتا ہوں، لہذا یہ ایسی بات نہیں جس پر تکبر لازم ہو۔" (فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 19، صفحہ 538، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

"بعض علماء نے وعظ کو بھی ان امور مستثنیٰ میں داخل کیا جن پر اس زمانہ میں اخذ اجرت (اجرت لینا) مشائخ متاخرین

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 435، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نے بحکم ضرورت جائز رکھا۔"

صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

طاعت و عبادت کے کاموں پر اجارہ کرنا جائز نہیں مثلاً اذان کہنے کے لیے امامت کے لیے قرآن و فقہ کی تعلیم کے لیے حج کے لیے یعنی اس لیے اجیر کیا کہ کسی کی طرف سے حج کرے۔ متقدمین فقہاء کا یہی مسلک تھا مگر متاخرین نے دیکھا کہ دین

کے کاموں میں سستی پیدا ہو گئی ہے اگر اس اجارہ کی سب صورتوں کو ناجائز کہا جائے تو دین کے بہت سے کاموں میں خلل واقع ہوگا انہوں نے اس کلیہ سے بعض امور کا استثناء فرما دیا اور یہ فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن و فقہ اور اذان و امامت پر اجارہ جائز ہے کیونکہ ایسا نہ کیا جائے تو قرآن و فقہ کے پڑھانے والے طلب معیشت میں مشغول ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں گے اور لوگ دین کی باتوں سے ناواقف ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح اگر مؤذن و امام کو نوکر نہ رکھا جائے تو بہت سی مساجد میں اذان و جماعت کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور اس شعار اسلامی میں زبردست کمی واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض علما نے وعظ پر اجارہ کو بھی جائز کہا ہے اس زمانہ میں اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں اہل علم نہیں ہیں ادھر ادھر سے کبھی کوئی عالم پہنچ جاتا ہے جو وعظ و تقریر کے ذریعہ انھیں دین کی تعلیم دے دیتا ہے اگر اس اجارہ کو ناجائز کر دیا جائے تو عوام کو جو اس ذریعہ سے کچھ علم کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اس کا انسداد ہو جائے گا یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جب اصل مذہب یہی ہے کہ یہ اجارہ ناجائز ہے ایک دینی ضرورت کی بنا پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے تو جس بندہ خدا سے ہو سکے کہ ان امور کو محض خالصاً لوجہ اللہ انجام دے اور اجر آخری کا مستحق بنے تو اس سے بہتر کیا بات ہے پھر اگر لوگ اس کی خدمت کریں بلکہ یہ تصور کرتے ہوئے کہ دین کی خدمت یہ کرتے ہیں ہم ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں تو دینے والا مستحق ثواب ہوگا اور اس کو لینا جائز ہوگا کہ یہ اجرت نہیں ہے بلکہ اعانت و امداد ہے۔

فقہائے کرام نے اس کلیہ سے جن چیزوں کا استثناء فرمایا وہ مذکور ہوئیں اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پر اجارہ جس طرح قدما کے نزدیک ناجائز ہے متاخرین کے نزدیک بھی ناجائز ہے لہذا سوم وغیرہ کے موقع پر اجرت پر قرآن پڑھوانا ناجائز ہے دینے والا لینے والا دونوں گنہگار، اسی طرح اکثر لوگ چالیس روز تک قبر کے پاس یا مکان پر قرآن پڑھوا کر ایصال ثواب کراتے ہیں اگر اجرت پر ہو یہ بھی ناجائز ہے بلکہ اس صورت میں ایصال ثواب بے معنی بات ہے کہ جب پڑھنے والے نے پیسوں کی خاطر پڑھا تو ثواب ہی کہاں جس کا ایصال کیا جائے اس کا ثواب یعنی بدلہ پیسہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اعمال جتنے ہیں نیت کے ساتھ ہیں جب اللہ (عزوجل) کے لیے عمل نہ ہو تو ثواب کی اُمید بیکار ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایصال ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے مگر اجرت پر تلاوت قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا بلکہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں اور ایصال ثواب کریں یہ جائز ہے۔

ختم پڑھنے کے لیے اجارہ کرنا ناجائز مثلاً کوئی آیہ کریمہ کا ختم کراتا کوئی ختم خواجگان پڑھواتا ہے کوئی کلمہ طیبہ کا ختم کراتا ہے یہ سب کام اجرت پر ناجائز ہیں۔

کسی کو سانپ یا بچھونے کا ٹاٹا ہوا اس کے جھاڑنے کی اجرت لینا جائز ہے اگرچہ قرآن مجید ہی کی آیت یا سورت پڑھ کر

جھاڑنا ہو کہ یہ تلاوت نہیں بلکہ علاج کے قبیل سے ہے حدیث میں ایک صحابی کا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا اور اُس کا اچھا ہو جانا اور اُن کا پہلے ہی سے اُجرت مقرر کر لینا اور اُس کے اچھے ہونے کے بعد لینا پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس معاملہ کو پیش کرنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار نہ فرمانا بلکہ جائز رکھنا، اس کے جواز کی صریح دلیل ہے۔

بہت سے لوگ تعویذ کا معاوضہ لیتے ہیں یہ جائز ہے اس کو اجارہ کی حد میں داخل نہیں کیا جاسکتا بلکہ بیع میں شمار کرنا چاہیے یعنی اتنے پیسوں یا روپے میں اپنے تعویذ کو بیع کرتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ تعویذ ایسا ہو کہ اُس میں شرعی قباحت نہ ہو جیسے ادعیہ اور آیات یا ان کے اعداد یا کسی اسم کا نقش مظہر یا مضمحل لکھا جائے اور اگر اُس تعویذ میں ناجائز الفاظ لکھے ہوں یا شرک و کفر کے الفاظ پر مشتمل ہو تو ایسا تعویذ لکھنا بھی ناجائز ہے اور اس کا لینا اور باندھنا سب ناجائز۔ صاحب درمختار نے ردِ سحر کے تعویذ لکھنے پر اجارہ کو جائز فرمایا جبکہ مقدار کاغذ و مقدار تحریر معلوم ہو کہ اتنا کاغذ ہوگا اور اُس میں اتنی سطریں لکھی جائیں گی مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ اُس صورت میں ہوگا کہ جب اُس لکھوانے والے نے یہ کہا کہ فلاں چیز مجھے لکھ کر دے دو اور یہ طریقہ تعویذ دینے والوں کا نہیں ہے بلکہ ناقلین کا ہو سکتا ہے کیوں کہ کاغذ کی مقدار اور تحریر کے لحاظ سے اگر اُجرت ہوتی تو تعویذ کے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے اُجرت میں اختلاف ہوتا حالانکہ یہ نہیں بلکہ امراض اور تعویذ کے زودِ اثر ہونے کے اعتبار سے اس کی قیمتوں میں اختلاف ہوتا ہے اسی وجہ سے پانچ پیسے اور پانچ روپے کے تعویذ میں تحریر و کاغذ کی مقدار میں فرق نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اجارہ نہیں ہے البتہ بیع کی صورت میں ایک خرابی یہ نظر آتی ہے کہ عموماً اُس وقت تعویذ موجود نہیں ہوتا بعد میں لکھا جاتا ہے اور معدوم کی بیع درست نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب اُس نے تعویذ کی فرمائش کی اُس وقت بیع نہیں بلکہ لکھ لینے کے بعد بطور تعاطی بیع ہوگی اور یہ جائز ہے۔

(بہار شریعت، جلد 3، صفحہ 147-145، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

نعت خوانی کی اجرت

نعت خوانی کہ اعلیٰ درجہ کی طاعت و عبادت ہے اور طاعت پر اجارہ حرام ہے اور یہ ان مستثنیٰ امور میں سے بھی نہیں جن کی مشائخ نے ضرورتاً اجازت دی، لہذا اس پر اجارہ کرنا، اجرت لینا ناجائز و گناہ ہے۔

نعت خوانی کرنے میں پیسے لینے کی مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتیں اجارہ میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہیں اور بعض صورتیں جائز ہیں، تفصیل درج ذیل ہے:

(1) پہلے طے کر لیا کہ نعت خوانی کے بدلے اتنے پیسوں لوں گا، یہ صورت ناجائز ہے، لینا دینا دونوں ناجائز ہیں کیونکہ یہ طاعت (عبادت) پر اجارہ ہے اور طاعات پر اجارہ ناجائز و گناہ ہے۔

(2) طے تو نہیں کیا مگر عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں، اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں لینا اور دینا جائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔

(3) اگر عرف میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں اور دل میں کسی عوض کا خیال نہ کریں حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دیئے اسکے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والوں کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔

(4) ایسی جگہ جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہو، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے اور اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ صراحت دلالت پر فوقیت رکھتی ہے۔

(5) ایک جواز کی صورت یہ ہے کہ نعت خوان کو مقررہ وقت مثلاً کچھ گھنٹوں جیسے رات آٹھ سے دس بجے تک اپنی خدمت یا کام کے لئے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں، اجیر بنالیں، تو اتنے وقت کے لئے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو خدمت ان سے چاہیں لیں، انہی خدمات میں سے نعت خوانی بھی ہوگی، اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔

(6) وہ پیسے جو (عقد میں طے کیے بغیر) لٹائے جاتے ہیں یہ ان کے حق میں انعام ہے جسے لینا جائز ہے کہ وہ مال ہے جو بغیر کسی شرط کے ہے جسے فقہاء کرام نے مباح قرار دیا ہے۔

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فارسی فتویٰ کا ترجمہ و خلاصہ درج ذیل ہے:

قرآن عظیم کی تعلیم، دیگر دینی علوم، اذان اور امامت پر اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ متاخرین ائمہ نے موجودہ زمانہ میں شعائر دین و ایمان کی حفاظت کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے اور باقی طاعات مثلاً زیارت قبور اموات کے لئے ختم قرآن، قراءت، میلاد پاک سید الکائنات علیہ علیہ افضل الصلوٰۃ والتیمات (یعنی نعت خوانی) پر اصل ضابطہ کی بناء پر منع باقی ہے، اور عرف میں مقرر و مشہور لفظاً مشروط کی طرح ہے۔ لہذا ان باقی امور پر اجرت مقرر کی گئی یا عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں، اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں لینا اور دینا جائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ اگر عرف میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں اور دل میں کسی عوض کا خیال نہ کریں حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دیئے اسکے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والوں کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ایسی جگہ جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہو، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے اور

اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ صراحت فائق ہوتی دلالت پر جیسا کہ فتاویٰ قاضیان میں ہے۔ اگر اجرت کی شرط پر پڑھنا حلال ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ قراء اور حفاظ حضرات کو مقررہ وقت مثلاً کوئی دن ہفتہ میں یا گھنٹے مثلاً صبح سے دس بجے تک اپنی خدمت یا کام کے لئے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں، اجیر بنالیں، تو اتنے وقت کے لئے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو خدمت ان سے چاہیں لیں، انہی خدمات میں سے میلاد خوانی و قرآن خوانی برائے ایصال ثواب فلاں بھی ہوگی، اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 495، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اہلسنت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعات و اجل عبادات سے ہے اور طاعت و عبادت پر فیس یعنی حرام، مبسوط پھر خلاصہ پھر عالمگیری میں ہے ”لا يجوز الاستيجار على الطاعات كالتذكير ولا يجب الاجر“ ترجمہ: نیک کاموں میں اجرت لینا جائز نہیں، جیسے وعظ کرنا۔ اور اجرت واجب نہیں ہوگی۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الاجارہ، ج 4، ص 448، نورانی کتب خانہ، پشاور؛ فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 725، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

اجارہ جس طرح صریح عقد زبان سے ہوتا ہے، عرفاً شرط معروف و معہود سے بھی ہو جاتا ہے مثلاً پڑھنے پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دینا ہوگا، وہ (پڑھنے والے بھی) سمجھ رہے ہیں کہ ”کچھ“ ملے گا، انہوں نے اس طور پر پڑھا، انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا، اجارہ ہو گیا اور اب دو وجہ سے حرام ہوا، ایک تو طاعت (یعنی عبادت) پر اجارہ یہ خود حرام، دوسرے اجرت اگر عرفاً معین نہیں تو اس کی جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسد یہ دوسرا حرام۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 19، ص 487، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک جگہ فرماتے ہیں:

اگر دینے والے نے یہ مال حسب دستور فی الواقع انعام یا بیل کے طور پر دیا تو ہبہ ٹھہرے گا..... فانما الامور بمقاصدها وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى“ ترجمہ: کاموں کا مدار ان کے مقاصد پر ہے اور اعمال کا مدار ارادوں پر ہے لہذا ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے ارادہ کیا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص 509، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مزید فرماتے ہیں:

وہ اس اجرت مقررہ پر مجرا لیتا ہے تو یہ بیل درحقیقت بیل نہیں بلکہ وہی اجرت ہے اور مغبوب میں داخل ”لان المعهود عرفاً کالمذکور اللفظاً“ (کیونکہ عرفاً معهود لفظاً مذکور کی طرح ہے) غرض ان صورتوں سے پاک ہو تو بیشک انعام اور بیل کاروپہ ان کی ملک خاص ہے اور انہیں خود اس سے انتفاع اور دوسرے کو اس میں سے دینا جائز ہے۔

(نکلی روضہ، جلد 23، صفحہ 509، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لیکن نعت خوانی کے دوران نعت خوان کے اوپر پیسے پھینکنا خلاف ادب ہے، نعت خوان کے اوپر پیسے پھینکنے کی بجائے ادب سے اس کے پاس رکھ دیے جائیں۔

تلاوت کی اجرت

تلاوت قرآن بھی یقیناً عبادت و طاعت ہے، اس پر اجرت لینا دینا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک فتویٰ میں اس کے عدم جواز اور پھر اس کے جواز کی صورتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اصل یہ ہے کہ طاعت و عبادات پر اجرت لینا دینا (سوائے تعلیم قرآن عظیم و علوم دین و اذان و امامت وغیرہ) معدودے چند اشیاء کو جن پر اجارہ کرنا متاخرین نے بنا چاری و مجبوری بنظر حال زمانہ جائز رکھا (مطلقاً حرام ہے، اور تلاوت قرآن عظیم بغرض ایصال ثواب و ذکر شریف میلاد پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرورت منجملہ عبادات و طاعت ہیں تو ان پر اجارہ بھی ضرور حرام و محذور.....)

اور اجارہ جس طرح صریح عقد زبان سے ہوتا ہے، عرفاً شرط معروف و معہود سے بھی ہو جاتا ہے، مثلاً پڑھنے پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دینا ہوگا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ملے گا۔ انہوں نے اس طور پر پڑھا، انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا، اجارہ ہو گیا، اور اب دو وجہ سے حرام ہوا، ایک تو طاعت پر اجارہ یہ خود حرام، دوسرے اجرت اگر عرفاً معین نہیں تو اس کی جہالت سے اجارہ فاسد، یہ دوسرا حرام.....

پس اگر قرارداد کچھ نہ ہو نہ ہو وہاں لین دین معہود ہوتا ہو تو بعد کو بطور صلہ و حسن سلوک کچھ دے دینا جائز بلکہ حسن ہوتا

مگر جبکہ اس طریقہ کا وہاں عام رواج ہے تو صورت ثانیہ میں داخل ہو کر حرام محض ہے، اب اس کے حلال ہونے کے دو طریقے ہیں:

(۱) اول یہ کہ قبل قرأت پڑھنے والے صراحۃً کہ دیں کہ ہم کچھ نہ لیں گے پڑھوانے والے صاف انکار کر دیں کہ تمہیں

کچھ نہ دیا جائے گا، اس شرط کے بعد ہو پڑھیں اور پھر پڑھوانے والے بطور صلہ جو چاہیں دے دیں، یہ لینا دینا حلال ہوگا۔
 لا انتفاع الا حارة بوجهيها اما اللفظ فظاهر واما العرف فلانهم نصوا على نفيها والصريح يفوق الدلالة، فلم يعارضه العرف المعهود كما نص عليه الامام فقيه النفس قاضي خاں رحمہ اللہ تعالیٰ فی الخانية وغيره فی غيرها من السادة الربانية۔ (دو وجوہات سے اجارہ نہ ہونے کے سبب، ایک لفظ کے اعتبار سے تو ظاہر ہے، دوسرا عرف کی وجہ سے کیونکہ انھوں نے اس نئی پر نص کر دی ہے اور صریح بات دلالت پر فائق ہوتی ہے، تو عرف معہود اس کے معارض نہ ہو سکے گا جیسا کہ امام فقیہ النفس قاضی خاں نے اس پر اپنے فتاویٰ اور دیگر فقہاء نے دوسری کتب میں نص فرمائی ہے۔)

(۲) دوم پڑھوانے والے پڑھنے والوں سے بہ تعین وقت اجرت ان سے مطلق کارِ خدمت پر پڑھنے والوں کو اجارے میں لے لیں، مثلاً یہ ان سے کہیں ہم نے کل صبح سات بچے سے بارہ بجے تک بعوض ایک روپیہ کے اپنے کام کاج کے لئے اجارہ میں لیا، وہ کہیں ہم نے قبول کیا۔ اب یہ پڑھنے والے اتنے گھنٹوں کے لئے ان کے نوکر ہو گئے، وہ جو کام چاہیں لیں، اس اجارہ کے بعد وہ ان سے کہیں، اتنے پارے کلام اللہ شریف کے پڑھ کر ثواب فلاں کو بخش دو یا مجلس میلاد مبارک پڑھ دو، یہ جائز ہوگا اور لینا دینا حلال، لان الاجارة وقعت على منافع ايدانهم لاعلى الطاعات والعبادات واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم) کیونکہ یہ اجارہ ان کے ابدان سے انتفاع پر ہوا ہے نہ کہ ان کی عبادات اور طاعات پر ہوا ہے، واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم)

(فتاویٰ رضویہ، ج 19، ص 486 تا 488، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بہار شریعت میں ہے:

فقہائے کرام نے اُس کلیہ سے جن چیزوں کا استثنا فرمایا وہ مذکور ہوئیں اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پر اجارہ جس طرح قدما کے نزدیک ناجائز ہے متاخرین کے نزدیک بھی ناجائز ہے لہذا سوم وغیرہ کے موقع پر اجرت پر قرآن پڑھوانا ناجائز ہے دینے والا لینے والا دونوں گنہگار، اسی طرح اکثر لوگ چالیس روز تک قبر کے پاس یا مکان پر قرآن پڑھوا کر ایصالِ ثواب کراتے ہیں اگر اجرت پر ہو یہ بھی ناجائز ہے بلکہ اس صورت میں ایصالِ ثواب بے معنی بات ہے کہ جب پڑھنے والے نے پیسوں کی خاطر پڑھا تو ثواب ہی کہاں جس کا ایصال کیا جائے اس کا ثواب یعنی بدلہ پیسہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اعمال جتنے ہیں نیت کے ساتھ ہیں جب اللہ عزوجل کے لیے عمل نہ ہو تو ثواب کی امید بیکار ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایصالِ ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے مگر اجرت پر تلاوت قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصالِ ثواب نہیں ہو سکتا بلکہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں اور ایصالِ ثواب کریں یہ جائز ہے۔

ختم پڑھنے کے لیے اجارہ کرنا ناجائز مثلاً کوئی آیہ کریمہ کا ختم کراتا کوئی ختم خواجگان پڑھواتا ہے کوئی کلمہ طیبہ کا ختم کراتا

(بہار شریعت، جلد 3، صفحہ 145-146، مکتبہ المدینہ، کراچی)

ہے یہ سب کام اجرت پر ناجائز ہیں۔

تراویح کی اجرت

تراویح میں حافظ جو قرآن سناتے ہیں اس کے عوض پیسے لینا ناجائز ہے کہ یہ بھی طاعت پر اجارہ ہے اور یہ بھی مستثنیٰ صورتیں میں داخل نہیں، اور ناجائز صرف اسی صورت میں نہیں کہ پہلے سے طے کر لیں کہ یہ لیں گے یہ دیں گے بلکہ اگر یہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو یہ بھی ناجائز ہے کہ "المعروف کالمشروط" یعنی معروف مشروط کی طرح ہے، ہاں اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا پھر پڑھے اور حافظ کی خدمت کریں تو اس میں حرج نہیں کہ "الصبریح يفوق الدلالة" (یعنی صراحت دلالت پر فوقیت رکھتی ہے) اسی طرح اگر انتظامیہ حافظ صاحب سے اس طرح اجارہ کر لے کہ ہم آپ سے اتنی رقم کے عوض دو گھنٹے کا اجارہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام دیں گے وہ کرنا ہوگا، اگر حافظ صاحب منظور کر لیں تو وہ ملازم ہو گئے، اب انتظامیہ حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ ان دو گھنٹوں کے اندر روزانہ تراویح پڑھا دے، اور مقررہ رقم حافظ کو دینی ہوگی اور وہ رقم حافظ صاحب کے لیے جائز و حلال ہوگی۔

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آج کل اکثر رواج ہو گیا ہے کہ حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھواتے ہیں یہ ناجائز ہے، دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ گار ہیں، اجرت صرف یہ ہی نہیں کہ بیشتر مقرر کر لیں کہ یہ لیں گے یہ دیں گے بلکہ اگر یہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو یہ بھی ناجائز ہے کہ "المعروف کالمشروط" ہاں اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا پھر پڑھے اور حافظ کی خدمت کریں تو اس میں حرج نہیں کہ "الصبریح يفوق الدلالة" (بہار شریعت، ج 1، حصہ 4، ص 692، مکتبہ المدینہ، کراچی)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اجرت دے کر میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن عوذ کر اللہ عزوجل کروانے سے متعلق پوچھا گیا تو جواباً ارشاد فرمایا:

تلاوت قرآن اور ذکر الہی پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے، لینے والے دینے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں.... اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کس چیز کا اموات کو بھیجیں گا؟ گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت و اشد ہے..... ہاں اگر لوگ چاہیں کہ ایصال ثواب بھی ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو گھنٹے دو گھنٹے کے لئے نوکر رکھ لیں اور تنخواہ اتنی دیر کی ہر شخص کی معین کر دیں مثلاً پڑھوانے والا کہے میں نے تجھے آج فلاں وقت سے فلاں وقت تک کے لئے اس قدر اجرت پر نوکر رکھا جو کام چاہوں گا لوں گا وہ کہے میں قبول کیا، اب اتنی دیر کے واسطے اس کا اجیر ہو گیا جو کام چاہے لے سکتا ہے اس کے بعد

اس سے کہے فلاں میت کے لئے اتنا قرآن عظیم یا اس قدر کلمہ طیبہ یا درود شریف پڑھ دو، یہ صورت جواز کی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے واللہ سبحنہ و تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 537، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باب نمبر 154

بَابُ مَا يَتَوَلَّى إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ

مؤذن کے اذان دینے کے بعد کوئی دعا پڑھے

210. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ،
عَنْ عَابِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا،
وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ
ذَنْبُهُ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
قَيْسٍ "

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص
اذان سن کر یہ کہے ”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سوا
کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں، اور بے
شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اُس کے بندے اور رسول ہیں،
میں اللہ عزوجل کے رب ہونے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں“ تو اُس
شخص کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث ”حسن صحیح

غریب“ ہے۔ ہم اسے صرف لیث بن سعد کے حوالہ سے
جانتے ہیں جو (اس حدیث کو) حضرت حکیم بن عبد اللہ بن قیس
سے روایت کرنے والے ہیں۔

تخریج حدیث 210: (صحیح مسلم، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ج 1، ص 290، حدیث 386، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن ابی داؤد، باب ما یقول اذا سمع
المؤذن، ج 1، ص 145، حدیث 525، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، الدعاء عند الاذان، ج 2، ص 26، حدیث 679، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن
ماجہ، باب ما یقال اذا اذن المؤذن، ج 1، ص 238، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((جس نے مؤذن کو سنتے وقت کہا)) یعنی اس کی آواز سنتے وقت، یا اذان یا اس کا قول سنتے وقت اور یہی زیادہ ظاہر ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ جس وقت اس کی پہلی شہادت یا آخری شہادت سنی اور آخری شہادت اس کا اذان کے آخر میں یہ کہنا ہے ”لا الہ الا اللہ“ اور یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور ممکن ہے سننا یہاں جواب دینے کے معنی میں ہو تو یہ مقصود میں واضح ہو جائے گا اور ظاہر یہ ہے کہ مذکورہ ثواب اس اضافہ کے ساتھ مکمل جواب دینے پر ہی ہوگا..... (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے) یعنی اپنی وحدانیت کے ساتھ منفرد ہے۔ (اس کا کوئی شریک نہیں) اس کی ذات و صفات میں، یہ مزید تاکید ہے۔

(اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے) عبد کو عبودیت کا اظہار کرنے اور رب کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کیلئے مقدم کیا ہے (اور اس کے رسول ہیں) اس کو نعمت کے اظہار کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور ان دونوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کے رد کی طرف اشارہ ہے، اور دونوں میں اضافت اختصاص کیلئے ہے اور دونوں سے مراد ایک ہی فرد کامل ہے جو دونوں سے موصوف ہے۔ (میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوا) ”ربا“ تمیز ہے یعنی اس کے رب ہونے اور اس کے تمام فیصلوں اور تقدیر پر راضی ہوں..... اور کہا گیا ہے کہ یہ حال ہے یعنی اس حال میں کہ وہ پالنے والا ہے، مالک ہے، آقا ہے اور اصلاح کرنے والا ہے (اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا) یعنی ان تمام اعتقادی اور غیر اعتقادی امور پر جن کے ساتھ ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے ہم تک پہنچائے۔

(اور اسلام کے) یعنی اسلام کے اوامر و نواہی کے تمام احکام کے (دین ہونے پر راضی ہوا) یعنی عقیدہ کے اعتبار سے یا تابع داری کے اعتبار سے۔ ابن مالک نے کہا یہ جملہ مستانفہ ہے گویا کہا گیا: تیری گواہی کا سبب کیا ہے تو اس نے کہا: میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوا..... اور جو روایت علامہ ابن حجر نے ذکر کی ہے جس میں اسلام کے دین ہونے کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر مقدم کیا ہے تو وہ روایت اصل کتاب کے صحیح نسخوں (جو کہ روایت کے بھی مطابق ہیں) کی روایت کے مخالف ہے، بے شک اسلام کا حصول شہادتین کے پائے جانے کے بعد ہوگا۔ (اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے) یعنی صغیرہ، اس میں احتمال ہے کہ یہ اخبار ہو اور یہ بھی کہ یہ دعا ہو، ابن مالک نے یہ کہا ہے اور پہلی بات ہی قابل اعتماد ہے۔ (اس کو امام مسلم

نے روایت کیا ہے) اورائمہ اربعہ نے۔ تعجب کی بات ہے کہ امام حاکم نے اس کو اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے اور اس سے بھی زیادہ تعجب علامہ ذہبی پر ہے کہ انہوں نے امام حاکم کے استدراک کو برقرار رکھا ہے کہ یہ انہی الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں ہے، میرک نے یہی کہا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فضل الاذان والاداء الموزون، ج 2، ص 562، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمد بن عبدالبہادی التتوی سندی (متوفی 1138ھ) فرماتے ہیں:

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے مؤذن کو سنتے ہوئے کہا، ظاہر یہ ہے کہ جب اس کی اذان سننے سے فارغ ہو جائے ورنہ تو اذان کی حالت میں اس روایت میں اور اس روایت میں جس میں مؤذن کی مثل کہنے کا حکم دیا گیا تطبیق مشکل ہو جائے گی، لہذا یہ اذان سے فارغ ہو کر پڑھے جیسا کہ دوسری دعا کے بارے میں حدیث پاک وارد ہے: ((مَنْ قَالَ حَمِنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الْخُ)) جس نے اذان سنتے وقت کہا: اللہم رب هذه الدعوة الخ۔ جس طرح اس حدیث میں اذان کا آخر مراد ہے ویسے ہی اُس میں آخر مراد ہے۔

(حاشیہ السندی علی سنن ابن ماجہ، باب ما یقال اذ الاذان الموزون، ج 1، ص 245، 246، دار النجیل، بیروت)

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ:

امام ترمذی نے اس باب کی حدیث پاک کو غریب قرار دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ حدیث پاک حکیم بن عبد اللہ بن قیس سے ان کے شاگردوں میں سے صرف لیث بن سعد ہی نے روایت کی ہے مگر امام ابو جعفر طحاوی (متوفی 321ھ) نے ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے جس میں حکیم بن عبد اللہ بن قیس سے عبید اللہ بن مغیرہ نے روایت کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

((حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَرِّكِ عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَزَادَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حَمِنْ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ))

(شرح معانی الآثار، باب ما يستحب للمرجل ان يقول اذ اسع الخ، ج 1، ص 145، مطبوعہ عالم الکتاب)

امام ابن خزیمہ (متوفی 311ھ) نے بھی اپنی صحیح میں مذکورہ بالا روایت کو (کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ) اس سند

کے ساتھ روایت کیا ہے:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَرِّكِ عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ فَالْتَفَتَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ترجمہ:

حضرت عبید اللہ بن مغیرہ، حکیم بن عبد اللہ بن قیس سے وہ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مؤذن کو گواہی دیتے ہوئے سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح ابن خزیمہ، باب فضیلة الشہادة للہ عزوجل بوجہ ائمتہ، ج 1، ص 220، المکتب الاسلامی، بیروت)

باب نمبر 155

باب مِنْهُ أَنْهَضَا

اسی عنوان کا دوسرا باب

211. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ

عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ،
 قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ
 بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ،
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ
 النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ
 الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ
 مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ
 الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ
 جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ
 مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ
 شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

حضرت جابر بنی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ
 رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص
 اذان سن کر یہ دعا پڑھے۔ "اے اللہ! اس کامل دعوت اور
 کھڑی ہونے والی نماز کے رب! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اُس مقام
 محمود پر فائز فرما جس کا تو نے اُن سے وعدہ فرمایا ہے" تو اُس
 شخص کے لئے قیامت کے دن شفاعت واجب ہو جائے
 گی۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت جابر بنی
 اللہ تعالیٰ سے کی حدیث "حسن غریب" ہے جو کہ محمد بن منکدر
 کے حوالہ سے ہے۔

ہمیں نہیں معلوم کہ (محمد بن منکدر سے) شعیب
 بن ابوحزمہ کے علاوہ کسی نے اس حدیث کو روایت کیا ہو۔

تخریج حدیث 211: (صحیح بخاری، باب الدعاء عند النداء، ج 1، ص 126، حدیث 614، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم بالفاظ مختلفہ، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمع، ج 1، ص 290،
 دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب ما جاء فی الدعاء عند الاذان، ج 1، ص 146، حدیث 529، المکتبۃ العصریہ، بیروت، سنن ابن ماجہ، باب ما یصل المؤذن لؤن
 المؤذن، ج 1، ص 239، دار احیاء المکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ ابن بطلال ابوالحسن علی بن خلف (متوفی 449ھ) فرماتے ہیں:

((جس نے اذان سن کر کہا: اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب! تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو قیامت کے دن اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی)) امام طحاوی نے فرمایا: تحقیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اذان کے وقت اس حدیث میں وارد شدہ کلمات کے علاوہ کلمات کہتے تھے اور ان کا حکم دیتے تھے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مؤذن کو سنتے وقت کہا: ((وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ رُبَّهُ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا)) (ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ عزوجل کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں) اس کو بخش دیا جائے گا۔

اور جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: جب مغرب کی اذان ہو تو تم کہو: ((اللَّهُمَّ هَذَا اسْتِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ اغْفِرْ لِي)) (ترجمہ: اے اللہ یہ تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے، تجھے پکارنے والے کی آواز اور تیری نماز کی حاضری کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔

امام طحاوی نے فرمایا: پس یہ آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اذان کے وقت کوئی سا بھی ذکر کر لیا جائے، کیونکہ اذان میں حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے علاوہ تمام ذکر ہے کہ یہ دونوں نماز کی دعوت ہیں لہذا ذکر کرنا اولیٰ ہے۔ اور مہلب نے کہا اس میں نماز کے اوقات میں دعا پر ابھارنا ہے کہ اس وقت رحمت کیلئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور تحقیق حدیث میں آیا ہے: ((سَاعَتَانِ لَا يَدْخُلُهُمَا الدُّعَاءُ حَضْرَةُ الدَّاءِ بِالصَّلَاةِ وَحَضْرَةُ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) (ترجمہ: دو گھنٹیاں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، نماز کی اذان کے وقت، جہاد فی سبیل اللہ میں صف سیدھی کرتے وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبولیت کے اوقات پر لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور اس بات پر کہ ایسے طریقہ کے ساتھ دعا کی جائے جس کیلئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور وہ یہ فرمان ہے: ((اس کامل دعوت کے رب)) کامل دعوت

سے مراد اذان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خالص شہادت اور اس کے نبی کے ایمان پر مشتمل ہے، اسی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے کا استحقاق مکمل ہوتا ہے۔ ((اور قائم ہونے والی نماز کے رب)) وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب فرائض میں سے اول فرض ہے۔ جب اس نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے وسیلہ اور مقام محمود کی دعا کی تو تحقیق اس نے اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ((اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی)) اس کے معنی ہیں شفاعت نے اس کو ڈھانپ لیا نہ یہ کہ اس سے قبل اس پر حرام تھی۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطال، باب الدعاء عند النداء، ج 2، ص 242، 243، مکتبۃ الرشید، ریاض)

وسیلہ کیا ہے:

علامہ عبد الرحمن بن احمد بن رجب حبلی (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

((محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما)) حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

((ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو)) ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو بے شک یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔

امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((سلوا الله لي الوسيلة)) اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ! وسیلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ((اعلى درجة من الجنة لا ينالها الا رجل واحد ارجو ان اكون انا)) جنت کا اعلیٰ درجہ جس تک صرف ایک شخص پہنچ سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ امام احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ((اذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة)) جب تم نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو۔ باقی روایت اسی طرح ذکر کی۔

امام احمد نے حضرت ابوسعید سے روایت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((الوسيلة درجة عند الله عز وجل ليس فوقها درجة فسلوا الله ان يؤتيني الوسيلة)) وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مرتبہ ہے جس سے بلند کوئی مرتبہ نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ مجھے وسیلہ عطا فرما دے۔

(فتح الباری لابن رجب، باب الدعاء عند النداء، ج 5، ص 273، مکتبۃ تحقیق دار الحرمین، القاہرہ)

فضیلت کیا ہے:

علامہ عبدالرحمن بن احمد بن رجب حنبلی (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

فضیلت سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اور اس کے بعد تمام مخلوق پر آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا اور اس جگہ ان سب پر آپ کی فضیلت کی گواہی دینا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اذا سید ولد ادم يوم القيامة)) میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں پھر حدیث شفاعت کو ذکر کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فتح الباری لابن رجب، باب الدعاء عند النداء، ج 5، ص 274، مکتب تحقیق دار الحرمین، القاہرہ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

فضیلت: یعنی وہ مرتبہ جو تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ فضیلت کوئی دوسرا مقام ہو اور بعض نے کہا ہو سکتا ہے یہ وسیلہ کی تفسیر ہو۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، باب الدعاء عند النداء، ج 5، ص 122، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مقام محمود کیا ہے:

علامہ عبدالرحمن بن احمد بن رجب حنبلی (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

مقام محمود: اس کی ایک تفسیر شفاعت کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ، ابوسعید اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس کی یہ تفسیر (بھی) بیان کی گئی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تاکہ آپ کو سبز حلقہ پہنایا جائے پس آپ عرش کے دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑے ہونگے جہاں آپ سے پہلے کوئی نہیں گیا تو اس پر اولین و آخرین سب رشک کریں گے اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے اور اس کی مثل حضرت کعب بن مالک سے بھی مروی ہے اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت کیا گیا ہے اور یہ شفاعت سے پہلے ہوگا۔

(فتح الباری لابن رجب، باب الدعاء عند النداء، ج 5، ص 275، مکتب تحقیق دار الحرمین، القاہرہ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

مقام محمود وہ مقام ہے جس میں کھڑا ہونے والا اس مقام کی حمد کرتا ہے اور ہر وہ شخص جس نے اس مقام کو دیکھا اور پہچانا وہ اس کی حمد کرتا ہے، اس سے مراد ہر وہ اچھا کام ہے جس کی وجہ سے حمد ہوتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہاں اس سے مراد شفاعت ہے، لفظ جن معانی کو شامل ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ مقام جس

میں اولین و آخرین حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اور آپ کو تمام مخلوق پر عزت دی جائے گی کہ آپ سوال کریں گے تو آپ کو عطا کر دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، ہر ایک آپ کے جھنڈے تلے ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((هو المقام الذى أشفع فيه لأمتي)) یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کیلئے شفاعت کروں گا۔

اگر یہ کہا جائے کہ مقام محمود کا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا تو امت کے اس کی دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ (دعا کا مقصد صرف یہی نہیں ۲۰۰ کہ جو نہ ہو وہ مانگا جائے بلکہ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، لہذا) یہاں دعا ثبات اور دوام کے لیے ہے یا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کیلئے ہے کہ کسی شخص کا دوسرے کیلئے دعا کرنا بھی جائز ہے اور اپنی حاجات میں دوسرے سے دعا کے ذریعہ مدد حاصل کرنا بھی جائز ہے بالخصوص نیک لوگوں سے۔

کون سی شفاعت یہاں مراد ہے؟

علامہ عبدالرحمن بن احمد بن رجب حنبلی (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

((اس کیلئے میری شفاعت واجب ہے)) کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ میری شفاعت کو اس نے پالیا اور اس کو حاصل ہوگئی اور واجب ہوگئی، اس شفاعت سے مراد حساب شروع کروانے والی شفاعت نہیں ہے کہ وہ تو ہر ایک کو عام ہے اور نہ ہی یہاں جہنم سے خروج کے بارے شفاعت کرنا مراد ہے کیونکہ یہ دعا تو وہ بھی پڑھے گا جو جہنم میں داخل ہی نہ ہوگا (تو اس پر یہ معنی کیسے صادق آئیں گے) یہاں مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت میں ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی شفاعت اس کو خوش کر دیتی ہے پس (یہ عام معنی لیں گے تو) اگر وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جانے والوں میں سے ہو تو آپ اس کو جہنم سے نکالنے کے بارے یا جہنم میں جانے سے روکنے کے بارے شفاعت کر دیں گے اور اگر وہ جہنمیوں میں سے نہ ہو تو آپ اس کیلئے بغیر حساب جنت میں داخلہ یا جنت میں بلندی درجات کیلئے شفاعت فرمادیں گے۔

(فتح الباری لابن رجب، باب الدعاء عند النداء، ج 5، ص 275، مکتب تحقیق دار الحرمین، القاہرہ)

لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شُعَيْبٍ

امام ترمذی نے اس باب کی حدیث پاک کو غریب قرار دیا کہ اس حدیث پاک کو ابن المنکدر کے شاگردوں میں سے صرف شعیب ہی روایت کرتے ہیں، اس کے بارے میں علامہ مغلطای بن قلیج بن عبد اللہ حنفی (متوفی 762ھ) فرماتے ہیں:

امام ترمذی نے اس کے بارے میں فرمایا: یہ روایت ابن منکدر کی حدیث سے حسن غریب ہے ہم شعیب کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جس نے اس کو روایت کیا ہو اور ابوالقاسم نے "المعجم الصغیر" میں فرمایا اس کو ابن منکدر سے شعیب کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا، علی بن عیاش اس کو روایت کرنے میں متفرد ہیں اور حضرت جابر سے صرف اسی سند سے مروی ہے۔ اس میں نظر ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس کو اس سند "ابن لہیعہ عن ابی الزبیر" اور وہ ان (یعنی حضرت جابر) سے "کے ساتھ المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے اور وہاں انہوں نے کہا اس کو ابوالزبیر سے صرف ابن لہیعہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صرف اسی سند سے معروف ہے۔

(شرح ابن ماجہ لمغلطای، باب ما یقال اذا اذن الموزون، ج 1، ص 1150، مکتبہ نزار مغلطای الباز، عرب)

مذکورہ دعا میں اضافے کا ثبوت

عام طور پر اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں مذکورہ الفاظ پر کچھ اضافہ ہے، جیسا کہ نیچے بریکٹس میں موجود ہے:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ (وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ)، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ (وجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد)۔

یہ اضافہ درج ذیل احادیث کریمہ سے ثابت ہے:

امام طبرانی (متوفی 360ھ) کی المعجم الاوسط اور المعجم الکبیر میں اذان کے بعد کی دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں: ((وَأَجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ترجمہ: تو ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت میں کرنا۔

(المعجم الاوسط للطبرانی، من اسمہ سيف، ج 4، ص 78، دار الحرمین، القاہرہ)

امام بیہقی (متوفی 458ھ) نے السنن الکبریٰ اور الدعوات الکبیر میں اذان کے بعد کی دعا میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں: ((إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ)) ترجمہ: بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی، باب ما یقول اذا فرغ من ذلك، ج 1، ص 603، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام ابن السنی (متوفی 364ھ) نے اذان کے بعد کی دعا میں "وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ" کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں: ((اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ)) ترجمہ: اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

(عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی، باب کیف مسئلة الوسیلة، ج 1، ص 87، دار القیامۃ للتحفۃ الاسلامیۃ، جدہ)

اذان سے پہلے اور بعد درود پاک پڑھنے کی تحقیق

صحیح مسلم کی روایت میں وسیلہ کی دعا سے پہلے درود پاک پڑھنے کا بھی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ)) ترجمہ: جب تم مؤذن کو سنو تو اس کی مثل کہو جو وہ کہتا ہے پھر تم مجھ پر درود پڑھو بے شک جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو۔ (صحیح مسلم، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعہ، ج 1، ص 290، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اسی وجہ سے فقہاء و محدثین نے اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کو مستحب بلکہ سنت قرار دیا ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”(و) يُسَنُّ (لِكُلِّ) مِنَ الْمُؤَذِّنِ، وَالْمُقِيمِ وَسَامِعِهِمَا (أَنْ يُصَلِّيَ) وَيُسَلِّمَ (عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ فَرَاعِهِ) مِنَ الْأَذَانِ، أَوْ الْإِقَامَةِ لِلْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَقِبَ الْأَذَانِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ“ ترجمہ: اذان اور اقامت کہنے والوں اور سننے والوں کے لیے سنت ہے کہ اذان اور اقامت سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں کیونکہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(تحفۃ المحتاج فی شرح النہاج، فصل فی الاذان والاقامة، ج 1، ص 482، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

ہم اذان سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے پر تفصیلی دلائل ذکر کریں گے۔

قرآن مجید سے دلیل:

درود و سلام ایسی عبادت ہے جو کسی مخصوص وقت کے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

(سورۃ الاحزاب، سورۃ 33، آیت 56)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور یہ حکم مطلق ارشاد فرمایا کسی خاص وقت کی پابندی نہ لگائی کہ اس وقت پڑھو اور اس وقت نہ پڑھو، اس مطلق میں اذان سے پہلے اور بعد کا وقت بھی شامل ہے، لہذا اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھنا اس حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے۔ اصول کی کتابوں میں یہ قاعدہ موجود ہے: ”المطلق یجری علی اطلاقہ“ یعنی جو بات مطلق ہو وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتی ہے۔

ردالمحتار میں درود و پاک کے بارے میں ہے: ”وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ أَوْقَاتِ الْإِمَّاكَانِ“ ترجمہ: درود شریف ہر ممکنہ وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔
(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، فردع قرأ بالفارسیہ، جلد 1، صفحہ 517، دارالفکر، بیروت)

ہر جائز کام جس کی ابتداء:

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر جائز اور صاحب شان کام سے پہلے درود پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ جامع صغیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ فَهْوٍ أَقْطَعُ أَهْتَرُ مَنُحُوْقٍ مِنْ كُلِّ بَرَكَتَةٍ)) ترجمہ: ہر جائز کام جس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر صلوٰۃ سے نہیں کی جاتی تو وہ کام ادھورا، نامکمل اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔
(جامع صغیر مع التیسیر، ج 1، ص 9702، مکتبہ امام شافعی، ریاض)

اذان و اقامت بھی یقیناً جائز و صاحب شان کاموں میں سے ہیں، لہذا ان سے پہلے بھی صلوٰۃ پڑھنا اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔

اقامت سے پہلے:

اقامت سے پہلے تو خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((كَانَ بِلَالٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعِيْمَ الصَّلَاةَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الصَّلَاةُ رَحِمَكَ اللَّهُ)) ترجمہ: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقامت کہنے کا ارادہ کرتے تو عرض کرتے: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الصَّلَاةُ رَحِمَكَ اللَّهُ۔
(المجموع الاوسط، ج 8، ص 372، دارالحرین، القاہرہ)

ممانعت نہیں:

جب تک شریعت کی طرف سے ممانعت کا حکم نہ ہو اشیاء میں اصل اباحت (جائز ہونا) ہے۔ جامع ترمذی و سنن ابن ماجہ و مستدرک حاکم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مَا عَفَا عَنْهُ)) یعنی حلال وہ ہے جو اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں حرام فرمادیا اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔
(جامع الترمذی، ج 4، ص 220، مصطفیٰ البابا علی، مصر)

اذان و اقامت سے پہلے کہیں درود و سلام کی ممانعت نہیں، لہذا جائز ہے۔

شواہد کے فقہاء:

(1) علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ولکل أن يصلي على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد فراغه“ ترجمہ: ہر ایک (مؤذن، اقامت کہنے والے اور اذان و قامت کو سننے والے) کے لیے سنت ہے کہ اذان سے فراغت کے بعد درود پاک پڑھے۔ (منہاج الطالبین، ج 1، ص 23، دار الفکر، بیروت)

(2) علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 974ھ) لکھتے ہیں: ”(و) يُسَنُّ (لِكُلِّ) مِنَ الْمُؤَذِّنِ، وَالْمُقِيمِ وَسَامِعِيهِمَا (أَنْ يُصَلِّيَ) وَيُسَلِّمَ (عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بَعْدَ فَرَاعِهِ) مِنَ الْأَذَانِ، أَوْ الْإِقَامَةِ لِلأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَقِبَ الْأَذَانِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ“ ترجمہ: اذان اور اقامت کہنے والوں اور سننے والوں کے لیے سنت ہے کہ اذان اور اقامت سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود و سلام بھیجیں کیونکہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (تختہ المحتاج فی شرح المنہاج، فصل فی الاذان والاقامة، ج 1، ص 482، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

(3) ایسا ہی علامہ شہاب الدین ربی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1004ھ) نے لکھا ہے۔

(نہایہ المحتاج الی شرح المنہاج، شروط الاذان، ج 1، ص 422، دار الفکر، بیروت)

(4) اس کے تحت علامہ عبد الحمید الشروانی لکھتے ہیں: ”مَا يَقَعُ لِلْمُؤَذِّنِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ مَا يَأْتُونَ بِهِ فَيَكْفِي“ ترجمہ: بعض مؤذن اذان کے بعد ”الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ اور دیگر صیغوں کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔

(حاشیہ الشروانی علی تختہ المحتاج فی شرح المنہاج، فصل فی الاذان والاقامة، ج 1، ص 482، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

(5) علامہ شبراہم ملسی متوفی 1087ھ فرماتے ہیں: ”مَا يَقَعُ لِلْمُؤَذِّنِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ بَعْدَ الْأَذَانِ: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ مَا يَأْتُونَ بِهِ فَيَكْفِي“ ترجمہ: بعض مؤذن اذان کے بعد ”الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ اور دیگر صیغوں کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔

(حاشیہ شبراہم ملسی علی نہایہ المحتاج، شروط الاذان، ج 1، ص 422، دار الفکر، بیروت)

(6) یہ بات انہی الفاظ کے ساتھ حاشیہ جمل میں بھی ہے۔

(حاشیہ الجمل علی شرح منہج، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 310، دار الفکر، بیروت)

(7) یہی بات علامہ سلیمان بن محمد بن عمر البجیری المصری (متوفی 1221ھ) نے بھی لکھی ہے۔

(حاشیہ البجیری علی شرح المنج، باب توجہ للقبلة فی الصلوة، ج 1، ص 175، مطبعة الخلی)

(8) اذان کے بعد درود و سلام کی اصل تو قرآن وحدیث میں موجود ہے، اس کا باقاعدہ آغاز کب ہوا اس کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن حجر ہیتمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 974ھ) فرماتے ہیں: ”ما اعتید علی المنائر من الصلوة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقب الأذان إلا الصبح والجمعة؛ فإنهم یقدمونه علیہما، وإلا المغرب؛ فإنه لا یفعل فیہا لضیق وقتہا. أحدثہ السلطان صلاح الدین یوسف بن آیوب. و ذکر بعض المؤرخین: أن ابتداءہ بمصر والقاهرة سنة إحدى وتسعين وسبع مئة لرؤية رآها بعض المعتقدين، ولا یخالف ما قبلہ لاحتمال أنه ترک بعد موت السلطان صلاح الدین إلى هذا التاريخ، أو کان أمره به فی ليلة الجمعة خاصة. و صوب بعض المتأخرین: أن ذلك بدعة حسنة یؤجر فاعله بحسن نیتہ، وقرب منه قول شیخنا شیخ الإسلام زکریا سقی اللہ تعالیٰ عہدہ ورضی عنہ فی فتاویہ: الأصل مستحب، و کیفیة بدعة“ ترجمہ: یہ جو مناروں پر فجر اور جمعہ کے علاوہ اذان کے بعد (کیونکہ فجر اور جمعہ میں درود و سلام کو اذان پر مقدم کرتے ہیں اور مغرب میں وقت کی تنگی کے باعث پڑھتے ہی نہیں) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا رائج ہے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایجاد کیا ہے، بعض مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ اس کی ابتدا مصر اور قاہرہ میں 791ھ میں بعض معتقدین کی رائے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس سے قبل کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا سلطان صلاح الدین ایوبی کے وصال کے بعد لوگوں نے اسے اس تاریخ تک ترک کر دیا ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فقط شب جمعہ درود پڑھنے کی اجازت دی ہو، بعض متأخرین نے اس کی تصویب بیان کی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے اس کے موجد کو حسن نیت کی وجہ سے اجر ملے گا، اور اس کے قریب ہی ہمارے شیخ شیخ الاسلام زکریا کا قول ہے جو ان کے فتاویٰ میں ہے: اصل مستحب ہے اور کیفیت بدعت ہے۔

(الدر المنصور فی الصلوة والسلام علی صاحب المقام المحمود، فائدہ، ج 1، ص 209، دار المہاج، جدہ)

حنابلہ کے فقہاء:

(1) علامہ عبدالرحمن بن محمد مقدسی حنبلی (متوفی 682ھ) فرماتے ہیں: ”و یستحب أن یصلی علی النبی صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویدعو لما روی جابر بن عبد اللہ أن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ”من قال حین ینادی المنادی: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوة النافعة صل علی محمد وأرض عنه رضا لا یسخط بعده،

استحباب اللہ له دعوتہ "رواہ الإمام أحمد" ترجمہ: مستحب ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور دعا کرے کیونکہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مؤذن کی اذان کے وقت یہ کہا: اے اس درست دعوت اور نفع بخش نماز کے رب تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور ان سے اس طرح راضی ہو جا کہ جس کے بعد کوئی ناراضی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے

(الشرح الكبير على متن المسنع، مسئلہ: محل یقتل حد أو کلکمر الخ، ج 1، ص 417، دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع)

(2) علامہ محمد بن مفلح راینی حنبلی (متوفی 763ھ) فرماتے ہیں:

"وَيُسْتَحَبُّ" و "لِلْمُؤَذِّنِ وَ سَامِعِهِ" --- ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ الْخ " ترجمہ: مؤذن اور اذان سننے والے کیلئے مستحب ہے۔۔۔ پھر وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے پھر کہے: اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب۔ آخر تک۔

(الفروع جمع الفروع، فصل: يصح للمحج بعد نصف الليل، ج 2، ص 26، مؤسسة الرسالة، بيروت)

(3) علامہ موسیٰ بن احمد مقدسی حنبلی (متوفی 968ھ) فرماتے ہیں:

"ويسن لمن سمع المؤذن" --- ثُمَّ يَصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بعد فراغه ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الخ " ترجمہ: مؤذن کو سننے والے کے لیے سنت ہے کہ..... وہ فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے پھر کہے: اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب۔ آخر تک۔

(الاقناع في فقه الامام احمد، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 81، دار المعرف، بيروت)

(4) علامہ مرغی بن یوسف مقدسی حنبلی (متوفی 1033ھ) فرماتے ہیں:

"وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله" --- ثُمَّ يَصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة الخ " ترجمہ: مؤذن اور اقامت کہنے والے کو سننے والے کیلئے سنت ہے کہ وہ بھی اس کی مثل کہے..... پھر جب فارغ ہو جائے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور کہے: اے اللہ اس کامل دعوت کے رب۔ آخر تک۔

(دلیل الطالب لئیل الطالب، باب الاذان والاقامة، ج 1، ص 28، دار طيبة للنشر والتوزیع، ریاض)

احناف کے فقہاء:

(1) علامہ حسن بن عمار شرملائی حنفی (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں:

”تم دعا“ المجیب والمؤذن ”بالوسيلة“ بعد صلاته على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عقب الإجابة ”ترجمہ: پھر مؤذن اور جواب دینے والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد وسیلہ کی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔

(مرآۃ الفلاح، باب الاذان، ج 1، ص 81، مطبوعہ المکتبۃ المصریہ)

(2) علامہ علاء الدین ہکفی (متوفی 1088ھ) فرماتے ہیں:

”التَّسْلِيمُ بَعْدَ الْأَذَانِ حَدَّثَ فِي رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ سَبْعِمِائَةٍ وَإِحْدَى وَتَمَانِينَ فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ حَدَّثَ فِي الْكُلِّ إِلَّا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ فِيهَا مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ.“ ”ترجمہ: اذان کے بعد سلام پڑھنا سن سات سواکیا سی کے ربیع الاخر میں شب پیر عشاء کی نماز میں شروع ہوا، پھر جمعہ کے دن پھر دس سال کے بعد مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں شروع ہو گیا پھر اس میں دو مرتبہ شروع ہو گیا اور یہ بدعت حسنہ ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار، فائدۃ التسليم بعد الاذان، ج 1، ص 390، دار الفکر، بیروت)

(3) علامہ سید احمد بن محمد طحاوی حنفی (متوفی 1231ھ) فرماتے ہیں:

”وَأَوَّلُ مَا زِيدَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَذَانِ عَلَى الْمَنَارَةِ فِي زَمَنِ حَاجِي بْنِ الْأَشْرَفِ شُعْبَانَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَلَاوُونَ بِأَمْرِ الْمُحْتَسِبِ نَجْمِ الدِّينِ الطَّنِيدِيِّ وَذَلِكَ فِي شُعْبَانَ سَنَةِ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ كَذَا فِي الْأَوَائِلِ لِلْسَيُوطِيِّ وَالصَّوَابُ مِنَ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ“ ”ترجمہ: سب سے پہلے منارہ پر اذان کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا اضافہ حاجی بن اشرف شعبان بن حسین بن محمد بن قلاوون کے زمانہ میں محتسب نجم الدین الطنیدی کے حکم سے ہوا اور یہ سن سات سواکیا نوے کے شعبان میں ہوا، الاوائل للسیوطی میں اسی طرح ہے، اور درست بات یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔

(حافیہ الطحاوی علی الرائق، باب الاذان، ج 1، ص 193، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(4) خاتم المحققین حضرت علامہ سید ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھنے کے مستحب مواقع بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں: ”نص العلماء على استحباب صلوة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع: يوم الجمعة ولبيلتها وزيد يوم السبت والاحد والخميس لما ورد في كل من الثلاثة وعند الصباح والمساء وعند دخول المسجد والخروج منه وعند زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وعند الصفاء والمروة وفي خطبة الجمعة وغيرها وعقب اجابة المؤذن وعند الاقامة واول الدعاء واوسطه وآخره وعقب دعاء القنوت وعند طنين الاذان وعند نسيان الشئ“ ”یعنی علماء کرام نے بعض مواقع پر درود پاک پڑھنے کے مستحب ہونے پر نص فرمائی ہے ان میں سے چند یہ ہیں: روز جمعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار کے دن، صبح و شام، مسجد میں جاتے اور نکلتے وقت، بوقت زیارت روضہ اطہر، صفا و مروه پر، خطبہ

بُحْبُحَہ کے وقت، جواب اذان کے بعد، بوقت اقامت، دعا کے اول آخر اور بیچ میں۔ دعائے قنوت کے بعد، اذان دینے کے وقت اور کسی چیز کے بھول جانے کے وقت۔
(رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، فروع قراہ الغاربیہ، جلد 1، صفحہ 517، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کے فقہاء:

(1) شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن محمد زعینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

”يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَذَانِ، وَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النَّامِيَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ ترجمہ: مستحب ہے کہ اذان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور یہ کہے: اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم نماز کے رب تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر وہ امور دنیا اور آخرت میں سے جو چاہے دعا کرے۔

(مواہب الجلیل فی شرح مختصر ظلیل، تنبیہ الاذان خلف المسافر، ج 1، ص 445، دار الفکر، بیروت)

(2) علامہ شہاب الدین احمد بن غانم نفاوی مالکی (متوفی 1126ھ) فرماتے ہیں:

”يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَحْكِيَهُ لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، كَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ وَالسَّامِعِ أَيْضًا أَنْ يُصَلِّيَ وَيُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاعِهِ ثُمَّ يَقُولُ عَقِبَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النَّامِيَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ“ ترجمہ: ہر اذان سننے والے کیلئے مستحب ہے کہ وہ شہادتین کے آخر تک ترجیح کے بغیر مؤذن کی مثل کہے جیسا کہ مؤذن اور سامع کیلئے یہ بھی مستحب ہے کہ وہ فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے پھر درود و سلام کے بعد کہے: اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم نماز کے رب تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

(الفواکد الدوائی صفحہ الاقامہ، ج 1، ص 174، دار الفکر، بیروت)

(3) علامہ دسوقی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1230ھ) فرماتے ہیں: ”وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ

الْأَذَانِ فَبِدْعَةٌ حَسَنَةٌ أَوَّلُ حَدِيثِهَا زَمَنَ النَّاصِرِ صَلَاحِ الدِّينِ يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَكَانَتْ أَوَّلًا تَرَادُّ بَعْدَ أَذَانِ الْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَطْ ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ زِيدَتْ عَقِبَ كُلِّ أَذَانٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ كَمَا أَنَّ مَا يُفْعَلُ لَيْلًا مِنَ الْاِسْتِغْفَارَاتِ وَالتَّسَابِيحِ وَالتَّوَسُّلَاتِ فَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ كَذَا ذَكَرَ

بَعْضُهُمْ وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَمَةُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبُشَيْشِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِالتَّحْفَةِ السَّنِيَّةِ فِي أَجْوِبَةِ الْأَسْئَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ أَنَّ أَوَّلَ مَا زِيدَتْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ كُلِّ أَذَانٍ عَلَى الْمَنَارَةِ زَمَنَ السُّلْطَانِ الْمَنْصُورِ حَاجِيُّ بْنُ الْأَشْرَفِ شُعْبَانُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ النَّاصِرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَنْصُورِ قَلَاوُونَ وَذَلِكَ فِي شَعْبَانَ سَنَةِ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَكَانَ قَدْ حَدَّثَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ السُّلْطَانِ يُوسُفَ صَلَاحِ الدِّينِ بْنِ أَيُّوبَ أَنَّ يُقَالَ قَبْلَ أَذَانِ الْفَجْرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِمِصْرَ وَالشَّامِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَاسْتَمَرَ ذَلِكَ إِلَى سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ فَرِيدَ فِيهِ بِأَمْرِ الْمُحْتَسِبِ صَلَاحِ الدِّينِ الْبُرْلُوسِيِّ أَنَّ يُقَالَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ جُعِلَ ذَلِكَ عَقِبَ كُلِّ أَذَانٍ سَنَةِ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ“ ترجمہ: بہر حال اذان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرنا تو یہ (اس کیفیت کے ساتھ) ایک اچھی بدعت ہے، اس کا (باقاعدہ) آغاز الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب کے زمانے میں 781ھ کو ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، ابتدا میں مجتہد اور پیر کی رات کو اذان عشاء کے بعد درود پاک پڑھنے کا اضافہ کیا گیا، پھر دس سال بعد مغرب کے علاوہ ہر اذان کے بعد درود پڑھنا رائج ہو گیا جس طرح رات کو استغفارات، تسبیح اور تسبیحات وغیرہ معمولات کیے جاتے ہیں، یہ ایک اچھی بدعت ہے، جیسا کہ بعض علماء نے اس کا ذکر کیا ہے اور جنہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے وہ شیخ احمد بشیشی ہیں جنہوں نے اپنے رسالے ”تحفة السنية في اجوبة الاسئلة المرضيه“ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ سلطان منصور حاجی بن اشرف شعبان وہ پہلے آدمی ہیں جن کے زمانے میں منارہ پر اذان کے بعد حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا (باقاعدہ) اضافہ ہوا، اور یہ 791ھ میں ہوا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین بن ایوب کے دور حکومت میں یہ بات پہلے سے ہی رائج ہو چکی تھی کہ ہر رات فجر کی اذان سے پہلے مصر اور شام میں حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کیا جائے: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ معاملہ اسی طرح 777ھ تک چلتا رہا اسکے بعد صلاح الدین برلسی کے حکم سے اس میں یہ اضافہ کیا گیا: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ اس کے بعد 791ھ میں ہر اذان کے بعد رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کا معمول ہو گیا۔

(الشرح الكبير، فصل في الاذان والاقامة، ج 1، ص 193، دار الفكر، بیروت)

مصر میں اذان کے بعد

مفتی عبدالرسول منصور سیالوی لکھتے ہیں: ”میں نے مصر میں پندرہ روز تک جس ہوٹل میں قیام کیا اس کے بالمقابل جامع الحسینی ہے، یہ وہ عظیم الشان مسجد ہے جس میں سیدنا حسین بن علی کا سر مبارک دفن ہے اور جس حجرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ

عنہ کا سر مبارک دفن ہے اس کے اوپر ایک پر شکوہ گنبد بنا ہوا ہے..... ہر نماز کے وقت مؤذن اذان کے بعد بلند آواز سے چار یا پانچ مرتبہ "الصلوة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی الک یا سیدی یا حبیب اللہ" کہہ کر نبی کریم اور آپ کی ال پاک پر فاتحہ شریف پڑھتا ہے۔"

(پندرہ روزہ نمائے اہل سنت لاہور، 16 نومبر 1992ء)

مسجد اقصیٰ میں اذان سے قبل اور بعد:

مسجد اقصیٰ میں اذان سے قبل اور بعد صلوٰۃ وسلام "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" پڑھا جاتا ہے۔

(سفرنامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ص 284)

دمشق میں اذان کے بعد:

دمشق میں بھی اکثر مساجد میں اذان کے بعد یوں سلام پڑھا جاتا ہے: الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ -

(سفرنامہ اولیٰ، ص 389)

بغداد میں اذان کے بعد:

بغداد شریف میں اذان کے بعد "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" عربی لہجے میں پڑھتے ہیں۔"

(سفرنامہ اولیٰ، ص 336)

درگاہ غوثیہ میں اذان کے بعد:

صبح درگاہ غوثیہ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آرہے تھے، اذان شروع ہوگئی، اذان کے بعد (مؤذن سے) "الصلوة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الصلوٰۃ والسلام علیک یا حبیبنا یا حبیب اللہ" سن کر دل بہت خوش ہوا۔"

(سفرنامہ اولیٰ، ص 104 ☆ سفرنامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، ص 291)

نوٹ: اذان یا اقامت سے پہلے درود و سلام اس طرح پڑھیں کہ اذان و اقامت سے تھوڑا فاصلہ ہو یا یادرو و شریف کی آواز اذان و اقامت کی آواز سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں مگر اقامت سے فصل چاہئے یادرو و شریف کی آواز آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو۔"

(فتاویٰ رضویہ، ج 5 ص 386، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

"الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" کا ثبوت

اذان سے قبل اور بعد عمومی طور پر اہل محبت ان الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں: "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" "وعلیٰ آلک واصحابک یا حبیب اللہ" تو بد مذہبوں کی طرف سے یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ درود و سلام ثابت نہیں اور بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے، لہذا ہم "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" کے ثبوت میں کچھ دلائل ذکر کریں گے، یعنی ایسے دلائل ذکر کریں گے جن میں "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" یا اس سے ملتے جلتے صیغوں جن میں نداء کے ساتھ صلوٰۃ و سلام یا صرف صلوٰۃ یا صرف سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہوگا مثلاً "السلام علیک یا رسول اللہ" "صلی اللہ علیک یا رسول اللہ" وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی کے علاوہ درود و سلام کے ثبوت پر بھی دلائل ذکر کریں گے۔

قرآن مجید سے:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر، اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ (سورۃ الاحزاب، آیت 56)

استدلال:

اولاً اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں "صلوٰۃ" اور "سلام" پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور مسلمان "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا نبی اللہ" کہہ کر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ "صلوا" (درود بھیجو) کے حکم پر عمل کرتے ہوئے "الصلوة" اور "وسلموا" کے حکم پر عمل کرتے ہوئے "والسلام" اور "علیہ" پر عمل کرتے ہوئے "علیک" کہتے ہیں بلکہ نماز میں "ایہا النبی" کی اتباع کرتے ہوئے "یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ" بھی کہتے ہیں۔

ثانیاً اس آیت کریمہ میں کسی خاص طریقہ سے صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا حکم نہ دیا بلکہ اسے مطلق رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جس طریقے سے چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں اور اس مطلق میں "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" بھی ہے۔

السلام عليك يا رسول الله:

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ)) ترجمہ: میں مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم مکہ کے بعض مضافات کی طرف نکلے، راستے میں ہمیں جو بھی پہاڑ اور درخت ملتا وہ یوں عرض کرتا: السلام عليك يا رسول الله۔

(سنن ترمذی، ج 6، ص 25، دار الغرب الاسلامی، بیروت ☆ دلائل النبوة للبيهقي، باب مبتداء البعث والتزويل، ج 2، ص 154، دار الكتب العلمية، بیروت ☆ دلائل النبوة لابن قيم، الفصل التاسع عشر، ج 1، ص 389، دار الفکر، بیروت ☆ الشفا بصری، حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ج 1، ص 306، دار الفجاء، عمان)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

علامہ علی بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1044ھ) ”سیرت حلبیہ“ میں روایت نقل کرتے ہیں: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِينٌ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى كَرَامَتَهُ بِالنَّبَوَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَى لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أُبْعِدَ حَتَّى لَا يَرَى بِنَاءً، وَيَفْضَى إِلَى الشَّعَابِ وَيَطْوِنُ الْأُودِيَةَ فَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ)) ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے قریب زمانے میں جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنی دور تشریف لے جاتے کہ وہاں سے آبادی نظر نہ آتی تھی، پھر وہاں آپ گھاٹیوں اور وادیوں کے اندرونی حصوں میں جا کر قضائے حاجت فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر اور جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ یوں عرض کرتا: الصلوة والسلام عليك يا رسول الله۔

(سیرت حلبیہ، باب سلام الحجر والشجر علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 320، دار الكتب العلمية، بیروت ☆ نور البقین فی سیرة سید المرسلین، ج 1، ص 21، دار الفجاء، دمشق)

درخت وغیرہا کا الصلوة والسلام عرض کرنا

علامہ سلیمان بن عمر المعروف بالجمل روایت نقل کرتے ہیں: ((إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ بَعْدَ عَنِ النَّاسِ حَتَّى لَا يَرَى شَيْئًا فَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ وَلَا مَدَدٌ إِلَّا يَقُولُ: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ)) ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو لوگوں سے دور تشریف لے جاتے یہاں تک کوئی چیز نظر نہ آتی، آپ جس درخت، پتھر اور ٹھیکری کے پاس سے گزرتے وہ یوں عرض کرتا: الصلوة والسلام عليك يا رسول الله۔

(جامعہ الجمل علی شرح منہج، المقدمة، ج 1، ص 16، دار الفکر، بیروت)

درخت اور السلام علیک یا رسول اللہ

حضرت بريدة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((سَأَلَ أَعْرَابِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَيْتَكَ الشَّجَرَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ قَالَ: فَمَالَتِ الشَّجَرَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا ثُمَّ جَاءَتْ تَخَذُ الْأَرْضَ تَجْرُ عُرُوقُهَا مُغْبِرَةً حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: مُرَّهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَنْبِتِهَا. فَرَجَعَتْ فَذَلَّتْ عُرُوقُهَا فَاسْتَوَتْ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: ائْذَنْ لِي أَسْجُدَ لَكَ. قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. قَالَ فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقْبَلَ يَدَيْكَ وَرَجُلِيكَ. فَأَذَنْ لَهُ.)) ترجمہ: ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا: اس درخت سے جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا تے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ درخت اپنے دائیں، بائیں اور آگے، پیچھے جھکا تو اس کی جڑیں ٹوٹ گئیں پھر وہ زمین پھاڑتا، اپنی جڑیں کھینچتا اور غبار اڑاتا ہوا حاضر بارگاہ رسالت ہوا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا: ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اعرابی نے عرض کی: اسے حکم دیجئے کہ اپنی جگہ واپس چلا جائے، تو درخت واپس چلا گیا اس کی جڑیں اپنی حالت پہ آگئیں اور زمین برابر ہو گئی، اعرابی نے عرض کی: مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کو سجدہ کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ (اللہ کے سوا) کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اعرابی نے عرض کی: مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔

(الثناء بحرف حق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الفصل السادس عشر في كلام الشجر، ج 1، ص 574، دار الفجاء، عمان)

کعبہ مشرفہ قبرانور پر حاضر ہوگا

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((زَفَتِ الْكَعْبَةُ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ إِلَى قَبْرِى فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ فَأَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا بَيْتَ اللَّهِ)) ترجمہ: (بروز قیامت) کعبہ مشرفہ مسجد الحرام سے میری قبرانور پر حاضر ہو کر عرض کرے گا: السلام علیک یا محمد، تو میں جواب میں کہوں گا: وعلیک السلام یا بیت اللہ۔

(الفردوس بما ثور الخطاب، ج 2، ص 296، دار الكتب العلمیہ، بیروت، تفسیر عزیزى، سورة البقرہ، ص 463)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور الصلوٰۃ والسلام

مکافئۃ القلوب میں ہے: ”اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی فرمایا: اے موسیٰ! کیا تیری یہ خواہش ہے کہ میں

تیری زبان پر تیرے کلام سے، تیرے دل میں خیالات سے، تیرے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں تمہاری بصارت سے اور تمہارے کانوں میں تمہاری سماعت سے زیادہ قریب ہوں تو اس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے یہ درود پڑھا کرو: **الصلوة والسلام عليك يا رسول الله**۔
(مکافاة القلوب، ترجم، ص 54، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، کراچی)

حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام

حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں سلام عرض کیا: **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا آخِرَ السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا حَاشِرَ**۔

(دلائل النبوة للہیثمی، باب الاسماء برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 2، ص 362، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

جبریل علیہ السلام اور الصلوۃ والسلام

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں: ”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودھویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکاتے ہوئے اس جہاں میں جلوہ افروز ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: **الصلوة والسلام عليك يا رسول الله**۔“

(بیان السلا والنبی، ص 33، مطبوعہ لاہور)

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں: ((حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ وَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ)) ترجمہ: یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا: **السلام عليك يا رسول الله**۔

(الحادی للفتاویٰ، آخر الحجۃ الخ، ج 2، ص 55، دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت)

حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ظاہری فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواتین کے اجتماع میں صیغہ خطاب کے ساتھ اس طریقہ سے درود بھیجا:

يَا خَاتَمَ الرِّسَالِ الْمُبَارَكِ ضَوْءُهُ صَلَّى عَلَيْكَ مُنْزَلُ الْقُرْآنِ

ترجمہ: اے آخری نبی، مبارک روشنی والے! آپ پر قرآن اتارنے والے رب کا درود ہو۔

(الروض الانف فی شرح السیرۃ النبویہ لابن ہشام، جہاز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ودفن، ج 7، ص 599، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صحابہ کرام اور الصلوۃ والسلام عليك يا رسول الله

امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں: ((وَالْمَقُولُ اَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَحِيَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

عليك يا رسول الله)) ترجمہ: منقول ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یوں تحیت پیش کرتے: **الصلوة والسلام عليك يا رسول الله۔**
(تیمم الریاض، ج 5، ص 18، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اعرابی اور الصلوۃ والسلام عليك يا رسول الله

علامہ کاشفی ”معارض النہو“ میں روایت نقل کرتے ہیں: ”ایک روز آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان جمع تھے، ہمارا گمان تھا کہ ظہر کی نماز بے وقت ادا کر رہے ہیں، ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ ابھی آپ لوگوں نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، ہم نے بتایا کہ نہیں، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، وہ اٹھا اور زور سے کہنے لگا: **الصلوة والسلام عليك يا رسول الله،** اور آکر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔“
(معارض النہو مترجم، ج 3، ص 637)

صحابہ کا بصیغہ خطاب سلام عرض کرنا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو اس حجرہ اقدس کے دروازے کے سامنے رکھ دینا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، پھر دروازے پر دستک دینا، اگر اجازت ملے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا ورنہ نہیں ((لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَتُهُ إِلَى بَابِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُودِيَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ بِالْبَابِ فَإِذَا الْبَابُ قَدْ انْفَتَحَ وَإِذَا بِهَاتِفٍ يَهْتِفُ مِنَ الْقَبْرِ ادْخُلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ)) ترجمہ: جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کو مزار انور کے پاس رکھ دیا گیا اور (قربان جاؤں صحابہ کے عقیدہ پر) عرض کی گئی: السلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! یہ ابو بکر صدیق (حاضر) ہیں، تو دروازہ کھلا اور قبر انور سے کسی پکارنے والے پکارا: حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو۔

(تاریخ دمشق لابن عساکر عبد اللہ وچال فقیح الخ، ج 30، ص 436، دارال فکر للطباعة والنشر، بیروت) تفسیر کبیر، سورۃ الکہف، ج 21، ص 433، دار احیاء التراث العربی، بیروت) صحاح الالبان، ص 152، النصاب فی الکبری، ذکر آیات وقعت علی اثر الخ، ج 2، ص 492، دارالکتب العلمیہ، بیروت) سیرت حلبیہ، باب ۱۰ فی مدۃ مرضہ و ما وقع فیہ، ج 3، ص 517، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت ابن عمر اور الصلوۃ والسلام

(9) غیر مقلد صلاح الدین یوسف نے لکھا: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر کیا پڑھا جائے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل نقل ہوا کہ وہ **الصلوة والسلام عليك يا رسول الله** پڑھا کرتے تھے، اس لیے اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔“
(رسالہ ماہنامہ حرمین جلم، جنوری 1992ء)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ، فَأَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ)) ترجمہ: میں ہر روز سحری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ۔ (سنن نسائی، التلخیص فی الصلاة، ج 3، ص 12، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((فَعَلْتُ: السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ)) ترجمہ: میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ۔ (کنز العمال، منظومات الکلب، ج 4، ص 133، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

حضرت علی کا بعد وصال بصیغہ خطاب درود عرض کرنا

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد یوں عرض کیا: ((صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ لَعْدَ طَبْتِ حَيَا وَمَيِّتًا)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں پاک اور صاف ہیں۔ (سرور المحدثون ترجمہ سیرت الرسول، ص 78، 79، مطبوعہ کراچی)

یا رسول اللہ صلی اللہ علیک

امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں: ”انه ورد في عدة طرق جماعة من الصحابة انهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليك“ ترجمہ: متعدد طرق سے صحابہ کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ صحابہ نے یوں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک۔ (زرقانی علی المواہب، ج 6، ص 331، مطبوعہ مصر)

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں: ((عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أني لأقول إذا دخلت المسجد السلام عليك يا رسول الله)) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو یوں عرض کرتا ہوں: السلام عليك يا رسول الله۔ (القول البدیع، عند دخول المسجد، ج 1، ص 189، دار الریان للتراث، بیروت)

حضرت زید بن خارجه رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّ زَيْدَ بْنِ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا فِي بَعْضِ أَزِقَةٍ))

المدينة فرفع وسجى إذ سمعوه بين العشائين والنساء يصرخن حوله يقول: انصتوا انصتوا فاحسروا عن وجوه
فقال: محمد رسول الله النبي الأمي وخاتم النبيين كان ذلك في الكتاب الأول ثم قال: صدق صدق وفخر أبا
بكر وعمر وعثمان، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم عاد ميتا كما كان)) ترجمہ:
حضرت زید بن خارجه صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بعض راستوں میں ظہر و عصر کے درمیان چلے جا رہے تھے کہ اچانک فوت
ہو کر گر پڑے۔ لوگ انہیں اٹھا کر لائے اور ان کو لٹا کر کبل اور ہادیا، جب مغرب و عشاء کے درمیان لوگوں نے ان کے وصال
کا سنا تو کچھ عورتوں نے رونا شروع کیا تو کبل کے اندر سے آواز آئی: اے رونے والیو! خاموش رہو پھر اپنے چہرے سے کبل بنا
دیا اور فرمایا: حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نبی امی خاتم النبيین ہیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب میں ہے۔ پھر کہنے لگے: سچ
کہا، سچ کہا، اور ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کیا۔ پھر کہا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، پھر دوبارہ
ان پر وفات طاری ہو گئی جیسا کہ پہلے تھی۔

(الشيخ يعقوب بن حنبل، الفصل العشر، ج 1، ص 616، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دلائل النبوة للبيهقي، باب ما جاء في شهادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه
وسلم، ج 6، ص 56، دار الكتب العلمية، بيروت)

صلی اللہ علیک یا محمد

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن ابی فدیک تابعی کہتے ہیں: ((سمعت بعض من أدرکت
يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
وقال: صلى الله عليك يا محمد، حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له
حاجة)) ترجمہ: میں بعض ان (صحابہ) کو جن کو پایا ہے کہتے سنا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر
انور کے پاس کھڑے ہو کر آیت درود تلاوت کرے اور ستر مرتبہ ”صلی اللہ علیک یا محمد“ کہے تو فرشتہ نداء کرتا ہے کہ اے
فلاں! تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور تمہاری حاجت پوری ہو۔

(المواهب اللدنیہ، الفصل الثانی فی زیارة قبرہ الشریف، ج 3، ص 597، المكتبة التوفيقية، مصر)

اس روایت کو علامہ سہو دی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔

(وقام الوقام باخبار دار المصطفى، الفصل الرابع فی اداب الزیارة، ج 4، ص 213، دار الكتب العلمية، بيروت)

اس روایت کو امام سخاوی نے بھی القول البدیع میں امام بیہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

(القول البدیع، الصلوة علیہ عند الذبیح، ج 1، ص 214، دار الایمان للتراث، بیروت)

حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میدانِ کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام و فریادیوں عرض کی: ((يَا مُحَمَّدًا صَلِّ عَلَيْكَ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ السَّمَاءِ هَذَا الْحُسَيْنُ بِالْعَرَاءِ، مُرْمَلٌ بِالْذَّمَاءِ، مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ)) ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک و ملائکۃ السماء (یا رسول اللہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا اور آسمان کے فرشتوں کا درود ہو!) یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، ان کے اعضاء کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔

(اکمال فی تاریخ، ثم دخلت سنة احدى وثلاثين، ج 3، ص 185، دار الکتاب العربی، بیروت ☆ البهائية النباهية، ج 8، ص 210، دار احیاء التراث العربی، بیروت).

(بیروت).

حضرت علقمہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما

حضرت علقمہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو یوں سلام کرتے: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

(الشفاعة لرف حق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فصل فی المواطن التي يستحب فيها الصلوة، ج 2، ص 67، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع)

ایسے ہی حضرت کعب سے بھی مروی ہے۔

(الشفاعة لرف حق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فصل فی المواطن التي يستحب فيها الصلوة، ج 2، ص 67، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع)

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ”الفقه الاکبر“ کے خطبہ میں ہے: وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا

(الفقه الاکبر، من اصول اهل السنة والجماعة، ج 1، ص 76، مکتبة الفرقان، عرب)

و محمد۔

امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ میں خطاب کے ساتھ یوں درود پاک بھیجتے ہیں:

صلى الله عليك يا علم الهدى ما حسن مشتاق الى مشواك

(قصيدة النعمان، ص 101)

شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ

احسان الہی ظہیر کی ”دراسات فی التصوف“ میں شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ (جو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں) کے بارے میں لکھا: ”وقف تجاه حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقال على رؤوس الأشهاد السلام عليك يا

جدی . فقال له عليه الصلاة والسلام : عليك السلام يا ولدي . سمع ذلك كل من في المسجد النبوي ” ترجمہ: شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ روضہ انور کے سامنے کھڑے ہوئے اور سب کے سامنے عرض کیا: السلام عليك يا جدی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! تم پر سلام ہو، اس کو ہر اس شخص نے سنا جو مسجد نبوی میں موجود تھا۔

(دراسات فی التصوف، الطريقة الرفاعیہ، ج 1، ص 242، دارالامام المجدد للنشر والتوزيع)

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 597ھ) اپنی کتاب ”الذکر فی الوعظ“ کے خطبہ میں لکھتے ہیں: **الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَنْكَامِ ☆ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْإِسْلَامِ**۔

(الذکر فی الوعظ، المجلس الثامن من مناجاة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ج 1، ص 83، دار المعرف، بيروت)

ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور بصیغہ خطاب درود پاک

ابو بکر بن محمد بن عمر فرماتے ہیں: ”كنت عند أبي بكر بن مجاهد ف جاء الشبلي فقام إليه أبو بكر بن مجاهد فعانقه وقبل بين عينيه، وقلت له يا سيدي تفعل بالشبلي هكذا وأنت وجميع من ببغداد يتصوران أو قال يقولون أنه مجنون فقال لي فعلت كما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعل به وذلك أني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المنام وقد أقبل الشبلي فقام إليه وقبل بين عينيه فقلت يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي فقال هذا يقرأ بعد صلاته ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ إلى آخر السورة ويتبعها بالصلاة على وفي رواية لأنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ الآية، ويقول ثلاث مرات **صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد** ” ترجمہ: میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ اولی حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمۃ اللہ اواجد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم لی۔ میں نے عرض کیا: یا سیدی! آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ تصور کرتے رہے ہیں یا کہا کہ دیوانہ کہتے رہے ہیں مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا: (میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا (میں نے تو وہی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے اور یہ چیز میں نے خواب میں دیکھی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ اولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکارِ دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قیام فرمایا ہے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا ہے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

والہ وسلم! شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے عیوب، منزّہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے (غیب کی خبر دیتے ہوئے) فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو پہلے یہ آیت ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ پڑھتا ہے اس کے بعد تین دفعہ یہ درود پاک پڑھتا ہے: صلی اللہ علیک یا محمد۔

(القول البدیع، بعد الفراغ من الوضوء، ج 1، ص 177، دارالریان للتراث، بیروت)

حضرت جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ

حضرت جہانیاں جہاں گشت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 785ھ) فرماتے ہیں: ”جو شخص درج ذیل درود شریف پابندی سے پڑھے گا وہ دنیا و آخرت کی تمام مصیبتوں سے بے خوف ہو جائے گا اور آخرت میں ان شاء اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی اختیار کرے گا:

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا محمد العربي

الصلوة والسلام عليك يا محمد القرشي

الصلوة والسلام عليك يا محمد المكي

الصلوة والسلام عليك يا نبي الله

الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

(جواہر الاولیاء، ص 232، مطبوعہ اسلام آباد)

حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ایک درود معظم و مکرم قطب عالم حضرت مخدوم جہانیاں سید جلال بخاری قدس سرہ العزیز نے اپنے اوراد میں لکھا ہے کہ جو مومن اس درود کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے گا توجج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور جو اپنے پاس رکھے گا، دنیا و آخرت کی تمام بلاؤں سے امن میں رہے گا اور عقبیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی اسے نصیب ہوگی، درود معظم یہ ہے:

الصلوة والسلام عليك يا محمد العربي

الصلوة والسلام عليك يا محمد القرشي

الصلوة والسلام عليك يا محمد المكي

الصلوة والسلام عليك يا نبي الله

الصلوة والسلام عليك يا محمد رسول الله

الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

الصلوة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين

الصلوة والسلام عليك يا ابا الفاطمة الزهراء

الصلوة والسلام عليك يا صاحب المنبر والمعراج محمد رسول الله

(اصلی جواہر خمسہ کامل، جس 102، مطبوعہ کراچی)

اوپر والا درود پاک جواہر خمسہ کا حصہ ہے اور جواہر خمسہ وہ وظیفہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی اجازت لی

(الانتباء فی سلاسل الاولیاء، جس 138، مطبوعہ کراچی)

ہے۔

سید محمود ناصر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت جہانیاں جہاں گشت کے صاحبزادے سلطان سید محمود ناصر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص

دن اور رات کونیک نیتی سے خلوص دل سے درج ذیل درود شریف پڑھے گا تو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا:

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

الصلوة والسلام عليك يا نبي الله

الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

(جواہر الاولیاء، جس 247، مطبوعہ اسلام آباد)

سید علی کبیر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور اورادِ فتحیہ

ولی کامل سید علی کبیر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد و وظائف کے مجموعہ کا نام اورادِ فتحیہ ہے جس کے آخر میں 24 صیغوں

سے اس طرح درود شریف درج ہے:

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

الصلوة والسلام عليك يا خليل الله
الصلوة والسلام عليك يا نبي الله الم

(اوراد فقہ، ص 142، جواہر الاولیاء، ص 378، مطبوعہ دار السلام، لاہور)

اوراد فتحیہ کی مقبولیت

اوراد فتحیہ کی دربار رسالت میں مقبولیت کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کیا ہے، لکھتے ہیں کہ والد گرامی نے فرمایا: ”منقول ہے کہ انہیں حضرت امیر سید علی ہمدانی سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب بارہویں دفعہ کعبہ شریف کی زیارت کو گیا، مسجد قصیٰ میں پہنچا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اس درویش کی طرف آرہے ہیں، میں اٹھا اور آگے گیا اور سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین مبارک سے ایک جزو نکالا اور اس درویش سے فرمایا: خذ هذا الفتحیہ، یعنی اس فتحیہ کو لے۔“

میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے لے لیا اور نظر کی تو یہی اوراد تھے، اس اشارہ سے اس کا نام فتحیہ رکھا گیا۔

(الانتباه فی سلاسل الاولیاء، ص 125، مطبوعہ کراچی)

شاہ ولی اللہ اور اوراد فتحیہ

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اوراد فتحیہ کے بارے میں فرماتے ہیں: ”پھر فرض صبح پڑھے، جب سلام پھیرے تو اوراد فتحیہ کے پڑھنے میں مشغول ہو کہ جو ایک ہزار چار سو اولیاء کے متبرک کلام سے جمع ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس کی برکت سے صفائی اور مشاہدہ کرے گا اور ایک ہزار چار سو اولیاء کی ولایت سے حصہ پائے گا۔“

(الانتباه فی سلاسل الاولیاء، ص 125، مطبوعہ کراچی)

شیخ رشید الدین اسفرائینی اور اوراد فتحیہ

شیخ نجم الدین محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1061ھ) فرماتے ہیں: ”عن الشيخ رشيد الدين الاسفرائيني انه كان يقول: إنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحضر روحه عند قول القائل في الأوراد الفتحية: الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله۔۔۔ قال صاحب الترجمة بعد فعل ذلك: ولذلك ترى العادة أن ترفع الأيدي عند قولك: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إلى قولك: الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله“ ترجمہ: شیخ رشید الدین اسفرائینی سے روایت ہے، وہ فرمایا کرتے کہ اوراد فتحیہ میں قائل کے اس قول کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کی تشریف آوری ہوتی ہے: الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله (اے وہ جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہے

آپ پر صلوٰۃ وسلام ہوں)، اس کے بعد صاحب ترجمہ نے کہا کہ اسی وجہ سے یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ (اوراد فتحیہ میں) اپنے اس قول کے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے: **الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ** (اس قول تک) **الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَظَّمَهُ اللَّهُ**۔

(الکواکب السائرہ، مہد الطیف الخراسانی، ج 2، ص 180، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں: ”فالتقدير اللهم اجعل السلام عليكم كما تقدر في قولنا الصلوة والسلام عليك يا رسول الله فإن المعنى اللهم اجعل الصلوة والسلام على رسول الله“ ترجمہ: (قبرستان میں جو قبر والوں کو سلام کیا جاتا ہے) اس کی تقدیر اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اے قبر والو! سلامتی نازل فرمائے جیسا کہ ہمارے قول **الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ** کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ وسلام بھیج۔

(الاستیعاب بالاربعین المتعابیۃ المسامح، ج 1، ص 86، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

جمہور علماء اور الصلوٰۃ والسلام

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الْاجْتِنَاءِ بِكُلِّ لَفْظٍ أَذَى الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ قَالَ فِي أَتَاءِ التَّشْهِيدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ أَجْزَأُ“ ترجمہ: جمہور اس طرف گئے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی مراد کو پورا کرے وہ کافی ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے نماز کے تشہید میں **الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ** پڑھا تو کافی ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری، قولہ باب الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 11، ص 166، دارالعرف، بیروت)

یہی کلام امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 902ھ) نے بھی القول البدیع میں نقل کیا ہے۔

(القول البدیع، ما حکمہ ان اللہ تعالیٰ امرنا، ج 1، ص 72، دارالریان للتراث)

امام ابن حجر ہیتمی، علامہ عبد الحمید شروانی، علامہ شبراہم

امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”(و) يُسَنُّ (لِكُلِّ) مِنَ الْمُؤَدِّنِ، وَالْمُقِيمِ، وَسَامِعِيهِمَا (أَنْ يُصَلِّيَ) وَيُسَلِّمَ (عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَرَغِهِ) مِنْ الْأَذَانِ، أَوْ الْإِقَامَةِ لِلْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَقِبَ الْأَذَانِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ“ ترجمہ: اذان اور اقامت کہنے والوں اور سننے والوں کے لیے سنت ہے کہ اذان اور اقامت سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

وَنُتَمِّمُ بِرُودٍ وَسَلَامٍ بِحُجَّتَيْنِ كَيْفَ تَكُونُ مُسْلِمٌ شَرِيفٌ كِي حَدِيثِ پَاك مِی اِذَا نِ كِ بَعْدِ رُودِ پَاك پڑھنے كا حَكْم دِیا گِیا هے۔

(تَحْفَظَةُ الْحَاجِّ فِي شَرْحِ النَّهْجِ، فِصْلُ فِي الْاِذَا نِ وَالْاِقَامَةِ، ج 1، ص 482، المَكْتَبَةُ التِّجَارِيَّةُ الْكُبْرَى، مِصْرُ)

اس كِ تَحْتِ عِلَامَہ عَبْدِ الْحَمِيدِ الشَّرَوَانِی لَكھتے هیں: ”مَا يَقَعُ لِلْمُؤَذِّنِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ مَا يَأْتُونَ بِهِ فَيَكْفِي“ ترجمہ: بعض مؤذن اِذَا نِ كِ بَعْدُ ”الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اور دیگر صیغوں كِ سَا تَحْدِ رُودِ وَسَلَامِ پڑھتے هیں تو اس سے یہ سُنْت ادا هو جاتی هے۔

(حَافِيَةُ الشَّرَوَانِی عَلٰی تَحْفَظَةِ الْحَاجِّ فِي شَرْحِ النَّهْجِ، فِصْلُ فِي الْاِذَا نِ وَالْاِقَامَةِ، ج 1، ص 482، المَكْتَبَةُ التِّجَارِيَّةُ الْكُبْرَى، مِصْرُ)

عِلَامَہ شَبْرَامِلْسِی مِتُونِی 1087 ه فرماتے هیں: ”مَا يَقَعُ لِلْمُؤَذِّنِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ بَعْدُ الْاِذَا نِ: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ مَا يَأْتُونَ بِهِ فَيَكْفِي“ ترجمہ: بعض مؤذن اِذَا نِ كِ بَعْدُ ”الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اور دیگر صیغوں كِ سَا تَحْدِ رُودِ وَسَلَامِ پڑھتے هیں تو اس سے یہ سُنْت ادا هو جاتی هے۔

(حَافِيَةُ شَبْرَامِلْسِی عَلٰی نَهَايَةِ الْحَاجِّ بِشُرُوطِ الْاِذَا نِ، ج 1، ص 422، دَارُ الْفِكْرِ، بَیْرُوتُ)

یہ بات انہی الفاظ كِ سَا تَحْدِ حَافِيَةُ جَمَل مِی بھی هے۔

(حَافِيَةُ الْجَمَلِ عَلٰی شَرْحِ مَنَاجِ، بَابُ الْاِذَا نِ وَالْاِقَامَةِ، ج 1، ص 310، دَارُ الْفِكْرِ، بَیْرُوتُ)

یہی بات عِلَامَہ سِلْمَانِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِ الْبَحْمَرِی الْمِصْرِی (مِتُونِی 1221 ه) نے بھی لکھی هے۔

(حَافِيَةُ الْبَحْمَرِی عَلٰی شَرْحِ الْمَنَاجِ، بَابُ تَوَجُّهِ الْقَبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ، ج 1، ص 175، مَطْبَعَةُ الْبَحْمَرِی)

شَيْخُ اِبْرَاهِيمَ التَّازِي رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَوْرَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

شَيْخُ اَبُو جَعْفَرِ اَحْمَدِ بِنِ عَلِي (مِتُونِی 938 ه) ”شَيْخُ اِبْرَاهِيمَ التَّازِي“ كا وَظِيْفَہ لکھا هے، اس مِی اس طَرَحِ رُودِ وَسَلَامِ هے: **الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ ☆ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ☆ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ اَجْمَعِينَ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً وَسَلَامًا۔**

(ثَبْتُ اَبُو جَعْفَرِ اَحْمَدِ بِنِ عَلِي، نَصُّ وَظِيْفَةِ الشَّيْخِ اِبْرَاهِيمَ التَّازِي، ج 1، ص 324، دَارُ الْغَرْبِ الْاِسْلَامِي، بَیْرُوتُ)

عِلَامَہ اِبْنِ صَالِحٍ، فَتَاوِہ مُحَمَّدِ بِنِ زُرَنْدِي اَوْرِ بَعْضِ مَشَارَحِ كَا عَمَلِ

عِلَامَہ سَخَاوِي رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ (مِتُونِی 902 ه) ”مَقَاصِدُ حَسَنَ“ مِی نَقْل كرتے هیں: ”قَالَ اِبْنُ صَالِحٍ: وَسَمِعْتُ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ بِنِ الزَّرَنْدِي عَنْ بَعْضِ شَيْوُخِ الْعِرَاقِ أَوْ الْعَجَمِ أَنَّهُ يَقُولُ عِنْدَمَا يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ: صَلِّی اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا“

سیدی یا رسول اللہ یا حبیب قلبی و یا نور بصری و یا قرۃ عینی، وقال لی کل منهما: منذ فعله لم ترمذ عینی، قال ابن صالح: وأنا والله الحمد والشکر منذ سمعته منهما استعملته فلم ترمذ عینی، وأرجو أن عافیتهما تدم، وأنی أسلم من العمی إن شاء الله“ ترجمہ: ابن صالح فرماتے ہیں میں نے یہ امر فقیہ محمد بن زرنندی سے بھی سنا کہ بعض معانی عراق یا عجم سے راوی تھے اور ان کی روایت میں یوں ہے کہ آنکھوں پر مس کرتے وقت یہ درود عرض کرے صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ یَا سَیْدِی یا رَسُوْلَ اللہِ یا حَبِیْبَ قَلْبِیْ ویا نُورَ بَصَرِیْ ویا قُرَّةَ عَیْنِی، اور دونوں صاحبوں یعنی شیخ مجدد فقیہ محمد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب سے ہم یہ عمل کرتے ہیں ہماری آنکھیں نہ دکھیں۔ اللہ کے لئے حمد و شکر ہے جب سے میں (یعنی امام ابن صالح ممدوح) نے یہ عمل اُن دونوں صاحبوں سے سنا اپنے عمل میں رکھا آج تک میری آنکھیں نہ دکھیں اور اُمید کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی رہیں گی اور میں کبھی اندھا نہ ہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ (القاصد الحسنة، حرف الم، ج 1، ص 606، 605، دار الکتاب العربی، بیروت)

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روضہ انور کی حاضری کے وقت یوں عرض کرے: ”السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا خیرۃ اللہ السلام علیک یا خیر خلق اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا سید المکرسلین السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رسول رب العالمین السلام علیک یا قائد الغر المحجلین السلام علیک یا بشیر السلام علیک یا نذیر السلام علیک وعلی اهل بیتک الطاہرین السلام علیک وعلی أزواجک الطاہرات أمہات المؤمنین السلام علیک وعلی أصحابک أجمعین السلام“ (القول البدیع، آداب زیارۃ قبرہ الشریف، ج 1، ص 213، دار الایمان للتراث، بیروت)

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کے ساتھ یوں درود و سلام عرض کرتے ہیں:

چہ وصفت کند سعدی ناتمام

علیک الصلوۃ اے نبی والسلام

ترجمہ: سعدی ناقص آپ کی تعریف کا حق کس طرح ادا کرے، اے اللہ کے نبی! آپ پر صلوٰۃ و سلام ہو۔ (بوستان، ص 11)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت میں خطاب کے ساتھ یوں درود پاک عرض کیا ہے:

صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ و یا خیر مامول و یا خیر و اہب
ترجمہ: اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے اے مخلوق میں سب سے بہتر ذات! اے وہ بہترین ہستی جس سے امید
رکھی جائے اور اے بہترین عطا کرنے والے۔
(قصیدہ الطیب النعم، ص 22، مطبوعہ دہلی)

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تفسیر روح البیان“ میں درود و سلام یوں بیان کیا: **الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا حبیب اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا خلیل اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا صفی اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا نجی اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا من اختارہ اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا من زینہ اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا من أرسلہ اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا من شرفہ اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا من عظمہ اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا من کرمہ اللہ ☆ الصلوة والسلام علیک یا سید المرسلین ☆ الصلوة والسلام علیک یا امام المتقین ☆ الصلوة والسلام علیک یا خاتم النبیین ☆ الصلوة والسلام علیک یا شفیع المذنبین ☆ الصلوة والسلام علیک یا رسول رب العالمین ☆ الصلوة والسلام علیک یا سید الأولین ☆ الصلوة والسلام علیک یا سید الآخرین ☆ الصلوة والسلام علیک یا قائد المرسلین ☆ الصلوة والسلام علیک یا شفیع الامۃ ☆ الصلوة والسلام علیک یا عظیم الہمة ☆ الصلوة والسلام علیک یا حامل لواء الحمد ☆ الصلوة والسلام علیک یا صاحب المقام المحمود۔**
(تفسیر روح البیان، سورۃ الاحزاب، ج 7، ص 235، 236، دار الفکر، بیروت)

علامہ بکری اور بصیغہ خطاب درود و سلام

علامہ ابوبکر المشہور بابکری (متوفی 1301ھ) لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو تو: ”و یقول حالة كونه غاضاً لبصره ناظراً للأرض، مستحضراً عظمة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأنه حي في قبوة الأعظم، مطلع بأذن الله على ظواهر الخلق وسرائرهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلوة والسلام عليك يا رسول الله. الصلوة والسلام عليك يا حبیب اللہ. الصلوة والسلام عليك يا نبی الرحمة. الصلوة والسلام عليك يا بشیر یا نذیر، یا ظاہر یا ظہیر. الصلوة والسلام عليك يا شفیع المذنبین“ ترجمہ: نظروں کو جھکائے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں حاضر کر کے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عظیم قبر میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کے ظاہر و باطن پر مطلع ہیں، آپ کی بارگاہ میں یوں عرض کرے: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ☆ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ☆ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ☆ الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة ☆ الصلاة والسلام عليك يا بهيمة يا نذير يا ظاهر يا ظهير ☆ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين۔

(اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین، باب الحج، ج 2، ص 356، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت)

شیخ احمد دجانی اور الصلوٰۃ والسلام

شیخ نجم الدین ”شیخ احمد الدجانی رحمۃ اللہ علیہ“ کے بارے میں لکھتے ہیں: ”کان يحفظ القرآن العظيم، والمنهاج للنووي. وحدثني تلميذه الشيخ الصالح العارف بالله تعالى يوسف الدجاني الأربدي أن الشيخ أحمد الدجاني كان لا يعرف النحو، فبينما هو في خلوته بالأقصى إذ كوشف بروحانية النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال له: يا أحمد تعلم النحو. قال: فقلت له: يا رسول الله علمني، فألقى علي شيئاً من أصول العربية، ثم انصرف قال: فقلت: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وضمنت اللام من رسول. قال: فعاد إلي. وقال لي: أما علمتك النحو أن لا تلحن قل: رسول الله بفتح اللام. قال: فاشتغلت في النحو، ففتح علي فيه “ترجمه: شیخ نے قرآن حفظ کیا اور علامہ نووی کی منہاج یاد کی، ان کے شاگرد شیخ صالح عارف باللہ یوسف الدجانی نے مجھ سے بیان کیا کہ شیخ احمد الدجانی کو نحو نہیں آتی تھی، خلوت میں ان کو روحانی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے احمد نحو سیکھو، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ مجھے سکھا دیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ عربی قواعد سکھائے، پھر تشریف لے جانے کے لیے مڑے تو میں نے عرض کیا: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، میں نے رسول پر پیش پڑھ دی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا: میں نے تمہیں نحو اس لیے سکھائی ہے کہ تم غلطی نہ کرو، رسول اللہ کے لام کو زبر کے ساتھ پڑھو۔ فرماتے ہیں کہ میں نحو میں مشغول ہو گیا اور مجھ پر نحو کا علم کھول دیا گیا۔

علامہ سنوسی اور الصلوٰۃ والسلام

شیخ محمد بن عثمان السنوسی (متوفی 1318ھ) اپنی کتاب میں یوں درود و سلام لکھتے ہیں: الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وكل من شهد أنك رسول الله إلى جميع الخلق يا سيدنا يا رسول الله من عين الذات

حيث لا اسم ولا رسم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك وأنصارك وأشياحك وجميع أمتك يا سيدنا يا رسول الله من الحضرة الجامعة لكل صفة واسم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وجميع أمتك يا سيدنا يا رسول الله من حضرة الذات التي هي منقطع الإشارات على حقيقتك التي هي روح حياة الوجود۔

(مسامرات الطريف بحسن التعريف، ج 1، ص 61، مکتبہ شاملہ)

جب اذان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنے

جامع الرموز میں ہے کہ اذان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنے تو یوں کہے: صلی اللہ تعالیٰ علیک یا رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللهم متعنی بالسمع والبصر۔ ترجمہ: صلی اللہ تعالیٰ علیک یا رسول اللہ، آپ سیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اے اللہ! میری سماعت و بصارت کو اس کی برکت سے مالا مال فرما۔

(جامع الرموز، باب الاذان، ج 1، ص 125، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ گنبدقا موس، ایران)

حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ اور اورادِ فتحیہ

حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے خلیفہ صاحبزادہ محمد عمر لکھتے ہیں: ”حضرت میاں صاحب نے مجھے فرمایا کہ اورادِ فتحیہ چالیس دن تک دو بار روزانہ پڑھنا تاکہ طبیعت میں اثر پیدا کر لے لیکن بعد میں صرف ایک بار ہی کافی ہے یہ اوراد بڑے بابرکت ہیں۔“

(انقلاب حقیقت، ص 88، مطبوعہ مرکز الاولیاء لاہور)

علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ

علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”الصلوة والسلام عليك يا رسول الله“ روزانہ سو مرتبہ پڑھنا قضائے حاجت کے لیے مجرب ہے۔“

(شواہد الحق، ص 376)

پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہمارے ملک میں بعض مولوی ایسے ہیں کہ جہاں کسی نے ”الصلوة والسلام عليك يا رسول الله“ کہا، وہ اسے فوراً مشرک قرار دے دیتے ہیں، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نداء بھی نداء غیب تھی، مگر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نداء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلع ہو جانا ثابت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ غیب کو ظاہر کر سکتا ہے اور اپنے بندوں پر فی الواقع ایسا کرتا ہے۔“

(ملفوظات مہر علیہ ص 89، مطبوعہ گولڑہ شریف)

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی

اکابر دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں: ”تہجد کی بارہ رکعتیں سلاموں سے پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نہایت خشوع و خضوع سے تین یا پانچ یا سات بار ہاتھ اٹھا کر اللھم طھر قلبی۔۔۔ الخ پڑھے اور توبہ و استغفار کے بعد ”استغفر اللہ“ اکیس بار پڑھ کر درود ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ تین بار عروج و نزول کے طریقے پر پڑھے۔“

(ضیاء القلوب مشمولہ کلمات امدادیہ، ص 14، 15، مطبوعہ کراچی)

ایک مقام پر فرماتے ہیں: ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں، یہ اتصال معنوی پڑھنی ہے، لہ الخلق والامر امر مفید بجهت و طرف و قرب وبعد، وغیرہ نہیں ہے پس اس کے جواز میں شک نہیں ہے۔“

(امداد الشائق، ص 59)

اشرف علی تھانوی

اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا: ”یوں جی چاہتا ہے کہ آج درود شریف زیادہ پڑھوں اور وہ بھی ان الفاظ سے: الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ۔“

(شکر الہمة بذکر الرحمن، ص 18، عشق رسول اور اکابر علماء دیوبند، ص 44)

ایک مقام پر کہا: ”آج کی مجلس ذکر میں ذکر کے بجائے ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ پڑھیں گے اور تصویر یہ کریں گے کہ ہم روضہ پاک پر کھڑے ہیں۔“

(ماہنامہ الخیر مناظر اسلام، ص 460)

زکریا دیوبندی

تبلیغی جماعت کے شیخ محمد زکریا دیوبندی نے لکھا: ”بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یعنی بجائے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ وغیرہ کے ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ الصلوة والسلام علیک یا نبی اللہ“، اس طرح اخیر تک سلام کے ساتھ الصلوة کا لفظ بھی بڑھادے تو زیادہ اچھا ہے۔“

(فضائل درود شریف، ص 24، 25)

حسین احمد مدنی دیوبندی

حسین احمد مدنی دیوبندی نے لکھا: ”وہابیہ خبیثہ یہ صورت نہیں نکالتے اور جملہ انواع کو منع کرتے ہیں، چنانچہ وہابیہ عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا ہے الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفرین اس

نداء اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ صورتوں پر دُرود شریف کو اگرچہ بصیغہ نداء و خطاب کیوں نہ ہو مستحب و مستحسن جانتے ہیں اور اپنے متعلقین کو اس کا امر کرتے ہیں۔“

(شہاب نقب، ص 65، مطبوعہ دیوبند)

نجد کا فتویٰ

ریاض (نجد) سے شائع ہونے والے فتاویٰ ”فتاویٰ الحجۃ الدائمہ“ میں ہے: ”فیجوز أن یقال عند زیارتہ: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، فإن معناها: الطلب والإنشاء وإن کان اللفظ خبراً، ویجوز أن یصلی علیہ بالصلاة الإبراهیمیة فیقول: اللہم صل علی محمد، والأفضل: أن یسلم علیہ بصیغۃ الخبر کما یسلم علی بقیۃ القبور، ولأن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان إذا زارہ یقول: السلام علیک یا رسول اللہ“ ترجمہ: زیارت اقدس کے وقت ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ کہنا جائز ہے، کہ یہ طلب و انشاء کے معنی میں ہے اگرچہ لفظاً خبر ہے، درود ابراہیمی پڑھنا بھی جائز ہے، پس وہ کہے: اللہم صل علی محمد، اور افضل یہ ہے کہ صیغہ خبر کے ساتھ سلام کہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب زیارت کرتے تو یوں عرض کرتے: السلام علیک یا رسول اللہ۔

(فتاویٰ الحجۃ الدائمہ، صیغۃ السلام علی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام، ج 1، ص 474، ادارۃ الحجۃ العلمیہ والافتاء، الادارۃ العلمیہ، ریاض)

سرفراز گکھڑوی

سرفراز گکھڑوی دیوبندی نے لکھا: ”ہم اور ہمارے تمام اکابر ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ کو بطور درود شریف پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں۔“

(درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ، ص 75، مطبوعہ گوجرانوالہ)

تقی عثمانی

دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی نے لکھا: ”میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک شخص کے سامنے کسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی آیا اور اس کو بے اختیار یہ تصور آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں اور اس نے یہ تصور کر کے کہہ دیا ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“..... یہ الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔“

(اصلاحی خطبات، ج 1، ص 232، مطبوعہ کراچی)

درود امراہمی کے علاوہ درود

احادیث میں موجود کچھ درود

☆ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا بِمَا هُوَ أَهْلُهُ أَتَعَبَ سَبْعِينَ كِتَابًا أَلْفَ صَبَاحٍ)) ترجمہ: جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا: جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، تو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے لیے اجر لکھتے رہتے ہیں۔

(المجم الاوسط للطبرانی، من اسمہ احمد، ج 1، ص 82، دار الحرمین، القاہرہ، الترغیب لابن شاین، باب مختصر من الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 13، دارالکتب العلمیہ، بیروت، صلی اللہ علیہ وآلہٖ و آلہٖ السلام، ج 3، ص 206، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت)

☆ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي)) ترجمہ: جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

(المجم الکبیر للطبرانی، روضہ بن ثابت الانصاری، ج 5، ص 25، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

☆ ایک اعرابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر اس اعرابی سے پوچھا کہ تم نے میرے پاس آتے وقت کیا پڑھا، اس نے عرض کی کہ میں نے یہ درود پاک پڑھا ہے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا تَبْقٰی صَلٰةُ اللّٰهِمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا تَبْقٰی بَرَکَةُ اللّٰهِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا یَبْقٰی سَلَامٌ وَاَرْحَمُ مُحَمَّدًا حَتّٰی لَا تَبْقٰی رَحْمَةٌ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اُنِیْ اَرٰی الْمَلَائِکَةَ قَدْ سَدَدَ الْاَنْفُقَ)) ترجمہ: میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ انہوں نے آسمان بھر دیا ہے۔

(القول البدیع، ج 1، ص 50، 51، دارالریان للتراث، بیروت)

☆ حدیث پاک ہے: ((كَانَ صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یَقُولُ مِنْ صَلَّی عَلٰی طَہْرَ قَلْبِہٖ مِنَ النِّفَاقِ، کَمَا یَطْہَرُ الثَّوْبُ بِالْمَآءِ)) (کان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من صلی علی طہر قلبہ من النفاق، کما یطہر الثوب بالماء) بالماء ہوگا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسه سبعین بابا من الرحمة والقی اللہ مجلته فی قلوب الناس فلا ینغضہ الا من فی قلبہ نفاق)) ترجمہ: حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جو مجھ پر درود بھیجے اس کا دل نفاق سے ایسا پاک ہو جائے جیسے کپڑا پانی سے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جو کہے ”صلی اللہ علی محمد“ اس نے سترہ دروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لیے، اللہ عزوجل اُس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اُس سے بغض نہ رکھے گا

(کشف الغم عن جمیع الامم، فصل فی الامر بالصلاة علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ج 1، ص 345، در المنکر، بیروت)

مکروہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود

حضرت سلامۃ الکندی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ والا درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھنا سکھاتے تھے: اَللّٰهُمَّ دَاخِی الْمَدْحُوَاتِ وَبَارِئِ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ عَلٰی فِطْرَاتِهَا شَقِیْمَا وَسَعِیْدَهَا اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِیْ بَرَكَاتِكَ وَرَافِعَ تَحِیَّتِكَ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالْفَاتِحِ لِمَا اَعْلَقَ، وَالْمَعْلُومِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَالْدَّامِغِ حَیْثَاتِ الْاَبَاطِلِ كَمَا كَمُلَ فَاَضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ لِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِرًا فِی مَرْضَاتِكَ بِغَيْرِ مُلْكِ فِی قَدَمٍ، وَلَا وَهْنٍ فِی عِزِّهِ، دَاعِيًا لَوْحِيكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَا ضِيًّا عَلٰی نِقَادِ أَمْرِكَ حَتَّى أُوْرَى تَبَسُّمًا لِقَابِسٍ بِهٖ هُدِیَّتِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خُرُصَاتِ الْفِتَنِ وَالْبَاطِلِ بِمُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ، وَمَسَرَّاتِ الْإِسْلَامِ وَمَآثِرَاتِ الْأَحْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونُ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ، وَمَبْعُوثُكَ نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً اللَّهُمَّ اَفْسَحْ لَهُ مَتَفَسِّحًا فِی عَدْلِكَ وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ لَهُ مَهْنِيَّاتٍ غَيْرُ مُكَدَّرَاتٍ مِنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ الْمَعْلُومِ وَجَزِيلِ عَطَايِكَ الْمَجْلُولِ اللَّهُمَّ اَعْلِ عَلٰی بِنَاءِ الْبَاقِيْنَ بِنَاءَهُ وَأَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنَزْلَهُ وَأَتِمِّمْ لَهُ نُورَهُ وَاجْرَهُ مِنْ اِتِّعَانِكَ لَهُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ مَرْضِيٍّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَكَلَامٍ فَضْلٍ وَحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ عَظِيمٍ -

(الجمع الاوسط، من اسر مسعدة، ج 9، ص 43، دار الحرمین، القاہرہ، الشفا ج 1، حقوق المصطفى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الفصل الرابع کیفیہ الصلاة علیہ والتسليم، ج 2، ص 163)

165، دار الفیحاء، عمان، تفسیر ابن کثیر، باب نمبر 56، ج 6، ص 461، دار طیبہ للنشر والتوزیع)

یہ والا درود پاک بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ الْاَیَّهٖ لَبِّیْكَ اللَّهُمَّ رَبِّیْ وَسَعْدِیْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِیْمِ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِیْنَ، وَالنَّبِیِّیْنَ وَالصَّدِّیْقِیْنَ، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِیْنَ، وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَیْءٍ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ، عَلٰی مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ، وَسَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ، وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، الشَّاهِدِ الْبَشِیْرِ، الدَّاعِیِ اِلَیْكَ بِاَذْنِكَ السَّرَاحِ الْمُنِیْرِ، وَعَلِیْهِ السَّلَامُ -

(الشفا ج 1، حقوق المصطفى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الفصل الرابع کیفیہ الصلاة علیہ والتسليم، ج 2، ص 166، دار الفیحاء، عمان، القول البدیع، ج 1، ص 54، 55، دار الریان للنشر)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ۔

(سنن ابن ماجہ، باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 1، ص 293، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت، مصنف عبدالرزاق، باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 2، ص 213، المکتب الاسلامی، بیروت، المعجم الکبیر للطبرانی، خطبہ ابن مسعود من کلامہ، ج 9، ص 115، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ، شعب الایمان، تعظیم النبی صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 3، ص 122، مکتبہ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درود

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُتُبِيِّ، وَارْقَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَآيِهِ سُؤْلُهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى۔

(مصنف عبدالرزاق، باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 2، ص 211، المکتب الاسلامی، بیروت)
اس درود پاک کے بارے میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں: ((وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اللهم تقبل شفاعته)) ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے تو اس طرح بھیجتے (پھر مذکورہ درود پاک لکھا)۔

(القول المہدی، ج 1، ص 54، دار الایمان للتراث، بیروت)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درود

حضرت ثور مولیٰ بنی ہاشم سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کیسے بھیجا جائے تو جواباً ارشاد فرمایا:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَغْبِطُهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ خَمِيدٌ مُجِيد۔

(الطالب العالیہ یزید السمانیہ لابن حجر عسقلانی، باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 13، ص 806، دار العاصمة، عرب)

امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود

اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد إلى يوم الدين
 اللهم صل على محمد شاكراً قتيلاً وصل على محمد كهلاً مرضياً وصل على محمد رسلاً نبياً اللهم صل على
 محمد حتى ترضى، وصل على محمد بعد الرضى، وصل على محمد أبداً أبداً اللهم صل على محمد كما أمرت
 بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه اللهم
 صل على محمد عدد خلقك وصل على محمد رضى نفيك وصل على محمد زنة عرشك وصل على محمد
 مداد كلماتك التي لا تنفذ اللهم وأعط محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة اللهم عظم برهانه واهلج حجته
 وأبلغه مأموله من أهل بيته وأمته اللهم أجعل صلواتك وبركاتك وراقتك ورحمتك على محمد حبيبك
 وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك وبارك
 على محمد مثل ذلك وأرحم محمد مثل ذلك اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى وصل على محمد في
 النهار إذا تجلى وصل على محمد في الآخرة والأولى، اللهم صل على محمد الصلاة التامة وبارك على محمد
 البركة التامة وسلم على محمد السلام التام اللهم صل على محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة
 اللهم صل على محمد أهد الأبدية ودهر الدارين، اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي
 الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والهراروة والجهاد المغنم، صاحب الخير والمنبر، صاحب السرايا والعطايا
 والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورد والشفاعة والسجود للرب المحمود
 اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه - (القول البدیع، ج 1، ص 58، 59، دار الریان للتراث، بیروت)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا درود

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب درود پاک پڑھتے تو یوں پڑھتے:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأولاده وأهل بيته وذريته ومحبيه وتباعه وإشياعه
 وعليهم معهم أجمعين يا أرحم الراحمين - (القول البدیع، ج 1، ص 55، دار الریان للتراث، بیروت)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درود

وہابیہ کے امام ابن قیم نے جلاء الافہام میں بیان کیا ہے: ”قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ

فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ قَالَ رَحِمَنِي وَغَفَرَ لِي وَزَفَنِي إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا يَزِفُ بِالْعُرُوسِ وَنَثَرَ عَلَيَّ كَمَا يَنْثُرُ عَلَى الْعُرُوسِ فَقُلْتُ بِمَ بَلَغْتَ هَذِهِ الْحَالِ فَقَالَ لِي قَائِلٌ يَقُولُ لَكَ بِمَا فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ نَظَرْتُ إِلَى الرِّسَالَةِ فَوَجَدْتُ الْأَمْرَ “ترجمہ: عبد اللہ بن عبد الحکم نے کہا کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: مجھ پر رحم کیا، مجھے بخش دیا اور مجھے جنت کی طرف یوں بھیجا جیسا کہ دلہن کو روانہ کرتے ہیں اور مجھ پر یوں نچھاور کیا جیسا کہ دلہن پر کرتے ہیں، آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا کہ مجھے ایک بتانے والے نے بتایا کہ ”کتاب الرسالہ“ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک آپ نے لکھا ہے یہ اس کا عوض ہے، میں نے کہا کہ وہ درود کیسے ہیں، امام شافعی نے فرمایا: **صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ**۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے کتاب الرسالہ میں دیکھا تو ایسے ہی پایا۔

(جلاء الافہام، قال ابوالشیخ حدیثا اسید بن عاصم، ج 1، ص 412، دار العروہ، الکویت)

محدثین و علماء کا درود

جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آتا ہے محدثین اور دیگر علماء ”صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ لکھتے ہیں بلکہ بد مذہب بھی یہی لکھتے ہیں، اس مقام پر درود ابراہیمی کوئی نہیں لکھتا، اس کے بارے میں ابن قیم نے لکھا: ”وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَانَ لِي جَارٌ فَمَاتَ فَرُئِي فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ قَالَ غَفَرَ لِي قِيلَ بِمَاذَا قَالَ كُنْتُ إِذَا كَتَبْتُ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ كَتَبْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ: ایک صاحب حدیث میرا پڑوسی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا: میری مغفرت فرمادی، پوچھا گیا: کیوں؟ جواب دیا کہ جب بھی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس لکھتا تو میں اس کے ساتھ لکھتا: **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**۔

(جلاء الافہام، قال ابوالشیخ حدیثا اسید بن عاصم، ج 1، ص 412، دار العروہ، الکویت)

مزید لکھا: ”وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا خَلْفُ صَاحِبِ الْخَلْقَانِ قَالَ كَانَ لِي صَدِيقٌ يَطْلُبُ مَعِيَ الْحَدِيثَ فَمَاتَ فَرَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي وَعَلَيْهِ ثِيَابُ خَضَرٍ يَحُولُ فِيهَا فَقُلْتُ أَلَسْتُ كُنْتُ مَعِيَ تَطْلُبُ الْحَدِيثَ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَمَا الَّذِي صِيرَكَ إِلَى هَذَا قَالَ كَانَ لَا يَمُرُّ حَدِيثٌ فِيهِ ذَكَرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَتَبْتُ فِي أَسْفَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَافَانِي رَبِّي هَذَا الَّذِي تَرَى عَلَيَّ“ ترجمہ: سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ ہمیں خلف صاحب خلقان نے بتایا

کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ علم حدیث حاصل کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا اس نے سبز لباس پہنا ہوئے گھوم رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ کیا تو میرے ساتھ علم حدیث حاصل نہیں کرتے تھے، وہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں، میں نے کہا کہ کس چیز نے تمہیں یہاں پہنچا دیا، وہ کہنے لگا کہ جب بھی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تو میں اس کے ساتھ ”صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم“ لکھ دیا کرتا تھا تو میرے رب مجھے اس کا اجر عطا فرمایا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔

(جلاء الافہام، قال ابوالشیخ حدیثا سید بن عامر، ج 1، ص 412، دارالعروب، الکویت)

امام مسلم کا درود

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمہ کے خطبہ میں لکھتے ہیں:

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ۔

(صحیح مسلم، مقدمۃ الامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ج 1، ص 3، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام ابو بکر احمد بن ابراہیم اسماعیلی کا درود

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَالرَّسَالَةِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ كَثِيرًا۔

(معجم اسماء شیوخ ابی بکر اسماعیلی، مقدمۃ مؤلف، ج 1، ص 309، مکتبۃ العلوم والحکم، مدینہ منورہ)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا درود

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ۔

(الحادی للفتاوی، مقدمۃ الکتاب، ج 1، ص 3، دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت)

شاہ عبدالرحیم اور شاہ ولی اللہ کا درود

شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد (شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ) نے مجھے حکم دیا کہ درود پاک یوں پڑھا کروں: اللہم صل علی محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم۔

کیونکہ میں نے یہ درود پاک خواب میں پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ (درشیں، ص 35، مطبوعہ فیصل آباد)

ابن تیمیہ کا درود

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا مَزِيدًا۔

(العقیدۃ الواسطیۃ لابن تیمیہ، مقدمۃ المصنف، ج 1، ص 53، انصواء السلف، ریاض)

ابن قیم کادرود

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَسَلَّم
تَسْلِيمًا كَثِيرًا، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔

(ہدایۃ الحیاری فی اجوبۃ الیہود و النصارى، فصل فی اندلایمکن الایمان بنبی اصلا مع حق و نبوة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ج 2، ص 593، دار الفکر، بیروت)

محمد بن عبد الوہاب نجدی کادرود

صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد، وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔

(التوحید لابن عبد الوہاب، باب ما جاء فی قوله تعالیٰ: وما قدر و اللہ حق قدرہ۔۔ الایۃ، ج 1، ص 151، جامعہ ابن سعوی، ریاض)

عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز نجدی کادرود

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، وآلہ وصحبہ۔

(اتخذ یرمن البدر، الرسالة الاولی حکم الاشغال بالمولد، ج 1، ص 16، الرئاسة العامة للادارات الخویش العظمیہ والافتاء والدعوة والارشاد)

اسماعیل دہلوی کادرود

اللهم فصل وسلم علی حبیبک، وآلہ وأصحابہ، وخلفائہ ألف صلاة وسلام۔

(تقویۃ الایمان، مقدمۃ الکتاب، ص 27، دار الفکر، دمشق)

قاضی شوکانی کادرود

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی الْمُتَّقٰی مِنْ عَالَمِ الْکَوْنِ وَالْفَسَادِ . الْمُصْطَفٰی لِحَمْلِ اُغْبَاءِ اَسْرَارِ الرِّسَالَةِ
الْبَالِغَةِ مِنْ بَيْنِ الْعِبَادِ . الْمَخْصُوصِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰی فِی یَوْمِ یَقُولُ فِیْهِ کُلُّ رَسُوْلٍ : نَفْسِیْ نَفْسِیْ،
وَيَقُوْلُ : اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا۔

(نیل الاوطار، مقدمۃ الکتاب، ج 1، ص 13، دار الفکر، مصر)

قاسم نانوتوی دیوبندی کادرود

وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

(تخذیر الناس، ص 102، مطبوعہ گوجرانوالہ)

رشید احمد گنگوہی دیوبندی کادرود

وصلی اللہ تعالیٰ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من یتبعہم

(تالیفات رشیدیہ، ص 481، مطبوعہ لاہور)

اجمعین۔

الحاصل

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”وذهب الجمهور إلى الأجزاء بكل لفظ أدى المراد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم“ ترجمہ: جمہور کا موقف یہ ہے کہ درود پاک کے معاملہ میں ہر وہ صیغہ کفایت کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔
(القول البدیع، ما اُحکم فی ان اللہ تعالیٰ امرنا ان الخ، ج 1، ص 72، دار الایمان للتراث)

قرآن پاک کے اطلاق، احادیث میں منقول درود کے صیغوں اور صحابہ و تابعین و ائمہ دین سے نقل کردہ درود کے صیغوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

دیوبندی مفتی محمد شفیع نے لکھا: ”آیت ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ میں صلوٰۃ و سلام کے حکم کی تعمیل ہر اس صیغہ سے ہو سکتی ہے، جس میں صلوٰۃ و سلام کے الفاظ ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ الفاظ بعینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہیں۔“
(تفسیر معارف القرآن، ج 7، ص 223، مطبوعہ کراچی)

نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنے کی تحقیق

(1) امام سخاوی نے ”الفرردوس للذیلی“ کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مؤذن کو یہ کہتے سنا: اشہد ان محمدا رسول اللہ، تو انہوں نے ایسا ہی کہا اور اپنی شہادت کی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيلِي فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي)) ترجمہ: جس طرح میرے خلیل نے کیا ہے جو ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ (القاصد المحمد، حرف الهم، ج 1، ص 605، دار الکتاب العربی، بیروت)

(2) امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ”موجبات الرحمة وعزائم المغفرة“ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: ((عن الخضر عليه السلام أنه: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله: مرحبا بحبيبي وقرقة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرد أهدا)) ترجمہ: حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت ہے: کہ جس نے مؤذن سے ”اشہد ان محمدا رسول اللہ“ سن کر یہ پڑھا ”مرحبا بحبيبي وقرقة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم“ پھر اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھ لئے تو اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہ ہوگی۔

(القاصد المحمد، حرف الهم، ج 1، ص 605، دار الکتاب العربی، بیروت)

(3) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ قَبَّلَ ظَفَرِي إِبْهَامِيهِ عِنْدَ سَمَاعِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

فِي الْإِذَانِ أَنَا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ)) ترجمہ: جس نے اذان کے دوران مؤذن سے اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ سنا اور نام اقدس سن کر اپنے انگوٹھے کے ناخن کو چوماتو میں ایسے شخص کو لے جا کر جنت کی صفوں میں داخل کر دوں گا۔

(رد المحتار بحوالہ کتاب الفردوس، فائدۃ التسليم بعد الاذان، ج 1، ص 398، دار الفکر، بیروت)

(4) علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1252ھ) نے لکھا کہ اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا مستحب ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے لکھا: ”فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، كَذَا فِي كَنْزِ الْعِبَادِ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے، ایسا ہی کنز العباد میں ہے۔

(رد المحتار، فائدۃ التسليم بعد الاذان، ج 1، ص 398، دار الفکر، بیروت)

علامہ شامی کا مکمل جزئیہ ان الفاظ کے ساتھ ہے:

”يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأُولَى مِنَ الشَّهَادَةِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا: قَرَّتْ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظُفْرِي الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، كَذَا فِي كَنْزِ الْعِبَادِ. اهـ. فَهُسْتَانِي، وَنَحْوُهُ فِي الْفَتَاوَى الصُّوفِيَّةِ. وَفِي كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ مَنْ قَبَّلَ ظُفْرِي إِبْهَامِهِ عِنْدَ سَمَاعِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فِي الْإِذَانِ أَنَا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ“ ترجمہ: پہلی شہادت سننے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے یا رسول اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے اور دوسری شہادت کے وقت: یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھ ٹھنڈی ہوگئی، پھر دونوں آنکھوں پر دونوں انگوٹھوں کے ناخن رکھنے کے بعد کہے: اے اللہ مجھے سماعت اور بصارت سے نفع عطا فرما، تو بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے۔ کنز العباد میں اسی طرح ہے۔ قہستانی۔ فتاویٰ صوفیہ میں بھی اسی کی مثل ہے اور فردوس میں ہے جس نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے وقت اپنے انگوٹھوں کے ناخن چومے تو میں اس کا قائد ہوں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کرنے والا ہوں گا۔

(رد المحتار، فائدۃ التسليم بعد الاذان، ج 1، ص 398، دار الفکر، بیروت)

(5) امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ: مَرَحِبًا بِحَبِيبِي وَقَرَّةَ عَيْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْبِلُ إِبْهَامِيهِ وَيَجْعَلُهَا عَلَى عَيْنِيهِ لَمْ يَعْمَ وَلَمْ يَرْمَدْ)) ترجمہ: جو شخص مؤذن کو اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ کہتا سنے پھر کہے مرحبا بحبیبی وقرة عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ نہ اندھا ہو اور نہ ہی اس کی آنکھیں دھکیں گی۔

(القاصد المحمد، حرف الم، ج 1، ص 606، دار الکتاب العربی، بیروت)

(6) شمس الدین امام محمد بن عبدالرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حکى الشمس محمد بن صالح المدني إمامها وخطيبها في تاريخه عن المجد أحد القدماء من المصريين أنه سمعه يقول: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكره في الأذان وجمع أصبعيه المسبحة والإبهام وقبلهما ومسح بهما عينيه لم يرمد أبدا“ ترجمہ: سیدنا محمد بن صالح مدنی نے اپنی تاریخ میں حضرت مجدد مصری سے نقل کیا (وہ بیان کرتے ہیں) کہ میں نے مجدد مصری کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اذان کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنے اور آپ پر درود پاک پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر چومے اور اپنی آنکھوں سے لگائے تو اُس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔

(القاصد المحمد، حرف الميم، ج 1، ص 605، دارالكتاب العربي، بيروت)

(7) علامہ سخاوی مزید لکھتے ہیں: ”قال ابن صالح: وسمعت ذلك أيضا من الفقيه محمد بن الزرندی عن بعض شيوخ العراق أو العجم أنه يقول عندما يمسح عينيه: صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله يا حبيب قلبى ويا نور بصرى ويا قرّة عيني، وقال لى كل منهما: منذ فعله لم ترمد عيني“ ترجمہ: ابن صالح بیان کرتے ہیں کہ میں نے فقیہ محمد بن زرندی سے بھی یہ سنا اور وہ عراق یا عجم کے بعض مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے لگاتے وقت یہ پڑھے صلی اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبيب قلبی ویا نور بصری ویا قرّة عینی۔ ابن صالح فرماتے ہیں ان میں سے ہر شیخ نے مجھ سے کہا جب سے میں یہ عمل کر رہا ہوں میری آنکھیں نہیں دکھیں۔

(القاصد المحمد، حرف الميم، ج 1، ص 605، دارالكتاب العربي، بيروت)

(8) پھر فرماتے ہیں: ”قال ابن صالح: وأنا والله الحمد والشكر منذ سمعته منهما استعملته فلم ترمد عيني، وأرجو أن عافيتهما تدوم، وأنى أسلم من العمى إن شاء الله“ ترجمہ: ابن صالح فرماتے ہیں کہ الحمد للہ جب سے میں نے ان دونوں حضرات سے سنا ہے، میری آنکھوں میں بھی کبھی تکلیف نہ ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ عافیت میں رہیں گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اندھے پن سے بھی محفوظ رہوں گا۔

(القاصد المحمد، حرف الميم، ج 1، ص 605، دارالكتاب العربي، بيروت)

(9) مزید فرماتے ہیں: ”وقال الطحاوى: إنه سمع من الشمس محمد بن أبى نصر البخارى خواجه حديث: من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة صغرى إبهاميه ومسحها على عينيه يعم“ ترجمہ: طاووسی نے فرمایا کہ انہوں نے محمد بن نصر بخاری سے سنا کہ جو شخص مؤذن سے کلمہ شہادت سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخن چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ اندھا نہ ہوگا۔

(القاصد المحمد، حرف الميم، ج 1، ص 606، دارالكتاب العربي، بيروت)

(10) علامہ سید احمد بن محمد طحاوی حنفی (متوفی 1231ھ) فرماتے ہیں:

”ذكر القهستاني عن كثر العباد أنه يستحب أن يقول عند سماع الأولى من الشهادتين للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وعند سماع الثانية قرت عيني بك يا رسول الله اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع إبهاميه على عينيه فإنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكون قائدا له في الجنة وذكر الديلمى في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه مرفوعا من مسح العين بباطن أملة السبابتين بعد تقبلهما عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله وقال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبيا حلت له شفاعتي اهـ وكذا روى عن الخضر عليه السلام وبمثله يعمل في الفضائل“ ترجمہ: قہستانی نے کثر العباد سے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتوں میں سے پہلی کو سننے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے ”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے“ اور دوسری کو سننے کے وقت ”یا رسول اللہ! آپ سے میری آنکھ ٹھنڈی ہوگئی اے اللہ تو مجھے سماعت اور بصارت سے نفع عطا فرما“ آنکھوں پر انگوٹھے رکھنے کے بعد، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اس کے قائد ہوں گے۔ اور دیلمی نے فردوس میں حضرت ابو بکر صدیق کی روایت سے مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ جس نے مؤذن کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے وقت دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیوں کو چوم کر ان کے پوروں کے اندرونی حصے کو آنکھوں پر ملا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی اسی طرح مروی ہے اور فضائل میں اس کی مثل پر عمل کر لیا جاتا ہے۔

(حافض الطحاوی علی المراقی، باب الاذان، ج 1، ص 205، دار الکتب المطبعیہ، بیروت)

(11) جامع الرموز میں ہے:

”واعلم انه يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة الثانية "صلى الله تعالى عليك يا رسول الله" وعند الثانية منها "قرّة عيني بك يا رسول الله" ثم يقال "اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الابهامين على العينين" فانه صلى الله تعالى عليه وسلم يكون قاعداً لهالي الجنة كذا في كثر العباد “ ترجمہ: خبردار ہو بیشک مستحب ہے کہ جب اذان میں پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ سنے ”صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ“ کہے اور دوسری بار ”قُرَّةَ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ“ پھر انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھ کر کہے ”اللّٰهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ“ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم اپنے پیچھے پیچھے اُسے جنت میں لے جائیں گے، ایسا ہی کنز العباد میں ہے۔

(جامع الرموز، فصل الاذان، ج 1، ص 125، مکتبہ اسلامیہ گندھارا، ایمان)

(12) امام المسلمین مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حضور پر نور شفیع یوم النور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک اذان میں سننے وقت انگوٹھے یا انگشتان شہادت پکڑ کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز، جس کے جواز پر مقام تبرع میں دلائل کثیرہ قائم، اور خود اگر کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو منع پر شرع سے دلیل نہ ہونا ہی جواز کے لئے دلیل کافی تھا، جو ناجائز بتائے ثبوت دینا اُس کے ذمہ ہے کہ قائل جواز متمسک باصل ہے اور متمسک باصل محتاج دلیل نہیں، پھر یہاں تو حدیث و فقہ و ارشاد علما و عمل قدیم سلف صالحا سب کچھ موجود۔ علمائے محدثین نے اس باب میں حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر و حضرت ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امام حسن و حسین و حضرت نقیب اولیائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابوالعباس خضر علی الجیب الکریم و علیہم جمیع الصلوٰۃ والسلام وغیرہم اکابر دین سے حدیثیں روایت فرمائیں جس کی قدرے تفصیل امام علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب مستطاب مقاصد حسنہ میں ذکر فرمائی اور جامع الرموز شرح نقایہ، مختصر الوقایہ و فتاویٰ صوفیہ و کنز العباد و رد المحتار حاشیہ در مختار و غیرہما کتب فقہ میں اس فعل کے استحباب و استحسان کے صاف تصریح آئی۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 431، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اشکال

جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنے کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں، ان کے بارے میں محدثین و فقہاء نے لکھا کہ ”بیان کردہ مرفوع احادیث میں کوئی بھی درجہ صحت پر فائز نہیں“ جیسا کہ مقاصد حسنہ میں فرمایا: ”لا یصح فی المرفوع من کُلِّ هذا شئ“ چھ: بیان کردہ مرفوع احادیث میں کوئی بھی درجہ صحت پر فائز نہیں۔

(المقاصد الحسنة، حرف الهم، ج 1، ص 606، دار الکتاب العربی، بیروت)

یہی بات علامہ شامی نے بھی علامہ اسماعیل جراحی کے حوالے سے نقل فرمائی ہے۔

(رد المحتار، فائدۃ التعلیم بعد الاذان، ج 1، ص 398، دار الفکر، بیروت)

اس کے جوابات

(1) ان احادیث کے بارے میں علما کا یہ فرمانا کہ یہ صحیح نہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ احادیث موضوع (گڑھی ہوئی) ہیں، بلکہ ضعیف ہونا بھی لازم نہیں آتا کیونکہ صحیح کے نیچے درجہ صحیح لغیرہ کا ہے، اس کے بعد حسن کا درجہ ہے، اس کے بعد حسن

غیرہ کا درجہ ہے اور جس طرح صحیح دلیل بنتی ہے اسی طرح اس کے نیچے باقی تین قسمیں بھی بالاتفاق دلیل بن سکتی ہیں۔

بدرالدین زرکشی کتاب التلک علی ابن الصلاح پھر امام جلال الدین سیوطی لآلی مصنوعہ پھر علامہ علی بن محمد بن عراق کنانی تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشدیدہ الموضوعہ پھر علامہ محمد طاہر فتنی خاتمہ مجمع بحار الانوار میں فرماتے ہیں ”بین قولنا لم یصح وقولنا موضوع بون کبیر، فان الوضع اثبات الکذب والاختلاق، وقولنا لم یصح لایلزم منه اثبات العدم، وانما هو اخبار عن عدم الثبوت، وفرق بین الامرین“ یعنی ہم محدثین کا کسی حدیث کو کہنا کہ یہ صحیح نہیں اور موضوع کہنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ موضوع کہنا تو اسے کذب و افتراء ٹھہرانا ہے اور غیر صحیح کہنے سے فہی حدیث لازم نہیں، بلکہ اُس کا حاصل تو سلب ثبوت ہے، اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ (مجمع بحار الانوار، فصل وعلومہ و اصطلاح، جلد 3، صفحہ 506، تذکرہ لکھنؤ)

موضوعات کبیر میں مولانا علی قاری (المتوفی 1014ھ) فرماتے ہیں: ”غَايَتُهُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ مَعَ أَنَّ قَوْلَ السَّخَاوِيِّ لَا يَصِحُّ لَا يُنَافِي الضَّعْفَ وَالْحُسْنَ“ ترجمہ: زیادہ سے زیادہ یہ ضعیف ہے، علاوہ ازیں امام سخاوی نے فرمایا کہ ”لا یصح“ ضعیف اور حسن کے منافی نہیں۔ (الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، صفحہ 249، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

القول المسدود فی الذب عن مسند احمد میں امام ابن حجر عسقلانی (المتوفی 852ھ) فرماتے ہیں ”لا یلزم من کون الحدیث لم یصح ان یکون موضوعا“ یعنی حدیث کے صحیح نہ ہونے سے موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔

(القول المسدود، الحدیث السابع، صفحہ 45، دائرة المعارف الصمانیہ حیدرآباد دکن ہند)

علامہ طاہر صاحب مجمع تذکرۃ الموضوعات میں امام سند الحفاظ عسقلانی سے ناقل ”ان لفظ ”لا یثبت“ لا یثبت الوضع فان الثابت یشمل الصحیح فقط، والضعیف دونہ“ یعنی کسی حدیث کو بے ثبوت کہنے سے اس کی موضوعیت ثابت نہیں ہوتی کہ ثابت فقط صحیح کو شامل ہے اور ضعیف کا درجہ اس سے کم ہے۔

(مجمع تذکرۃ الموضوعات، الباب الثانی فی اقسام الواضعین، صفحہ 7، مکتب خانہ مجیدیہ، ملتان)

(2) اور بالفرض اگر یہ احادیث ضعیف بھی ہیں تو کثرت طرق (ایک سے زیادہ اسناد ہونے) کی وجہ سے حسن وغیرہ ہو گئیں ہیں، اور یہ بھی بالاتفاق دلیل بن سکتی ہیں۔

(3) اگر بالفرض اس کو کثرت طرق کی وجہ سے قوت نہ بھی ملتی تب بھی علماء کے عمل نے اس کو قوت دے دی، کیونکہ علماء کا کسی حدیث پر عمل کرنا اس کو قوی بنادیتا ہے۔

(4) اگر بالفرض یہ احادیث ضعیف ہیں اور کثرت طرق اور عمل علماء ان کو قوت نہ بھی دیتے تب بھی انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں ان کو دلیل بنایا جاسکتا ہے کیونکہ یہ فضائل اعمال سے ہے اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی بالا جماع مقبول

ہوتی ہے۔ الاذکار المنتخب من کلام سید الا برار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں امام شیخ الاسلام ابو زکریا نووی (المتوفی 676ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "قال العلماء من المحدثین والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا" ترجمہ: محدثین و فقہاء وغیرہم علماء نے فرمایا کہ فضائل اور نیک بات کی ترغیب اور بُری بات سے خوف دلانے میں حدیث ضعیف پر عمل جائز و مستحب ہے جبکہ موضوع نہ ہو۔

(کتاب الاذکار المنتخب من کلام سید الا برار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فصل قال العلماء من المحدثین، صفحہ 8، دار الفکر، بیروت)

(5) اگر بالفرض انگوٹھے چومنے کے بارے میں کوئی روایت نہ بھی ہوتی تب بھی یہ عمل مستحب ہی ہوتا کہ اکابر ائمہ و علماء سے مروی و منقول ہے اور جسے مسلمان بالخصوص علماء و ائمہ اچھا سمجھ کر کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: ((مأراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً)) یعنی جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔

(6) اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے جواز کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ اسلاف میں سے منقول ہے کہ یہ عمل بصارت کے لئے مفید ہے اور مجرب (تجربہ شدہ) ہے اور اس میں کسی شرعی حکم کا خلاف لازم نہیں آ رہا۔

(7) بلکہ محدثین کا یہ فرمانا کہ "اس بارے میں کوئی مرفوع حدیث صحیح نہیں" تو اس سے پتا چلا کہ انہوں نے حدیث موقوف کی صحت کی نفی نہ کی۔ (مرفوع حدیث کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول فعل یا تقریر ہو اور حدیث موقوف کا مطلب ہے کہ کسی صحابی کا قول فعل یا تقریر ہو) جب حدیث موقوف صحیح اس بارے میں موجود ہے تو وہ بھی دلیل بن سکتا ہے۔ علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

"قُلْتُ وَإِذَا ثَبَّتَ رَفْعُهُ إِلَى الصَّادِقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ" ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس فعل کا ثبوت عمل کو بس ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

(الاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة، ج 1، ص 316، دار الامامیہ مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

بد مذہبوں نے اس جملہ "بیان کردہ مرفوع احادیث میں کوئی بھی درجہ صحت پر فائز نہیں" کو دیکھ کر ان احادیث کریمہ پر موضوع اور باطل ہونے کا حکم لگا دیا اور انگوٹھے چومنے سے سختی سے روکنے اور اپنی عادت کے مطابق شرک و بدعت کے فتوے لگانے لگے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بد مذہبوں کے اس پروپیگنڈے کے خلاف ایک رسالہ لکھا اور اس میں محدثانہ شان سے کلام فرمایا، چنانچہ ابتدا میں اس کا اجمالی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

خادم حدیث پر روشن کہ اصطلاح محدثین میں بھی صحت نفی حسن کو بھی مستلزم نہیں نہ کہ نفی صلاح و تماسک و صلوح تمسک، نہ کہ دعویٰ وضع کذب، تو عندا تحقیق ان احادیث پر جیسے با اصطلاح محدثین حکم صحت صحیح نہیں یونہی حکم وضع و کذب بھی ہرگز مقبول نہیں بلکہ بتصریح ائمہ فن کثرت طرق سے جبر نقصان مصدور اور عمل علماء و قبول ثناء حدیث کے لئے قوی، دیگر اور نہ سہی تو فاعل اعمال میں حدیث ضعیف بالا جماع مقبول، اور اس سے بھی گزرے تو بلاشبہ یہ فعل اکابر دین سے مروی و منقول اور سلف صالح میں حفظ صحیح بصورت و شنائی چشم کے لئے مجرب اور معمول، ایسے محل پر بالفرض اگر کچھ نہ ہو تو اسی قدر سند کافی بلکہ اصلاً نقل بھی نہ ہو تو صرف تجربہ دانی کہ آخر اس میں کسی حکم شرعی کا ازالہ نہیں، نہ کسی سبب ثابتہ کا خلاف، اور نفع حاصل تو منع باطل، بلکہ انصاف کیجئے تو محدثین کا نفی صحت کو احادیث مرفوعہ سے خاص کر انصاف کہہ رہا ہے کہ وہ احادیث موقوفہ کو غیر صحیح نہیں کہتے پھر یہاں حدیث موقوف کیا کم ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 431، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک مقام پر فرماتے ہیں:

(حدیث صحیح نہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ غلط ہے) محدثین کرام کا کسی حدیث کو فرمانا کہ صحیح نہیں اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ غلط و باطل ہے، بلکہ صحیح اُن کی اصطلاح میں ایک اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے جس کے شرائط سخت و دشوار اور موانع و عوائق کثیر و بسیار، حدیث میں اُن سب کا اجتماع اور ان سب کا ارتقاء کم ہوتا ہے، پھر اس کی کے ساتھ اس کے اثبات میں سخت دقتیں، اگر اس بحث کی تفصیل کی جائے کلام طویل تحریر میں آئے ان کے نزدیک جہاں ان باتوں میں کہیں بھی کمی ہوئی فرما دیتے ہیں "یہ حدیث صحیح نہیں" یعنی اس درجہ علیا کو نہ پہنچی، اس سے دوسرے درجہ کی حدیث کو حسن کہتے ہیں یہ با آنکہ صحیح نہیں پھر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ورنہ حسن ہی کیوں کہلاتی، فقط اتنا ہوتا ہے کہ اس کا پایہ بعض اوصاف میں اس بلند مرتبے سے تنہا ہوتا ہے، اس قسم کی بھی سیکڑوں حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ کتب صحاح بلکہ عندا تحقیق بعض صحیح بخاری میں بھی ہیں، یہ قسم بھی استناد و احتجاج کی پوری لیاقت رکھتی ہے۔ وہی علماء جو اُسے صحیح نہیں کہتے برابر اُس پر اعتماد فرماتے اور احکام حلال و حرام میں حجت بناتے ہیں۔

تو یہ بات خوب یاد رکھنے کی ہے کہ صحیح حدیث سے انکار نفی حسن میں بھی نص نہیں جس سے قابلیت احتجاج منہی ہونہ کہ صالح و لائق اعتبار نہ ہونا نہ کہ محض باطل و موضوع ٹھہرنا جس کی طرف کسی جاہل کا بھی ذہن نہ جائیگا کہ صحیح و موضوع دونوں ابتداء و انتہاء کے کناروں پر واقع ہیں، سب سے اعلیٰ صحیح اور سب سے بدتر موضوع اور وسط میں بہت اقسام حدیث ہیں درجہ بدرجہ۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 5، ص 431، 440، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باب نمبر 156

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

اذان و اقامت کے درمیان کی دُعا رد نہیں کی جاتی

212. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو أَحْمَدَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي إِيَّاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا.
- حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذان اور اقامت کے درمیان (مانگی جانے والی) دُعا رد نہیں کی جاتی۔
- امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ”حسن“ ہے۔
- ابو اسحاق ہمدانی نے بھی یزید بن مریم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

تخریج حدیث 212: (سنن ابی داؤد، باب ما جاء في الدعاء بين الاذان، ج 1، ص 144، حدیث 521، المکتبۃ العصریہ، بیروت) ☆ مصنف ابن ابی شیبہ، الصحیح الاثنی عشری، باب فیما الدعاء

ج 6، ص 31، حدیث 29247، مکتبۃ الرشید، ریاض ☆ مسند احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 19، ص 234، حدیث 12200، مؤسسة الرسالة، بیروت

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((اذان اور اقامت جھکے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی)) مراد یہ ہے کہ تم اس وقت میں دعا کرو جیسا کہ دوسری روایت میں ہے اور یہ مقبولیت وقت کے شرف کی وجہ سے ہے۔ ((اس کو ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے)) اور کہا یہ حدیث حسن ہے، اس کو میرک نے نقل کیا ہے۔ اور علامہ ابن حجر نے کہا: اس کی سند صحیح ہے اور ایک روایت جس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے اس میں اس طرح ہے: ((اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ہم کیا دعا مانگیں تو حضور نے ارشاد فرمایا: تم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو۔))

(مرقاۃ المفاتیح، باب فضل الاذان واجلیۃ المؤذن، ج 2، ص 569، دار الفکر، بیروت)

دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اسباب

علامہ عبدالرؤف مناوی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

((اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی)) ابن قیم نے کہا یہ اس بات سے مشروط ہے کہ دعا کرنے والے کا دل فعال اور ہمت موثر ہو تو اس وقت یہ دعا مصائب و تکالیف کو دور کرنے اور مقصود و مطلوب کے حصول میں قوی ترین اسباب میں سے ہوگی لیکن کبھی اس کا اثر نہیں بھی ہوتا نفس دعا میں کمزوری کی وجہ سے جیسا کہ وہ دعا جو نافرمانی کے متعلق ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا یا وقت دعا ضعف قلب اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دلجمعی نہ ہونے کی وجہ سے جیسا کہ نرم کمان سے تیر ضعف کے ساتھ نکلتا ہے، یا قبولیت سے مانع کسی امر کے پائے جانے کی وجہ سے جیسے حرام کھانا، ظلم، گناہ کا غالب آ جانا، غفلت، سہوا اور لہو کا غالب آ جانا تو یہ امور اس کی قوت کو باطل کر دیتے ہیں یا اس کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ اس روایت کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے اور ابن عدی، ابن قحطان اور مغلطی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن حافظ عراقی نے کہا اس کو امام نسائی نے ایوم والمیلیۃ میں ایک دوسری جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ابن حبان اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

(فیض القدر، فصل فی الھل بال من حدّ الثعرف الخ، ج 3، ص 541، المكتبة التجارية، الکبری، مصر)

اسی مفہوم کی ایک اور حدیث کی شرح میں علامہ مناوی فرماتے ہیں:

((اذان و اقامت کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے تو تم دعا کرو) جبکہ دعا کی شرائط جمع ہوں ان شرائط میں سے کچھ یہ

ہیں: دل کا حاضر ہونا، مطلوب پر مکمل طور پر مجمعی کا ہونا، خشوع و انکساری، عاجزی، خضوع اور توجہ وغیرہ کا ہونا ہے۔ دعا سے پہلے توبہ و استغفار کرنا، ظلم کو ترک کرنا اور طہارت وغیرہ کا ہونا ہے۔ بہت دفعہ کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ اس نے کسی وقت میں دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگئی تو وہ گمان کرتا ہے کہ اس وقت اور ان الفاظ میں کوئی راز ہے پس وہ دعا کرنے والے کی طرف سے اس دعا سے ملے ہوئے بقیہ امور کو چھوڑ کر محض اس کو پکڑ لیتا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص کسی خاص وقت، حالت اور استعداد میں کوئی نفع بخش دوائی استعمال کرے پھر وہ دوائی اس کو نفع دے تو کوئی یہ گمان کر لے محض اس دوائی کا استعمال ہی کافی ہے تو یہ غلط ہے۔

(فیض القدر، فصل فی الخصال، ج 3، ص 541، المکتبۃ البخاریہ، الکبریٰ، مصر)

اذان کے بعد کی دعائیں اور اذکار

(1) اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْعَامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْعَامَّةِ اَيُّ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا اَلَّذِي وَعَدْتَهُ۔

اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔

(صحیح بخاری، باب الدعاء عند النداء، ج 1، ص 126، مطبوعہ دار طوق النجاة)

(2) درود پاک۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اِنَّا سَمِعْنُمُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَةٌ ثُمَّ سَلُّوا اللّٰهُ لِي الْوَسِيْلَةَ)) ترجمہ: جب تم مؤذن کو سنو تو جو وہ کہتا ہے اس کی مثل کہتے جاؤ، پھر مجھ پر درود پڑھو، بے شک جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو۔

(صحیح مسلم، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعہ، ج 1، ص 290، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(3) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلَهُ وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا۔

جواز اذان کے بعد یہ کلمات پڑھے اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(صحیح مسلم، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعہ، ج 1، ص 288، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(4) مطلقاً کوئی بھی دعا مانگنا کہ وقت قبولیت ہے۔

حضرت اہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((سَاعَتَانِ تَفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاخِرُ تَرَدُّدٍ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ الدَّاءِ لِلصَّلَاةِ وَالصَّفِّ فِي سَهْلٍ اللَّهُ)) ترجمہ: دو گھنٹیوں میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی دعا کرنے والے کی دعا رد کی جائے، نماز کی اذان کے وقت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف بناتے وقت۔

(مؤطا امام مالک، ما جاء في النداء للصلاة، ج 2، ص 95، مؤسسہ زاید بن سلطان الامال الخيرية والانسانية، ابو ظہبی امارات)

علامہ محمد بن اسماعیل صنعانی (متوفی 1182ھ) نے اذان کے بعد دعاؤں اور اذکار کا تفصیلی ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں:

((اذان واقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی)) ان اوقات میں دعا کی مقبولیت پر حدیث دلیل ہے کیونکہ رد نہ

ہونے سے مراد قبولیت ہی ہے پھر یہ قبولیت ہر دعا کو عام ہے لیکن اس کے علاوہ احادیث میں جو قیودات ہیں ان سے مفید کرنا ضروری ہے مثلاً وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اور تحقیق اذان کے بعد کی معین دعائیں بھی منقول ہیں اور یہ وقت اذان واقامت کے درمیان ہی ہے جیسے وہ کہے: ((رَضِيتْ بِاَللّٰهِ رَبًّا وَبِاَلِاسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا)) میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے یہ کہا اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اور وہ اذان کے جواب سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر کہے: ((اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اَنْتَ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ)) اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم نماز کے رب! تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری میں ہے اور ان کے علاوہ نے یہ اضافہ کیا ہے: ((اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ)) بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

اس کے بعد وہ اپنے لئے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنن میں

مروی ہے: ((قُلْ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى الْمُوْذَنُّ فَاِنْكَ اَنْتَھْتُ فَسَلِّ تَعْطِهْ)) تم مؤذن کی مثل کہو پس جب اذان ختم ہو جائے تو ماؤ تمہیں دیا جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَنْدِي اُمْنَادِي: اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ عَنْهُ رَحْمَةً لَا سَخَطَ بَعْدَهَا اَسْتَجَابَ اَللّٰهُ دَعْوَتَهُ)) جس نے مؤذن کے اذان دینے کے وقت کہا: اے اللہ اس قائم دعوت اور نفع بخش نماز کے رب تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان سے ایسا راضی ہو جا جس کے بعد ناراضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور امام ترمذی نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی وہ فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میں اذان مغرب کے بعد کہوں: ((اَللّٰهُمَّ هَذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَانْقِبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَايِكَ فَاغْفِرْ لِي)) اے اللہ یہ تیری رات کا آنا اور تیرے دن کا

جانا اور تیری طرف بلانے والوں کی آوازیں ہیں تو مجھے بخش دے۔

امام حاکم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مؤذن کو سنتے تھے تو کہتے: ((اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةُ الْحَقِّ وَكَلِمَةُ التَّقْوَى تَوْفِّئْ عَلَيْنَا وَأَحِبِّ عَلَيْنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِي أَهْلِنَا عَمَلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) اے اللہ اس مقبول دعوت کے رب وہ دعوت کہ جس کو قبول کیا جائے حق کی دعوت، کلمہ تقویٰ تو مجھے اس پر موت دینا اور مجھے اسی پر زندہ رکھنا اور قیامت کے دن مجھے عمل کے اعتبار سے اس کے اہل صالحین میں سے قرار دینا۔

اور تحقیق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان و اقامت کے درمیان دعا بھی معین فرمائی کیونکہ آپ نے فرمایا اذان و اقامت کے درمیان دعا رو نہیں ہوتی تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ((سَلُّوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت کا سوال کرو۔ ابن قیم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بیہقی نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ اقامت (یعنی قد قامت الصلوة) کے وقت یہ کہا کرتے تھے: اقامها الله وادامها۔ اور دوسرے مقام پر دوسری دعائیں۔

(سبل السلام، الدعاء بین الاذان والاقامة لا یرد، ج 1، ص 195، مطبوعہ دارالمحدیث)

ابو اسحاق الہمدانی والی روایت:

امام جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

ابو ایاس معاویہ بن قرۃ سے مروی ہے وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اذان و اقامت کے درمیان دعا رو نہیں کی جاتی۔ حدیث انس حسن ہے۔

اور تحقیق اس کو ابو اسحاق ہمدانی نے اس سند سے روایت کیا ہے: حضرت بریدہ بن ابو مریم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔

منذری نے کہا: حدیث بریدہ زیادہ عمدہ ہے تو اولیٰ یہ ہے کہ اس کو حضرت بریدہ والی سند سے ہی بیان کیا جائے اور ابن سید الناس نے کہا: بے شک یہ اجود ہے کیونکہ اس کے مرفوع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور حدیث معاویہ کے مرفوع و موقوف ہونے میں اختلاف ہے اور علماء کے نزدیک اس کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے، بعض نے اس کو سفیان بن مہدی سے موقوف ذکر کیا ہے۔

لہذا جو امام ترمذی نے کیا ہے وہ اولیٰ ہے کیونکہ انہوں نے مختلف فیہ روایت کو نقل کیا اور اس کے استشہاد کیلئے اس

روایت کو پیش کر دیا جس میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ مختلف فیہ روایت سے استشہاد پیش کرنا اچھا نہ ہوتا۔ عبارت ختم ہو گئی۔

(قوت المستند علی جامع الترمذی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 126 تا 128، جامعہ القرآن، مکتبہ المکرمہ)

باب نمبر 157

بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ
اللہ عزوجل نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کیں؟

213. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَرَضَتْ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أُسْرَى بِهِ
الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ تَقَصَّصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ
خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ
لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ، وَفِي
الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَطَلْحَةَ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَمَالِكِ بْنِ
صَعْصَعَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَبُو
عَمِيْسٍ: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
غَرِيبٌ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پچاس
نمازیں فرض کی گئیں پھر کمی کی گئی یہاں تک کہ انہیں پانچ کر
دیا گیا، پھر اعلان کیا گیا: اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)!
میرے ہاں بات نہیں بدلتی اور تمہارے لئے ان پانچ
(نمازوں) کے عوض پچاس (نمازوں کا ثواب) ہے۔

اس باب میں حضرت عبادہ بن صامت، حضرت
طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابوقنادہ، حضرت ابوذر، حضرت
مالک بن صعصعہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایات موجود ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت انس رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث "حسن صحیح غریب" ہے۔

تخریج حدیث 213: (صحیح بخاری بالفاظ مختلفہ، باب کیف فرضت الصلوة فی الاسراء، ج 1، ص 78، حدیث 349، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم بالفاظ مختلفہ، باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 145، حدیث 162، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن نسائی، فرض الصلوة و ذکر اختلاف الناکلین الخ، ج 1، ص 221، حدیث 449، مکتب
المطبعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، باب ما جاء فی فرض الصلوات الخمس، ج 1، ص 448، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

مفصل حدیث پاک

صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَأَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعْتُ شَطْرَهَا، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَرَأَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَأَجَعْتُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي)) ترجمہ: اللہ عزوجل نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں، میں اس حکم کے ساتھ واپس آیا، یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں، کہا: اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ کم فرما دیا، پھر واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ نے کچھ کم کر دی ہیں انہوں نے کہا: آپ پھر جائیں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھ سکے گی، میں پھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ اور کم کر دیا میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پھر کہا کہ آپ واپس جائیں کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہ رکھ سکے گی، میں پھر واپس اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عزوجل نے فرمایا: یہ نمازیں پانچ ہیں لیکن ان کا ثواب پچاس کے برابر ہوگا کہ میرا قول نہیں بدلتا، میں پھر جب موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ واپس جائیے، میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔

صحیح مسلم میں ہے:

((فَفَرَضَ عَلَى خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَذَكَرْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَكُوتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسَةٌ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسَةٌ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعْ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْنُهُ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ: فَذَرَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ہر دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کیں تو میں حضرت موسیٰ کے پاس اتر اتوا انہوں نے کہا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا پچاس نمازیں۔ انہوں نے کہا: آپ اپنے رب کے پاس واپس جا کر تخفیف کا سوال کیجئے، بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی تحقیق میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، حضور فرماتے ہیں: میں اپنے رب کی طرف لوٹا، میں نے کہا اے میرے رب! میری امت پر تخفیف فرما تو اس نے مجھ سے پانچ نماز کم کر دیں پھر میں حضرت موسیٰ کی طرف لوٹا تو میں نے کہا: مجھ سے پانچ نمازیں کم ہو گئیں تو انہوں نے کہا بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی تو آپ اپنے رب کی طرف واپس جا کر تخفیف کا سوال کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں مسلسل اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہر دن اور رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں، ہر نماز کا ثواب دس گنا ہے تو یہ پچاس ہو جائیں گی۔ اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ کر نہ سکا تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جائے گی پھر اگر اس نے کر لی تو اس کی دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر برائی کی نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا پھر اگر اس نے برائی کر لی تو ایک ہی لکھی جائے گی، حضور فرماتے ہیں میں نیچے آیا یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، میں نے ان کو بتایا تو کہنے لگے اپنے رب کے پاس واپس جا کر تخفیف کا سوال کریں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں اپنے رب کے پاس اتنا گیا ہوں کہ مجھے اس سے حیا آنے لگی ہے۔

(صحیح مسلم، باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 145، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نماز کب فرض ہوئی

علامہ ابن بطلال (متوفی 449ھ) فرماتے ہیں:

علماء کا اجماع ہے کہ نماز شب معراج فرض ہوئی، البتہ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطلال، کتاب الصلاۃ، ج 2، ص 6، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ ابن عبد البر (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

آثار اور اخبار و سیر کے علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکہ میں اس وقت فرض ہوئی جب

آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سیر کرائی گئی پھر آپ کو آسمان پر لے جایا گیا پھر اگلے دن آپ کے پاس حضرت جبریل آئے تو آپ کو تمام اوقات پر نمازیں پڑھائیں۔
(الاستاذ کار، باب وقوت الصلاۃ، ج 1، ص 17، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

معراج کب ہوئی:

معراج کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، سب میں اختلاف ہے، راجح اور مشہور یہ ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے نبوت کے بارہویں سال رجب کی ستائیس (27) تاریخ کو ہوئی۔
علامہ بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

معراج نبوت کے بارہویں سال میں ہوئی اور بیہقی کی روایت میں موسیٰ بن عقبہ عن الزہری کے طریق سے ہے کہ مدینہ جانے سے ایک سال قبل آپ کو معراج کرائی گئی، اور سدی سے یہ منقول ہے کہ ہجرت سے چھ مہینہ پہلے، تو اس قول پر معراج ذی قعدہ کے مہینہ میں ہوئی اور زہری کے قول کے مطابق ربیع الاول میں ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ معراج رجب کی ستائیسویں رات ہوئی اور اس کو حافظ عبد الغنی بن سرو المقدسی نے اپنی سیرت میں اختیار کیا ہے اور بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ معراج رجب کے مہینہ میں پہلی شب مجتہ کو ہوئی اور یہی وہ بابرکت رات ہے جس میں نماز شروع کی گئی اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے پھر کہا گیا ہے کہ معراج ابوطالب کی وفات سے قبل ہوئی، اور ابن جوزی نے ذکر کیا کہ ان کی وفات کے بعد نبوت کے بارہویں سال میں ہوئی پھر کہا گیا ہے کہ نبوت کے تیرویوں سال سترہ رمضان کو ہفتہ کی رات معراج ہوئی اور کہا گیا ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ رجب میں ہوئی۔ واللہ اعلم۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب کیف فرضت الصلوات فی الاسراء، ج 4، ص 39، 40، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ امین ابن عابدین شامی حنفی فرماتے ہیں:

شیخ محمد بکری (اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات سے سربز باغ میں نفع دے) نے جو ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علما کا اس میں اختلاف ہے کہ معراج کس سال میں ہوئی بس اس پر اتفاق ہے کہ یہ بعثت کے بعد ہوئی ہے تو ایک جماعت نے اس پر جزم کیا کہ یہ ہجرت سے ایک سال قبل ہوئی اور ابن حزم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ پانچ سال پہلے ہوئی۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ کس مہینہ میں ہوئی تو علامہ ابن اثیر اور علامہ نووی نے اپنے فتاویٰ میں اس پر جزم کیا کہ یہ ربیع الاول میں ہوئی، علامہ نووی نے فرمایا: ستائیسویں رات۔ اور ایک قول ہے کہ ربیع الاخر میں اور ایک قول ہے کہ رجب میں اور امام رافعی کی اتباع میں امام نووی نے الروضہ میں اس پر جزم کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ شوال میں اور حافظ عبد الغنی مقدسی نے اپنی سیرت میں

اس پر جزم کیا کہ معراج رجب کی ستائیسویں رات میں ہوئی اواسی پر شہروں کے لوگوں کا عمل ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 352، دار الفکر، بیروت)

خزائن العرفان میں ہے ”نبوت کے بارہویں سال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے نوازے گئے مہینہ میں اختلاف ہے مگر اشرہ یہ ہے کہ ستائیسویں رجب کو معراج ہوئی۔ (خزائن العرفان، تحت الآیہ ﴿تَمَّ يَوْمَ تَوَلَّىٰ وَرَاوَىٰ﴾ ص 365، قدرت اللہ کھٹی)

نمازیں دو دور کعتیں فرض ہونیں یا چار چار

علامہ ابن عبد البر (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

اخبار و سیر کے علما کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکہ میں اس وقت فرض ہوئی جب آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سیر کرائی گئی پھر آپ کو آسمان پر لے جایا گیا پھر اگلے دن آپ کے پاس حضرت جبریل آئے تو آپ کو تمام اوقات پر نمازیں پڑھائیں، ہاں البتہ نماز کے فرض ہونے کی ہیئت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نماز دو دور کعتیں فرض ہوئی پھر حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا تو مکمل چار کر دی گئیں اور ہماری اس حدیث کے راویوں میں بعض کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ مدینہ میں ہوا اور سفر کی نماز کو دو رکعت ہی برقرار رکھا گیا۔

امام شعبی، امام حسن بصری (ایک روایت کے مطابق)، میمون بن مہران اور محمد بن اسحاق نے یہی کہا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نماز حضر میں چار رکعت اور سفر میں دو رکعت فرض کی گئی اور حضرت نافع بن جابر بن مطعم (جو کہ نسب، ایام عرب اور فقہ میں قریش کے علما میں سے ایک عالم ہیں اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رواۃ میں سے بھی ہیں، انہوں نے اُن سے حضرت جبریل کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کرانے والی حدیث روایت کی ہے) فرماتے ہیں بے شک نماز شروع سے ہی چار رکعت فرض کی گئی مگر مغرب کہ وہ تین رکعت فرض کی گئی اور فجر دو رکعت فرض کی گئی اور ایک روایت کے مطابق حضرت حسن بصری کا یہی قول ہے اور یہی ابن جریج کا قول ہے۔ اور حضرت انس بن مالک قشیری کی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ روایت منقول ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ)) اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے اور آدھی نماز کم کر دی۔ اور کم کرنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پہلے مکمل ہو اور حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ((فَرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ)) حضر میں نماز چار رکعت اور سفر میں دو رکعت فرض کی گئی۔ اور تحقیق ہم نے اس خبر کو باب قصر الصلوۃ میں ذکر کیا ہے اور ہم نے اس کی سند کی علت بھی ذکر کی ہے اور وہ حدیث حسن ہے تو یہ

تمام چار سے دو کی طرف کی پردالت کرتی ہیں اور اس بات پر کہ اصل چار رکعتیں ہیں نہ کہ دو رکعتیں۔ واللہ اعلم
 اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث عائشہ نقل کے اعتبار سے صحیح ہے اور یہ سند کے اعتبار سے حدیث قشیری وغیرہ سے
 زیادہ صحیح ہے اور یہ حدیث ابن عباس سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اصل فرض کی طرف حاجت نہیں سوائے
 قصر کے طریق پر اور اس شخص کے قول کی کوئی وجہ نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت قرآن کے اس
 فرمان کے متضاد ہے: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ اور جب تم زمین
 میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، (سورۃ النساء)۔ اور تحقیق علماء کا اتفاق ہے کہ حالت امن میں سفر میں دو
 رکعتوں سے مزید قصر کسی نماز میں نہیں ہے کیونکہ حدیث عائشہ نے یہ وضاحت کر دی کہ حالت حضر میں نماز میں اضافہ کیا گیا ہے،
 یہ معلوم ہے کہ نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی اور اضافہ مدینہ منورہ میں ہوا اور بے شک سورۃ النساء تو بعد میں نازل ہوئی ہے لہذا قصر
 مباح نہیں ہوئی مگر فرض مکمل ہونے کے بعد، اور اس کا یہی معنی ہے کہ قصر کا حکم نماز کے چار رکعت مکمل ہونے کے بعد وارد ہوا ہے
 اور آج اصل فرض کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ حضر کی نماز مکمل بغیر قصر کے ہے۔

(الاسد کار، باب قوت الصلاۃ، ج 1، ص 17، 18، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

باب نمبر 158

بَابُ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخُمْسِ

پانچ نمازوں کی فضیلت کا بیان

214. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ :
 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّلَوَاتُ
 الْخُمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا
 بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ يَغْشِ الْكَبَائِرُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ
 جَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَحَنْظَلَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ أَبُو
 عَمِيْسٍ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
 صَحِيحٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
 رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ نمازیں
 اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اُن کے درمیان ہونے
 والے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں میں مبتلا
 نہ ہو۔

اس باب میں حضرت جابر، حضرت انس اور
 حضرت حنظلہ اُسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایتیں ہیں۔
 امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ
 کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

تخریج حدیث 214: (صحیح مسلم بالفاظ مختلفہ، باب فضل الوضوء والصلاۃ عقبہ، ج 1، ص 208، حدیث 231، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن نسائی، ثواب من قضا کما امر الخ، ج 1، ص 91، حدیث 145، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، باب ما جاء فی الوضوء علی ما امر الخ، ج 1، ص 156، حدیث 459، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہونے کی قید لگانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جن گناہوں کا کفارہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں تو تمام مطلق روایات کو اس مقید پر محمول کر دیا جائے گا، "اور جب تک کبیرہ میں مبتلا نہ ہو" اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ کبیرہ گناہ کرے گا تو وہ معاف نہیں کئے جائیں گے، یہ مراد نہیں ہے کہ صغیرہ کے معاف کرنے کیلئے کبیرہ سے بچنا شرط ہے کیونکہ محض کبیرہ سے بچنا ہی صغیرہ کو ختم کر دیتا ہے جیسا کہ قرآن اس پر ناطق ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صغائر کو صرف کبیرہ سے اجتناب ہی ختم کر سکتا ہے، اور جب کسی شخص کے صغیرہ گناہ نہ ہوں تو امید ہے کہ اتنی مقدار میں اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے ورنہ اس کو اتنی مقدار میں ثواب دیدیا جائے گا اور اس قسم کی تمام روایت میں یہی صورت ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(فتح الباری ابن حجر قولہ باب الدین للجمہ، ج 2، ص 372، 373، دار المعرفہ، بیروت)

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

((پانچوں نمازیں اور بچھو دوسرے بچھو تک کفارہ ہے اس کیلئے جو ان کے درمیان ہوا جب تک کہ کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو)) علامہ نووی نے فرمایا: اس کا معنی یہ ہے کہ تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے سوائے کبیرہ گناہوں کے کہ وہ نہیں بخشے جائیں گے اور یہ مراد نہیں ہے کہ گناہ اس وقت بخشے جائیں گے جب کہ کبیرہ نہ ہوں..... مزید فرمایا: کبھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب وضو نے یہ گناہ مٹا دیئے تو نماز کیا ختم کرے گی اور جب نماز نے یہ ختم کر دیئے تو جمعے اور رمضان کیا ختم کریں گے، اسی طرح یوم عرفہ اور عاشوراء کا روزہ اور ملائکہ کی امین کی موافقت کون سے گناہ ختم کریں گی؟

اس کا جواب وہ ہے جو علماء نے دیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک گناہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر صغیرہ گناہ ہوئے تو یہ ان کو ختم کر دیں گے اور اگر صغیرہ اور کبیرہ دونوں نہ ہوئے تو اس کے بدلہ نیکیاں لکھی جائیں گی اور درجات بلند کئے جائیں گے اور اگر کبیرہ یا کبار ہوئے اور صغیرہ نہ ہوئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کبار میں سے تخفیف کر دی جائے گی اھ۔ ابن سید الناس نے کہا: علامہ نووی کے قول "ہمیں امید ہے کہ کبار میں سے تخفیف کر دی جائے گی" میں دو وجوہوں سے نظر ہے: پہلی وجہ: گناہوں کا معاف کیا جانا اور طاعات پر مخصوص ثواب کا ہونا یہ امر تو قینی ہے اس میں ظن کو کوئی مجال نہیں اور دوسری وجہ: نص جو کبار سے بچنے کے ساتھ وارد ہوئی ہے وہ اور جو محققین نے نقل کیا ہے کہ کبار توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوتے اس کو رد کر رہے

ہیں۔ علامہ قرطبی وغیرہ متاخرین نے کہا ہے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے اخلاص، احسان اور آداب کے اعتبار سے ان کے کبار اور صغار دونوں ہی معاف کر دیئے جائیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔

(قوت المحدثی علی جامع الترمذی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 128، 129، جامع امام القرطبی، مکتبہ المکتبہ)

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب وضو نے یہ گناہ مٹا دیئے تو نماز کیا ختم کرے گی اور جب نماز نے یہ ختم کر دیئے تو جمعے اور رمضان کیا ختم کریں گے، اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ دو سال کا کفارہ ہے اور یوم عاشوراء ایک سال کا کفارہ ہے اور جب اس کی امین فرشتوں کی امین سے مل جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان مذکورہ اعمال میں سے ہر ایک کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے پس اگر صغیرہ گناہ ہوئے تو یہ ان کو ختم کر دیں گے اور اگر صغیرہ گناہ نہ ہوئے تو اس کیلئے نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے درجات بلند کر دیئے جائیں گے اور اگر اس کا ایک کبیرہ گناہ یا کئی کبیرہ گناہ ہوں اور صغیرہ کوئی نہ ہوں تو امید ہے کہ ان میں سے کم کر دیئے جائیں گے اور علامہ نووی نے کہا ہمیں کبیرہ کی تخفیف کی امید ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب الوضوء، خلافاً، ج 3، ص 13، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نماز کی اہمیت و فضائل پر آیات و احادیث

ایمان و تصحیح عقائد مطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، جا بجا اس کی تاکید آئی اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی، چند آیتیں اور حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، کہ مسلمان اپنے رب عزوجل اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں اور اس کی توفیق سے ان پر عمل کریں۔

آیات مبارکہ:

اللہ عزوجل فرماتا ہے: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

یہ کتاب پر ہیزگاروں کو ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

(پارہ 01، سورۃ، آیت 3-2)

اللہ عزوجل فرماتا ہے: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ نماز قائم کرو اور زکاة دو اور

رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔

(پارہ 01، سورۃ، آیت 43)

یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری ہی شریعت میں ہے۔ یا باجماعت ادا کرو۔

اللہ عزوجل فرماتا ہے: ﴿خَالِطُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز (عصر) کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ (پارہ 02، سورۃ البقرہ، آیت 238)

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ۔

(پارہ 16، سورۃ طہ، آیت 14)

اللہ عزوجل ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ (پارہ 5، سورۃ النساء، آیت 103)

نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عزوجل نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش عظیم و قرب خاص میں بلا کر اسے فرض کیا اور شبِ اسرا میں یہ تحفہ دیا۔

احادیث کریمہ

صحیح بخاری و مسلم میں ہے: ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہِ رمضان کا روزہ رکھنا۔

(صحیح بخاری، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی الاسلام الخ، ج 1، ص 11، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان أركان الإسلام، ج 01، ص 45، مکتبہ ادریاء)

التراث العربی - بیروت)

پانچ نمازیں پڑھئے اور پچاس نمازوں کا ثواب کمائیے

صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ: فَأَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَأَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعْتُ شَطْرَهَا، فَقَالَ: دَرَجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَرَأَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى

فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاغَعْتُهُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَاغَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَقَالَ: ارْجِعْ رَبِّكَ فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي)) ترجمہ: اللہ عزوجل نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں، میں اس حکم کے ساتھ واپس آیا، یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں، کہا: اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ کم فرما دیا، پھر واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ نے کچھ کم کر دی ہیں انہوں نے کہا: آپ پھر جائیں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھ سکے گی، میں پھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ اور کم کر دیا میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پھر کہا کہ آپ واپس جائیں کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہ رکھ سکے گی، میں پھر واپس اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عزوجل نے فرمایا: یہ نمازیں پانچ ہیں لیکن ان کا ثواب پچاس کے برابر ہوگا کہ میرا قول نہیں بدلتا، میں پھر جب موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ واپس جائیے، میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ (صحیح بخاری، کیف فرغت الصلوٰۃ فی الاسراء، ج 1، ص 78، مطبوعہ دار طوق النجاة)

موسیٰ علیہ السلام نے وصال ظاہری کے بعد بھی ہماری مدد فرمائی، اللہ عزوجل کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو پہلے ہی سے یہ علم تھا، ہم ست لوگوں کو پہچانتے تھے کہ پچاس تو پچاس یہ لوگ پانچ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔

جنت میں لے جانے والا عمل

جامع ترمذی میں ہے: ((عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَبَدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ)) ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، وہ عمل ارشاد ہو کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔

(جامع الترمذی، أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، المحدث: ج 4، ص 308، دار الغرب الإسلامي، بيروت)

گناہوں کا کفارہ

صحیح مسلم میں ہے: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَاةُ الْخُمْسُ، وَالْجُمُعَةُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ)) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جو ان کے درمیان ہوں جب کہ کبائر سے بچا جائے۔ (صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الصلاۃ الخمس، جلد 01، ص 209، مکتبہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نماز سے گناہ دھلتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا يَبْيَغُ لِحَدِّكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: يَبْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَرُ الصَّلَوَاتِ الْخُمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا)) ترجمہ: بتاؤ تو کسی کے دروازہ پر نہر ہو وہ اس میں ہر روز پانچ بار غسل کرے یہ اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی نہ۔ فرمایا: یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب خطاؤں کو جو فرمادیتا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب المشی إلى الصلاۃ، ج 01، ص 462، مکتبہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نمازیں گناہوں کو ختم کرتی ہیں

صحیح بخاری میں ہے: ((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قَبْلَهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَبَّرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ﴾، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (ہودہ 114) فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْ هَذَا؟ قَالَ: لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ)) ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی، اُس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ﴾ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ لَوْمَةً عَظِيمًا (ہودہ 114) حصہ میں بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ انھوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا: میری سب امت کے لیے۔

(صحیح بخاری، کتاب مواقیط الصلاۃ، باب الصلاۃ کثرۃ ج 01، ص 111، مکتبہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نمازیں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درخت کے پتے

حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ شَتَاءٍ وَكَوْرَقُ يَتَهَافَتُ فَاخَذَ بِفُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ: فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجَهَ اللَّهِ فَتَهَافَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَّتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردیوں میں باہر تشریف لے گئے، پت جھاڑ کا زمانہ تھا، دو ٹہنیاں پکڑ لیں، پتے گرنے لگے، فرمایا: اے ابو ذر! میں نے عرض کی، لہیک یا رسول اللہ! فرمایا: مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے۔

(المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی ذر الغفاری، ج 35، ص 441، 440، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

سب سے محبوب عمل

صحیح بخاری و مسلم میں ہے: ((عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَكَلِمَاتُهُ لَزَادَنِي)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا: وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ فرمایا: ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ فرمایا: راہِ خدا میں جہاد۔

(صحیح البخاری، کتاب مواقیات الصلاۃ، باب الصلاۃ کفارۃ، ج 01، ص 112، مکتبہ دار طوق النجاة)

نماز دین کا ستون ہے

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَتْ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ)) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ (عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا: وقت میں نماز پڑھنا اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔

(شعب الایمان، باب فی الصلوات، ج 04، ص 300، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیۃ بربماہی بالہند)

بچے سات سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاکْضُرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)) ترجمہ: جب تمہارے بچے سات برس کے ہوں، تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب دس برس کے ہو جائیں، تو مار کر پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب مقررۃ مر الفلام بالصلاۃ، ج 01، ص 133، المکتبۃ المصریۃ، صیدا، بیروت)

گناہ معاف، درجہ بلند

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَىٰ إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِمُقْتَضَىٰ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَىٰ تَرْفَعُ دَرَجَةً)) ترجمہ: جو شخص اپنے گھر میں طہارت (وضو و غسل) کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، تو ایک قدم پر ایک گناہ محو ہوتا، دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب المشی إلى الصلاة، ج 01، ص 462، مکتبہ دار احیاء التراث العربی - بیروت)

قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا

نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ)) ترجمہ: سب سے پہلے قیامت کے دن بندہ سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔

(المجم لأوسط المطهر، باب الألف، ج 2، ص 240، مکتبہ دارالمرحمن، القاہرہ)

اعضائے سجود کو کھانا جہنم کی آگ پر حرام

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَكْرَ السَّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَكْرَ السَّجُودِ)) ترجمہ: (جو مسلمان جہنم میں جائے گا وہ عیاذ باللہ تعالیٰ) اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوا اعضائے سجود کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، أبواب الزهد، باب حلف النار، ج 2، ص 1446، دار احیاء الکتب العربیہ، فیصل عیسیٰ البابی، الحمی)

جنت کی کنجی نماز

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ)) ترجمہ: جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔

(مسند ابی داؤد الطیالسی، جلد 3، ص 337، مکتبہ دار الجبر، مصر)

حج کرنے والے جیسا اجر

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ حَجَّ مِنْ بَيْتِهِ مَطْهَرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْعَابِدِ الْمُحَرِّمِ، وَمَنْ حَجَّ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّعْفَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِبَاهُ فَأَجْرُهُ

كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَقْرَبِ صَلَاةٍ لَا لَفْوَ بَيْنَهُمَا وَحَتَّابٌ فِي عِلْمَيْنِ)) ترجمہ: جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے عمرم کا اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے "اور ایک نماز دوسری نماز تک کہ دونوں کے درمیان میں کوئی لغو بات نہ ہو عتین میں لکھی ہوئی ہے۔ (یعنی درجہ قبول کو پہنچتی ہے۔)

(سنن أبی داود، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی فضل العشی إلى الصلاۃ، ج 1، ص 153، المکتبۃ العصریہ، مدینہ، بیروت)

سجدہ میں بندہ اللہ عزوجل سے قریب تر ہوتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) ترجمہ: بند سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے۔

(صحیح مسلم، جلد 01، صفحہ 350، مکتبۃ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جہنم سے براءت

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((من صلى ركعتين في خلأ لا يراه إلا الله والملائكة كتب له براءة من النار)) ترجمہ: جو تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے کہ اللہ عزوجل اور فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے براءت لکھ دی جاتی ہے۔

(کنز العمال، کتاب الصلاۃ، ج 7، ص 308، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

وقت پڑھنے والے کے لیے بخشش کا عہد

عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنِ وُضُوءٍ هُنَّ وَصَلَاةُ لَوْ قُتِلَتْ وَأَتَمَّ رُكُوعُهُنَّ وَخُشُوعُهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ)) ترجمہ: پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور نمازیں وقت میں پڑھیں اور رکوع و خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے، چاہے عذاب کرے۔

(سنن أبی داود، کتاب الصلاۃ، باب الحافظۃ علی الصلوات، ج 1، ص 115، المکتبۃ العصریہ، مدینہ، بیروت)

توحید اور نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَفْتَرِضُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْهُ لَافْتَرَضَهُ عَلَى مَلَائِكَتِهِ مِنْهُمْ رَاكِعٌ وَسَاجِدٌ

((ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی، جو توحید اور نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور ملائکہ پر فرض کرتا، ان میں کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔

(الفردوس بمأثور الخطاب، ج 1، ص 165، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

فرشتے استغفار کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تُحِبُّهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ)) تم میں سے جب کوئی مسجد آئے، نماز میں ایسا مشغول ہو کہ نماز اسے روک لے یعنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ۔ جب تک نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہے، جب تک بے وضو نہ ہو جائے۔

(سنن ابن ماجہ واللفظ، ج 1، ص 262، دار احیاء الکتب العربیہ، فیصل عیسیٰ البابی الحنفی سنن ابی داود، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی فضل المشیء الی الصلاۃ، ج 1، ص 153، المکتبۃ

العصریہ، صیدا، بیروت)

سب سے پسندیدہ حالت

حضور نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَا مِنْ حَالٍ يَكُونُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يَرَاهُ سَاجِدًا مُعَفِّرًا وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ)) اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ کی یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ اسے سجدہ کرتا دیکھے کہ اپنا منہ خاک پر رگڑ رہا ہے۔

(العمم لا وسط، للطبرانی، باب العجم، ج 6، ص 158، دار الحرمین، القاہرہ)

نماز کی وجہ سے زمین کی بزرگی

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَا مِنْ صَبَاحٍ وَلَا رَوَاحٍ إِلَّا وَبَقَاءُ الْأَرْضِ تُنَادِي بَعْضُهَا بَعْضًا: يَا جَارَةُ هَلْ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ عَبْدٌ صَالِحٌ صَلَّى عَلَيْكَ أَوْ ذَكَرَكَ اللَّهُ؟ فَيَنْقُلُ قَالَتْ: نَعَمْ بَرَأَتْ لَهَا بِذَلِكَ عَلَيْهَا فَضْلٌ)) کوئی صبح و شام نہیں مگر زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا؟ اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے۔

(العمم لا وسط، للطبرانی، باب الألف، ج 1، ص 177، دار الحرمین، القاہرہ)

جنتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ فِي

الصَّلَاةُ فَتَحَتْ لَهُ الْجَنَانَ وَكَشَفَتْ لَهُ الْحُجُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَاسْتَقْبَلَهُ الْخُورُ الْعَبِيدُ مَا لَهُ يَمْتَنِعُ أَوْ يَتَنَعَمُ)) بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور خورعین اس کا استقبال کرتی ہیں، جب تک نہ ناک بسکے، نہ کھنکارے۔

(الترغیب والترہیب للہندی، کتاب الصلاۃ، الترغیب من البہاق فی المسجد، ج 1، ص 126 دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

یہ فضائل مطلق نماز کے ہیں خاص خاص نمازوں کے متعلق جو احادیث وارد ہوئیں، ان میں بعض یہ ہیں:

فجر کی نماز کی فضیلت

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ)) جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، ج 12، ص 311، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

شیطان کا ساتھی

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَاً بِرَأْيَةِ الْيَمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَاً بِرَأْيَةِ إِبْلِيسَ)) جو صبح نماز کو گیا، ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا اور جو صبح بازار کو گیا، ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔

(سنن ابن ماجہ، أبواب التجارات، باب الأسواق، ورواها، ج 2، ص 751، دار إحياء الكتب العربیۃ، قیصل عیسیٰ البابی الحلی)

پوری رات قیام

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامٌ لَيْلَةٍ)) جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا، گویا اس نے تمام رات قیام کیا (عبادت کی) اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے نصف شب قیام کیا۔

(شعب الایمان، باب فی الصلاۃ، فضل فی الجماعۃ، ج 4، ص 333، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیۃ بیومبای بالہند)

اگر جانتے تو سرین کے بل حاضر ہوتے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَا صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُتَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْفَضْلِ لَأَتَوْهُمَا وَكَوْحِبُوا)) سب نمازوں میں زیادہ گراں

منافقین پر نماز عشا و فجر ہے اور جوان میں فضیلت ہے، اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا۔

جہنم اور نفاق سے بری ہے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ لَمْ يَفْتِهِ الرَّكْعَةُ الْأُولَى أَرْبَعِينَ صَبَاحًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، وَبِرَاءَةً مِّنَ النَّفَاقِ)) ترجمہ: جس نے چالیس دن نماز فجر باجماعت پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ دو برائتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔

دوزخ سے آزادی

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ)) جو مسجد جماعت میں چالیس راتیں نماز عشا پڑھے، کہ رکعت اولی فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، أبواب المساجد، باب صلاة العشاء والفجر فی جملة، ج 1، ص 261، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) (فعل عیس ابابلی لکھی)

نماز نہ پڑھنے کے مارے میں وعیدیں

ہر عاقل بالغ پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے، نماز کے فرض ہونے کا جوا نکار کرے وہ کافر ہے۔ ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا کبیرہ گناہ ہے اور معاذ اللہ بالکل ہی نہ پڑھنا یہ تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے بد قسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ ہی نہیں رہی، ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں، نماز کو ترک کرنے اور قضا کرنے کی کچھ وعیدیں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ جو ایسا کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کریں، اور نماز کے پابند بنیں۔

نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾۔ ترجمہ: خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔

(پارہ 30، سورۃ الماعون، آیت 4.5)

جہنم میں ایک وادی ہے، جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس کا نام "ویل" ہے، قصداً نماز قضا کرنے والے اس

کے مستحق ہیں۔

اور فرماتا ہے: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً﴾

ترجمہ: ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، عنقریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہوگا۔

(پارہ 16، سورۃ مریم، آیت 59)

غی جہنم میں ایک وادی ہے، جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، جس کا نام "ہیب" ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عزوجل اس کو نئیں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ ذُنُوبُهُمْ مَّعِيرًا﴾ ترجمہ: جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔

(پارہ 15، سورۃ بنی اسرائیل، آیت 97)

یہ کنواں بے نمازوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خواروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا تو وہ نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ جواب دیں گے۔ ﴿لَيْسَ جَنَّتْ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَيْنَا الْيَقِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکر کرتے تھے۔ اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

(پارہ 29، سورۃ المدثر، آیات 40 تا 47)

احادیث کریمہ میں نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں آئیں ان میں سے بعض یہ ہیں:

گویا کہ اہل و مال جاتے رہے:

نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ الصَّلَاةِ صَلَاةٍ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)) ترجمہ: جس کی کوئی نماز فوت ہوئی تو گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔

(صحیح البخاری، کتاب الناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، جلد 4، صفحہ 199، مکتبہ دار طوق الحجاز، مجمع مسلم، باب نزول اللعن الخ، ج 4، ص 2212، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

بے نمازی سے اللہ و رسول بری الذمہ ہیں:

حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) قصد نماز ترک نہ کرو کہ جو قصد نماز ترک کر دیتا ہے،

اللہ (عزوجل) اور اس کا رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس سے بری الذمہ ہیں۔ (کنز العمال، کتاب الصلاة، جلد 7، صفحہ 326، مکتبہ مؤسسۃ الرسالہ)
نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر:

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((من ترك الصلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار ممن يدخلها)) ترجمہ: جس نے قصداً نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ (کنز العمال بحوالہ ابی نعیم، کتاب الصلاة، ج 7، ص 325، مکتبہ مؤسسۃ الرسالہ)

تارک نماز کا کوئی دین نہیں:

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((تَرَكَ الصَّلَاةَ قَلَا دِينَ لَهُ وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ)) جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ (شعب الایمان، جلد 4، صفحہ 300، مکتبہ الرشید للنشر والتوزيع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية بدمشق)

بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له)) ترجمہ: اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جس کے لیے نماز نہ ہو۔ (مسند ابی حزمہ انس بن مالک، ج 15، ص 176، مکتبہ العلوم والحکم، مدینہ منورہ)

قارون اور فرعون کے ساتھ حشر:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورُهُ وَبُرْهَانُهُ وَنَجَاتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنْي حَلَفٍ)) ترجمہ: جس نے نماز پر محافظت (مداومت) کی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان و نجات ہوگی اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نہ نجات اور قیامت کے دن قارون و فرعون و ہامان و ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عمرو، ج 11، ص 141، مؤسسۃ الرسالہ)

سب کاموں سے اہم نماز ہے:

بخاری و مسلم و موطا امام مالک میں ہے: ((عن مالك عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ ديني، ومن ضيعها فهو لما سواها))

أَخْبَهُمْ)) امام مالک حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صوبوں کے پاس فرمان بھیجا کہ "تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے" جس نے اس کا حفظ کیا اور اس پر محافظت کی اس نے اپنا دین محفوظ رکھا اور جس نے اسے ضائع کیا وہ اوروں کو بدرجہ اولیٰ ضائع کرے گا۔

(الموطا امام مالک، کتاب قوت الصلاة، ج 2، ص 9، مؤسسہ زاید بن سلطان آل نہیان لادھلہ مال الخیرۃ، دار النسخۃ، ابوظہبی، امارات)

اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ نہ سلائے:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((من نام عن صلاة العشاء حتى يفوته وقتها فلا نامت عينه)) ترجمہ: جو نماز عشا چھوڑ کر سو جائے یہاں تک کہ عشا کا وقت فوت ہو جائے تو اللہ اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔

(کنز العمال، ج 7، ص 401، مکتبہ مؤسسۃ الرسالہ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَلَا مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا تَقُولُ مَلَأْنَاهُ لَنَا كَتَمَتْ عَيْنُكَ وَلَا قَرْتَ)) ترجمہ: خبردار جو شخص عشا کی نماز پڑھے بغیر سو جائے یہاں تک کہ اس کا وقت فوت ہو جائے تو اس کے فرشتے کہتے ہیں تیری آنکھیں نہ سونیں اور نہ ہی ٹھنڈی ہوں۔

(القرطوبی بمأثور الخطاب، باب الألف، ج 1، ص 138، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

نے نمازی بعض صحابہ وائمہ کے نزدیک کافر ہے:

جامع ترمذی میں ہے: ((عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: كان أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)) عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے سوائے نماز کے۔

(جامع الترمذی، أبواب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، ج 4، ص 310، دار الغرب الإسلامي، بیروت)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں:

بہت سی ایسی حدیثیں آئیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ قصد نماز کا ترک کفر ہے اور بعض صحابہ کرام مثلاً حضرت امیر المومنین فاروق اعظم و عبد الرحمن بن عوف و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن عباس و جابر بن عبد اللہ و معاذ بن جبل و ابو ہریرہ و ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی مذہب تھا اور بعض ائمہ مثلاً امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و عبد اللہ بن مبارک و امام نخعی کا بھی یہی مذہب تھا، اگرچہ ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ نیز بہت سے صحابہ کرام اس کی تکفیر نہیں کرتے پھر بھی یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ ان جلیل القدر

سر پتھر سے کھلا جا رہا تھا:

For More Books Click On this Link

فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بَلَيْنٍ ذَهَبٍ وَلَكِنَّ فِضَّةً فَاتَيْنَا بِأَبِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجُلٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَوْا، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِهِ مَا أَنْتَ رَأَوْا قَالَ: قَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ "قَالَ: وَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَمَا أَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذْهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الشَّوْءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ: "قَالَ لِي: هَذِهِ جَنَّةٌ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مِنْزِلُكَ "قَالَ: فَسَمَا بَصْرَى صُعْدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرِّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ: قَالَا لِي: هَذَاكَ مِنْزِلُكَ "قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا فَرَأَيْي فَأَدْخُلُهُ قَالَ: أَمَّا الْآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ "قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبَهُ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ "قَالَ: قَالَا لِي: أَمَّا إِنَّا سَمِعْنَاهُ أَنَّ الرُّجُلَ الْأَوَّلَ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَهْرُفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشْرَسُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ، فَلَهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقِمُ الْحَجَرَ، فَإِنَّهُ أَكَلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيمُ الْمَرَأَةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحْشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنِ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرُّوضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الْوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ "قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا، فَلَهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کرتے: کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ "جس کو اللہ عز و جل چاہتا وہ اپنا خواب بیان کر دیتا۔" چنانچہ ایک صبح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آج رات میرے پاس دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا: "چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل دیا، ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا جبکہ دوسرا شخص اس کے قریب پتھر لئے کھڑا تھا، وہ اس کے سر پر پتھر مارتا جس سے وہ پھٹ جاتا پھر وہ پتھر لڑھک کر دور جا گرتا اور وہ شخص پتھر اٹھانے کے لئے چلا جاتا اس کے لوٹنے سے پہلے ہی اس کا سر پہلے کی طرح درست ہو جاتا، پھر وہ واپس آ کر اس کے سر پر اسی طرح پتھر مارتا جس طرح پہلی دفعہ مارا تھا، میں نے ان دونوں فرشتوں سے کہا "سُبْحَانَ اللَّهِ! یہ کون ہیں؟" تو انہوں نے کہا: "آگے چلیں۔" لہذا ہم چل دیے، پھر ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو چٹ لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا تھا اور آنکس (یعنی لوہے کا ایسا راڈ جس کا ایک سر اقد رے مڑا ہوتا ہے) کے ذریعے اس کے جڑے، نٹنے اور آنکھ کو گدی تک چیر دیتا تھا۔" ابو عوف کہتے ہیں کہ کبھی ابو رجاء یوں بیان کرتے: "وہ چیر کر دوسری جانب چلا جاتا اور وہاں

بھی ایسا ہی کرتا جیسا پہلی طرف کیا تھا جب وہ ایک جانب چیر کر فارغ ہوتا تو دوسری جانب پہلے کی طرح درست ہو چکی ہوتی، پھر وہ دوبارہ ویسے ہی کرتا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔

میں نے پھر کہا: "سُبْحَانَ اللہ! یہ کون ہیں؟" تو انہوں نے کہا: "اور آگے چلیں۔" لہذا ہم چل دیئے یہاں تک کہ نور جیسی ایک چیز کے پاس پہنچے۔ "راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: "اس میں سے شور و غل کی آوازیں آرہی تھیں، میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں نظر آئیں جب انہیں نیچے سے آگ کی لپٹ پہنچتی تو چیخنے چلانے لگتے۔"

میں نے پوچھا: "یہ کون ہیں؟" تو انہوں نے کہا: "مزید آگے چلیں۔" لہذا ہم چل دیئے یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پہنچے۔ "راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا: "وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی، نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا تھا جبکہ دوسرا شخص نہر کے کنارے کھڑا تھا اور اس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے، جب وہ اندر والا تیرتا ہوا اس شخص کے قریب آتا جس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے تو آ کر اپنا منہ کھول دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا اور وہ تیرتا ہوا واپس چلا جاتا اور جب واپس لوٹ کر آتا تو اسی طرح یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔"

میں نے ان دونوں سے پوچھا: "یہ کون ہیں؟" تو انہوں نے مجھ سے کہا: "مزید آگے چلیں۔" تو ہم چل دیئے یہاں تک کہ ایک نہایت ہی بد صورت آدمی کے پاس پہنچے اتنا بد صورت کہ تم نے کبھی دیکھا نہ ہو، اس کے پاس آگ تھی جسے وہ بھڑکار رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا: "یہ کون ہے؟" تو انہوں نے کہا: "آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے چلیں۔" ہم چل دیئے یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچے اس میں موسم بہار کے پھول کھلے ہوئے تھے، باغ کے درمیان ایک دروازہ تھا جس کا کھڑا تھا، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اس کی بلندی کے باعث میں اس کا سر نہ دیکھ سکا، اس شخص کے گرد اتنے بچے تھے جتنے میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔

میں نے پوچھا: "یہ شخص کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟" تو انہوں نے کہا: "آگے چلیں۔" لہذا ہم چل دیئے پھر ہم ایک اتنے بڑے باغ میں پہنچے جتنا بڑا اور خوب صورت کوئی باغ میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے مجھ سے کہا: "اس پر چڑھیں۔" چنانچہ ہم اس پر چڑھ گئے تو ہمیں ایک شہر نظر آیا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی، جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور اسے کھولنے کے لئے کہا تو وہ ہمارے لئے کھول دیا گیا، ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کا نصف بدن تو اتنا خوب صورت تھا جتنا تم نے نہ دیکھا ہوا اور نصف اتنا بد صورت کہ جتنا تم نے نہ دیکھا ہو، ان فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا: "جاؤ اور اس نہر میں گود پڑو۔" وہ نہر چوڑائی میں بہہ رہی تھی اور اس کا پانی بالکل سفید تھا وہ لوگ جا کر اس نہر میں کود پڑے، پھر

جب وہ لوٹ کر ہمارے پاس آئے تو ان کی بد صورتی دور ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت ہو گئے تھے۔

ان فرشتوں نے مجھ سے کہا: "یہ باغ عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکان ہے۔" میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ سفید ابر یعنی بادل کی طرح تھا، میں نے ان سے کہا: "اللہ عزوجل تمہیں برکت دے مجھے اس کے اندر جانے دو۔" انہوں نے جواب دیا: "ابھی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں ضرور داخل ہوں گے۔"

پھر میں نے ان سے کہا: "رات بھر میں نے جو عجیب چیزیں دیکھیں وہ کیا ہیں؟" تو انہوں نے کہا: "ہم ابھی عرض کئے دیتے ہیں، جس پہلے شخص کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تھے اور جس کا سر پتھر سے چلا جا رہا تھا وہ قرآن پڑھ کر بھلانے والا اور نماز کے وقت سو جانے والا تھا، وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو اس کے جڑے، نتھنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو صبح گھر سے نکلتا تو جھوٹی باتیں گھڑتا اور انہیں دنیا بھر میں پھیلا دیتا، وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور سے مشابہ جگہ میں تھے وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں، وہ شخص کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ سود خور تھا، اور وہ ہیبت ناک صورت والا شخص جو آگ کے قریب تھا اور اسے بھڑکا کر اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا وہ داروغہ جہنم (یعنی جہنم پر مقرر فرشتے) حضرت مالک علیہ السلام تھے اور بلند قامت آدمی جو باغ میں تھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے گرد جو بچے تھے وہ فطرت اسلامیہ پر فوت ہونے والے تھے۔"

راوی کا بیان ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: "یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اور مشرکین کے بچے؟" تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "مشرکین کے بچے بھی۔" اور وہ لوگ جن کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بد صورت تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملے جلے عمل کئے یعنی اچھے عمل بھی کئے اور برے بھی تو اللہ عزوجل نے ان سے درگزر فرمایا۔"

(صحیح بخاری، کتاب النعم، باب تعبیر الرؤیا بعد ملاقات، جلد 9، صفحہ 44، دار طوق النجاة)

قبر میں آگ کے شعلے:

ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تا کہ تھیلی نکال لے اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا پیاری امی جان! میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا "افسوس تیری بہن میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی۔ یعنی قضا کر کے پڑھتی تھی۔"

(مکافؤ القلوب مترجم، ص 429، مکتبہ اسلامیات، لاہور)

باب نمبر 159

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت

215. حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ،

بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي نُبَيْلٍ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ

أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تَفْضُلُ صَلَاةُ

الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ

وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَعَامَّةٌ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالُوا: خَمْسٍ

وَعِشْرِينَ، إِلَّا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّهُ قَالَ: بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ

216. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى

الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حَدِيث: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، آدمی کے تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوسعید، حضرت ابوہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت، آدمی کے تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجے بڑھ کر ہے۔

صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ”ستائیس درجے“ کا ذکر کیا جبکہ آپ کے علاوہ تمام راویوں نے ”پچیس درجے“ کا کہا ہے۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز باجماعت، تنہا پڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

خریج حدیث 215: (صحیح بخاری، باب فضل صلاۃ الجماعۃ، ج 1، ص 131، حدیث 645، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب فضل صلاۃ الجماعۃ، ج 1، ص 450، حدیث 650، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن نسائی، فضل الجماعۃ، ج 2، ص 103، حدیث 837، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، باب فضل الصلاۃ فی الجماعۃ، ج 1، ص 259، حدیث 789، دار احیاء المکتب العربیہ، بیروت)

خریج حدیث 216: (صحیح مسلم، باب فضل الجماعۃ، ج 1، ص 449، حدیث 649، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن نسائی، باب فضل صلاۃ الجماعۃ، ج 1، ص 241، حدیث 486، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

علامہ سلیمان بن خلف باجی اندلسی (متوفی 474ھ) فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان "ستائیس درجہ" یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقتدی کی نماز منفرد کی نماز کے اٹھائیس درجہ کے برابر ہو کیونکہ یہ اس کے برابر اور اس سے ستائیس درجہ زیادہ ہے۔ (المبطلی شرح الموطا، فضل صلاة الجماعة علی صلاة الفرد، ج 1، ص 229، مطبعة السعادة، مصر)

علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں:

اس سے منفرد کی نماز کے صحیح ہونے اور جماعت کے شرط نہ ہونے پر استدلال کیا گیا ہے اور وجہ دلیل یہ ہے کہ صیغہ اسم تفصیل تقاضا کرتا ہے کہ دو طرف اصل میں اشتراک ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ایک طرف میں اضافہ ہو اور اس بات کا مقصد یہ ہے کہ منفرد کی نماز میں فضیلت موجود ہے اور جو صحیح نہ ہو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔

(احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام، حدیث صلاة الجماعة، فضل الخ، ج 1، ص 187، مطبعة السنة المحمدیہ)

ستائیس درجہ یا پچیس درجہ:

جماعت سے نماز کی فضیلت اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں بعض روایات میں پچیس درجے مذکور ہے اور بعض میں ستائیس مذکور ہے، ان روایات کی محدثین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں:

(1) پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت کی پچیس گنا فضیلت ارشاد فرمائی گئی پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں اضافہ فرمادیا تو اس کو ستائیس درجہ مکمل کر دیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت میں اس کی کثیر مثالیں موجود ہیں: تحقیق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جس مؤمن نے ان پر ایک سو مرتبہ درود پڑھا تو وہ اس کی شفاعت فرمائیں گے اور ایک دوسری حدیث میں ہے جس نے ان پر چالیس مرتبہ درود پڑھا تو اس کی شفاعت فرمائیں گے۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطال، باب فضل صلاة الجماعة، ج 2، ص 276، مکتبة الرشد، ریاض)

(2) پچیس جزو الی روایت میں خاص لوگوں سے خطاب کیا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث میں ان کے علاوہ لوگ مراد ہیں۔

(المبطلی شرح الموطا، فضل صلاة الجماعة علی صلاة الفرد، ج 1، ص 229، مطبعة السعادة، مصر)

(3) نمازیوں کے احوال کے بدلنے سے ثواب میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ نماز کے کمال، اس کی کیفیت، خشوع و خضوع، کثرت جماعت، لوگوں کی فضیلت وغیرہا کے اعتبار سے بعض نمازوں کیلئے پچیس درجہ ہے اور بعض کیلئے ستائیس درجہ۔

(شرح النووی علی مسلم، باب فضل صلاة الجماعة، ج 5، ص 151، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(4) درجہ جز سے کم ہوتا لہذا پچیس جز ستائیس درجہ ہی ہوتے ہیں۔

(احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام، حدیث ملاء الجملہ، افضل، ج 1، ص 188، مطبعہ دار الفکر، بیروت)

علامہ محمود بدر الدین یعنی حنفی اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ درجہ جز کا غیر ہے اور یہ درست نہیں ہے کیونکہ صحیحین میں درجہ کی صراحت کے ساتھ ستائیس درجہ اور پچیس درجہ ہے تو لفظ درجہ کے ایک ہونے کے باوجود یہاں مقدار میں فرق آ گیا ہے۔

(شرح ابی داؤد للنعنی، باب فضل النبی الی الصلوۃ، ج 3، ص 40، 41، مکتبہ الرشیدیہ، بیروت)

(5) ان کے درمیان کوئی منافات نہیں کیونکہ قلیل کا ذکر کثیر کی نفی نہیں کرتا اور اعداد کا مفہوم مخالف مراد لینا جمہور

اصولیین کے نزدیک باطل ہے۔ (شرح النووی علی مسلم، باب فضل ملاء الجملہ، ج 5، ص 151، مدار احیاء التراث العربی، بیروت)

(6) یہ فضیلت نمازوں کے بدلنے سے بدل جاتی ہے تو جس نماز کی فضیلت زیادہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور جس

کی فضیلت دوسری کی نسبت کم اس کا اجر بھی دوسری کی نسبت کم ہوگا پھر اس میں کہا گیا کہ زیادہ فضیلت فجر اور عصر کی ہے، ایک

قول یہ ہے کہ فجر اور عشاء کی ہے۔ (احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام، حدیث ملاء الجملہ، افضل، ج 1، ص 188، مطبعہ دار الفکر، بیروت)

(7) یہ بھی احتمال ہے کہ جگہوں مثلاً مساجد وغیرہ کے بدلنے سے ثواب بدلتا ہو۔

(احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام، حدیث ملاء الجملہ، افضل، ج 1، ص 188، مطبعہ دار الفکر، بیروت)

(8) یہ فرق نمازیوں کے آداب جماعت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے ہے، بعض کو پچیس درجہ اور بعض کو ستائیس

درجہ فضیلت ملتی ہے۔ (طرح التریب فی شرح التریب، قائدہ السعد الذی تحفل بہ صلوۃ الجملہ، ج 2، ص 298، مدار احیاء التراث العربی، بیروت)

درجہ اور جز ایک معنی میں ہیں:

علامہ ابن عبد البر (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

اس حدیث میں لفظ جز ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں لفظ درجہ ہے، حضرت ابوسعید خدری

کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ((خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً)) یعنی پچیس نمازیں۔ امام ابو داؤد نے ان سب کا ایک ہی معنی ذکر کیا

ہے کہ ان سب سے مراد مذکور اجزاء کے ساتھ منفرد کے مقابلہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے ثواب کی زیادتی اور

منفرد کے اجر کے مقابلہ میں باجماعت نماز پڑھنے والے کے اجر کے زیادہ ہونے کو بیان کرنا ہے۔

(الاسکد کارباب فضل ملاء الجملہ، ج 2، ص 135، مدار الکتاب الطبعیہ، بیروت)

علامہ ابن رجب حنبلی (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

بعض روایات میں اجزاء، بعض میں اضعاف اور بعض میں درجات کے الفاظ ہیں، ان سب کا ایک ہی معنی ہے۔

(فتح الباری لابن رجب، باب فضل صلاة الجماعة، ج 6، ص 15، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، مدینہ منورہ)

جماعت کی ستائیں خصلتیں:

علامہ ابن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

باجماعت نماز کی ستائیں خصلتیں ہیں:

- (۱) جماعت میں نماز کیلئے حاضر ہونے کی نیت سے مؤذن کو جواب دینا (۲) اول وقت میں نماز کی طرف جانے میں جلدی کرنا (۳) مسجد کی طرف سکون سے جانا (۴) دعا کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا (۵) مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد ادا کرنا، یہ تمام چیزیں جماعت میں حاضری کی نیت سے ہوں (۶) جماعت کا انتظار کرنا (۷) فرشتوں کا ان پر رحمت بھیجنا اور ان کیلئے استغفار کرنا (۸) فرشتوں کا ان کیلئے گواہی دینا (۹) اقامت کا جواب دینا (۱۰) شیطان سے محفوظ ہونا جب وہ اقامت کے وقت بھاگ جاتا ہے (۱۱) امام کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہونا، یا امام کے ساتھ نماز میں شامل ہونا جس بھی ہیئت پر اس کو پایا (۱۲) تکبیر تحریمہ کو پانا (۱۳) صفوں کو سیدھا کرنا، خالی جگہ کو پر کرنا (۱۴) امام کے سمع اللہ لمن حمد کہنے کے وقت اس کا جواب دینا (۱۵) اکثر طور پر سہو سے حفاظت ہونا، اور امام جب بھولے تو اسے تسبیح یا قلمہ کے ذریعہ متنبہ کرنا (۱۶) خشوع کا حاصل ہونا اور اکثر طور پر لہو میں ڈالنے والی چیزوں سے محفوظ ہونا (۱۷) غالب طور پر ہیئت کا اچھا ہونا (۱۸) فرشتوں کا ان کو گھیرنا (۱۹) قراءت کی تجوید اور ارکان سیکھنا (۲۰) شعائر اسلام کا اظہار کرنا (۲۱) عبادت پر جمع ہونے، طاعت پر ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ست شخص کے چست ہونے کے ساتھ شیطان کی ناک کو خاک الود کرنا (۲۲) نفاق سے محفوظ ہونا اور غیر کی اس بدگمانی سے بچنا کہ اس نے سرے سے نماز ہی ترک کر دی ہے (۲۳) امام کے سلام کا جواب دینا (۲۴) دعا و ذکر پر اجتماع سے نفع اٹھانا اور ناقص پر کامل کی برکت کا لوٹنا (۲۵) پڑوسیوں کے درمیان نظام الفت کا قائم ہونا، نماز کے اوقات میں ان سے ملاقات ہونا۔

تو یہ پچیس خصلتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں امر یا ترغیب وارد ہے جو اس پر ابھارتی ہے۔ اور ان میں سے دو امر باقی رہ گئے ہیں جو جہری نماز سے خاص ہیں اور وہ دونوں یہ ہیں: (۲۶) امام کی قراءت کے وقت خاموش رہنا، اس کو سننا (۲۷) اور اس کی آمین کے وقت آمین کہنا تاکہ یہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فتح الباری لابن حجر، باب فضل صلاة الجماعة، ج 2، ص 133، 134، دار المعرفہ، بیروت)

جماعت کے فضائل

(1) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَما الصُّبْحَةِ فَقَالَ أَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالَ: أَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالَ: أَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثَقُلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ يَكُونُ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا يَتَّبِعُهُمَا، وَكَوْهُبُوا عَلَى الرُّكْبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَكَوْهُبْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَأَتَدْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى)) ترجمہ: ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا کیا فلاں موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں۔ فرمایا: فلاں موجود ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقین پر ساری نمازوں سے بھاری ہیں اور اگر تم جانتے جو ان میں ہے تو تم ضرور ان کیلئے آتے اگرچہ گھٹنوں کے بل گھس کر آتے، بے شک صف اول ملائکہ کی صف کی مثل ہے اور اگر تم اس کی فضیلت جانتے تو جلدی کرتے اور بے شک ایک آدمی کی نماز ایک آدمی کے ساتھ تنہا نماز سے اچھی ہے اور دو آدمیوں کے ساتھ ایک آدمی کے ساتھ ہونے سے اچھی ہے اور جو زیادہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔

(سنن ابی داؤد، فی فضل صلاۃ الجماعۃ، ج 1، ص 151، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

(2) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَعِيشَةٍ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَعِيشَةِ لَيْلَةٍ)) ترجمہ: جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو یہ نصف رات قیام کرنے کی طرح ہے اور جس نے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھی تو یہ ساری رات قیام کرنے کی طرح ہے۔

(سنن ابی داؤد، فی فضل صلاۃ الجماعۃ، ج 1، ص 152، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

(3) حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ)) ترجمہ: جس نے مسجد میں جماعت کے ساتھ چالیس راتیں اس طرح نماز عشاء پڑھی کہ اس کی پہلی رکعت فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، باب صلاۃ العشاء، دار الفکر، ج 1، ص 261، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ)

(4) صحیح البخاری میں ہے: ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضِلُ صَلَاةَ الْفِدِّ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جماعت کے ساتھ نماز، تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ بڑھ کر ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل صلاۃ الجماعۃ، جلد 01، صفحہ 131، دار طوق النجاة)

(5) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنْ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ)) ترجمہ: ہم نے اپنے کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا، مگر کھلا منافق یا بیمار اور بیمار کی یہ حالت ہوتی کہ دو شخصوں کے درمیان میں چلا کر نماز کو لاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الہدیٰ کی تعلیم فرمائی اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے، اس میں نماز پڑھنا سنن الہدیٰ سے ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الہدیٰ، الحدیث، ج 1، ص 453، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(6) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ)) ترجمہ: جسے یہ اچھا معلوم ہو کہ کل خدا سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، تو پانچوں نمازوں پر محافظت کرے، جب ان کی اذان کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدیٰ مشروع فرمائی اور یہ سنن الہدیٰ سے ہے اور اگر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے، تو تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے، تو گمراہ ہو جاؤ گے۔

(صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الہدیٰ، الحدیث، ج 1، ص 453، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سنن ابوداؤد کی روایت میں ہے: ((وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَفَرْتُمْ)) اور اگر تم اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے کافر ہو جاؤ گے۔ (سنن ابی داؤد، جلد 01، صفحہ 151، المكتبة العصریہ، صیدا - بیروت)

(7) صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهْرَ، ثُمَّ يَعْبُدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ)) ترجمہ: اور جو شخص اچھی طرح طہارت کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الہدیٰ، الحدیث، ج 1، ص 453، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(8) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَاسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)) ترجمہ:

جس نے کامل وضو کیا، پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح ابن خزیمہ، باب فضل المشیء الی الجماعۃ، جلد 2، صفحہ 373، المکتبہ الاسلامی، بیروت)

(9) حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((وَلَوْ يَعْلَمُ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ مَا لِهَذَا الْمَاشِي إِلَيْهَا لَأَنَافَهُ، وَلَوْ حَبَّوْا عَلَى يَدَيْهِ وَدَجَلِيهِ)) ترجمہ: اگر یہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس جانے والے کے لیے کیا ہے؟ تو گھٹنٹا ہوا حاضر ہوتا۔

(المجموع الکبیر، جلد 8، صفحہ 224، مکتبہ ابن تیمیہ - القاہرہ)

(10) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَوْعَيْنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بِرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبِرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ)) ترجمہ: جو اللہ کے لیے چالیس دن باجماعت پڑھے اور تکبیرہ اولیٰ پائے، اس کے لیے دو آزاویاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار سے، دوسری نفاق سے۔

(جامع الترمذی، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل التَّكْبِيرِ الْأُولَى، ج 01، ص 321، دار الغرب الإسلامي، بیروت)

(11) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((أَتَسْأَلُنِي رَّبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: رَبِّ لَا أَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّْ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِي نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ وَالِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَمَنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِمْ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُلُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) ترجمہ: رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور ایک روایت میں ہے، میں نے اپنے رب کو نہایت جمال کے ساتھ تجلی فرمائے ہوئے دیکھا، اس نے فرمایا: ابے محمد! میں نے عرض کی لبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، اس نے فرمایا: تمہیں معلوم ہے ملاء اعلیٰ (یعنی ملائکہ مقربین) کس امر میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی، "نہیں جانتا، اس نے اپنا دستِ قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں پائی، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے میں نے جان لیا" اور ایک روایت میں ہے، "جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے جان لیا"، فرمایا: ابے محمد! جانتے ہو ملاء اعلیٰ کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی، "ہاں، درجات و کفارات اور جماعتوں کی طرف چلنے اور سخت سردی میں پورا وضو کرنے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اور جس نے ان پر محافظت کی خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر کے ساتھ مرے گا اور اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا، جیسے اس دن کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

(جامع الترمذی، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، جلد 05، صفحہ 220، مکتبہ دار الغرب الإسلامي، بیروت)

(12) معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے کہ ((اِحْتَبَسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاتَ غَدَاةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كُنَّا نَقْرَأُ فِي عَيْنِ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَرِيعًا فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا: عَلَى مَصَافِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَمَّا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ: أَنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ فَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي فَتَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي فَاسْتَقَلْتُ..... فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَمَامِيهِ بَيْنَ ثَدْيَيْ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَكَ رَبُّ قَالَ: فِيهِمْ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاءُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ..... إِنَّهَا حَقٌّ فَأَدْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)) ترجمہ: ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں تشریف لانے میں دیر ہوئی، یہاں تک قریب تھا کہ ہم آفتاب دیکھنے لگیں کہ جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے، اقامت ہوئی اور مختصر نماز پڑھی، سلام پھیر کر بلند آواز سے فرمایا: سب اپنی اپنی جگہ پر رہو، میں تمہیں خبر دوں گا کہ کس چیز نے صبح کی نماز میں آنے سے روکا؟، میں رات میں اٹھا، وضو کیا اور جو مقدر تھا نماز پڑھی، پھر میں نماز میں اونگھا (اس کے بعد اسی کے مثل واقعات بیان فرمائے اور اس روایت میں یہ ہے) اس کے دستِ قدرت رکھنے سے ان کی خنکی میں نے اپنے سینہ میں پائی تو مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی "اور فرمایا: اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کی اے میرے رب میں حاضر ہوں: فرمایا: ملا اعلیٰ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں، میں نے عرض کی کفارات میں، فرمایا وہ کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، جماعت کی طرف چلنا اور مسجدوں میں نمازوں کے بعد بیٹھنا اور سختیوں کے وقت کامل وضو کرنا"، اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حق ہے اسے پڑھو اور سیکھو۔ امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث صحیح ہے۔ (جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب دمن سورۃ ص، جلد 05، صفحہ 220، مکتبہ دار الفرب الاسلامی، بیروت)

(13) سنن ابوداؤد میں ہے: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلًّا وَعَزًّا مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا)) ترجمہ: جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ نماز پڑھ چکے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب من خرج یرید الصلاۃ، جلد 01، صفحہ 155، المکتبۃ العصریہ، صیدا - بیروت)

(14) سنن ابی داؤد میں ہے: ((عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الصُّبْحِ فَقَالَ: أَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالُوا: لَهُ قَالَ: أَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالُوا: لَهُ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثَقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُتَأَنِّفِينَ، وَكُلُّ

تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لِأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرَّكْعَةِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَأْتُمْ بِهِ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى)) ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آیا فلاں حاضر ہے؟" لوگوں نے عرض کی، نہیں، فرمایا: فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں، فرمایا: یہ دونوں نمازیں منافقین پر بہت گراں ہیں، اگر جانتے کہ ان میں کیا (ثواب) ہے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے آتے اور بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کے مثل ہے اور اگر تم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے مرد کی ایک مرد کے ساتھ نماز بہ نسبت تمہارے زیادہ پاکیزہ ہے اور دو کے ساتھ بہ نسبت ایک کے زیادہ اچھی اور جتنے زیادہ ہوں، اللہ عزوجل کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب فی فضل صلاۃ الجماعة، جلد 01، صفحہ 152، المكتبة الحمیریة، صیدا، بیروت)

(15) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)) ترجمہ: جس نے باجماعت عشا کی نماز پڑھی، گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز باجماعت سے پڑھی، گویا پوری رات قیام کیا۔ (صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فی فضل صلاۃ العشاء، جلد 01، ص 454، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(16) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِنَّ أَثَقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ)) ترجمہ: منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشا و فجر ہے اور جانتے کہ اس میں کیا ہے؟ تو گھسٹتے ہوئے آتے اور بیشک میں نے قصد کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں پھر کسی کو امر فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ (صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فی فضل صلاۃ الجماعة، جلد 01، ص 451، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(17) موطا امام مالک میں ہے: ((عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَضَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدْ سَلَّمَ بَنَ أَبِي حَضَمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ، وَمَسَّحَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَمَرَّ عَلَى الشَّامِ أُمُّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا لِمَ أَرَسَلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ، فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي، فَفَلَبَّغَهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً)) ترجمہ: امام مالک نے ابو بکر بن

سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ "امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، بازار تشریف لے گئے، راستہ میں سلیمان کا گھر تھا ان کی ماں شفا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: کہ صبح کی نماز میں، میں نے سلیمان کو نہیں پایا، انہوں نے کہا! رات میں نماز پڑھتے رہے پھر نیند آ گئی، فرمایا: صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام کروں۔

(الموطا، مللہام مالک، کتاب صلاۃ الجماعۃ باب ماجاء فی العتمة والصبح، جلد 01، صفحہ 131، مکتبہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان)

(18) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں: ((مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُنْدَهُ، قَالُوا: وَمَا الْعُنْدُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى)) ترجمہ: جس نے اذان سنی اور آنے سے کوئی عذر مانع نہیں، اس کی وہ نماز مقبول نہیں، "لوگوں نے عرض کی، عذر کیا ہے؟ فرمایا: خوف یا مرض۔

(سنن ابی داود، کتاب الصلاۃ، باب التثانی فی ترک الجماعۃ، جلد 01، صفحہ 151، المکتبۃ العصریہ، صیدا، بیروت)

(19) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَا مِنْ ثَلَاثَةِ فِی قَرْبَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ)) ترجمہ: کسی گاؤں یا باد یہ میں تین شخص ہوں اور نماز نہ قائم کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو گیا تو جماعت کو لازم جانو، کہ بھڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے، جو ریوڑ سے دور ہو۔

(20) سنن النسائی میں ہے: ((عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةٌ الْهُوَامُ وَالسَّبَاعُ. قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَحَيَّ هَلَا. وَلَمْ يُرْخِصْ لَهُ)) حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ (عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! مدینہ میں موزی جانور بکثرت ہیں اور میں نابینا ہوں، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ گھر پڑھ لوں؟ فرمایا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ سنتے ہو، عرض کی، ہاں، فرمایا: تو حاضر ہو۔

(21) سنن ابوداؤد میں ہے: ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ)) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب مسجد میں حاضر ہوئے اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے، فرمایا: ہے کوئی کہ اس پر صدقہ کرے (یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے) ایک صاحب (یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔

(سنن ابی داود، کتاب الصلاۃ، باب فی الجمع فی المسجدين، جلد 01، صفحہ 157، مکتبۃ العصریہ، صیدا، بیروت)

(22) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا)) ترجمہ: اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صفِ اول میں کیا ہے؟ پھر بغیر قرعہ ڈالے نہ پاتے، تو اس پر قرعہ اندازی کرتے۔

(صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب الاستحمام فی الأذان، 1، ص 126، دار طوق النجاة)

(23) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوِّيَنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری صفیں تیر کی طرح سیدھی کرتے یہاں تک کہ خیال فرمایا کہ اب ہم سمجھ لیے، پھر ایک دن تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر کہیں کہ ایک شخص کا سینہ صف سے نکلا دیکھا، فرمایا: اے اللہ (عزوجل) کے بندو! صفیں برابر کرو یا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا (یا اس کا معنی یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہ بگاڑ دے۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب تسویۃ الصف، جلد 01، ص 324، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(24) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ وَيَتَرَكَصُونَ فِي الصَّفِّ)) حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کیوں نہیں اس طرح صف باندھتے ہو جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں، "عرض کی، یا رسول اللہ (عزوجل) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! کس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں؟ فرمایا: اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب الأمر بالسكون فی الصلاۃ...، جلد 01، ص 322، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(25) حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَّامِنِ الصُّفُوفِ)) اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے سیدھی جانب والی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ، ج 01، ص 321، دار احیاء الکتب العربیہ، فیصل عیسیٰ البابی المحلی)

(26) ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ)) اللہ (عزوجل) اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں۔ (المسند رک للحاکم، کتاب، باب من وصل صفا وصلہ اللہ، ج 01، ص 334، مکتبہ دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حاکم نے کہا، یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے۔

(27) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ)) ترجمہ: ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے، نار میں ڈال دے گا۔

(سنن أبی داود، کتاب الصلاة، باب صف النساء، ج 01، ص 181، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت)

باب نمبر 160

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ سَمْعِ النِّدَاءِ فَلَا يُجِيبُ

جو شخص اذان سنے لیکن اُس کا جواب نہ دے

217. حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرا ارادہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو لکڑیوں کے گٹھے جمع کرنے کا حکم کروں پھر نماز کا حکم دوں تو وہ قائم کی جائے پھر اُن لوگوں کو آگ لگا دوں جو (مسجد میں) نماز کے لئے حاضر نہیں ہوتے۔

وَكَيْعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ فَنَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزْمَ الْحَطَبِ، ثُمَّ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَنُقَامَ، ثُمَّ أُحْرَقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ، قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ "وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ"

اس باب میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابوالدرداء،

حضرت ابن عباس، حضرت معاذ بن انس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث "حسن صحیح" ہے۔

اور متعدد صحابہ کرام سے اُن کا قول منقول ہے کہ جو شخص اذان سنے اور جواب نہ دے (یعنی مسجد میں نہ آئے) تو اُس کی نماز (کامل) نہیں۔

بعض علماء فرماتے ہیں: (یہ روایت) تاکید اور سختی پر (مبنی) ہے۔ اور کسی کیلئے بغیر عذر جماعت چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے۔

امام مجاہد فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات میں قیام کرتا ہے (یعنی ساری رات نوافل ادا کرتا ہے)

218. قَالَ مُجَاهِدٌ، وَسُئِلَ ابْنُ

عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ

لیکن وہ مجتہد یا جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: وہ جہنمی ہے۔ اس روایت کو حماد نے محارب بن اور لیث سے اور انہوں نے مجاہد سے روایت کیا ہے۔
اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص مجتہد اور جماعت سے رُگردانی کرتے ہوئے، اُن کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے اور اُن میں سُستی کرتے ہوئے اُن میں شریک نہ ہو۔

الْلَّيْلَ، لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً؟
فَقَالَ: نَهَوْنِي النَّارَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَبْنَادُ
قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، "وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ لَا
يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَالْجُمُعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا،
وَأَسْتَحْفَافًا بِحَقِّهَا، وَتَهَاوُنًا بِهَا"

تخریج حدیث 217: (صحیح بخاری، باب وجوب صلاۃ الجماعة، ج 1، ص 131، حدیث 644، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب فضل صلاۃ الجماعة، ج 1، ص 451، حدیث 651، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب فی التعلدیدی ترک الجماعة، ج 1، ص 150، حدیث 548، المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، التعلدیدی فی الخلف عن الجماعة، ج 2، ص 107، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، باب التغلیظ فی الخلف عن الجماعة، ج 1، ص 259، حدیث 791، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)
تخریج حدیث 218: (مصنف عبدالرزاق، باب شہود الجماعة، ج 1، ص 519، حدیث 1990، المکتب الاسلامی، بیروت)

شرح حدیث

علامہ ابن بطل (متوفی 449ھ) فرماتے ہیں:

((تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں)) یہ جماعت کی تاکید پر اور اس کے معاملہ کے عظیم ہونے پر دلیل ہے اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے: ﴿حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوَاتِ﴾ نمازوں کی حفاظت کرو۔ (البقرہ: 238) اور نمازوں کی مکمل حفاظت میں سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ہے۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطل، باب وجوب ملاقات الجماعہ، ج 2، ص 269، مکتبۃ الرشید، ریاض)

امام جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

((پھر میں نماز کا حکم دوں تو نماز قائم کر دی جائے پھر میں ان لوگوں کو آگ لگا دوں جو نماز کیلئے حاضر نہیں ہوتے))

ابن سید الناس نے فرمایا: علماء کا اس میں نماز اختلاف ہے جس سے پیچھے رہنے والوں کے گھروں کو جلانے کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ نماز کون سی ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ عشاء اور فجر ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ہے، یحییٰ بن معین نے کہا وہ جمعہ کی نماز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ تمام نمازیں ہیں۔

(توت المستدری، ابواب الصلاۃ، ج 1، ص 130، جامعہ ام القری، مکہ المکرمہ)

جماعت کا حکم، مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

ہمارے عام مشائخ نے فرمایا بے شک یہ واجب ہے اور علامہ کرنخی نے ذکر کیا کہ یہ سنت ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کیا کہ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے ستائیس درجہ فضیلت والی ہے اور ایک روایت میں پچیس درجہ ہے، آپ نے جماعت کو فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا اور یہ سنتوں کی نشانی ہے۔ اور عام مشائخ کے قول کی وجہ کتاب و سنت کے فراہم اور امت کا پیٹگی سے عمل کرنا ہے، بہر حال کتاب اللہ سے دلیل تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ (البقرہ: 43) اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے

والوں کے ساتھ رکوع کا حکم دیا ہے اور یہ رکوع میں شریک ہونے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے لہذا یہ نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کرنے کا حکم ہے اور مطلق امر و وجوب عمل کیلئے آتا ہے۔

اور بہر حال سنت سے دلیل تو وہ حدیث جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَنْصَرِفَ إِلَى أَقْوَامٍ تَخَلَّفُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَأَحْرِقُ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ)) تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان اقوام کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔

اس طرح کی وعید واجب کے ترک پر ہی آتی ہے۔

اور بہر حال امت کا توارث تو اس لئے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک اس کے کرنے پر قائم ہے اور اس کے تارک کو سزائش کرنے والی ہے اور اس طور پر مواظبت و وجوب کی دلیل ہے۔

اور یہ جو ماقبل واجب اور سنت کا اختلاف ذکر کیا یہ حقیقی اختلاف نہیں بلکہ یہ تعبیر کا اختلاف ہے کیونکہ سنت مؤکدہ اور واجب برابر ہیں بالخصوص وہ جو شعائر اسلام میں سے ہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ امام کرخی نے اس کو سنت کہا پھر اس کی تفسیر واجب کے ساتھ کرتے ہوئے فرمایا جماعت سنت ہے کسی کو اس سے پیچھے رہنے کی رخصت نہیں سوائے عذر کی وجہ سے اور جمہور کے نزدیک یہ واجب کی تفسیر ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل بیان من تجب علیہ الجماعة، ج 1، ص 155، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

جماعت ایسے عاقل، بالغ، آزاد مردوں پر واجب ہے جو بغیر خرج کے اس پر قادر ہوں لہذا عورتوں، بچوں، پاگل، غلام، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کٹا ہوئے شخص اور ایسا بوڑھا شخص جو چلنے پر قادر نہ ہو اور مریض پر واجب نہیں۔

(بدائع الصنائع، فصل بیان من تجب علیہ الجماعة، ج 1، ص 155، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ محمد امین ابن عابدین شامی حنفی (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں:

اور نہر میں مفید سے ہے: جماعت واجب ہے اور سنت اس معنی میں ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، اھ۔ اور وتر کے سنت ہونے والی روایت کے جواب کی طرح ہے یعنی اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے اور شرح منیہ میں فرمایا: احکام وجوب پر دلالت کرتے ہیں یعنی بلا عذر اس کے تارک کو تعزیر اسزادی جائے گی اور اس کی شہادت رد کر دی جائے گی اور خاموش رہنے کی وجہ سے اس کا پڑوسی گناہ گار ہوگا۔

(رد المحتار ملخصاً، باب الامامة، ج 1، ص 552، دارالفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

ہر فرض نماز کی جماعت مردوں پر واجب ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((والذی نفسی بیدہ لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة ثم أمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تحقیق میں نے اراد کیا کہ لکڑیوں کے گٹھے جمع کرنے کا حکم کروں پھر نماز کا حکم دوں پھر میں ایک شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کی امامت کر دے پھر ان مردوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ متفق علیہ۔ اور یہ نماز کے صحیح ہونے کیلئے شرط نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ((تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة)) جماعت کی نماز منفرد کی نماز سے پچیس درجہ افضل ہے۔ متفق علیہ۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب صلاة الجماعة، ج 1، ص 287، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف:

علامہ سبکی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

احادیث صحیحہ مشہورہ اور مسلمانوں کے اجماع کی وجہ سے جماعت مأمور بہ (اس کا حکم دیا گیا) ہے، اور ہمارے اصحاب کی اس میں تین وجوہات (اقوال) ہیں: (1) یہ فرض کفایہ ہے۔ (2) سنت ہے۔ مصنف نے ان دونوں کی دلیل ذکر کی ہے۔ (3) ہر ایک کیلئے فرض عین ہے لیکن نماز کے صحیح ہونے کی شرط نہیں اور یہ تیسرا قول فقہ وحدیث میں ہمارے اکابر ماہر اصحاب میں سے دو کا قول ہے اور وہ علامہ ابو بکر بن خزیمہ اور علامہ ابن منذر ہیں۔ رافعی نے کہا: کہا گیا ہے کہ یہ امام شافعی کا قول ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور یہی وہ ہے جس پر امام شافعی نے کتاب الامامۃ میں نص فرمائی ہے جیسا کہ اس کو مصنف نے ذکر کیا ہے اور یہی ہمارے مذہب کے دو شیوخ شیخ ابن سرتج اور شیخ ابواسحاق اور ہمارے جمہور متقدمین اصحاب کا قول ہے اور اس کو اکثر مصنفین نے درست قرار دیا ہے اور صحیح احادیث اسی کا تقاضا کرتی ہیں۔

اور ایک گروہ نے اس کے سنت ہونے کو صحیح قرار دیا ہے ان میں سے ایک شیخ ابو حامد ہیں پس اگر ہم اس کو فرض کفایہ قرار دیں تو شہر والوں یا دیہات والوں کے اس کو قائم نہ کرنے سے امام ان سے قتال کرے گا اور ان سے قتال ساقط نہیں ہوگا مگر اس وقت کہ وہ اس طرح جماعت کو قائم کر لیں کہ یہ شعار ان میں ظاہر ہو جائے اور جب ہم اسے سنت قرار دیں تو یہ سنت مؤکدہ ہے

ہمارے اصحاب نے کہا کہ اس کا ترک مکروہ ہے اس کی شیخ ابو حامد، ابن صباغ اور دوسرے علماء نے صراحت کی ہے پس اسی بناء پر اگر شہر والے یا دیہات والے اس کو چھوڑنے پر متفق ہو جائیں تو کیا ان سے قتال کیا جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں دو اقوال ہیں: ان میں سے صحیح ترین یہ ہے کہ قتال نہیں کیا جائے گا جیسا کہ فجر و ظہر وغیرہ کی سنتوں میں ہے اور اسی پر بندہ نجی نے جزم کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قتال کیا جائے گا کیونکہ یہ شعار ظاہر ہے۔ (المجموع شرح المہذب، باب صلاة الجماعة، ج 4، ص 182، 186، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ ریمنی مالکی فرماتے ہیں:

جماعت کے ساتھ نماز کا حکم سنت ہے اور اسی پر اکثر شیوخ ہیں اور ان میں سے کثیر تعداد کہتی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے اور مازری نے ہمارے بعض اصحاب سے نقل کیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے اور تلقین میں کہا مستحب ہے فضیلت کی تاکید کی گئی ہے اور عارضہ میں کہا: مستحب ہے اس پر ابھارا گیا ہے اور ابن رشد نے اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے کہا: من حیث الجملہ فرض کفایہ ہے، ہر مسجد میں سنت ہے، خاص شخص کیلئے فضیلت ہے اور اہل مذہب میں سے کثیر نے صراحت کی ہے کہ جب تمام شہر والے اس کو ترک کر دیں تو ان سے قتال کیا جائے، لہذا بعض نے اس سے یہ اخذ کیا کہ فرض کفایہ ہے اور بعض نے کہا کہ ان سے قتال سنت کو ہلکا جانے کی وجہ سے ہے۔ (مواعہب الجلیل، فصل صلاة الجماعة، ج 2، ص 81، دار الفکر، بیروت)

جماعت کی اہمیت اور اسے چھوڑنے کی وعیدیں

(1) حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لِيَمُشِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنْ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ)) ترجمہ: تحقیق میں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا مگر وہ منافق جس کا نفاق ظاہر ہو یا مریض اگر مریض دو اشخاص کے درمیان چل سکتا ہوتا تو وہ نماز کیلئے آجاتا، اور فرمایا: بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدی سکھائی ہیں اور سنن ہدی میں سے ایک اس مسجد میں نماز پڑھنا ہے جس میں اذان دی گئی ہے۔ (صحیح مسلم، باب صلاة الجماعة من سنن الہدی، ج 1، ص 453، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(2) حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَمْشِي إِلَى صَلَاةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً أَوْ يَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ يُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَلَقَدْ

رَأَيْنَا نِقَابَ بَيْنِ الْخُطَا وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ)) ترجمہ: پس اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اور اپنی مساجد کو چھوڑ دو تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور جو بھی مسلمان شخص وضو کرے، پھر اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر نماز کی طرف چلے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ہر قدم پر جو وہ چلتا ہے اس کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے یا اس کیلئے اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کرتا ہے یا اس سے ایک خطا مٹا دیتا ہے اور تحقیق میں نے دیکھا کہ ہم قدموں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ کرتے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے اور تحقیق میں نے دیکھا کہ اس سے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا مگر ایسا منافق جس کا نفاق معلوم ہوتا، اور تحقیق میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو دو آدمیوں کے درمیان اٹھا کر لایا جاتا یہاں تک کہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ (سنن نسائی، الحافظ علی الصلوٰۃ ج 2، ص 108، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

(3) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاعِيَةَ)) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی شہر یا گاؤں میں تین چیزیں نہیں ہوتیں، ان میں نماز قائم نہیں کی جاتی مگر ان پر شیطان غالب آجاتا ہے تو تم پر جماعت لازم ہے بے شک بھیریا کنارے والی بکری کو کھا لیتا ہے۔

(سنن ابی داؤد، باب فی التعلدید فی ترک الجماعۃ، ج 1، ص 150، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، التعلدید فی ترک الجماعۃ، ج 2، ص 106، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) مسند احمد بن حنبل، حدیث ابی درداء، ج 36، ص 42، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت) المسند رک للحاکم، ومن کتاب الامتۃ وصلاتہ الجماعۃ، ج 1، ص 330، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(4) سنن ابی داؤد اور المسند رک للحاکم میں ہے، واللفظ للحاکم، حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُنْدَ فَلَا صَلَاحَ لَهُ قَالُوا: وَمَا الْعُنْدُ؟ قَالَ: خَوْفُهُ أَوْ مَرَحُ)) ترجمہ: جس نے منادی کو سنا پھر اس کی اتباع سے روکنے والا کوئی عذر نہ ہو تو اس کی نماز نہیں صحابہ نے عرض کی: عذر کیا ہے؟ فرمایا: خوف یا بیماری۔

(المسند رک للحاکم، ج 1، ص 373، دار الکتب العلمیہ، بیروت) سنن ابی داؤد، باب فی التعلدید فی ترک الجماعۃ، ج 1، ص 151، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

(5) حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاحَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُنْدٍ)) ترجمہ: جس نے اذان سنی پھر وہ جماعت کیلئے نہیں آیا تو اس کی کوئی نماز

نہیں مگر عذر کے ساتھ۔

(سنن ابن ماجہ، باب التغلیظ فی الخلف عن الجماعہ، ج 1، ص 260، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) واما حدیث عبدالرحمن بن مہدی، ج 1، ص 373، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(6) حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ)) ترجمہ: ضرور بالضرور لوگ جماعت کو چھوڑنے سے باز آجائیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔

(7) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَيَنْتَهِيَنَّ رَجُلٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَأَحْرَقَنَّ بَيْتُهُمْ)) ترجمہ: لوگ ضرور بالضرور جماعت کے ترک سے باز آجائیں یا ضرور بالضرور میں ان کے گھر جلا دوں گا۔

(8) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا صَلَاحَ لِبَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ)) ترجمہ: مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں مگر مسجد میں۔

(المسجد رک للحاکم، واما حدیث عبدالرحمن بن مہدی، ج 1، ص 373، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(9) نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((صَلَاتُكَ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ وَحْدَكَ وَصَلَاتُكَ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَتْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) ترجمہ: تمہارا ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارے اکیلے نماز پڑھنے سے اچھا ہے اور تمہارا دو مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مرد کے ساتھ نماز پڑھنے سے اچھا ہے اور جو اس سے زیادہ ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔

(المسجد رک للحاکم، واما حدیث عبدالرحمن بن مہدی، ج 1، ص 375، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

فوائد حدیث

علامہ ابوالفضل زین الدین عراقی (متوفی 806ھ) فرماتے ہیں:

(1) اگر امام بوقت ضرورت اپنا نائب بنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور وہ نائب بھی امام کی طرح ہوگا۔ (3) اس جملہ "میں ان کے گھر جلا دیتا" سے مالی سزا کا جواز ثابت ہو رہا ہے اور امام احمد اسی کی طرف گئے ہیں اور جمہور اس طرف گئے ہیں

کہ مالی سزائیں مال کو ضائع کرنے سے روکنے والی اور اس جیسی دوسری نصوص سے منسوخ ہو گئی ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس باب سے ہے کہ واجب اس کے بغیر تام ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ غیر معلوم مکانوں میں چھپ جاتے ہیں تو گھر جلانے سے ان تک پہنچنے کا ارادہ کیا ہے۔

(2) اس میں نماز باجماعت کی تاکید ہے اور اس پر ابھارنا ہے اور تارک جماعت کو خوف دلانا ہے۔

(3) جو اس طرف گئے کہ جماعت فرض عین ہے انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ اگر یہ سنت یا فرض کفایہ ہوتی تو ان کو جلانے کا ارادہ نہ فرماتے اور اس پر امام بخاری نے باب کا عنوان قائم کیا ہے باب وجوب صلوٰۃ الجماعۃ، قاضی عیاض اور قرطبی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضور نے ارادہ فرمایا لیکن یہ کیا نہیں، ابن دقیق العید نے کہا یہ بہت ضعیف بات ہے کیونکہ حضور صرف اسی کا ارادہ کرتے ہیں جس کا کرنا آپ کیلئے جائز ہو اگر مجیب اس کے ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ یہ مومنین کے حق میں ہے۔ قرطبی نے کہا: یہ خوف دلانے اور ان منافقوں کیلئے وعید کے انداز پر کلام کیا گیا ہے جو جماعت اور جُمُعہ سے پیچھے رہ جاتے تھے اور صحابہ کے نزدیک جماعت سے پیچھے رہ جانا علامات نفاق میں سے ایک علامت تھی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہم میں سے کوئی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا مگر وہ منافق جس کا نفاق معلوم ہوتا اور جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان عشاء اور فجر کی حاضری ہے وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

قاضی عیاض نے کہا: اور ایک وجہ فرض نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ خبر نہیں دی کہ جو جماعت سے پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کی نماز باطل ہے کافی نہیں ہے حالانکہ یہ موضع بیان ہے اور اس کے بارے میں ابن دقیق العید نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک بیان کیلئے ضروری نہیں کہ وہ نص ہی ہو کبھی دلالت بھی بیان ہوتا ہے، اگر کوئی دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت میں واجب چیز اس عبادت کی شرط ہوتا ہے تو حضور کا صحابہ کے سامنے اس کو ذکر کرنا حاضری کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

(4) اس میں وعید اور ڈرانے کو سزا سے مقدم کرنا ہے، ابن دقیق العید نے کہا: اور اس میں راز یہ ہے کہ جب فساد ہلکی زجر کے ساتھ مرتفع ہو جائے تو اعلیٰ کو چھوڑ کر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

(5) روایات اور اقوال علماء اس نماز کے معین کرنے میں مختلف ہیں جس کے ترک پر وعید سنائی گئی ہے کہ وہ عشاء ہے یا فجر یا جُمُعہ؟ پس ظاہر الروایہ میں اس سے مراد عشا کی نماز ہے اور یہ حضرت اعرج کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد نماز عشاء ہے، اس روایت کے آخر میں ہے: ((لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ

حَسَنَتَيْنِ لَشَهْدِ الْعِشَاءِ)) ترجمہ: اگر ان میں سے کسی کو یہ امید ہو کہ وہاں اس کی موٹی ہڈی یا دو مرماۃ حسنہ (یعنی بکری کے کھر کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے) ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں حاضر ہوتا۔

اور تحقیق اس کی صراحت وارد ہے اس روایت میں جس کو عبد اللہ بن وہب نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا انہوں نے عجلان مولیٰ شمعل سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَيَنْتَهِيَنَّ رَجُلٌ مِّنْ حَوْلِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ أَوْ لَأَحْرِقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ)) مسجد کے گرد رہنے والے مرد ضرور بالضرور مسجد میں نماز عشا کی غیر حاضری سے باز آجائیں گے یا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ اور ابن بطلان نے اس قول کو حضرت سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ وہ عشاء اور فجر دونوں ہیں اور اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جسے شیخین نے اس حدیث کے بعض طرق میں ذکر کیا ہے کہ ((إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا وَلَقَدْ هَمَمْتُ الْغَمَّ)) بے شک منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے اور اگر وہ اس کو جان لیتے جو ان دونوں میں ہے تو وہ ان دونوں کیلئے آتے اگرچہ سرین کے بل گھسنا پڑتا اور تحقیق میں نے ارادہ کیا پھر اس روایت کو آخر تک ذکر کیا۔

اور کہا گیا ہے کہ یہ نماز مجتہد ہے اور اس کی دلیل امام بیہقی کی وہ روایت ہے جو اصل میں مذکور ہے: ((فَأَحْرِقُ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ)) میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں گا جو مجتہد میں حاضر نہیں ہوتے اور اس کی دلیل وہ روایت بھی جس کو اصل میں صحیح مسلم سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قوم کیلئے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے تھے کہ میں نے ارادہ کیا پھر روایت ذکر کی۔ اور علامہ ابن بطلان نے اس قول کو امام حسن بصری سے نقل کیا ہے اور امام ابن معین سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مجتہد کے بارے میں ہے کسی اور کے بارے میں نہیں، انتہی۔ اور یہ ان باتوں میں سے ہے جو حدیث سے جماعت کے فرض عین ہونے کا استدلال کرنے والوں کے قول کو ضعیف کرنے والی ہیں کیونکہ جب اس سے مراد مجتہد ہے اور جماعت مجتہد میں شرط ہے تو اس میں دوسری نمازوں کی جماعت پر کوئی دلیل باقی نہ رہی۔

علامہ ابن دینار العید نے کہا: جو اس نماز کے بارے میں ثابت روایات ہیں ان میں نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد مجتہد ہے یا عشاء ہے یا فجر؟ اگر احادیث مختلف ہوں تو ہر ایک کا قول کیا جائے اور اگر حدیث ایک ہو جس کے بارے میں بعض طرق مختلف ہوں اور کسی ایک کو ترجیح نہ ہو تو استدلال کو موقوف کر دیا جائے یہ ان کے کلام کا حاصل ہے۔ میں نے کہا بیہقی

کی روایت اس کے مجتہد ہونے میں اور اس کے عشاء و فجر ہونے میں ایک حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث مجتہد کے بارے میں ایک دوسری مستقل حدیث ہے، اس بناء پر حضرت ابن مسعود حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں کوئی عیب نہیں لگائے گی اور حدیث ابو ہریرہ کے اختلاف کے بارے نظر کی جائے گی اور تحقیق امام بیہقی نے اس جماعت کی روایت کو مجتہد کی روایت پر ترجیح دی ہے پس انہوں نے اس میں مجتہد کی روایت کے بعد کہا اور جس پر تمام روایت دلالت کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جماعت کو مجتہد کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور علامہ نووی نے خلاصہ میں امام بیہقی کے کلام کو نقل کرنے کے بعد فرمایا بلکہ یہ دو روایتیں ہیں ایک روایت مجتہد کے بارے میں ہے اور ایک روایت تمام نمازوں کی جماعت کے بارے میں ہے اور یہ دونوں صحیح ہیں۔

(6) "ظاہریہ" نے اس حدیث سے جو استدلال کیا کہ تمام نمازوں میں جماعت شرط ہے، علامہ ابن دقیق العید نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ جب خوف دلانے کے ساتھ یہ وعید معین نماز یعنی نماز عشاء یا مجتہد یا فجر کے بارے میں وارد ہوئی تو یہ اس نماز میں جماعت کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے تو ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اور معنی کی اتباع کو ترک کرتے ہوئے ظاہریہ کے مذہب کا تقاضا ہے کہ یہ دوسری نمازوں میں جماعت کے واجب ہونے پر دلالت نہ کرے، (یہ تو ظاہریہ پر اعتراض تھا) مگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان لیتے ہیں کہ "میں نماز کا حکم دیتا" اس کو صلوٰۃ کے عموم پر برقرار رکھا جائے گا پس اس وقت اس میں حدیث کے لفظ، سیاق اور اس پر دلالت کرنے والے امور کے اعتبار کی ضرورت ہوگی لہذا اگر طلب حق کی تحقیق کا ارادہ ہو تو لفظ صلوٰۃ کو اس پر محمول کیا جائے۔

(7) اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارادہ کیا یعنی خوف دلایا اس ارادے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ اس بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے تھا کہ انہوں نماز پڑھی ہے، تو یہ خوف دلانا اصل نماز کے ترک پر ہو گا یا یہ جماعت کے ترک کی وجہ سے تھا جبکہ معلوم ہو کہ انہوں نے گھروں میں نماز پڑھ لی ہے۔ دوسرا قول زیادہ ظاہر ہے کیونکہ فرمایا: ((لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ)) وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور تحقیق اس کی صراحت کہ وہ گھروں میں نماز پڑھتے تھے اس روایت میں وارد ہے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے پس حضور نے اس روایت میں فرمایا: ((فَمَّا آتَى قَوْمًا يَصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَمَسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأَحْرَقَهَا عَلَيْهِمْ)) پھر میں اس قوم کے پاس آؤں جو بلا وجہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔

(8) اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں اختلاف ہے جن کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جلانے کی وعید سنائی کہ کیا وہ منافق ہیں یا مومن ہیں؟ اور جنہوں نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے ان میں علامہ ابن بطلال اور قاضی عیاض بھی شامل ہیں اور ابن بطلال نے کہا منافق ہیں اور ان کا استدلال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہے کہ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا: ((إِنَّهُ يَعْلَمُ أَحَدَهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهْدِ الْعِشَاءِ)) اگر ان میں سے کسی کو یہ امید ہو کہ

وہاں اس کی موٹی ہڈی یا دو مرماۃ حسنہ (یعنی بکری کے کھر کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے) ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں حاضر ہوتا۔ اور یہ مومنین کی صفات میں سے نہیں ہے، علامہ ابن دقیق العید نے کہا: آغاز حدیث سے سیاق حدیث بھی اس کا شاہد ہے اور وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان ہے: ((أَتَعْلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ)) (منافقین پر تمام نمازوں سے بھاری) اور اس وجہ سے بھی اس کو ترجیح دی کہ آپ کا جلانے کا ارادہ فرمانا جواز پر دلالت کرتا ہے اور جلانے کو ترک کرنا ترک کے جواز پر دلالت کرتا ہے اور یہ مومنین کے بارے میں نہیں ہوگا۔

اور انہوں نے اس سے قبل کہا کہ حضور نے منافقین کی سزا کو ترک کر دیا حالانکہ ان کو سزا دینا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے مباح تھا اور اس معاملہ میں باختیار تھے۔ اور قرطبی نے کہا کہ وہ مومن ہیں اور ان کا استدلال ابو داؤد کی گزشتہ روایت سے ہے جس میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا حالانکہ منافق تو گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ تو جماعت میں دکھلاوے اور شہرت کیلئے نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا اس میں ان کیلئے حجت نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا)) منافقین کی نماز یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دونوں پہنگوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور چار چوٹیاں مار لیتا ہے جس میں وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور کبھی ان کے گھروں میں پڑھی ہوئی نماز مشارالہ ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح مذموم انداز میں پڑھی ہوئی نماز تو لوگوں کو نہیں دکھائیں گے، واللہ اعلم۔

(9) مسلم کی روایت میں ہے: ((فَعَدْنَا نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ)) ہم نے بعض نمازوں میں کچھ لوگوں کو مفقود پایا۔

یہ سبب حدیث کی طرف اشارہ ہے۔

(10) ابو داؤد کی روایت میں یزید بن اہم کا قول ”صُمْنَا أَذْنَائِي كَذَا“ ہے، ہماری مسند روایت میں سماعی طور پر ایسا

ہی ہے اور یہ بنو حارث کی لغت ہے۔

(11) منافقین پر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے یہ دونوں نمازیں منافقین پر دو امور کی وجہ سے بھاری ہیں:

ایک تو اس مشقت کی وجہ سے جو ان دونوں میں مسجد کی حاضری میں ہوتی ہے یعنی اندھیرا اور ان کے وقت کے سکون یا غلبہ نیند یا گھر والوں سے خلوت کا وقت ہونا تو اس مشقت پر کوئی ہمت نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی توفیق دیدی گئی ہو اور منافق یا تو اس میں شک کرنے والا ہوتا ہے یا وہ تصدیق نہیں کرتا تو اس پر یہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ منافقین جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يُؤْثِرُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ

تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ (النساء: 142) اور یہ دونوں نمازیں رات میں ہوتی ہیں تو بہت مرتبہ ان سے غائب ہونے والا مخفی رہ جاتا ہے اور اس کا حال چھپ جاتا ہے بخلاف باقی نمازوں کے بے شک ان کو تو لوگ دیکھتے ہیں اور جو غائب ہو اس کا پتہ چل جاتا ہے تو ان کی ریاء ان کو ان نمازوں میں حاضری پر ابھارتی ہے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ اور پہلی وجہ زیادہ ظاہر ہے آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَّالًا﴾ جب وہ نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ (النساء: 142) اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں کہ آیت میں جو دو امر مذکور ہیں وہ دونوں ہی ان مذکورہ نمازوں میں ترک جماعت پر ابھارنے والے ہوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(طریق القریب فی شرح القریب ملخصاً، الحمد للہ، ج 2، ص 307 تا 312، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 161

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ

جو شخص تنہا نماز ادا کرے پھر جماعت کو پالے

219- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْخَرَفَ فَلِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا، فَجِئْتُ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِضُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَخْجَنٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ،

حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ فجر کی نماز مسجد خیف میں ادا کی، نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کی طرف رخ فرمایا تو سب سے آخر میں دو آدمی بیٹھے ہوئے دیکھے جنہوں نے آپ کے ہمراہ نماز ادا نہیں کی تھی، آپ نے فرمایا: ان کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ انہیں اس حالت میں لایا گیا کہ ان کے کندھے (خوف سے) کانپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اپنی منزل میں نماز پڑھ چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ایسا نہ کیا کرو، اگر تم اپنی منزل میں نماز پڑھ لو اور پھر مسجد جماعت (یعنی جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو اس) میں آؤ، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو بے شک یہ تم دونوں کے نفل ہو جائیں گے۔

اس باب میں حضرت مجن دلی اور یزید بن عامر رضی اللہ عنہما

سے بھی روایات ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یزید بن اسود کی حدیث

”حسن صحیح“ ہے۔ اور متعدد علما کا یہی قول ہے۔

سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی

وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ ثُمَّ أَذَرَ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا فِي الْجَمَاعَةِ، وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَذَرَ الْجَمَاعَةَ، قَالُوا: فَإِنَّهُ يُصَلِّيُهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرُكْعَةٍ، وَالَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَهُمْ

نظر یہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص علیحدہ نماز پڑھ لے اور پھر جماعت کو پالے تو وہ تمام نمازوں کو جماعت کے ساتھ (بھی) لوٹائے۔ اگر مغرب کی نماز اتہا ادا کر لے اور پھر جماعت کو پالے تو ان علما کا موقف یہ ہے کہ یہ شخص لوگوں کے ہمراہ اس نماز کو ادا کرے اور ایک رکعت ملا کر (اُس نماز کو) جفت کر لے۔ اور جو نماز علیحدہ پڑھی وہ اُن علما کے نزدیک فرض شمار ہوگی۔

خریج حدیث 219: (سنن ابی داؤد، باب فیمن صلی فی منزله الخ، ج 1، ص 157، حدیث 575، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، اعادۃ الفجر مع الجماعۃ لمن صلی وحدہ، ج 2، ص

112، حدیث 858، مکتب الطبوعات الاسلامیہ، حلب

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((مسجد خیف میں)) اور وہ منی میں مشہور مسجد ہے۔ علامہ طیبی نے کہا: خیف وہ ہے جو پہاڑ کی بلندی سے نیچے ہو اور

(مرقاۃ المفاتیح، باب من صلی صلاۃ مرتین، ج 3، ص 885، دار الفکر، بیروت)

وادی سے بلند ہو یعنی یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔

((انحراف کیا)) یعنی اس سے پھر گئے، علامہ ابن حجر نے کہا یعنی اپنی دائیں طرف مقتدیوں کی طرف اور بائیں طرف

(مرقاۃ المفاتیح، باب من صلی صلاۃ مرتین، ج 3، ص 886، دار الفکر، بیروت)

قبلہ کی طرف کر دی جیسا کہ سنت ہے۔

فرائض فریضہ کی جمع ہے اور یہ وہ گوشت ہے جو پہلو اور کندھے کے درمیان ہوتا ہے اور یہ خوف کے وقت حرکت اور اضطراب میں آجاتا ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈر رہے تھے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب من صلی صلاۃ مرتین، ج 3، ص 886، دار الفکر، بیروت)

فرض پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہونے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ حسن بن عمار شربلہالی حنفی (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں:

پھر مکمل کرنے کے بعد اگر چاہے تو نفل پڑھتے ہوئے اقتدا کر لے اور یہ افضل ہے کراہت کے نہ ہونے کی وجہ سے، عصر اور فجر میں ایسا نہ کرے ان دونوں کے بعد نفل پڑھنے کی ممانعت کی وجہ سے۔ اور مغرب میں بھی نہ کرے مخالفت کی وجہ سے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إذا صليت في أهلک ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب)) ترجمہ: جب تم اپنے گھر والوں میں نماز پڑھ لو پھر جماعت کو پاؤ تو اس کے ساتھ نماز پڑھو سوائے فجر اور مغرب کے۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، اس سے مراد نفل نماز ہے کیونکہ ان دو شخصوں کو آپ نے اسی کا صراحۃً حکم دیا جنہوں نے اپنی منزل میں نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ظہر اور عصر نہیں پڑھی تھی چنانچہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جب تم اپنی منزل میں نماز پڑھ لو پھر قوم کی جماعت میں آؤ تو ان کے ساتھ نفل نماز پڑھو۔ یہاں لفظ "سبۃ" ہے جس کا معنی ہے نفل نماز ہے جیسا کہ عنایہ میں ہے۔

(مرآۃ الفلاح، باب ادراک الفریضۃ، ج 1، ص 174، المکتبۃ المصریۃ، بیروت)

علامہ کمال الدین ابن ہمام (متوفی 861ھ) فرماتے ہیں:

اگر یہ کہا جائے کہ امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا: ((شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيهَا مَعَهُ فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا، فَجِئْتُ بِهِمَا تَرَعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا قَالَا: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رَحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رَحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلَّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ)) ترجمہ: میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر حاضر ہوا تو میں نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز مسجد خیف میں ادا کی پس جب نماز مکمل ہوئی تو دو شخص قوم کے آخر میں موجود تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ چنانچہ انہیں لایا گیا اور ان کے کندھے کا پ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی منزل میں نماز پڑھ لی تھی تو حضور نے فرمایا ایسے نہ کرو جب تم اپنی منزل میں نماز پڑھ لو پھر مسجد جماعت میں آؤ تو ان کے ساتھ نماز پڑھو بے شک یہ تمہارے لئے نفل ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے اور اس امر کو وجوب سے پھیرنے والا قرینہ یہ ارشاد ہے کہ آپ نے اسے نفل قرار دیا ہے، (یعنی اس حدیث پاک میں مطلقاً نفل کی نیت سے شامل ہونے کا فرمایا ہے، اس میں فجر، عصر اور مغرب کا استثنیٰ نہیں)

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس حدیث کے معارض ہے جو عصر اور فجر کے بعد نفل کی نہی کے حوالے سے گزری ہے اور وہ قوت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مقدم ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مانع مقدم ہوتا ہے اور مطلقاً کسی خاص واقعہ کو عام حکم سے مقدم سمجھنا ممنوع ہے بلکہ اتنے حصہ میں وہ دونوں معارض ہوں گی اور اس کا مقام اصول ہیں، یا پھر دلائل میں تطبیق دیتے ہوئے اس روایت کو اوقات معلومہ میں نہی سے قبل پر محمول کیا اور یہ حکم عام کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اس بارے میں صریح حدیث موجود ہے جس کو دارقطنی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ((قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَصَلَّيْهَا إِلَّا الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ)) ترجمہ: جب تم اپنے گھر والوں میں نماز پڑھ لو پھر نماز کو پاؤ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو سوائے فجر اور مغرب کے۔ عبدالحق نے کہا: اس کو مرفوع قرار دینے میں سہل بن صالح اطا کی متفرد ہیں اور وہ ثقہ ہیں اور جب معاملہ ایسے ہی ہے تو جنہوں نے اس کو موقوف قرار دیا ہے ان کا موقوف قرار دینا کچھ نقصان نہیں دے گا کیونکہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا تو یہ بات مخفی نہیں کہ فجر کو جس علت کی وجہ سے خارج کیا ہے عصر کو اس کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔

(فتح القدیر، باب ادراک الفریضۃ، ج 1، ص 473، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

(اگر کوئی نماز پڑھ چکا ہو، اور وہ مسجد میں ہو اور نماز قائم ہو تو نماز ادا کرے) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے اپنے فرض پڑھ لئے پھر اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پالیا تو اس کیلئے مستحب ہے کہ اس کا اعادہ کر لے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو بشرطیکہ اس کے مسجد میں ہونے کی حالت میں اس کی جماعت قائم ہو جائے۔ یا لوگوں کے نماز پڑھنے کی حالت میں وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ اور یہ امام حسن، شافعی، ابو ثور، کا قول ہے۔ پس اگر فجر یا عصر کی جماعت قائم ہو اور وہ مسجد سے باہر ہو تو اس کیلئے مسجد میں داخل ہونا مستحب نہیں۔ اور قاضی نے بھی کہ وقت میں اعادہ کے جائز ہونے کیلئے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ امام محلہ کے ساتھ ہو، خرقی نے امام محلہ اور اس کے غیر میں کوئی فرق نہیں کیا اور نہ ہی نمازی کے جماعت یا منفرد ہونے کے درمیان فرق کیا ہے اور امام احمد کا کلام بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔

اثرم نے کہا: میں نے ابو عبد اللہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جس نے جماعت میں نماز پڑھی پھر مسجد داخل ہو تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے کیا وہ ان کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہاں۔ اور انہوں نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا کہ: ((أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ)) بہر حال یہ تو اس نے حضور ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔

یہ نفل نماز ہوگی تو یہ داخل نہ ہو اور اگر داخل ہو گیا تو نماز پڑھے، اگرچہ یہ جماعت میں نماز پڑھ چکا تھا، امام ابو عبد اللہ سے کہا گیا اور مغرب؟ تو کہا وہ بھی مگر یہ کہ وہ مغرب میں شفعہ پورا کر لے..... اور ہماری دلیل وہ ہے جسے حضرت جابر بن یزید بن اسود نے اپنے والد سے روایت کیا انہوں نے فرمایا: ((شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّا مَعَهُ. فَقَالَ: عَلَىٰ بَيْهَمَا فَاتَيْنِي بِهِمَا تَرَعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: لَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ)) ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر حاضر ہوا تو میں نے ان کے ساتھ مسجد خیف میں فجر کی نماز پڑھی اور میں اس وقت نوجوان تھا پس جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو دو آدمی قوم کے آخر میں تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو حضور نے فرمایا: ان کو میرے پاس لاؤ، انہوں کو لایا گیا اس حال میں کہ ان کے کندھے کانپ رہے تھے تو حضور نے فرمایا: تمہیں ہمارے

ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی منزل میں نماز ادا کر لی ہے تو حضور نے فرمایا: ایسے نہ کرو جب تم اپنی منزل میں نماز پڑھ چکو پھر مسجد جماعت میں آؤ تو ان کے ساتھ نماز ادا کرو بے شک یہ تمہارے لئے نفل ہیں۔ (سنن ابوداؤد، جامع ترمذی) اور امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(المعنی لابن قدامہ، مسئلہ کان فی المسجد والقیۃ الصلاۃ، قد صا، ج 2، ص 82، 83، طبع دار الفکر، بیروت)

شواہد کا موقف:

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

جب کوئی شخص فرض نماز جماعت میں یا اکیلا ادا کر لے پھر وہ نماز جماعت میں پالے تو اس کیلئے مستحب ہے اور اختیار ہے کہ ان کے ساتھ نماز ادا کر لے چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو اور یہ حضرت علی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اور ہمارے بعض اصحاب نے فرمایا اگر پہلی نماز اکیلے پڑھی ہو تو اس کا اعادہ جماعت میں کر لے اور اگر پہلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو تو ان نمازوں کے علاوہ کا اعادہ کرے جن کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے جیسے فجر اور عصر..... ان میں سے ایک نماز فرض ہے اور ایک نفل۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ پڑھنے کے بعد اسی نماز کو پانے والا مامور بالاعادہ ہے تو امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ پہلی نماز فرض ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((فَالْأُولَىٰ هِيَ صَلَاتُهُ وَالْثَانِيَةُ تَطَوُّعٌ)) پہلی ہی اس کی نماز ہے اور دوسری نفل ہے۔

امام شافعی نے اپنے قدیم قول میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ان میں سے فرض شمار فرمالے، اور یہی قول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے اور پہلا قول اصح ہے کیونکہ اس بارے میں حدیث وارد ہے اور اس پر ایک دلیل یہ ہے کہ اگر پہلی نماز فرض نہ مانی جائے تو اس پر دوبارہ نماز لازم ہو جائے۔ (الحاوی الکبیر، مسئلہ ج 2، ص 195، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

مدونہ میں ہے:

امام مالک نے فرمایا جب کوئی شخص مسجد آئے اور وہ اپنے گھر میں اکیلا نماز پڑھ چکا ہو تو وہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے سوائے مغرب کے، اگر وہ مغرب پڑھنے کے بعد مسجد میں داخل ہو تو جب مؤذن مغرب کی اقامت کہے تو وہ مسجد سے نکل جائے۔

(المدونہ، اعادۃ الصلاۃ مع الامام، ج 1، ص 179، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابو عمر یوسف بن عبد البر مالکی فرماتے ہیں:

جس نے اکیلے نماز ادا کی پھر وہ ایسی جماعت کو پالے جو اسی وقت میں اسی نماز کو ادا کر رہی ہو تو اس کیلئے اچھا ہے کہ وہ جائے اور ان کے ساتھ نماز پڑھ لے اور اگر وہ مسجد میں ہو یا مسجد کے علاوہ پھر اس نماز کی اقامت کہی جائے جو وہ اکیلا ادا کر چکا ہے تو وہ وہاں سے ان کے ساتھ نماز پڑھے بغیر نہ جائے اور یہ مغرب کے علاوہ بقیہ نمازوں کا حکم ہے اور اہل مدینہ میں سے بعض کی یہ رائے ہے کہ مغرب اور غیر مغرب سب کا اعادہ کیا جائے اور پہلے پر ہی ہمارے نزدیک عمل ہے کیونکہ نفل طاق نہیں ہوتے وہ دو دو ہوتے ہیں اور ہمارے اصحاب میں سے اور ان کے علاوہ جس کسی نے یہ کہا کہ مغرب کا اعادہ کرے اور ایک رکعت مزید ملا کر اس کو شفعہ بنالے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ اس کے پاس جس نے یہ کہا اس کا دوسری مرتبہ اعادہ کرے تو یہ چھ رکعتیں ہو جائیں گی۔

اور اس بارے میں ہمارے اصحاب کے دو قول ہیں: (۱) بغیر تعیین کے دونوں نمازوں میں سے ایک فرض ہے اور دوسری نفل (۲) دوسری نماز نفل ہے اور یہ دونوں اقوال امام مالک سے مروی ہیں۔ اور اسی طرح علما کے اس شخص کے بارے دو قول ہیں جس نے اپنی منفرد ادا کی ہوئی نماز کو امام کے ساتھ دہرایا پھر اسے یاد آیا کہ پہلی نماز تو بغیر وضو کے تھی: (۱) دوسری نماز اس کے فرض کی طرف سے کفایت کر جائے گی (۲) وہ کفایت نہیں کرے گی اور اس پر اعادہ لازم ہے اور یہ میرے نزدیک اس وقت ہے جبکہ وہ جماعت کی ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے یہ اعتقاد کئے ہوئے ہو کہ وہ فرض ادا کر چکا ہے پھر اس پر ظاہر ہو کہ پہلی نماز بغیر وضو کے ہوئی تھی۔ بہر حال جب جماعت میں فرض اور جماعت کی سنت کی ادائیگی کیلئے داخل ہوا تو پہلی نماز کے فاسد ہونے کی صورت میں اس پر کچھ نہیں اور اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جانے والی دوسری نماز بغیر وضو کے ہو اور پہلی جو اکیلے ادا کی تھی وضو کے ساتھ ہو تو پہلی کافی ہے اور قیاس یہی ہے جیسا کہ ہم نے کتاب الاستدکار اور التہدید میں وضاحت کی ہے اور اس بات پر ہمارے اصحاب کا اجماع ہے کہ جس نے اکیلے نماز ادا کر لی وہ اس نماز میں دوسرے کی امامت نہیں کروا سکتا اور اس میں دلیل وہی جو تمہارے لئے ان شاء اللہ واضح کی جائے گی کہ بے شک علماء کے نزدیک یہ نماز نفل ہے۔

(الکافی فی فہام المدینہ، باب اعادۃ الصلاۃ فی جملۃ لمن صلی وحدہ، ج ۱، ص 218، 219، مکتبۃ الریاض المحمدیۃ، ریاض)

فرض شروع کر چکا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا کرے:

علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر الفرغانی المرغینانی حنفی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں:

جس نے ظہر کی ایک رکعت ادا کی پھر اقامت ہوئی تو دوسری رکعت پڑھ لے اس نماز کو بطلان سے بچانے کیلئے پھر قوم کے ساتھ جماعت میں داخل ہو جائے جماعت کی فضیلت کو پانے کیلئے اور اگر اس نے پہلی کا سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو توڑ دے اور

امام کے ساتھ شامل ہو جائے یہی صحیح ہے، کیونکہ یہ چھوڑنے کا محل ہے اور یہ توڑنا کامل کرنے کیلئے ہے برخلاف اس کے جب نفل میں ہو کیونکہ وہ کامل کرنے کیلئے نہیں ہوگا اگر وہ ظہر و بجنہ سے قبل کی سنتوں میں ہو پھر اقامت کہی جائے یا خطیب خطبہ دے تو وہ دو رکعہ کے ختم کر دے، یہ امام ابو یوسف سے روایت کیا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکمل کر لے (یہ دوسرا قول ہی مفتی بہ ہے) اور اگر وہ ظہر کی تین رکعتیں پڑھ چکا ہو تو مکمل کر لے کیونکہ اکثر محل کے حکم میں ہے تو یہ توڑنا کا احتمال نہیں رکھتا برخلاف اس کے جب تیسری رکعت میں ہو اور ابھی اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو کیونکہ اس کو ختم کر سکتا ہے کہ محلِ رفض (یعنی توڑنے کا محل) ہے اور اسے اختیار ہے چاہے تو لوٹ آئے پس بیٹھ کر سلام پھیر دے اور اگر چاہے تو کھڑے کھڑے جماعت میں داخل ہونے کی نیت سے بگمیر کہہ لے اور جب اس نے مکمل اپنی پڑھ لی تو قوم کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے اور یہ بعد والے اس کے نفل ہو جائیں گے، کیونکہ ایک وقت میں فرض کی تکرار نہیں ہو سکتی۔

اگر فجر کی ایک رکعت پڑھ لی تھی کہ اقامت ہو گئی تو توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے کیونکہ اگر دوسری رکعت ملائے گا تو جماعت فوت ہو جائے گی اور اسی طرح جب دوسری کیلئے کھڑا ہوا جب تک دوسری کا سجدہ نہ کیا ہو۔ اور اگر مکمل کر لی تو اب امام کے ساتھ شامل نہیں ہوگا کیونکہ فجر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح عصر کے بعد بھی اس وجہ سے جو ہم نے کہا، اسی طرح مغرب کے بعد بھی ظاہر الروایہ کے مطابق کیونکہ تین نفل پڑھنا مکروہ ہے اور اس کو چار کرنے میں امام کی مخالفت ہے۔ اور جو مسجد اس وقت داخل ہوا کہ اذان دیدی گئی ہو تو نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلنا مکروہ ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان ہے اذان کے بعد مسجد سے نہیں نکلے گا مگر منافق یا وہ شخص جس کا واپسی کا ارادہ ہو اور وہ کسی حاجت کیلئے جائے۔

مکروہ جوان میں سے ہو جس سے متعلق جماعت کے معاملہ کا انتظام ہے کیونکہ یہ صورتاً ترک اور معناً تکمیل ہے اور اگر وہ ظہر یا عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا تو جانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے داعی کا جواب دیدیا ہے مگر جب اقامت شروع ہو جائے کیونکہ جماعت کی مخالفت کی تہمت لگے گی اور اگر عصر، مغرب یا فجر پڑھ چکا ہو تو نفل جائے اگرچہ مؤذن اقامت شروع کر دے کیونکہ ان کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ (ہدایہ، باب ادراک الفریضۃ، ج 1، ص 71، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 162

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّيَ فِيهِ مَرَّةً

اُس مسجد میں جماعت کا حکم جس میں ایک بار جماعت ہو چکی ہو

220- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَيْكُمْ يَتَجَرَّ عَلَى
هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ،
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وغيرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ
الْقَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ
جَمَاعَةً، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ
آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُصَلُّونَ فَرَادَى، وَبِهِ
يَقُولُ سُفْيَانُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَمَالِكٌ،
وَالشَّافِعِيُّ، يَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فَرَادَى

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک
فحش آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تھے۔ آپ
نے (صحابہ سے مخاطب ہو کر) فرمایا: تم میں سے کون اس کے
ساتھ (شریک ہو کر) ثواب حاصل کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا
، اور اُس کے ساتھ نماز ادا کی۔

اس باب میں حضرت ابوامامہ، حضرت ابوموسیٰ اور
حضرت حکم بن عُمیر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابویسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابوسعید کی
حدیث ”حسن“ ہے۔ متعدد صحابہ اور تابعین کا یہی نظریہ ہے کہ
کسی مسجد میں جماعت ہو چکی ہو تو وہاں دوبارہ جماعت قائم
کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام احمد اور امام اسحاق کا یہی مسلک ہے۔ دیگر علما
نے فرمایا کہ (پہلی جماعت کے بعد آنے والے لوگ) علیحدہ
علیحدہ نماز پڑھیں گے۔

سفیان ثوری، ابن مبارک، امام مالک اور امام شافعی
کا مختاریہ یہی ہے کہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں گے۔

تخریج حدیث 220: (مصنف ابن ابی شیبہ، فی القوم یحبون الی المسجد وقد صلی، ج 2، ص 112، حدیث 7097، مکتبۃ الرشید، ریاض بنی مسند احمد بن حنبل، مسند ابی سعید خدری رضی اللہ

تعالیٰ عنہ، ج 17، ص 63، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت بن مسند ابی یحییٰ، بن مسند ابی سعید خدری، ج 2، ص 321، حدیث 1057، دارالماحول للتراث، دمشق)

شرح حدیث

علامہ ابن اثیر (متوفی 606ھ) فرماتے ہیں:

((کون اجر حاصل کرے گا کہ وہ کھڑا ہو اور اس کے ساتھ نماز پڑھے)) روایت میں "یا تجر" ہے اگرچہ صحیح اس میں "تجر" ہے، اس صورت میں یہ تجارت سے ہو گا نہ کہ اجر سے گویا اس کے ساتھ اپنی نماز کے ذریعہ اس نے اپنے لئے تجار - یعنی کمائی حاصل کی۔

(النهاية في غريب الحديث والاثر، ج 1، ص 25، المكتبة العلمية، بيروت)

علامہ بدرالدین عینی حنفی اس طرح کی ایک اور حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

((نہیں کوئی شخص جو صدقہ کرے)) یعنی اپنے لئے خیر حاصل کرے اور ترمذی کی روایت میں ہے: ((ایک شخص آیا

جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون اس پر تجارت کرے گا تو ایک شخص کھڑا ہوا پھر اس نے اس کے ساتھ نماز ادا کی)) تو گویا کہ اس کے ساتھ اپنی نماز کے ذریعہ اس نے اپنے لئے تجارت یعنی کمائی حاصل کی تو یہ حضور کے اس قول کے موافق ہو گیا کہ وہ صدقہ کرے کیونکہ اس کا معنی ہے کہ اپنے لئے خیر حاصل کرے۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، الجمع فی المسجد مرتین، ج 3، ص 64، مکتبۃ الرشید، ریاض)

نو وارد کے ساتھ نماز پڑھنے والا کون تھا اور نماز کونسی تھی:

علامہ بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

ابوبکر نے کہا: ہمیں ہشیم نے خبر دی، وہ کہتے ہیں ہمیں خسیف بن زید التیمی نے خبر دی کہ حسن نے کہا: بے شک ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تھے تو آپ نے فرمایا: کیا کوئی شخص ہے جو اس کی طرف آئے اور اس کے ساتھ نماز ادا کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ نماز ادا کی اور تحقیق آپ وہ نماز پڑھ چکے تھے..... اور ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، الجمع فی المسجد مرتین، ج 3، ص 64، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں:

((ایک شخص کھڑا ہوا اُس نے اس کے ساتھ نماز ادا کی)) ابن سید الناس نے کہا یہ شخص جو کھڑے ہوئے تھے حضرت

ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے حسن سے مرسل روایت کیا ہے۔

(توت المعتمدی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 131، جامعہ ام القری، مکتبۃ المکرمہ)

تکرار جماعت کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ محمد امین ابن عابدین شامی حنفی (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں:

بے شک صحیح یہ ہے کہ تکرار جماعت مکروہ نہیں ہے جبکہ وہ پہلی ہیئت پر نہ ہو۔

(رد المحتار، فائدۃ المسلم بعد الاذان، ج 1، ص 396، دار الفکر، بیروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان حنفی فرماتے ہیں:

(1) مسجد اگر شارع عام یا بازار کی ہے جس کے لئے اہل معین نہیں جب تو بالا جماع اس میں تکرار جماعت باذان

جدید و تکبیر جدید جائز بلکہ یہی شرعا مطلوب ہے کہ نوبت بہ نوبت جو لوگ آئیں نئی اذان و اقامت سے جماعت کرتے جائیں۔

(2) اور اگر مسجد محلہ ہے تو اگر اس کے غیر اہل جماعت کر گئے ہیں تو اہل محلہ کو تکرار جماعت بلاشبہ جائز۔

(3) یا اول اہل محلہ ہی نے جماعت کی مگر بے اذان پڑھ گئے۔

(4) یا اذان آہستہ دی تو ان کے بعد آنے والے باذان جدید بروجہ سنت اعادہ جماعت کریں۔

(5) یا اگر امام میں کسی نقص قرأت وغیرہ یا فسق یا مخالفت مذہب کے باعث جماعت اولیٰ فاسد یا مطلقاً مکروہ یا باقی

ماندہ لوگوں کے حق میں غیر اکمل واقع ہوئی جب بھی انہیں اعادہ جماعت سے مانع نہیں۔

یہ سب صورتیں تو قطعی یقینی ہیں اب رہی ایک صورت کہ مسجد مسجد محلہ ہے اور اس کے اہل بروجہ مسنون اذان دے

کر امام نظیف موافق المذہب کے پیچھے جماعت کر چکے اب غیر لوگ یا اہل محلہ ہی سے جو باقی رہ گئے تھے آئے، انہیں بھی اس

مسجد میں جماعت ثانیہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے ظاہر الروایہ سے حکم کراہت نقل کیا گیا اور علامہ محقق اجل مولیٰ خسرو

نے درر وغرر اور مدقن اکمل علامہ محمد بن علی دمشقی حنفی نے خزائن الاسرار میں فرمایا کہ اس کراہت کا محل صرف اس صورت میں

ہے جب یہ لوگ باذان جدید جماعت ثانیہ کریں ورنہ بالا جماع مکروہ نہیں، اور اسی طرف درمختار میں اشارہ فرمایا اور ایسے ہی منبع

وغیرہ میں تصریح کی، اور قول محقق مٹح یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اذان جدید کے ساتھ اعادہ جماعت کریں تو مکروہ تحریمی، ورنہ اگر محراب

نہ بدلیں تو مکروہ تنزیہی ورنہ اصلاً کسی طرح کی کراہت نہیں، یہی صحیح ہے اور یہی ماخوذ للفتویٰ۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 7، ص 54، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

دلائل دینے کے بعد مزید فرماتے ہیں:

بالجملہ جماعت ثانیہ جس طرح عامہ بلاد میں رائج و معمول درویش و خزان شروح معتدہ کے طور پر تو بالا جماع اور عند التحق قول صحیح مفتی بہ پر بلا کراہت جائز ہے کہ دوسری جماعت والے تجدید اذان نہیں کرتے اور محراب سے ہٹ ہی کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم پر لازم کہ ائمہ فتویٰ جس امر کی ترجیح و تصحیح فرما گئے اس کا اتباع کریں۔۔۔۔۔ پھر خلاف صحیح مذہب اختیار کر کے اسے ناجائز و ممنوع بتانا اور اس کے سبب لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو گنہگار ٹھہرانا محض بے جا ہے۔

ثم اقول حال زمانہ کی رعایت اور مصلحت وقت کا لحاظ بھی مفتی پر واجب، علماء فرماتے ہیں: من لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل۔ جو شخص اپنے دور کے لوگوں کے احوال سے آگاہ نہیں وہ جاہل ہے۔

اب دیکھئے کہ جماعت ثانیہ کی بندش میں کوشش و کاوش سے یہ تو نہ ہوا کہ عوام جماعت اولیٰ کا التزام تام کر لیتے، رہا وہی کہ کچھ آئے کچھ نہ آئے، ہاں یہ ہوا کہ آٹھ آٹھ دس دس جو رہ جاتے ہیں ایک مسجد میں ایک وقت میں اکیلے اکیلے نماز پڑھ کرنا حق روافض سے مشابہت پاتے ہیں حضرات مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں ایسی مشابہت پیدا ہونا درکنار خود جماعت کی برکات عالیہ ظاہریہ و باطنیہ سے محروم رہنا ایک سخت تازیانہ تھا جس کے ڈر سے عوام خواہی نخواہی جماعت اولیٰ کی کوشش کرتے، اب وہ خوف بالائے طاق اور اہتمام التزام معلوم، جماعت کی جو قدرے وقعت نگاہوں میں ہے کہ اگر رہ گئے اور تنہا پڑھی ایک طرح کی خلج و ندامت ہوتی ہے جب مفتوی مفتیان یہی انداز رہے اور گروہ کے گروہ اکیلے اکیلے پڑھا کئے تو ایک تو مرگ انبوہ ششے دارد، دوسرے شدہ شدہ عادت پڑ جاتی ہے چند روز میں یہ رہی سہی وقعت بھی نظر سے گر جائے گی اور اس کے ساتھ ہی سستی و کاہلی اپنی نہایت پر آئے گی، اب تو یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ خیر اگر پہلی جماعت فوت ہوئی ایسی دیر تو نہ کیجئے کہ اکیلے ہی رہ جائیں اور تنہا پڑھ کر محرومی و ندامت کا صدمہ اٹھائیں، جب یہ ہوگا کہ جماعت تو آخر ہو چکی اول ہو چکی اب جماعت تو ملنے سے رہی اپنی اکیلی نماز ہے جب جی میں آیا پڑھ لیں گے یا پھر مسجد کی بھی کیا حاجت ہے لاؤ گھر ہی میں سہی، لہذا ائمہ فتویٰ رحمہم اللہ ہارک و تعالیٰ کچھ سوچ سمجھ کر ترجیح و تصحیح فرمایا کرتے ہیں من و تو سے ان کے علوم و وسیع عقول رفیعہ لاکھوں درجے بلند و بالا ہیں روایت و درایت و مصالح شریعت و زمانہ و حالت کو جیسا وہ جانتے ہیں دوسرا کیا جانے لگا پھر ان کے حضور دخل در معقولات کیسا الفاللہ الہادی و ولی الایادی۔

تصبیح: مگر یہ ان کے لئے ہے جو احیاناً کسی عذر کے باعث حاضری جماعت اولیٰ سے محروم رہے نہ یہ کہ جماعت ثانیہ کے بھروسہ پر قصد ابلا عذر مقبول شرعی جماعت اولیٰ ترک کریں یہ بلا شبہ ناجائز ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 7، ص 56 و 57، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

مسجد میں جماعت کا اعادہ مکروہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب امام محلہ نے نماز پڑھ لی اور دوسری جماعت آئی تو ان کیلئے مستحب ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عطاء، حسن، نخعی، قتادہ، اور اسحاق کا قول ہے.....

ہماری دلیل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان کا عام ہونا ہے کہ: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَفِي رِوَايَةٍ: سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) ترجمہ: جماعت کی فضیلت تنہا نماز سے پچیس (درجہ زیادہ ہے اور ایک روایت میں ستائیس درجہ کا ذکر ہے۔

اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ: ((جَاءَ رَجُلٌ، وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ يَتَجَرُّ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَصَلَّى مَعَهُ)) ترجمہ: ایک شخص آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تھے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس پر ثواب حاصل کرے گا تو ایک شخص کھڑے ہوئے پس انہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس کو اثرم اور ابوداؤد نے روایت کیا اس میں یہ الفاظ ہیں: ((أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ)) ترجمہ: کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس پر صدقہ کرے تو اس کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اثرم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوامامہ سے روایت کیا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کیا ہے اور یہ اضافہ کیا کہ جب وہ دونوں نماز پڑھ چکے تو فرمایا: ((وَهَذَانِ جَمَاعَةٌ)) یہ دونوں جماعت ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جماعت پر قادر ہیں تو جماعت کروانا مستحب ہے جیسا کہ اگر مسجد گزرگاہ میں ہو۔ فصل: بہر حال مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں جماعت کا اعادہ کرنا تو حضرت امام احمد سے مروی ہے کہ ان مسجدوں میں جماعت کا اعادہ مکروہ ہے اور اس کو ہمارے اصحاب نے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ دوسرے شخص کے ساتھ نماز کے ممکن ہونے کی وجہ سے امام راتب کے ساتھ جماعت کی حاضری میں سستی نہ کریں۔

حضرت ابوسعید اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ یہ مکروہ نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے اور معنی بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے بے شک جماعت کی فضیلت اسے اس میں بھی حاصل ہو جائے گی جیسا کہ اس کے علاوہ میں حاصل ہوتی ہے۔

(المغنی لابن قدامہ، فصل اعادۃ الجماعة فی المسجد، ج 2، ص 133، مکتبۃ القاہرہ)

شوافع کا موقف:

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

ہمارے اصحاب نے کہا کہ اگر مسجد کا باقاعدہ امام ہو اور وہ مسجد راستہ میں نہ ہو تو فوت ہونے سے قبل اس مسجد میں امام کے علاوہ کا ابتداء جماعت قائم کرنا مکروہ ہے اور اگر امام نماز پڑھ چکا ہو تو بھی اس مسجد میں امام کی اجازت کے بغیر دوسری جماعت قائم کرنا مکروہ ہے یہی صحیح مشہور ہے اور اسی پر جمہور نے جزم کیا ہے اور علامہ رافعی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، اس کو باب الاذان میں ذکر کیا ہے اور یہ شاذ ضعیف ہے اور اگر مسجد راستہ میں ہو یا راستہ میں نہ ہو لیکن اس کا کوئی باقاعدہ امام نہ ہو تو اس میں دوسری جماعت قائم کرنا مکروہ نہیں ہے اس وجہ سے جسے مصنف نے ذکر کیا ہے بہر حال جب جماعت کے بعد ایک شخص آئے تو وہ لوگ جو نماز پڑھ چکے ہیں ان میں سے بعض کیلئے مستحب ہے کہ وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اسے جماعت حاصل ہو جائے اور جس کو اس کے ساتھ نماز ادا نہ کرنے میں کوئی عذر ہو اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ دوسرے سے اس کی سفارش کر دے کہ وہ اس کے ساتھ نماز ادا کر لے حدیث پاک کی وجہ سے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(المجموع شرح المہذب، باب صلاة الجماعة، ج 4، ص 222، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابو محمد عبد اللہ قیروانی مالکی (متوفی 386ھ) فرماتے ہیں:

جس مسجد کا مقررہ امام ہو اس مسجد میں ایک نماز کی دو جماعتیں مکروہ ہیں۔

(الرسالۃ للقریوانی، باب فی الامانۃ وحکم الامام والما موم، ج 1، ص 36، دار الفکر، بیروت)

علامہ ابو عمر یوسف ابن عبد البر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

اہل علم نے مکروہ قرار دیا ہے کہ ایک مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کروائی جائے جبکہ اس مسجد کا کوئی امام راتب (باقاعدہ امام) ہو اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر پہلے کسی گروہ نے نماز ادا کر لی پھر ان کے بعد امام راتب آیا تو اس کیلئے جائز ہے کہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے۔

(الکافی فی فہام الدین، باب اعادۃ الصلاۃ فی جماعۃ لمن صلی وحدہ، ج 1، ص 220، مکتبۃ الریاض المہذبۃ، ریاض)

باب نمبر 163

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ

عشا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت

حدیث: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص عشا کی جماعت میں حاضر ہو، اُس کے لئے نصف رات قیام (کرنے کا ثواب) ہے، اور جو شخص عشا اور فجر (دونوں) کو باجماعت ادا کرے، اُس کے لئے ساری رات کے قیام (کا ثواب) ہے۔

اس باب میں حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عمارہ بن ابو ذؤبیہ، حضرت جندب، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بريدة رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

حدیث: حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو فجر کی نماز ادا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کی خلاف ورزی نہ کرو۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عثمان کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔ یہ حدیث عبدالرحمن بن ابو عمرہ کے واسطے سے (بھی) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعدد طرق سے موقوفاً مروی ہے۔ اور کئی اسنادوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً (بھی) مروی ہے۔

221- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا

بِشْرِ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، وَجُنْدَبٍ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَبُرَيْدَةَ

222- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفًا وَرَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا

223- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ:

خَلَدْنَا بِخَيْبِ بْنِ كَثِيرٍ أَبُو عَسَانَ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ الْكُحَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الْخُزَاعِيِّ،
 عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: يَبْشُرُ الْمَشَائِئِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
 بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
 حدیث: حضرت زیدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رات کی
 تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے چلنے (جانے)
 والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دیدو۔
 یہ حدیث غریب ہے۔

خرج حدیث 221: (سنن ابی داؤد، باب فضل صلاۃ الجملۃ، ج 1، ص 152، حدیث 555، المکتبۃ المصریۃ، بیروت) مؤطا امام مالک، کتاب الاصل، باب ما جاء فی الصلۃ، ج 2، ص 181، موسسۃ زاید بن سلطان، الطبعة، الدار، (م)

خرج حدیث 222: (معجم مسلم، باب فضل صلاۃ النساء، ج 1، ص 454، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن ابن ماجہ، باب المسلمون فی ذمۃ اللہ عزوجل، ج 2، ص 1301، حدیث 3945، دار احیاء المکتب العربیۃ، بیروت)

خرج حدیث 223: (سنن ابی داؤد، باب ما جاء فی الصلۃ، ج 1، ص 154، المکتبۃ المصریۃ، بیروت) سنن ابن ماجہ، باب الصلۃ، ج 1، ص 257، دار احیاء المکتب العربیۃ، بیروت)

شرح حدیث

فجر باجماعت بڑھنا آدھی رات کے برابر ہے یا پوری رات کے

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) یہی حدیث جن الفاظ کے ساتھ "صحیح مسلم" میں ہے اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا)) بعض نے مسلم کی حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کیا ہے کہ عشاء کی جماعت فضیلت میں نصف رات کے قیام کے برابر ہے اور صبح کی جماعت فضیلت میں پوری رات کے قیام کے برابر ہے۔ اور ابو داؤد کے ذکر کردہ الفاظ اس کی تفسیر کر رہے ہیں اور اس فرمان ((جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا)) کی مراد کو واضح کر رہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ((جس نے عشاء اور فجر دونوں باجماعت ادا کیں اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہے)) اس حدیث کے تمام طرق میں اس کی صراحت ہے اور بے شک ان میں سے ہر ایک نصف رات کے قیام کے قائم مقام ہے اور ان دونوں کا مجموعہ پوری رات کے قیام کے قائم مقام ہے اور اس کا معنی ہے کہ یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو اور آدھی رات یا پوری رات قیام کیا ہو کیونکہ اگر اس نے بھی یہ نمازیں باجماعت ادا کیں تو اس کو قیام کی وجہ سے مزید فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے کہ: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ایسے ہزار مہینوں سے جن میں شب قدر نہ ہو۔ اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ بعض نماز کے خاص فضائل ہیں جو دوسری نمازوں کے نہیں ہیں۔

(شرح ابی داؤد للحنی، باب فضل صلاۃ الجماعۃ، ج 3، ص 32، 33، مکتبۃ الرشد، ریاض)

فجر و عشاء کی خاص فضیلت کی وجہ

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے نصف رات قیام کیا)) یعنی پہلا آدھا حصہ یعنی نماز اور ذکر کے ساتھ رات کو زندہ کرنے کی طرح ہے کیونکہ عشاء کی نماز بالخصوص باجماعت میں وہ ہے جو مسجد کی طرف جانے کا تقاضا کرتی ہے یہاں تک کہ اندھیروں میں یا پھر یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس نماز میں جماعت کے انتظار میں اعتکاف کی فضیلت کے

ساتھ ساتھ ایسی مشقت ہے جس کو برداشت کرنے کی قوت کمال اخلاص، اللہ تعالیٰ کے جلال کے خوف کے ظہور اور اس کے جمال کی امید سے پیدا ہوتی ہے۔

((اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے ساری رات نماز ادا کی)) اس کو "صلی" کے ساتھ اور پچھلے جملہ کو "قام" کے ساتھ تعبیر کرنا ازراہ تفسیر ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ رات کی نماز کو قیام کہتے ہیں۔ ((ساری رات)) یعنی اس نصف کو ملا کر، گویا کہ اس نے دوسرے آدمی حصہ کو زندہ کیا یا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فجر کا قیام عشاء کی نماز کے قیام سے افضل ہے، کہ یہ نفس پر زیادہ شاق اور مشکل ہے اور شیطان پر زیادہ سخت ہے کیونکہ نیند میں داخل ہونے کے بعد اس کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہے بہ نسبت اس میں داخل ہونے کا ارادہ کر کے چھوڑنے سے۔ کیونکہ سستی پہلی صورت میں زیادہ ہے تو اس کیلئے کوشش کرنا شیطان کے خلاف زیادہ بڑا مجاہدہ ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فضیلة الصلوات، ج 2، ص 543، دار الفکر، بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ذمہ

علامہ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

((جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے)) حدیث کا معنی یہ ہے کہ بے شک جس نے فجر کی نماز ادا کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا ذمہ لے لیا تو اس کو ظلماً اذیت پہنچانا کسی کو نہ چاہیے، لہذا جس نے اس پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کی وجہ سے اس سے مطالبہ فرمائے گا۔ (کشف المشکل من حدیث المحسنین، کشف المشکل من مسند جندب بن عبد اللہ، ج 2، ص 49، دار الوطن، بیروت)

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی فرماتے ہیں:

((جس نے فجر کی نماز ادا کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے)) کہا گیا ہے کہ یہاں ذمہ سے مراد ضمان ہے اور کہا گیا ہے کہ امان مراد ہے۔ (شرح النووی علی مسلم، ج 5، ص 158، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

((جس نے فجر کی نماز ادا کی)) یعنی اخلاص کے ساتھ ((تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے)) یعنی دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ اور امان میں ہے اور یہ اس امان کے علاوہ ہے جو کلمہ توحید سے ثابت ہوتی ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فضیلة الصلوات، ج 2، ص 541، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

علامہ طیبی نے فرمایا: بے شک صبح کی نماز کو اس لئے خاص کیا ہے کہ اس میں مشقت ہے اور اس کا ادا کرنا آدمی کے خلوص پر وال اور اس کے ایمان کی علامت ہے اور جو خالص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب فضیلة الصلوات، ج 2، ص 542، دار الفکر، بیروت)

اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنا:

علامہ عبدالرحمن بن احمد بن رجب حنبلی (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

((اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن نور تام کی خوشخبری دیدو)) اس کو ابن ماجہ نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے نقل کیا ہے اور یہ روایت کئی دیگر طرق سے مروی ہے اور بعض روایات میں کچھ اضافہ ہے: ((لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن یہ خوف زدہ نہیں ہونگے)) امام نخعی نے فرمایا: وہ سمجھتے تھے کہ اندھیری رات میں نماز کی طرف چل کر جانا مغفرت کی کو لازم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے حضرت حسن سے روایت کیا انہوں نے فرمایا: اہل توحید کو جہنم میں بیڑیاں نہیں پہنائی جائیں گی تو خازن ایک دوسرے سے کہیں گے ان کو بیڑیاں کیوں نہیں پہنائی گئیں حالانکہ ان دوسروں کو تو پہنائی گئیں ہیں؟ تو ایک منادی ندا کرے گا بے شک یہ لوگ رات کے اندھیرے میں مساجد کی طرف چل کر جاتے تھے۔ جیسا کہ موحدین میں گنہگاروں کے سجدہ کے مقامات کو آگ نہیں کھائی گی تو اسی طرح ان کے قدم جن کے ساتھ یہ اندھیرے میں مساجد کی طرف چلتے تھے، ان کو جہنم میں بیڑیاں نہیں پہنائی جائیں گی۔ اور خدمت گزار اور غیر خدمت گزار عذاب میں برابر نہیں ہونگے اگرچہ عذاب ان کو بھی ہو۔ جو ناراضگی کی حالت میں اچھا سلوک کرنے والا ہو تو جب وہ راضی ہوگا تو کیسا سلوک کرے گا؟

جب نماز بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے اور عافین اور مقربین کے دلوں کیلئے مناجات میں اس کی تجلیات کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو اس میں داخل ہونے سے پہلے طہارت کو مشروع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے اور تنہائی میں اس سے مناجات کرنے کے لائق نہیں مگر پاک شخص۔ بہر حال ظاہری اور باطنی میل کچیل سے انا شخص قرب کے لائق نہیں تو اللہ تعالیٰ نے نمازی کیلئے اعضاء کو پانی کے ساتھ دھونا مشروع قرار دیا اور اس کی گناہوں کو مٹانا اور ان سے طہارت کو وضو پر مرتب فرمایا تا کہ جو مناجات کرنا چاہتا ہے اس کیلئے ظاہری اور باطنی طہارت جمع ہو جائے پھر مسجد کی طرف جانے کا حکم دیا اور اس میں بھی گناہوں کا کفارہ رکھا گیا حتیٰ کہ اگر وضو کے بعد کوئی گناہ باقی رہ گیا ہو تو اب گناہوں سے طہارت کامل ہو جائے یہاں تک کہ بندہ میل کچیل اور گناہوں سے ظاہری اور باطنی طور پر کامل طہارت کے بعد مقام مناجات میں کھڑا ہو، اور اسی وجہ سے ہر وضو کے بعد تجدید توبہ اور استغفار کو مشروع کیا گیا حتیٰ کہ گناہوں سے طہارت کامل ہو جائے جیسا کہ امام نسائی نے حضرت ابوسعید رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اور موقوفاً نقل کیا ہے کہ: ((من توضأ فأصبغ الوضوء، ثم قال عدد فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك ختم عليها بها ثم، فوضعت تحت العرش فلم يحسب إلى يوم القيامة)) ترجمہ: جس نے وضو کرتے ہوئے کامل طریقہ سے وضو کیا پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد کہا: اے اللہ تو پاک ہے، تیرے لئے حمد ہے، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس پر مہر کر کے اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا پھر قیامت تک اس کی مہر نہیں کھلے گی۔

اور جب بندہ مکمل طہارت حاصل کرنے اور مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرے اور یہ اس کے گناہوں کے مٹانے کیلئے کافی نہ ہو تو نماز اس کو مکمل مٹا دیتی ہے جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ((أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)) ترجمہ: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس ایک نہر جس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہائے تو کیا کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: کچھ بھی میل باقی نہ رہے گی۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: یہی پانچوں نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ خطائیں مٹا دیتا ہے۔

اور اگر اکیلا وضو ہی خطائیں مٹانے کیلئے کافی ہو تو اس کے بعد مسجد کی طرف جانا اور نماز نیکیوں میں اضافہ کا باعث ہوں

گے۔ (اختیار الاولیٰ، السبب الثانی من مکفرات الذنوب، ج 1، ص 62، 66، مکتبہ دارالاقصی، الکویت)

بشارت اور مشائخ کا معنی:

علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

((چلنے والوں کو خوشخبری سنادو)) بشارت ایسی خبر کو کہتے ہیں جس سے مجربہ (جس کو خبر دی گئی ہو) خوشی ظاہر کرے، اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا: جب کسی شخص نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم میں سے جس نے مجھے فلاں کے آنے کی خوشخبری دی تو وہ آزاد ہے پھر ان سب نے علیحدہ علیحدہ خوشخبری دی تو ان میں سے پہلا آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہی وہ ہے جس کی خبر پر اس نے خوشی کا اظہار کیا نہ کہ باقی، اور اگر اس نے خوشخبری کی جگہ یہ کہا کہ جس نے مجھے خبر دی تو وہ سب آزاد ہو جائیں گے کیونکہ ان سب نے اس کو خبر دی ہے۔ اور اسی سے "البشرة" ہے، جس کا معنی جلد کا ظاہر ہے اور تاثیر الصباح صبح کے وقت ظاہر ہونے والی ابتدائی روشنیوں کو کہتے ہیں۔ المشائخ یہ مشاء کی جمع ہے اور یہ ماشی سے مبالغہ کا صیغہ ہے، باب تفعیل یا تو فعل کی کثرت کو بیان

کرنے کیلئے آتا ہے جیسے ”طوفت“ میں نے طواف کیا۔ یا فاعل کی کثرت کیلئے آتا ہے جیسے ”موت الحیوان“ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کثیر جانور مرنا شروع ہو جائیں اور ”موت المال“ یعنی مال میں سے بڑی تعداد فوت ہوگئی۔ اور مال سے مراد حیوان ہیں یا مفعول کی کثرت کیلئے آتا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب فاعل ایک ہو لیکن اس کے مفعول کثیر ہوں اور لفظ فعل ایک ہی ہو جیسے تیرا قول ”قطعت الثیاب“ یعنی میں نے کثیر کپڑے کاٹے۔ ”غلقت الابواب“ یعنی میں نے کثیر دروازے بند کئے۔ اور یہاں باب تفعلیل کا صیغہ فعل کی تکثیر کیلئے آیا ہے یعنی وہ لوگ جو اندھیروں میں مساجد کی طرف کثرت سے چلتے ہیں۔ لفظ الظلم ظاء کے ضمہ اور لام کے فتح کے ساتھ ظلمہ کی جمع ہے اور اس میں رات کے اندھیروں میں مساجد کی طرف بہت زیادہ چلنے کی طرف رغبت دلانا اور ابھارنا ہے اور بشارت ہے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن ایک ایسا دائمی نور ہوگا جو اندھیروں میں لوگوں کو روشنی دے گا۔

(شرح ابی داؤد للنعیمی، باب فضل البشی الی الصلاة، ج 3، ص 44، مکتبۃ الرشید، ریاض)

خوشخبری دو کا مخاطب کون:

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں:

((خوشخبری دو)) یہ خطاب عام کے باب سے ہے اور اس سے کوئی ایک معین شخص مراد نہیں۔

(توت المعتمدی، ابواب الصلاة، ج 1، ص 132، جامعہ ام القری، مکتبۃ المکرم)

نور تام سے مراد:

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

علامہ طبری نے کہا: نور کی صفت تام لانے اور اس کو یوم قیامت کے ساتھ مقید کرنے میں قیامت کے دن مومن کے چہرہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا﴾ (ترجمہ: ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور تام کر دے۔ (تحریم: 8) اور منافقین کے چہرہ کی طرف، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ (ترجمہ: ہماری طرف دیکھو ہم تمہارے نور کو چمک لیں گے۔ (حدید: 13))

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب پل صراط پر منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا تو مومنین کہیں گے: اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے نور کو تام کر دے۔ (تحریم: 8)

(مرقاۃ المفاتیح، باب المساجد ومواضع الصلاة، ج 2، ص 606، دار الفکر، بیروت)

علامہ عبدالرؤف مناوی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

((کامل نور)) وہ جو ان کی تمام جہات کو گھیرے ہوگا یعنی پل صراط پر کیونکہ انہوں نے رات کی تاریکی میں چلنے کی مشقت کو برداشت کیا تو انہیں ایسا نور دیا گیا جو ان کیلئے روشنی کرے گا اور ان کو گھیر لے گا۔

(التیسیر بشرح الجامع الصغیر، حرف الہاء، ج 1، ص 433، مکتبۃ الامام الشافعی، ریاض)

نماز فجر وعشاء کو باجماعت ادا کرنے کے فضائل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لِمَنْ صَلَاةٌ أَتَقَلَّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَيَقِيمَهُ، ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا يَوْمَ النَّاسِ، ثُمَّ أَخَذَ شُعْلًا مِنْ نَارٍ، فَأَحْرَقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ)) ترجمہ: منافقین پر فجر وعشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے اور اگر وہ جان لیتے کہ ان دونوں میں کتنا اجر ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے اگرچہ گھسٹ کر، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں پھر وہ اقامت کہے تو میں ایک شخص کو لوگوں کی امامت کروانے کا حکم دوں پھر میں آگ کا شعلہ لوں تو ان کو آگ لگا دوں جو اس کے بعد بھی نماز کی طرف نہیں آئے۔

(صحیح بخاری، باب فضل العشاء فی الجماعۃ، ج 1، ص 132، مطبوعہ دار طوق النجاة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا يُحَافِظُ الْمُنَافِقُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ يَعْنِي فِي جَمَاعَةٍ)) ترجمہ: منافق چالیس رات تک عشاء کی نماز باجماعت پابندی سے نہیں پڑھ سکتا۔

(مسند ابوداؤد الطیالسی، والیوم عبد اللہ القراء، ج 4، ص 224، دار ہجر، مصر)

اس میں ایک راوی محمد بن ابوجمید ضعیف ہے۔

حضرت ابوعمیر بن انس اپنے ایک چچا جو کہ صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ أَبُو بَشْرٍ: يَعْنِي لَا يُؤَظَّمُ عَلَيْهِمَا)) ترجمہ: ان دونوں نمازوں میں منافق نہیں آتے یعنی فجر اور عشاء کی نماز میں۔ ابو بشر نے کہا: یعنی وہ اس پر ہیئت کی نہیں کر پاتے۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث رجال من الانصار، ج 34، ص 187، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

امام مالک نے مؤطا میں عبد الرحمن بن حرمہ سے انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا)) ہمارے اور منافقین کے درمیان عشاء اور فجر کی نماز کی حاضری ہے وہ ان دونوں میں حاضری کی طاقت نہیں رکھتے۔

(مؤطا امام مالک، مہذب الہادی، باب ما جاء فی العتمة والصبح، ج 1، ص 130، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام ابن خزیمہ، اور امام حاکم نے اسناد صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: ((كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالصُّبْحِ أَسْنَا بِهِ الظَّنَّ)) ترجمہ: جب ہم کسی شخص کو عشاء اور فجر کی نماز میں نہ پاتے تو ہم اس کے بارے میں براگمان کرتے۔

(صحیح ابن خزیمہ، باب ذکر ائمتل الصلاۃ علی الغافقین، ج 2، ص 370، المکتب السلاوی، بیروت، المکتب السلاوی علی المصحفین، ومن کتاب الامامة وصلاة الجماعة، ج 1، ص 330، دار المکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابن رجب حنبلی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں:

اور بے شک یہ دونوں نمازیں مساجد میں منافقین پر دوسری نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں کیونکہ منافقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کی کہ: ((إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاوُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا)) ترجمہ: جب نماز کیلئے اٹھتے ہیں تو سستی کی حالت میں اٹھتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ (النساء: 142) اور دکھاوا کرنے والا خوشی سے عمل اسی وقت کرتا ہے جب لوگ اس کو دیکھیں جو وہ نہ دیکھیں تو اس پر عمل بھاری ہو جاتا ہے۔

اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دونوں نمازیں اندھیرے میں پڑھتے تھے کہ اکثر فجر اندھیرے میں ہوتی تھی اور عشاء کو مؤخر کرتے تھے اور اس وقت مسجد میں چراغ نہیں ہوتا تھا تو ان دونوں نمازوں میں حضور کے ساتھ نہیں حاضر ہوتے تھے مگر وہ مومن جو ان دونوں کی حاضری میں اجر کے طلب گار ہوں پس منافق ان دونوں نمازوں میں پیچھے رہتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوشیدہ ہے۔

اور اسی طرح ان دو وقتوں میں مساجد کی طرف جانا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس میں اندھیرے میں چلنا ہے اور اسی لئے متعدد طرق سے اس پر قیامت کے دین نور تام کی خوشخبری وارد ہوئی۔

(فتح الباری لابن رجب، باب فضل صلاة العشاء فی الجماعة، ج 6، ص 34، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورۃ)

ان سب میں سے عمدہ ترین وہ طریق ہے جسے ابوداؤد اور ترمذی نے حدیث بریدہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((بَشِّرِ الْمُشَانِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن نور تام کی بشارت دو۔

(سنن ابی داؤد، باب ما جاء فی المشی الی الصلاۃ الخ، ج 1، ص 154، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ((كَانُوا يَرُونَ أَنَّ الْمَشَى إِلَى الصَّلَاةِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاءِ مُوجِبَةٌ يَعْنِي: تَوْجِبُ لَهَا الْجَنَّةَ)) ترجمہ: صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اندھیری رات میں نماز کی طرف چلنا واجب کرنے والا ہے یعنی اس

شخص کیلئے جنت کو واجب کرنے والا ہے۔

(فتح الباری لابن رجب، باب فضل صلاة العشاء فی الجماعة، ج 6، ص 34، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورۃ)

صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ))

ترجمہ: جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے ساری رات نماز ادا کی۔

(صحیح مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح، ج 1، ص 454، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام وکیع نے اپنی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: ((لَا أَنْشَهُدُ الْفَجْرَ وَ

الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا)) ترجمہ: یقیناً فجر اور عشاء کی جماعت میں حاضر ہونا مجھے ان کے درمیانی

وقت میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ (فتح الباری لابن رجب، باب فضل صلاة العشاء فی الجماعة، ج 6، ص 36، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورۃ)

حضرت ابو درداء سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ((اسمعوا وبلغوا من خلفکم، حافظوا علی العشاء والفجر، و

لو تعلمون ما فیہما لا تیتموا ولو حبوا)) سنو اور اس کو بعد والوں تک پہنچاؤ! عشاء اور فجر کی پابندی کرو۔ اگر تم جانتے اس کو

جوان دونوں میں ہے تو ضرور ان دونوں میں حاضر ہوتے اگرچہ گھسٹتے ہوئے آتے۔ اس کو ابو نعیم فضل بن دیکین نے نقل کیا ہے۔

(فتح الباری لابن رجب، باب فضل صلاة العشاء فی الجماعة، ج 6، ص 36، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ((لَوْ يَعْلَمُ الْقَاعِدُونَ مَا لِلْمَشَائِئِنِ إِلَى هَاتَيْنِ

الصَّلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْفَجْرِ لَأَتَتْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا)) اگر پیچھے رہنے والے جان لیتے کہ ان دو نمازوں یعنی عشاء اور فجر کی

طرف جانے والوں کیلئے کیا ہے تو وہ ضرور آتے اگرچہ سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑتا۔

(فتح الباری لابن رجب، باب فضل صلاة العشاء فی الجماعة، ج 6، ص 36، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورۃ)

اور امام مالک نے موطا میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: ((لَا أَنْشَهُدُ

صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً)) میرے نزدیک فجر کی جماعت کی حاضری رات کے قیام سے زیادہ

محبوب ہے۔ (موطا امام مالک عبد الباقی، باب ما جاء فی الصلوة والصبح، ج 1، ص 131، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حافظ ابو موسیٰ نے اپنی سند کے ساتھ عقبہ بن عبد الغافر سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا: ((صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ

تَعْدِلُ حِجَّتَهُ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ عَمْرَتَهُ)) عشاء کی نماز باجماعت حج کے برابر ہے اور فجر کی نماز باجماعت عمرہ

کے برابر ہے۔ (فتح الباری لابن رجب، باب فضل صلاة العشاء فی الجماعة، ج 6، ص 36، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورۃ)

ایک منقطع سند کے ساتھ حضرت شداد بن اوس سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهُ اللَّهُ

من الذین یدفع اللہ بہم العذاب عن أهل الأرض فلیحافظ علی ہاتین الصلاتین فی جماعة: العشاء الآخرة و الصبح)) جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں کر دے کہ اہل زمین میں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور کر دیا تو وہ ان دونوں نمازوں کی باجماعت حاضری کی پابندی کرے یعنی عشاء اور فجر۔

(فتح الباری لابن رجب، باب فضل صلاة العشاء فی الجماعة، ج 6، ص 36، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورۃ)

باب نمبر 164

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

پہلی صف کی فضیلت

224- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولَئِهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أُولَئِهَا، وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي مَعْبَاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَالْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَنَسٍ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّةً 225- وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْإِنْدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مردوں کی صفوں میں بہترین صف، پہلی صف ہے، اور کم تر صف، آخری صف ہے۔ اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور کم تر صف، پہلی صف ہے۔

اس باب میں حضرت جابر، حضرت ابن عباس،

حضرت ابوسعید، حضرت ابی، حضرت عائشہ، حضرت عرباض بن ہزاریہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ کی

حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ

پہلی صف (والوں) کیلئے تین بار اور دوسری صف (والوں) کے لئے دوبارہ دعائے مغفرت کرتے تھے۔

حدیث: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر

لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا فضیلت ہے؟ پھر وہ اسے قرعہ اندازی کے بغیر نہ پائیں تو ضرور اس کی خاطر قرعہ اندازی کریں گے۔

اسحاق بن موسیٰ انصاری نے معن اور مالک کے واسطے

نَحْوُ
حدیث: قتیہ نے بواسطہ مالک ایسے ہی روایت کیا ہے۔

تخریج حدیث 225: (صحیح بخاری، باب الاستہام فی الاذان، ج 1، ص 126، حدیث 615، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب تسویۃ الصفوف واما متہا وفضل الخ، ج 1، ص 325، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن نسائی، الرخصة فی ان یتھال للعشاء العتمة، ج 1، ص 269، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

خیر الصفوف اور شر الصفوف کی وجوہات:

علامہ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

((مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف پہلی صف ہے)) کیونکہ انہیں آگے آنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے بہتر وہ ہے جس نے فضیلت کو جلد پایا برخلاف عورتوں کی حالت کے کہ ان کی وجہ سے فتنہ پیدا ہونے کے خوف سے انہیں پیچھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
(کشف المشكل من حدیث الصحیحین، کشف المشكل من مسند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ج 3، ص 460، دارالایمن، ریاض)

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

مردوں اور عورتوں کی صفوں میں سے بری صف سے مراد یہ ہے کہ ان کا ثواب اور فضیلت ان سب سے کم ہے اور یہ شریعت کے مطلوب سے سب سے زیادہ دور ہے اور صفوں میں سے بہترین اس کے برعکس ہے۔ اور بے شک مردوں کے ساتھ حاضر ہونے والی عورتوں کی صفوں میں سے سب سے آخر والی کو اس لئے فضیلت دی کہ وہ مردوں کے اختلاط، ان کو دیکھنے اور ان کی حرکات کو دیکھ کر، ان کا کلام سن کر ان کے ساتھ دل کے معلق ہونے وغیرہ سے دور ہیں اور ان کی پہلی صف کی مذمت اس کے الٹ ہونے کی وجہ سے فرمائی۔
(شرح النووی علی مسلم، باب تسویر الصفوف واما متھا وفضل الاول، ج 4، ص 159، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف ان کی پہلی صف ہے)) کیونکہ روایت کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر درود بھیجتے ہیں اور اس وجہ سے کہ پہلی صف والے پہلے اور جلدی کرنے والے اور ان کیلئے سبقت اور امام کے قرب کی فضیلت ہے اور ان کے اور قبلہ کے درمیان کوئی نہیں ہے پھر صفوں میں سے مدوح وہ صف ہے جو امام سے ملی ہوئی ہے چاہے اس صف میں کھڑا ہونے والا پہلے آیا ہو یا بعد میں، چاہے صف کے مکمل ہونے میں کوئی چیز مخل ہو یا نہ ہو۔ اور بعض نے کہا کہ پہلی صف وہ ہے جو مسجد کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک متصل ہو اس میں کوئی چیز مخل نہ ہو، بے شک جو امام سے متصل ہے اگر اس میں کوئی چیز مخل ہے تو وہ صف اول نہیں ہے بلکہ صف اول وہ ہے جس میں کوئی چیز مخل نہ ہو اگرچہ وہ پیچھے والی صف ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ صف اول انسان کے مسجد کی طرف پہلے آنے سے عبارت ہے اگرچہ وہ پیچھے والی صف میں نماز ادا کرے۔ اور شیخ محیی الدین نے فرمایا یہ دونوں اقوال واضح طور پر غلط ہیں۔

میں نے کہا کہ لفظ اول امور نسبیہ میں سے ہے تو اس کا اطلاق ہر اس صف پر ہوگا جو امام کی طرف سے مسجد میں ہے یہاں تک کہ اس کی انتہاء آخری صف پر ہوگی تو آخری صف وہ ہر اس صف کی نقیض ہے جو اس سے آگے امام کی طرف ہے تو آخری صف کے علاوہ ہر صف پر خیر الصوف ہونے کا اطلاق ہوگا اور شر الصوف کا اطلاق صرف آخری صف پر ہوگا۔ اس کو سمجھ لو۔ بے شک مردوں کی صفوں میں سے آخری صف شر الصوف یا تو اس لئے ہوئی کہ وہ امام سے دور ہے یا اس لئے کہ وہ عورتوں کے قریب ہے اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کی اور ان کو فعل منافقین یعنی جماعت اور حضور جولائے ہیں اس کے سننے سے پیچھے رہ جانے سے بچانے کیلئے۔ اور شر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کا اجر سب سے کم ہے تو وہ پہلے کی نسبت مطلقاً ناقص ہے۔ ((ان کا فرمان: عورتوں کی صفوں میں سے بہترین صف ان میں سے آخری ہے)) یہ اس وقت ہے جب وہ مردوں کے ساتھ نماز ادا کریں۔ (شرح ابی داؤد اللیثی، باب صف النساء والذین یرعون العف، ج 3، ص 232، 231، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

((مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف ان میں سے پہلی صف ہے)) ابن سید الناس نے فرمایا یعنی سب سے زیادہ اجر والی۔ اور ان میں سب سے بری آخری ہے یعنی سب سے کم اجر والی۔ عورتوں کی صفوں کا بھی یہی معنی ہے۔ اور یہ اس لئے ہے کہ مردوں کی صفوں میں سے پہلی صف کمال اوصاف کے ساتھ مختص ہے اور یہ امام سے کامل طریقہ سے یاد کرنے، اس کی اقتداء کرنے اور اس سے تبلیغ کرنے کے ساتھ مختص ہے اور یہ تمام امور عورتوں میں معدوم ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ مؤخر ہوں۔ اور بہر حال عورتوں کی صفوں میں سے پہلی صف تو وہ پیچھے والی کی نسبت بری ہے کیونکہ اس میں عورتوں کا مردوں کے قریب ہونا ہے تو خوف ہے کہ عورت مرد کو یا مرد عورت کو پریشان کر دے۔ (توت المعتدی، ابواب الصلاۃ، ج 1، ص 132، 133، جامعہ ام القری، مکہ المکرمہ)

پہلی اور دوسری صف کو مغفرت کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ:

علامہ عبدالرؤف مناوی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

((مغفرت مانگتے تھے)) اللہ تعالیٰ سے ((پہلی صف کیلئے)) غفر طلب کرتے یعنی نماز میں پہلی صف والوں کے گناہوں کیلئے پردہ طلب کرتے تھے اور پہلی صف والے وہ ہیں جو امام سے متصل ہوتے ہیں اور اس کا تکرار کرتے ((تین)) مرتبہ ان کی شان کے اہتمام کیلئے ((اور دوسری کیلئے ایک مرتبہ)) یعنی دوسری صف کیلئے ایک مرتبہ استغفار کرتے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فضیلت میں پہلی صف والوں سے کم ہیں اور باقی صفوں کے متعلق خاموشی فرماتے گویا کہ ان کو استغفار کے ساتھ خاص نہیں فرماتے ہیں ان کو ان کی کوتاہی اور ان دو صفوں کی فضیلت کے مقابلہ میں ان کے کم تر ہونے پر تادیب و تنبیہ

کرتے ہوئے۔

(فیض القدیر، باب کان فی العرائس الشریعة، ج 5، ص 219، المکتبة البخاریة الکبری، مصر)

معاملات میں قرعہ ڈالنے کی وجوہات اور کن انبیاء علیہم السلام نے قرعہ ڈالا

علامہ ابن بطال ابوالحسن علی بن خلف (متوفی 449ھ) فرماتے ہیں:

((اگر لوگ اس کو جان لیتے جو اذان اور صف اول میں ہے پھر وہ اس کو قرعہ اندازی کے بغیر نہ پاتے تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے))۔ جمہور فقہاء کے نزدیک مشکل معاملات میں حجت میں برابر لوگوں کے درمیان قرعہ ڈالنا سنت ہے تاکہ ان کے درمیان عدل ہو جائے اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں اور ان کے معاملہ کے متولی سے بدگمانی دور ہو جائے اور کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہوئے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے جبکہ مقسوم جنس واحد سے ہو۔ ابو عبید نے کہا: تین انبیاء کرام علیہم السلام نے قرعہ ڈالا ہے۔ حضرت یونس، حضرت زکریا اور ہمارے نبی حضرت محمد علی مینا علیہا الصلوٰۃ والسلام نے۔ ابن منذر نے بھی یہ کہا ہے۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطال، باب القرعۃ فی المسکلات، ج 8، ص 75، مکتبة الرشد، ریاض)

اذان اور صف اول کے لیے قرعہ ڈالنے کی وجہ

علامہ سحیحی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اور اس کا معنی ہے کہ اگر وہ اذان کی فضیلت و مرتبہ اور اس کی عظیم جزاء کو جان لیتے پھر وہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ نہ پاتے اس وجہ سے کہ ایک اذان کے بعد دوسری اذان سے وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ مسجد میں ایک ہی شخص اذان دیتا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کیلئے قرعہ اندازی کرتے اور اگر وہ اس فضیلت کو جان لیتے جو پہلی صف میں ہے جیسا کہ گزرا اور وہ اس کی طرف ایک ہی مرتبہ میں آسکتے اور معاملہ ان پر تنگ ہو جاتا پھر وہ ایک دوسرے کیلئے اس کو ترک نہ کرتے تو وہ اس پر قرعہ اندازی کرتے اور اس میں جھگڑے والے حقوق میں قرعہ ڈالنے کا ثبوت ہے۔

(شرح النووی علی مسلم، باب تسویۃ الصفوف و اقامتہا و فضل الاول، ج 4، ص 158، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صف اول کے فضائل

(1) حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ)) ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ، باب فضل الصف المتقدم، ج 1، ص 318، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(2) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ)) ترجمہ:

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے ہیں۔

(سنن ابی داؤد، باب تسویۃ الصفوف، ج 1، ص 178، المکتبۃ العصریہ، بیروت، مسند احمد بن حنبل، حدیث البراء بن عازب، ج 30، ص 580، مؤسسۃ الرمال، بیروت)

(3) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا

فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةً)) ترجمہ: اگر وہ پہلی صف کی فضیلت کو جانتے تو قرعہ اندازی ہوتی۔

(صحیح مسلم، باب تسویۃ الصفوف واقامتها وفضل الاول، ج 1، ص 326، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابن ماجہ، باب فضل الصف المتقدم، ج 1، ص 319، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(العربی، بیروت)

(4) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((خَيْرُ صُفُوفِ

الرِّجَالِ أُولَاهَا وَشَرْهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرْهَا أُولَاهَا)) ترجمہ: مردوں کی سب صفوں میں بہتر پہلی صف ہے اور سب میں کم تر پچھلی اور عورتوں کی سب صفوں میں بہتر پچھلی ہے اور کم تر پہلی۔

(صحیح مسلم، باب تسویۃ الصفوف واقامتها وفضل الاول، ج 1، ص 326، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(5) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا يَزَالُ قَوْمٌ

يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ)) ترجمہ: ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے، نار میں ڈال دے گا۔

(سنن ابی داؤد، باب صف النساء وكرهية التأخير عن الصف الاول، ج 1، ص 181، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

(6) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ الصَّفَّ

الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ لَابْتَدَأْتُمْوهُ)) ترجمہ: بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کی مثل پر ہے اور اگر تم جانتے تو اس کی طرف جلدی کرتے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، فی فضل الصف المتقدم، ج 1، ص 333، مکتبۃ الرشد، ریاض)

(7) حضرت عمر باض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً)) ترجمہ: حضور نبی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی صف پر تین مرتبہ دعائے استغفار کرتے اور دوسرے پر ایک مرتبہ۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، فی فضل الصف المتقدم، ج 1، ص 332، مکتبۃ الرشد، ریاض)

(8) حضرت داؤد بن ابی ہند کہتے ہیں:

((حَدَّثْتُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ قَالَ كُنْ

إِمَامَ قَوْمِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْطِعْ فَكُنْ مُؤَدِّئَهُمْ قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: فَكُنْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ)) ترجمہ: مجھے حدیث بیان کی گئی، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں آیا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل پر رہنمائی کیجئے جس کو میں کروں تو فرمایا تو اپنی قوم کا امام ہو جا اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو ان کا مؤذن ہو جا۔ اس نے عرض کی: اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو فرمایا پہلی صف میں آ جا۔

(معنف ابن ابی شیبہ، فی فضل القف المقدم، ج 1، ص 332، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(9) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: وَالثَّانِي. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوْأُ صُفُوفِكُمْ، وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلَيْسُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوا الْخُلَلَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهَا يَبْنِيكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ يَعْنِي: أَوْلَادَ الضَّغَانِ الصَّغَارِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! دوسری پر؟ فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! دوسری پر؟ فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! دوسری پر؟ فرمایا: اور دوسری پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی صفوں کو درست کر لو، کندھے برابر کر لو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، خالی جگہ کو پر کر دو بے شک شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچہ کی طرح داخل ہو جاتا ہے۔

(مسند احمد، حدیث ابی امامہ باہلی، ج 36، ص 597، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

صف اول لینے پر ترغیب کی حکمتیں

علامہ: الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

سب سے پہلی صف پر ابھارنے میں کئی حکمتیں ہیں:

- (۱) عہدہ برآ ہونے میں جلدی کرنا، (۲) مسجد کے داخلہ میں سبقت کرنا، (۳) امام کے قریب ہونا، (۴) اس کی قراءت کو سننا (۵) اور اس سے سیکھنا، (۶) ضرورت کے وقت اس کو لقمہ دینا، (۷) خلیفہ طلب کرتے ہوئے امام کو اس کی حاجت ہونا، (۸) جو صفوں کو پھاڑتے ہیں ان سے دور ہونا، (۹) سامنے والے کو دیکھنے سے توجہ کا محفوظ ہونا، (۱۰) نمازیوں کے قدموں سے اس کے سجدہ کی جگہ کا خالی ہونا۔

(عمدة القاری، باب اقامة القف من تمام الصلاة، ج 5، ص 256، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 165

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

صفوں کو سیدھا کرنا

227- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا،
فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صِدْرُهُ
عَنِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: لَتُسَوَّى صُفُوفُكُمْ أَوْ
لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ، وَفِي
الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالْبَرَاءِ،
وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى
: حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ تَمَامِ
الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصُّفِّ وَرَوَى عَنْ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ يُوَكَّلُ رَجُلًا بِإِقَامَةِ
الصُّفُوفِ، وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ
الصُّفُوفَ قَدْ اسْتَوَتْ. وَرَوَى عَنْ
عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ
ذَلِكَ، وَيَقُولَانِ: اسْتَوُوا، وَكَانَ عَلِيٌّ

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ باہر
تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا جس کا سینہ دوسروں سے آگے
بڑھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: تم لوگ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو ورنہ اللہ
تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔

اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ، براء (بن عازب)،
جابر بن عبد اللہ، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ
عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے
فرمایا: تمامیت نماز سے صف کو سیدھا کرنا بھی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک شخص
کو صفیں سیدھی کرنے کے لئے مقرر فرماتے اور اُس وقت تک (نماز کی)
تکبیر نہیں کہتے جب تک وہ آپ کو یہ اطلاع نہ دیتا کہ صفیں سیدھی ہو چکی
ہیں۔

حضرت علیؑ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں
منقول ہے کہ وہ اس بات (صف سیدھی کرنے) کا خاص خیال رکھتے۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے: اے فلاں! آگے ہو جا، اے فلاں!

پہچھے ہو جا۔

يَقُولُ: تَقْدَمُ يَا فُلَانُ، تَأْخِرُ يَا فُلَانُ

ترجمہ حدیث 227: (صحیح بخاری، باب تسویۃ الصلوف عند الاقامۃ وبعدہا، ج 1، ص 145، حدیث 717، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب تسویۃ الصلوف و اقامتہا و فضل الخ، ج 1، ص 324، حدیث 436، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب تسویۃ الصلوف، ج 1، ص 178، حدیث 663، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

شرح حدیثنعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے)) یہ بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے، ان کے والدین صحابی ہیں، جب حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وصال ہوا ان کی عمر آٹھ سال سات ماہ تھی۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب تسویۃ الصف، ج 3، ص 848، دار الفکر، بیروت)

چہرے الٹے کرنے سے مراد:

علامہ مبارک ابن الاثیر (متوفی 606ھ) فرماتے ہیں:

((توضوٰ بالضرور صفوں کو سیدھا کرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے الٹے کر دے گا)) مراد یہ ہے کہ ان میں سے ہر

ایک دوسرے سے چہرہ پھیر لے گا اور ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی، بے شک چہرہ کو چہرہ پر متوجہ کرنا محبت والفت کی نشانی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ مراد ہے کہ چہروں کو پیٹھ کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ ان کی صورتوں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ (النبایۃ فی غریب الحدیث والاثار، ج 2، ص 67، المکتبۃ العلمیۃ، بیروت)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

مظہر نے کہا: یعنی ظاہر کا ادب باطن کے ادب کی علامت ہے پس اگر تم ظاہر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی

اطاعت نہیں کرو گے تو یہ باتوں کے اختلاف کی طرف لے جائے گا جس سے کدورت پیدا ہوگی تو وہ تمہارے ظاہر کی طرف سرایت کر جائے گی جس سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی اس طرح کہ تم ایک دوسرے سے منہ پھیر لو گے۔ اور کہا گیا ہے کہ چہروں کے پھیرنے کا معنی ہے ان کو پیٹھوں کی طرف پھیرنا، یا صورتیں تبدیل کرنا تو یہ ڈرانے پر محمول ہوگا یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخالفت کبھی اس حالت تک بھی لے جاتی ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب تسویۃ الصف، ج 3، ص 848، دار الفکر، بیروت)

صفوں کے چار واجبات

صفیں بنانے میں چار باتیں واجب ہیں:

(1) تسویۃ یعنی صف سیدھی ہو مقتدی آگے پیچھے نہ ہوں۔ (2) اتمام کہ جب تک اگلی صف پوری نہ ہو پیچھے صف نہ

بنائیں۔ (3) تراص یعنی خوب مل کر کھڑے ہونا کہ کندھے سے کندھا مس ہو۔ (4) تقارب کہ صفیں پاس پاس ہوں بیچ میں قدر سجدہ سے زائد فضول فاصلہ نہ چھوٹے۔

امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

دربارہ صفوف شرعاً تین باتیں بتا کید اکید مامور بہ ہیں اور تینوں آج کل معاذ اللہ کالمتروک ہو رہی ہیں، یہی باعث ہے کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پھیلی ہوئی ہے۔

اول: تسویہ کہ صف برابر ہو خم نہ ہو کج نہ ہو مقتدی آگے پیچھے نہ ہوں سب کی گردنیں شانے ٹخنے آپس میں محاذی ایک خط مستقیم پر واقع ہوں جو اس خط پر کہ ہمارے سینوں سے نکل کر قبلہ معظمہ پر گزرا ہے عمود ہو.....

دوم: اتمام کہ جب تک ایک صف پوری نہ ہو دوسری نہ کریں اس کا شرع مطہرہ کو وہ اہتمام ہے کہ اگر کوئی صف ناقص چھوڑے مثلاً ایک آدمی کی جگہ اس میں کہیں باقی تھی اسے بغیر پورا کئے پیچھے اور صفیں باندھ لیں، بعد کو ایک شخص آیا اس نے اگلی صف میں نقصان پایا تو اسے حکم ہے کہ ان صفوں کو چیرتا ہوا جا کر وہاں کھڑا ہو اور اس نقصان کو پورا کرے کہ انہوں نے مخالفت حکم شرع کر کے خود اپنی حرمت ساقط کی جو اس طرح صف پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مغفرت فرمائے گا.....

سوم: تراص یعنی خوب مل کر کھڑا ہونا کہ شانہ سے شانہ چھلے، اللہ عزوجل فرماتا ہے: ﴿صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مُرْصُوصًا﴾ ایسی صف کے گویا وہ دیوار ہے رانگا پلائی ہوئی۔ (پ، سورۃ، آیت)

رانگ پگھلا کر ڈال دیں تو سب درزیں بھر جاتی ہیں کہیں رخنے فرجہ نہیں رہتا، ایسی صف باندھنے والوں کو مولیٰ سبحنہ و تعالیٰ دوست رکھتا ہے..... اور تینوں امر شرعاً واجب ہیں.....

(چہارم) اور یہاں چوتھا امر اور ہے تقارب کہ صفیں پاس پاس ہوں بیچ میں قدر سجدہ سے زائد فضول فاصلہ نہ

(فتاویٰ رضویہ، ج 7، ص 219-223، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

چھوٹے۔

علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

قوم کیلئے مناسب ہے کہ جب وہ نماز کیلئے کھڑے ہوں تو مل کر کھڑے ہوں اور خالی جگہ کو پر کریں اور صفوں میں کندھوں کو ایک سیدھ میں رکھیں اور امام کے ان کو اس کا حکم دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے اپنی صفیں سیدھی کر لو بے شک صف کا سیدھا کرنا نماز کے کمال میں سے ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے کہ تم ضرور بالضرور اپنی صفوں کو درست کرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔

(تبيين الحقائق، الاحق بالامامة، ج 1، ص 136، المطبعة الكبرى الاميرية، القاہرہ)

ان واجبات پر احادیث مبارکہ

(1) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّيَنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)) ترجمہ: اللہ کے بندو! ضرور یا تم اپنی صفیں سیدھی کرو گے یا اللہ تمہارے آپس میں اختلاف ڈال دے گا۔

(صحیح مسلم، باب تسویۃ الصفوف، ج 1، ص 324، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

یہ مکمل حدیث پاک اس طرح ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بِأَدْيَا صَدْرَهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّيَنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کرتے تھے جیسا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان کے ساتھ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ نے دیکھا کہ ہم اس کو سمجھ چکے ہیں تو ایک دن تشریف لائے، پھر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ تکبیر کہنے کے قریب تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے تو ارشاد فرمایا: اللہ کے بندو! ضرور یا تم اپنی صفیں سیدھی کرو گے یا اللہ تمہارے آپس میں اختلاف ڈال دے گا۔ (صحیح مسلم، باب تسویۃ الصفوف، ج 1، ص 324، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(2) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ مَخَانًا تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)) ترجمہ: اپنی صفوں کو سیدھا کرو بے شک صف کو سیدھا کرنا نماز کے کمال میں سے ہے۔ (صحیح مسلم، باب تسویۃ الصفوف، ج 1، ص 324، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(3) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمتِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((رَأَوْا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَازُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ)) ترجمہ: اپنی صفیں خوب گھنی اور پاس پاس کرو اور گردنیں ایک سیدھ میں رکھو کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ رخنے صف سے داخل ہوتے ہیں جیسے بھیڑ کے بچے۔

(سنن نسائی، حث الامام علی رض الصفوف والمقاربه پنہا، ج 2، ص 92، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

(4) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَازُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ)) ترجمہ: صفیں سیدھی کرو اور کندھے ایک دوسرے کے مقابل رکھو۔

(سنن ابی داؤد، باب تسویۃ الصفوف، ج 1، ص 178، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت اس طرح ہے: ((أَقْبِمُوا الصُّفُوفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَخَالِدُوا بَيْنَ الْمَنَاجِبِ)) ترجمہ: صفیں سیدھی کرو کہ تمہیں تو ملائکہ کی سی صف بندی چاہیادورشانے ایک دوسرے کے مقابل رکھو۔

(مسند احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ج 10، ص 17، مؤسسۃ الرسالہ بیروت)

(5) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟)) ترجمہ: ایسی صف کیوں نہیں باندھتے جیسی ملائکہ اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں۔

ہم نے عرض کیا: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟)) ترجمہ: یا رسول اللہ! ملائکہ کیسی صف باندھتے ہیں؟

ارشاد فرمایا: ((يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَكَصُونَ فِي الصَّفِّ)) ترجمہ: اگلی صف پوری کرتے اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(صحیح مسلم، باب تسوية الصفوف واقامتها، ج 1، ص 322، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب تسوية الصفوف، ج 1، ص 178، المكتبة الحصرية، بیروت)

(6) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدِّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)) ترجمہ: پہلی صف پوری کرو پھر جو اس کے قریب ہے کہ جو کی ہو تو سب سے پچھلی صف میں ہو۔

(سنن ابی داؤد، باب تسوية الصفوف، ج 1، ص 180، المكتبة الحصرية، بیروت)

(7) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) ترجمہ: جو کسی صف کو وصل کرے اللہ اسے وصل کرے اور جو کسی صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع کر دے۔

(سنن نسائی، من وصل صفًا، ج 2، ص 93، مكتب المطبوعات الاسلامیہ، طبع)

(8) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ نَظَرَ إِلَى فُرْجَةٍ فِي صَفٍّ فَلْيَسُدَّهَا بِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَمَرَّ مَا فُلَيْتَ خَطٌّ عَلَى رَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ)) ترجمہ: جو صف میں کوئی خالی جگہ دیکھے تو اس کو پر کر دے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو گزرنے والا گزرتے ہوئے چاہے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر جائے تو اس کے لئے کوئی حرمت نہیں ہے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، عمرو بن دینار عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ج 11، ص 104، مكتبة ابن حبيب، القاهرة)

(9) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً

((ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو وصل کرتے ہیں اور جو صف کا فرجہ بند کرے اللہ تعالیٰ اس کے سبب جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔

(مسند احمد بن حنبل، مسند الصدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ج 41، ص 134، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

(10) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَأَوْهُ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)) ترجمہ: اپنی صفیں سیدھی اور خوب گھنی کرو کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔

واجبات صفوں کے ترک سے نماز واجب الاعادہ ہوگی یا نہیں؟

واجبات صفوں (یعنی تسویہ، اتمام، تراص و تقارب) میں سے کوئی واجب چھوڑنا اگرچہ جائز نہیں لیکن ان کے چھوڑنے سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ اس پر درج ذیل دلائل موجود ہیں:

(1) ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت میں ملنے کے لئے آئے جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو ارشاد فرمایا: ”اللہ تمہاری حرص کو بڑھائے مگر دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے: ((عن أبي بكره أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصفه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نذاك الله حرصاً ولا تعد)) ترجمہ: حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ (جماعت میں ملنے کے لئے) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آئے جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر دیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا: ”اللہ تمہاری حرص کو بڑھائے مگر دوبارہ ایسا نہ کرنا۔

(بخاری، باب إذا ركع دون القف، جلد 1، صفحہ 156، دار طوق النجاة)

اس حدیث پاک سے فقہاء کرام نے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ صف میں ملنے سے پہلے اس طرح نماز شروع کر دے تو اس پر اعادہ لازم نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعادے کا حکم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”ظاہرہ عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها“ ترجمہ: ظاہر یہ ہے کہ نماز کا اعادہ لازم نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے اعادہ کا حکم نہیں دیا تھا۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصلوۃ، باب تسویۃ القف، جلد 3، صفحہ 855، دار الفکر، بیروت)

معلوم ہوا کہ اتمام صف نہ کرنا اگرچہ درست نہیں مگر اس سے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوتا۔

(2) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے خلاف ہم میں کون کون سی بات آپ نے دیکھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نے سوائے اس کے کہ تم لوگ صفیں سیدھی نہیں رکھتے اور کوئی بات خلاف نہیں دیکھی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے: ((عن انس بن مالک أنه قدم المدينة فقبل له ما أنكرت منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے خلاف ہم میں کون کون سی بات آپ نے دیکھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نے سوائے اس کے کہ تم لوگ صفیں سیدھی نہیں رکھتے اور کوئی بات خلاف نہیں دیکھی۔ (بخاری، باب اثم من لم يتم الصفوف، جلد 1، صفحہ 146، دار طوق النجاة)

اس حدیث پاک کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ صف سیدھی رکھنا اگرچہ ضروری امر ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والا مستحق عتاب و مذمت ہے لیکن اس کے باوجود صف سیدھی نہ کرنے والے پر نماز کا اعادہ لازم نہیں کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اعادے کا حکم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن بطلال رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: ”دل ذلك أن تاركها يستحق الذم والعتاب كما قال أنس، رحمة الله عليه، غير أن من لم يقم الصفوف لا إعادة عليه؛ ألا ترى أن أنسا لم يأمرهم بإعادة الصلاة“ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تسویہ صفوف کا تارک یعنی جو شخص صف سیدھی نہیں رکھتا وہ عتاب و مذمت کا مستحق ہے جیسا کہ حضرت انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مگر جو صف قائم (سیدھی) نہ کرے اس پر اعادہ لازم نہیں، کیا آپ نے حضرت انس کو نہ دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو اعادے کا حکم نہیں دیا۔

(شرح بخاری لابن بطلال، جلد 2، صفحہ 347، مکتبۃ الرشید، الرياض)

علامہ بدرالدین محمود عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”ومع القول بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلاحه لأنها خارجة عن حقيقة الصلاة، ألا ترى أن أنسا، مع إنكاره عليهم، لم يأمرهم بإعادة الصلاة“ صف سیدھی رکھنے کے وجوب کے قول پر بھی اس کو ترک کرنا نماز میں نقص پیدا نہیں کرے گا کیونکہ یہ نماز کی حقیقت سے خارج ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اس فعل کو ناپسند کرنے کے باوجود انہیں نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا۔

(عمدة القاری، باب اقامة الغف من تمام الصلاة، ج 5، ص 258، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(3) فقہی اصول و قوانین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق بھی واجبات صفوف میں سے کسی واجب کو ترک کرنے سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نماز واجب الاعادہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب کوئی ایسا واجب چھوڑا جائے جو نماز کے واجبات میں سے ہو جبکہ واجبات صفوف نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ ایک خارجی واجب

ہے۔

نماز کے واجبات کن کو کہا جائے گا؟

(الف) اس کے بارے میں ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ جو چیز نماز کی ماہیت اور حقیقت میں داخل ہو اس کو نماز کے واجبات میں شمار کیا جائے گا اور جو ایسی نہ ہو اس کو نہیں جس طرح کہ جماعت سے نماز پڑھنا نماز کی حقیقت میں داخل نہیں بلکہ ایک خارجی وصف ہے چنانچہ خاتم المحققین سید علامہ حمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”مراد ہم بالواجب والسنة التي تعداد بترکہ ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها فلا يشمل الجماعة لأنها وصف لها خارج عن ماهيتها“ ترجمہ: وہ واجب یا سنت جس کو چھوڑنے سے نماز کے اعادے کا حکم ہوتا ہے اس سے علماء کی مراد وہ واجب یا سنت ہے جو نماز کی ماہیت اور اس کے اجزاء میں سے ہو لہذا یہ حکم جماعت کو شامل نہیں کیونکہ جماعت نماز کا ایک ایسا وصف ہے جو نماز کی حقیقت سے خارج ہے۔

(رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 457، دار الفکر، بیروت)

اس تعریف کے مطابق اگر دیکھا جائے تو واجبات صفوف نماز کی حقیقت میں داخل نہیں بلکہ نماز کی حقیقت سے خارج ہے جیسا کہ اوپر عمدۃ القاری کے حوالے گزرا۔ اس کے علاوہ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان واجبات کا تعلق نماز کے حسن و کمال سے ہے چنانچہ عمدۃ القاری میں ہے ”ولا خفاء أن تسوية الصف ليست من حقيقة الصلاة، وإنما هي من حسنهما وكمالهما، وإن كانت هي في نفسها سنة أو واجبة أو مستحبة على اختلاف الأقوال“ یعنی مخفی نہیں کہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کی حقیقت میں سے نہیں ہے بلکہ یہ اس کے حسن و کمال میں سے ہے اگرچہ یہ فی نفسہ علی حسب الاختلاف سنت، واجب یا مستحب ہے۔ (عمدۃ القاری، کتاب الاذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، جلد 5، صفحہ 374، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(ب) ”نماز کے واجبات“ کی دوسری تفسیر جو امام اہلسنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز نماز کی وجہ سے واجب ہوئی ہے وہ واجبات نماز کہلائے گی اور جو چیز نماز کی وجہ سے واجب نہیں ہوئی بلکہ علیحدہ طور پر ایک مستقل واجب ہے وہ واجبات نماز سے نہیں اگرچہ اس کا تعلق نماز کے حسن و کمال یا آداب سے ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جدا المتار میں علامہ شامی علیہ الرحمہ کے کلام مذکورہ بالا پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”والصحيح أن يقال إن الشيء قد يكون واجباً في نفسه، وقد يكون واجباً لغيره، ولا تلازم بينهما كالتقوى واجبة في نفسها للإمامة، وكالطهارة واجبة للصلاة لا في نفسها، والإعادة إنما تجب لخلل تطرق إلى نفس الفعل، وإنما يكون ذلك للإخلال بشيء من واجباته، أما ما وجب في نفسه ولم يكن من الواجب لذلك الفعل، وإن كان من آدابه ومستحباته، فهذا لا يوجب الإعادة قطعاً، والجماعة هكذا تجب، ولا تجب للصلاة كما أقمنا عليه

دلائل قاطعة فی "العقبری الحسن" یعنی صحیح یہ ہے کہ یوں کہا جائے ایک شے کبھی فی نفسہ واجب ہوتی ہے اور کبھی کسی دوسری چیز کی وجہ سے۔ اور ان دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے مثلاً تقویٰ کہ یہ فی نفسہ واجب ہے امامت کی وجہ سے واجب نہیں اور طہارت فی نفسہ واجب نہیں بلکہ نماز کی وجہ سے واجب ہے۔ اور نماز کا اعادہ اس غلل کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جو نفس فعل (نماز) کی طرف راہ پائے اور یہ اسی وقت ہوگا جب نماز کے واجبات میں سے کسی واجب میں غلل آئے۔ بہر حال جو چیز فی نفسہ واجب ہے کسی فعل کی وجہ سے واجب نہ ہوا اگرچہ اس فعل کے آداب و مستحبات میں سے ہو تو اس کی وجہ سے اعادہ کبھی لازم نہیں آسکتا اور جماعت بھی اسی طرح (فی نفسہ) واجب ہے نماز کی وجہ سے واجب نہیں جس طرح کہ ہم نے اس پر العبقری الحسان میں دلائل قاطعة قائم کئے ہیں۔

(جدالستار، کتاب الصلوٰۃ، ج 1، ص 73)

اس تعریف کی رو سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ "واجبات صغوف" نماز کے واجبات میں سے نہیں کیونکہ یہ نفس فعل یعنی نماز کی وجہ سے واجب نہیں ہوئے اگر ایسا ہوتا تو ہر نماز میں یہ واجب ہوتے چاہے وہ تنہا ہی پڑھی جائے بلکہ یہ احادیث میں دیئے گئے احکام کی وجہ سے ایک مستقل واجب ہے جیسا کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صف سیدھی رکھنے کے حوالے سے اس کی تصریح کی ہے

چنانچہ عمدۃ القاری میں ایک جگہ لکھتے ہیں "التسوية واجبة بمقتضى الأمر، ولكنها ليست من واجبات الصلاة بحيث أنه إذا تركها فسدت صلاته أو نقصتها غاية ما في الباب إذا تركها يائثم" یعنی امر کے تقاضے کے مطابق صف سیدھی رکھنا واجب ہے لیکن یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنے سے نماز فاسد یا ناقص ہو جائے۔ اس باب میں انتہائی یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب نمازی اسے ترک کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔

(عمدۃ القاری، باب اذا بی الامام فی الصلوٰۃ، ج 5، ص 254، وادحیاء التراث العربی، بیروت)

اور اگر ان کو جماعت کی طرح ایک مستقل واجب نہ بھی کہا جائے تب بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نماز کی وجہ سے واجب ہوئے ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ صف یا جماعت کی وجہ سے واجب ہوئے ہیں لہذا یہ واجبات صغوف یا واجبات جماعت ہیں نہ کہ واجبات نماز۔

جو چیز نماز کی وجہ سے واجب نہ ہو اس کو ترک کرنے سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی اس کی ایک نظیر ترتیب قراءت والا مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے نماز میں سورتوں کی ترتیب کے خلاف قراءت کی تو نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی کیونکہ ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنا نماز کے واجبات سے نہیں بلکہ واجبات قراءت میں سے ہے اسی لئے اس کو چھوڑنے سے سجدہ سہویا اعادہ واجب نہیں ہوتا چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: "قالوا يجب الترتيب في سور القرآن، فلو قرأ منكوساً أثم

لكن لا يلزمه سجود السهو لأن ذلك من واجبات القراءة لا من واجبات الصلاة كما ذكره في البحر في باب السهو“ ترجمہ: فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی سورتوں میں ترتیب رکھنا واجب ہے لہذا اگر کسی نے التاقرآن پڑھا تو وہ گنہگار ہوگا لیکن اس سے مجددہ سہولازم نہیں آئے گا کیونکہ یہ واجبات قراءت میں سے ہے واجبات نماز سے نہیں ہے جیسا کہ امام ابن نجیم البحر الرائق، باب السهو میں اس کا ذکر کیا ہے۔

نیز یہ کہ فقہاء کرام نے واجبات نماز میں کہیں بھی ان واجبات صفوف کو ذکر نہیں کیا اگر یہ واجبات نماز میں سے ہوتے تو فقہاء اس کا ذکر کرتے تو فقہاء کا ان کو واجبات نماز میں ذکر نہ کرنا بھی اس طرف راہنمائی کرتا ہے کہ یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہیں جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جماعت کے واجبات نماز نہ ہونے کے بارے میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ”ولذا لم يذكر الجماعة من جملة واجبات الصلاة لأنها واجب مستقل بنفسه خارج عن ماهية الصلاة“ ترجمہ: اسی وجہ سے علماء کرام نے جماعت کو واجبات نماز میں ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ ایک علیحدہ و مستقل واجب ہے جو نماز کی ماہیت سے خارج ہے۔

علاوہ ازیں فقہاء کرام نے ان واجبات کے ترک کی وجہ نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے متعدد مقامات پر ان واجبات کے ترک پر زجر فرمائی ہے مگر نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا اور اسی طرح صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ترک پر اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ایک مقام پر فرماتے ہیں: ”صف میں کچھ مقتدی کھڑے کچھ بیٹھے ہوں تو اس سے امر اول یعنی تسویہ صف پر تو کچھ اثر نہیں پڑتا کہ قائم وقاعد بھی خط واحد مستقیم میں ہو سکتے ہیں تسویہ میں ارتقاع کی برابری ملحوظ نہیں نہ وہ ملحوظ ہونے کے قابل کہ ایک پیمائش کے قد کہاں سے آئیں گے، ہاں جبکہ بیٹھنے والے محض کسل و کاہلی کے سبب بے معذوری شرعی بیٹھیں گے تو فرائض و واجبات مثل عیدین و وتر میں امر دوم و سوم کا خلاف لازم آئے گا کہ جب بلا عذر بیٹھے تو ان کی نماز نہ ہوئی اور قطع صف لازم آیا کہ نمازیوں میں غیر نمازی دخیل ہیں، ان بیٹھنے والوں کو خود فساد نماز ہی کا گناہ کیا کم تھا مگر انہیں یہاں جگہ دینا اور اگر قدرت ہو تو صف سے نکال نہ دینا یہ باقی نمازیوں کا گناہ ہوگا کہ وہ خود اپنی صف کی قطع پر راضی ہوئے اور جو صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع کر دے، ان پر لازم تھا کہ انہیں کھڑے ہونے پر مجبور کریں اور اگر نہ مانیں تو صفوں سے نکال کر دور کریں، ہاں نمازی اس پر قادر نہ ہوں تو معذور ہیں اور قطع صف کے وبال عظیم میں یہی بیٹھنے والے ماخوذ ہیں“

(فتاویٰ رضویہ، ج 7، ص 223، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باب نمبر 166

بَابُ مَا جَاءَ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ لَوْ لَو الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى

تم میں سے بالغ اور عقلمند لوگ میرے قریب کھڑے ہوں

228- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

الْجَهْضِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ :
 حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو
 الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ
 الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ
 قُلُوبُكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ ، وَفِي
 الْبَابِ عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ ،
 وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَالْبَرَاءِ ، وَأَنْسٍ ، قَالَ أَبُو عَيْسَى
 : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
 وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ
 يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ
 وَالْأَنْصَارُ ، لِيَحْفَظُوا عَنْهُ وَخَالِدُ الْحَذَّاءُ هُوَ
 خَالِدُ بْنُ مَهْرَانَ ، يُكْنَى أَبَا الْمُنَازِلِ "
 سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : إِنَّ
 خَالِدَ الْحَذَّاءَ مَا حَدَّثَنَا نَعْلًا قَطُّ ، إِنَّمَا كَانَ
 يَجْلِسُ إِلَى حَدَّاءٍ فَتَنْسِبُ إِلَيْهِ وَأَبُو مَعْشَرٍ
 اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كَلْبٍ "

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بالغ اور عقلمند لوگ میرے
 قریب کھڑے ہوں پھر وہ جو ان سے قریب ہوں پھر وہ جو ان
 سے قریب ہوں، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں
 میں اختلاف ہو جائے گا، اور بازاروں میں شور و شغب سے گریز
 کرو۔

اس باب میں حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو مسعود،

حضرت براء اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود
 ہیں۔

امام ابویسٰی ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی

اللہ عنہ کی حدیث "حسن غریب" ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ

کو پسند تھا کہ مہاجرین اور انصار آپ کے قریب رہیں تاکہ آپ
 سے (سیرت طیبہ کو) محفوظ کر لیں۔ خالد الحذاء سے مراد خالد بن
 مہران ہے، جن کی کنیت ابو المنازل ہے۔

میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ خالد الحذاء

نے کبھی کوئی جوتا نہیں بنایا البتہ ایک موچی کے پاس بیٹھا کرتے
 تھے اس لئے اُس کی طرف منسوب ہوئے۔

ابو معشر کا نام زیاد بن کلب ہے۔

تخریج حدیث 228: (صحیح مسلم بالفاظ مختلطة، باب تسوية الصفوف واقامتها وفضل الخ، ج 1، ص 323، حدیث 432، دار احیاء التراث العربی، بیروت) ابن داؤد بالفاظ مختلطة، ج 1، ص 180، حدیث 674، المكتبة العصرية، بیروت) ابن نسائی بالفاظ مختلطة، من بی الامام ثم الذی یلیه، ج 2، ص 87، مکتب المطبوعات الاسلامیة، حلب) ابن ماجه بالفاظ مختلطة، باب من یحجب ان یلی الامام، ج 1، ص 312، دار احیاء المکتب العربیة، بیروت)

شرح حدیث

”اولوالا حلام والنہی“ سے مراد:

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اولوالا حلام سے مراد عقلمند لوگ ہیں اور کہا گیا ہے کہ بالغ مراد ہیں اور انہی کا معنی ہے عقول، تو جنہوں نے اولوالا حلام سے عقلمند لوگ مراد لئے ہیں ان کے نزدیک احلام اور انہی دونوں لفظ ایک ہی معنی میں ہونگے پس جب لفظ مختلف ہو گئے تو تاکید کیلئے ایک کا دوسرے پر عطف کر دیا گیا اور دوسرے معنی کی بناء پر اس پورے جملہ کا معنی ہوگا بالغ عقلمند۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ انہی کا واحد نہیۃ ہے اور اس کا معنی ہے عقل اور عقل کو نہیۃ اسلئے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو مامور بہ تک پہنچا کر روک دیتی ہے اور اس سے آگے تجاوز نہیں کرنے دیتی اور کہا گیا ہے کہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بری باتوں سے روک دیتی ہے۔

(شرح النووی علی مسلم، باب تسویۃ الصفوف، ج 4، ص 155، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

عقلمندوں کو قریب کھڑے کرنے کی وجوہات:

علامہ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

اس کا حکم تین باتوں کی وجہ سے دیا گیا ہے: (۱) آگے ہونے کے ساتھ ان کو فضیلت دینا (۲) تاکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال کو سمجھیں اور آگے نقل کر سکیں (۳) اس لئے کہ کبھی ان کی ضرورت ہوتی ہے یا تو نماز میں محل امر کو یاد دلانے کیلئے یا اگر امام کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو ان کو نائب بنانے کیلئے۔ اور ان کو مقدم کرنے میں ناقصین کو پیچھے رکھ کر ادب سکھانا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان: پھر وہ جوان سے ملے ہوئے ہیں یعنی قدر و منزلت میں۔

(كشف المشكل من حدیث الصحیحین، كشف المشكل من مسند عبد اللہ ابن مسعود، ج 1، ص 327، دار الوطن، ریاض)

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی فرماتے ہیں:

اور اس وجہ سے کہ (۱) کبھی امام کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی اولیٰ ہے اور (۲) اس لئے کہ وہ امام کو سہو ہونے کی صورت میں امام کو متنبیہ کرنے کیلئے دوسروں کی نسبت زیادہ سمجھدار ہیں اور (۳) تاکہ وہ نماز کا طریقہ یاد کر کے محفوظ کر لیں اور اس کو آگے نقل کریں اور لوگوں کو سکھائیں اور (۴) تاکہ ان کے پیچھے والے ان کے افعال کی پیروی کریں۔ اور یہ تقدیم نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سنت یہ ہے کہ اہل فضل کو ہر مجمع میں امام اور مجلس کے بڑے کی طرف مقدم کیا جائے جیسا کہ

مجلس علم، مجلس قضا، مجلس ذکر، مشاورت، جنگ کا میدان، نماز کی امامت، تدریس، افتاء اور حدیث پڑھاتے ہوئے وغیرہ اور دیگر لوگ ان نشستوں میں علم، دین، عقل، شرف، عمر اور اس مسئلہ میں ہم پلہ ہونے کے اعتبار سے اپنے مراتب کے مطابق ہوں گے۔ اور کفو بھی اسی باب سے ہے اور احادیث صحیحہ اس کو قوت دینے والی ہیں۔

(شرح النووی علی مسلم، باب تسویۃ الصفوف، ج 4، ص 155، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ابدان کے اختلاف سے دلوں کا اختلاف

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((اختلاف نہ کرو)) یعنی جسموں کے ساتھ ((ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے)) یعنی ان کی خواہشات اور

ارادے۔ اور حدیث میں ہے کہ دل اعضاء کے تابع ہے جب یہ بدلتے ہیں تو وہ بھی بدل جاتا ہے اور جب دل بدل جائے تو اس میں فساد آ جاتا ہے پھر اعضاء بھی فساد زدہ ہو جاتے ہیں اس لئے کہ یہ ان کا سردار ہے۔ میں (علامہ علی قاری) کہتا ہوں: دل ایسا بادشاہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور ایسا سردار ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے اور تمام اعضاء اس کے تابع ہیں پس جب متبوع درست ہوتا ہے تو تابع بھی درست ہوتا ہے اور جب بادشاہ استقامت والا ہو تو رعایا بھی استقامت والی ہوتی ہے

اور اس کو حدیث مشہور نے بیان کیا ہے وہ حدیث یہ ہے: ((أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ أَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ)) خبر دار بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو تو جسم درست ہوتا ہے اور جب اس میں فساد آ جائے تو جسم میں فساد آ جاتا ہے خبر دار وہ دل ہے۔ تو اس مقام میں تحقیق یہ ہے کہ دل اور اعضاء کے درمیان ایک عجیب تعلق اور انوکھی تاثیر ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی تبدیلی دوسرے کی طرف سرایت کرتی ہے اور اگرچہ دل ہی پر تمام معاملات کا مدار ہوتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ظاہر کا ٹھنڈا ہو جانا باطن میں اثر انداز ہوتا ہے اور اسی طرح اس کا الٹ بھی ہوتا ہے اور یہ اقویٰ ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب تسویۃ القف، ج 3، ص 849، دار الفکر، بیروت)

"ہیسات الاسواق" سے مراد:

علامہ ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی (متوفی 388ھ) فرماتے ہیں:

ہیسات الاسواق یعنی وہ شور شرابا اور فتنے جو بازار میں ہوتے ہیں اور اس کی اصل "الہوش" ہے اس کا معنی ہے ملنا جیسے جب قوم مل جائے اور بعض بعض میں داخل ہو جائیں تو کہا جاتا ہے تہاوش القوم اور یتہم تہاوش یعنی ان کے درمیان اختلاط و اختلاف ہے۔

(معالم السنن، من باب یتہم تہاوش القوم، ج 1، ص 184، 185، المطبعۃ العلمیہ، حلب)

خالد بن مہران الخذاء کا تعارف

علامہ ابوالفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

خالد بن مہران الخذاء ابوالمنازل البصری، مولیٰ قریش ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مولیٰ بنی مجاشع ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے اور حضرت عبداللہ بن شقیق، ابورجاء العطار دی، ابو عثمان النہدی، ابو قلابہ، انس، محمد، حفصہ (اولاد سیرین)، ابوالعالیہ، ابوالحسن بصری کے دونوں بیٹوں حسن اور سعید، سعید بن عمر بن اشوع، ابو معشر زیاد بن کلیب، عبداللہ بن حارث، نسیب بن سیرین، ان کے بیٹے یوسف بن عبداللہ، عبدالرحمن بن ابوبکرہ، عکرمہ، عطاء بن ابورباح، عطاء بن ابومیمونہ، عمار بن ابوعمارہ مولیٰ بنی ہاشم، مروان الصغر، ابوالاسلم، بن اسامہ اور ایک جماعت سے روایت کی ہے۔ اور ان سے دونوں حماد، ثوری، شعبہ، ابن علیہ، سعید بن ابوعروہ، خالد بن عبداللہ الواسطی، عبد الوہاب الثقفی، بشر بن المفصل، روح بن عطاء بن ابومیمونہ، حفص بن غیاث، ابن ابوعدی، یزید بن زریج وغیرہ خلق کثیر جن میں علی بن عاصم، عبد الوہاب الخفاف شامل ہے نے روایت کی ہے اور ان سے ان کے شیخ محمد بن سیرین، ابواسحاق السبعی، اعمش، منصور، ابن جریج وغیرہ ان کے ہم مثل اور اکابرین نے حدیث بیان کی ہے۔

اثرم نے امام احمد بن حنبل سے بیان کیا کہ یہ ثبت ہیں، اسحاق بن منصور نے ابن معین سے کہا ثقہ ہیں، ایسا ہی نسائی نے کہا اور ابو حاتم نے کہا: ان کی حدیث لکھی جائے گی، اس کو حجت نہیں بنایا جائے گا اور ابن سعد نے کہا خالد موچی نہیں تھے لیکن ان کے پاس بیٹھتے تھے..... فہد بن حبان نے کہا: اور خالد ثقہ، بارعب، کثیر الحدیث تھے، سن 141ھ میں فوت ہوئے..... اور محمد بن ثنی نے قریش بن انس سے بیان کیا کہ سن 142ھ میں فوت ہوئے۔ میں نے کہا: ابن حبان نے ان کو ثقافت میں ذکر کیا ہے اور ان کی تاریخ وفات کے بارے دونوں اقوال نقل کئے ہیں اور عجلی بصری نے کہا: ثقہ ہے اور ابوالولید الباجی نے کہا میں نے ابو ذر الہروی پر مسلم کی کتاب الکنی میں خالد الخذاء ابوالمنازل میم کی فتح کے ساتھ پڑھا تو ابوالولید نے کہا اور ضمہ زیادہ مشہور ہے اور عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کتاب العلل میں اپنے والد سے بیان کیا کہ خالد الخذاء نے ابو عثمان النہدی سے کچھ بھی نہیں سنا، اور امام احمد نے یہ بھی کہا کہ ابوالعالیہ سے بھی نہیں سنا اور امام ابن خزیمہ نے اس کے موافق ذکر کیا ہے اور وہ اس کیلئے شاہد ہے اور ابن ابی حاتم نے مراسیل میں اپنے والد سے انہوں نے امام احمد سے بیان کیا کہ میں نے کوفیوں سے سماعت کرنے والوں میں ابوالضحیٰ سے مقدم شخص کو نہیں دیکھا اور تحقیق انہوں نے شعسی سے بیان کیا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ان سے سنا ہو اور ان کے غیر نے کہا کہ انہوں نے عراق بن مالک سے نہیں سنا بلکہ ان کے درمیان خالد بن ابی الصلت ہیں اور عقیلی

نے اپنی تاریخ میں یحییٰ بن آدم سے انہوں نے ابو شہاب سے نقل کیا کہ مجھے شعبہ نے کہا تم حجاج بن ارطاة اور محمد بن اسحاق کی صحبت کو لازمی اختیار کرو کہ وہ دونوں حافظ ہیں اور علی نے بصریوں کے پاس خالد حذاء اور ہشام کے بارے میں کتمان سے کام لیا ہے، یحییٰ نے کہا میں نے حماد بن زید سے کہا تو خالد بن حذاء نے کہا کہ وہ ہمارے پاس شام سے آئے تو گویا کہ ہم نے ان کے حافظہ کا انکار کیا۔ عباد بن عباد نے کہا: شعبہ نے ارادہ کیا کہ وہ خالد کے معاملہ میں پڑیں تو میں اور حماد بن زید ان کے پاس آئے تو ہم نے ان کو کہا: آپ کا کیا ہوگا؟ ہم نے اس کو ڈرایا ہے تو وہ خاموش ہو گئے اور عقیلی نے امام احمد بن حنبل کے طریق سے نقل کیا ہے کہ ابن علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا جسے خالد روایت کرتے تھے تو ابن علیہ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور خالد کے معاملہ کو ضعیف قرار دیا۔ میں نے علامہ ذہبی کے خط سے لکھا ہوا پڑھا ہے خالد ہشام بن عروہ وغیرہ کے بغیر ثبت نہیں ہیں۔ میں نے کہا ظاہر یہ ہے کہ ان سب کا کلام خالد کے بارے اس وجہ سے جس کی طرف حماد بن زید نے اشارہ کیا ہے کہ آخر عمر میں ان کے حافظہ میں تغیر آ گیا تھا یا اس وجہ سے کہ وہ سلطان کے عمل میں چلے گئے تھے۔ واللہ اعلم

(تہذیب التہذیب، من اسمہ خالد، ج 3، ص 120، 122، مطبعة دائرة المعارف النظامیہ، ہند)

ابو معشر کا تعارف:

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی (متوفی 748ھ) فرماتے ہیں:

زیاد بن کلیب ابو معشر تمیمی کوفی نے ابراہیم اور شععی سے روایت کی، اور ان سے مغیر، خالد حذاء، یونس اور ایک گروہ نے روایت کیا، یہ بڑھاپے میں ایک سو دس سال کی عمر میں فوت ہوئے، ان سے آخری راوی ابن ابی عروبہ ہیں، ان کو نسائی وغیرہ نے ثقہ قرار دیا ہے، ابو حاتم نے کہا ان کا حافظہ قوی نہیں ہے۔

(میزان الاعتدال، زیاد بن کلیب، ج 2، ص 92، دار المعرفۃ للطباعة والنشر، بیروت)

علامہ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

زیاد بن کلیب تمیمی حنظلی ابو معشر کوفی، انہوں نے ابراہیم نخعی، شععی، سعید بن جبیر، فضیل بن عمرو تمیمی سے روایت کی ہے، ان سے قتادہ، خالد حذاء، سعید بن ابی عروبہ، منصور، مغیرہ، ہشام بن حسان، یونس بن عبید، اور شعبہ وغیرہ ان کے ہم عصر اور دیگر نے روایت کی ہے۔ عجلی نے کہا وہ حدیث میں ثقہ تھے، ابو حاتم نے کہا قدیم اصحاب ابراہیم میں سے صالح ہیں، ان کے حافظہ میں قوت نہیں ہے اور یہ مجھے حماد بن ابی سلیمان سے زیادہ محبوب ہیں، اور نسائی نے کہا ثقہ ہیں۔ ابن ابی عاصم نے کہا ایک سو بیس ہجری میں فوت ہوئے، ابن حبان نے کہا ایک سو انیس ہجری کو فوت ہوئے، اور یہ پختہ حفاظ میں سے تھے، ابن سعد نے کہا یہ عراق پر یوسف بن عمر کی ولایت میں فوت ہوئے، یہ قلیل الحدیث تھے..... میں نے کہا ابن مدینی اور ابو جعفر سمیعی نے کہا: ثقہ ہیں،

اس کو ابن خلفون نے نقل کیا ہے۔

(تہذیب المعاد، ابن اسماعیل، ج 3، ص 382، مطبعہ دار الفکر، بیروت)

ترتیب صفوف کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (683ھ) فرماتے ہیں:

(مرد صف بنائیں، پھر بچے پھر خنثی، پھر عورتیں) بہر حال مرد تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے: ((يُمْلِئِي أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ)) چاہیے کہ تم میں سے عقل والے لوگ میرے قریب ہوں۔ بہر حال بچے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، فرماتے ہیں: ((أَقَامَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَيْتِيمُ وَرَأَاهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَأَاهَا)) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور یتیم (حضرت انس کے بھائی) کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور ام سلیم کو ہمارے پیچھے۔ اور اس کے بعد خنثی کی صف کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عورت ہونے کا احتمال ہے، اور ان کو عورتوں پر مقدم کرنا تو یہ ان کے مرد ہونے کے احتمال کی وجہ سے ہے۔

(الاعتبار لتعلیل الخیار، باب صلاة الجماعة، ج 1، ص 58، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أُولَاهَا)) ترجمہ: مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف پہلی ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہے اور عورتوں کی صفوں میں سے بہترین صف آخری صف ہے اور ان کی سب سے بری صف پہلی صف ہے۔

(صحیح مسلم، باب تسوية الصفوف، ج 1، ص 326، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں:

:اور اگر مرد، بچے، خنثی اور عورتیں جمع ہوں تو مرد آگے ہوں، پھر بچے پھر خنثی پھر عورتیں کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو مردوں نے صف بنائی پھر ان کے پیچھے بچوں نے صف بنائی۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلہ: صاحب الیوم الحق بالامامة، ج 2، ص 150، مکتبۃ الشامیہ)

علامہ ابراہیم بن محمد حنبلی (متوفی 884ھ) فرماتے ہیں:

(اگر مختلف انواع جمع ہوں تو مرد آگے ہوں گے) چاہے آزاد ہوں یا غلام کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: ((يُمْلِئِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيُ)) چاہے کہ تم میں سے عقلمند لوگ میرے قریب ہوں، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے

۔ اور سب سے زیادہ فضیلت والے کو مقدم کیا جائے گا پھر جو اس کے بعد افضل ہو۔ (پھر بچے) کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو مردوں نے صف بنائی پھر ان کے پیچھے بچوں نے صف بنائی۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ (پھر غنمی) کیونکہ ان کے مرد ہونے کا بھی احتمال ہے..... (پھر عورتیں)۔

(المبدع فی شرح المعنی، فصل فی کیفیۃ وقوف المأمونین الخ، ج 2، ص 94، 93، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شواہد کا موقف:

علامہ زکریا بن محمد بن زکریا انصاری شافعی (متوفی 926ھ) فرماتے ہیں:

(پس اگر وہ زیادہ ہوں) بایں طور کہ ہر جنس سے ایک جماعت ہو (تو مردوں) کو ان کی فضیلت کی وجہ سے مقدم کیا جائے گا (پھر بچے) کیونکہ وہ مردوں کی جنس سے ہیں (پھر غنمی) ان کے مرد ہونے کے احتمال کی وجہ سے..... (پھر عورتیں) اس میں اصل یہ حدیث ہے: ((لَبِئْسَ بَيْنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ، وَالنَّهْيُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ ثَلَاثًا)) چاہیے کہ تم میں سے عقل مند لوگ میرے قریب ہوں پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، تین مرتبہ فرمایا، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

(اسنی المطالب، الشرط الاول لا يتقدم المأمون علی الامام، ج 1، ص 223، دار الکتب الاسلامی، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ محمد بن عبد اللہ الخرش مالکی (متوفی 1101ھ) فرماتے ہیں:

بے شک دو یا زیادہ مرد امام کے پیچھے کھڑے ہونگے اور یہ اسلئے کہ صف بندی مطلوب ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)) اپنی صفیں سیدھی رکھو میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اور بچہ جب قربت کو سمجھتا ہو تو وہ بالغ کی طرح ہے تو وہ اکیلا ہونے کی صورت میں امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا اور ایک مرد کے ساتھ امام کے پیچھے اور بہر حال عورتیں تو وہ مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی کیونکہ وہ چھپانے کی چیز ہیں۔

(شرح مختصر خلیل الخرش، فصل صلاة الجماعة، ج 2، ص 45، دار الفکر للطباعة، بیروت)

باب نمبر 167

باب مَا جَاءَ فِي تَجَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے

229. حَدَّثَنَا هَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَهْيَى بْنِ غُرَّةِ
الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ،
قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاءِ، فَاضْطَرَّ النَّاسُ
فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا،
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الْبَابِ عَنْ
قُرَّةِ بْنِ إِيَّاسٍ الْمُزْنِيِّ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ
أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي،
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ

عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں: ہم نے ایک امیر (حاکم) کی
اقتدا میں نماز ادا کی اور لوگوں (کی بھیڑ) سے مجبور ہو کر ہم نے
ستونوں کے درمیان نماز ادا کی، ہم جب نماز سے فارغ ہوئے تو
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اس سے بچا کرتے تھے۔

اس باب میں حضرت قرہ بن ایاس مزینی رضی اللہ عنہ سے
بھی روایت موجود ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ
کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

علماء کی ایک جماعت نے ستونوں کے درمیان صف
بنانے کو مکروہ کہا ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق کا یہی موقف ہے۔
اور بعض علمائے اس کی اجازت دی ہے۔

تخریج حدیث 229: (سنن نسائی، القف بن السواری، ج 2، ص 94، حدیث 821، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) السنن الکبریٰ للنسائی، القف بن السواری، ج 1، ص 434

حدیث 897، مؤسسة الرسالة، بیروت

شرح حدیث

ستونوں کے درمیان نماز کی ممانعت کی وجہ:

علامہ بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

ستونوں کے درمیان پڑھنے سے بچنا صف کے منقطع ہونے کی وجہ سے ہے یا اس لئے کہ وہ جوتے جمع کرنے کی جگہ ہے اور پہلی بات زیادہ درست ہے کیونکہ دوسری تو بعد کی ایجاد ہے اور تنگی کے وقت اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں اور وسعت کے وقت مکروہ ہے۔

علامہ محمد بن احمد دسوقی مالکی فرماتے ہیں:

کیونکہ یہ جگہ جوتے رکھنے کیلئے تیار کی گئی ہے اور یہ غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی یا اس لئے کہ یہ شیاطین کی جگہ ہے اور ان کی جگہ سے دوری ہی مناسب ہے، تحقیق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس وادی سے کوچ کر لیا جس میں نماز فجر سے سوئے رہے یہاں تک سورج طلوع ہو گیا اور فرمایا یہاں شیطان ہے۔

(شرح ابی داؤد للنعنی، باب الصفوف بین السواری، ج 3، ص 223، مکتبہ الرشد، ریاض)

عمدة القاری میں علامہ عینی فرماتے ہیں:

علامہ قرطبی نے فرمایا: ستونوں کے درمیان کراہت کا سبب کے بارے میں مروی ہے کہ یہ مومنین جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔

(عمدة القاری شرح البخاری، باب الصلوٰۃ بین السواری فی غیر جماعۃ، ج 4، ص 286، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

احناف کے نزدیک ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے درج ذیل احکام ہیں:

- (1) امام کا ستونوں کے درمیان کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ (2) مقتدیوں کا ستونوں کے درمیان میں کھڑے ہونا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے کہ قطع صف کا سبب ہے۔ (3) منفرد کا ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا بلا کراہت جائز ہے۔
- ہاں اگر کثرت جماعت کے باعث جگہ میں تنگی ہو اس لئے مقتدی ستونوں کے درمیان کھڑے ہوں تو کراہت نہیں۔

علامہ محمد امین ابن عابدین شامی حنفی (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں:

اصح روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں امام کے دوستوں کے درمیان کھڑے ہونے کو مکروہ قرار دیتا ہوں۔

(رد المحتار، باب الامتعة، ج 1، ص 568، دار الفکر، بیروت)

علامہ بدر الدین محمود عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

(جماعت کے علاوہ ستونوں کے درمیان نماز کا باب) یہ باب جماعت کے علاوہ ستونوں کے درمیان نماز کے بیان میں ہے یعنی جب وہ منفرد ہو تو ستونوں کے درمیان نماز میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ جماعت میں نہیں ہے، غیر جماعت کی قید لگائی گئی ہے کیونکہ اس سے صف قطع ہو جاتی ہے اور جماعت میں صفوں کی برابری مطلوب ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب الصلاة بین السواری فی غیر جمعة، ج 4، ص 284، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان حنفی فرماتے ہیں:

امام کا بے ضرورت محراب میں کھڑا ہونا کہ پاؤں محراب کے اندر ہوں یہ بھی مکروہ (ہاں پاؤں باہر اور سجدہ محراب کے اندر ہو تو کراہت نہیں) اور امام کا درمیان کھڑا ہونا بھی مکروہ مگر اسی طرح پاؤں باہر اور سجدہ درمیان ہو تو کراہت نہیں بشرطیکہ در کی کرسی بلند نہ ہو ورنہ اگر سجدہ کی جگہ پاؤں کے موضع سے چارہ گزہ سے زیادہ اونچی ہوئی تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی اور چارہ گزہ یا کم بلندی ممتاز ہوئی تو کراہت سے خالی نہیں، اور بے ضرورت مقتدیوں کا درمیان صف قائم کرنا یہ سخت مکروہ کہ باعث قطع صف ہے اور قطع صف ناجائز، ہاں اگر کثرت جماعت کے باعث جگہ میں تنگی ہو اس لئے مقتدی درمیان اور امام محراب میں کھڑے ہوں تو کراہت نہیں۔ یونہی اگر مینہ کے باعث پچھلی صف کے لوگ دروں میں کھڑے ہوں تو یہ ضرورت ہے والضرورات تبیح المحظورات (ضرورت ممنوعات کو مباح کر دیتی ہے۔) رہا اکیلا، اسکے لئے ضرورت، بے ضرورت محراب میں، درمیان مسجد کے کسی حصہ میں کھڑا ہونا اصلاً کراہت نہیں رکھتا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 6، ص 131 تا 134، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالقاسم محمد بن احمد الغرناطی مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

ستونوں کے درمیان نماز مکروہ ہے۔

(القوانين الفقهية، الباب الثامن عشر فی اوقات الصلاة، ج 1، ص 49، مطبوعہ بیروت)

مدونہ میں ہے:

اور امام مالک نے کہا: جب مسجد میں جگہ تنگ ہو تو ستونوں کے درمیان صف بنانے میں کوئی حرج نہیں، علی بن زیاد نے سفیان ثوری سے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ہانی سے انہوں نے عبد الحمید بن محمود سے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: ((صَلَّيْتُ مَعَ

اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّبَعْنَاهُ اِلَى مَا بَيْنَ السَّوَارِي فَتَقَدَّمَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَتَّبِعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو ہم ستونوں کے درمیان والی جگہ کی طرف چلے گئے تو حضرت انس بن مالک آگے بڑھے اور فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس سے بچتے تھے۔ وکیع نے سفیان سے انہوں نے ابواسحاق ہمدانی سے انہوں نے معدی کرب سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ستونوں کے درمیان نماز مکروہ ہے۔ (المدونہ، جامع الصلاۃ، ج 1، ص 195، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ زعینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

ستونوں کے درمیان نماز کی ممانعت کی وجہ علامہ ابن عربی نے کہا: یا تو صفوں کے قطع کرنے کی وجہ سے یا اس لئے کہ یہ جوتے جمع کرنے کی جگہ ہے اور پہلی زیادہ درست ہے کیونکہ دوسری تو نئی ایجاد کردہ ہے اور جگہ تنگ ہونے کی صورت میں اس کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور وسعت ہونے کے ساتھ جماعت کیلئے مکروہ ہے اور اکیلا ہو تو کوئی حرج نہیں، عبارت ختم ہو گئی۔ (موہب الجلیل فی شرح مختصر غلیل، فصل من بحرہ امامتہ، ج 2، ص 106، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

امام کیلئے ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا مکروہ نہیں، مقتدیوں کیلئے مکروہ ہے کیونکہ ستون صفوں کو قطع کر دیں گے، اس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام نخعی نے مکروہ قرار دیا ہے، اور یہی حضرت حذیفہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا گیا ہے..... حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: ((كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرِدُ عَنْهَا طُرْدًا)) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا تھا اور ہمیں اس سے دور کیا جاتا۔ (ابن ماجہ) اور اس وجہ سے کہ یہ صف کو قطع کر دیتا ہے پس اگر صف چھوٹی ہو وہ اتنی ہی ہو جو ستونوں کے درمیان ہے تو یہ مکروہ نہیں کیونکہ یہ قطع نہیں ہوگی۔

(المغنی لابن قدامہ، فصل یستحب ان یقف الامام الخ، ج 2، ص 161، مکتبۃ القاہرہ)

شوافع کا موقف:

علامہ ابوالفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں:

(جماعت کے علاوہ ستونوں کے درمیان نماز کا باب) غیر جماعت کی قید لگائی ہے کیونکہ یہ صفوں کو قطع کر دیتے ہیں اور

جماعت میں صفوں کو برابر رکھنا مطلوب ہے اور علامہ رافعی نے شرح المسند میں فرمایا: امام بخاری نے اس حدیث یعنی حدیث ابن عمر عن بلال سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جب جماعت نہ ہو تو دوستوں کے درمیان نماز میں کوئی حرج نہیں، اور اشارہ کیا کہ اکیلے کیلئے اولیٰ یہ ہے کہ وہ ستونوں کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھے اور اس اولویت کے باوجود ان کے درمیان کھڑا ہونے میں کراہت نہیں ہے یعنی منفرد کیلئے۔ اور جماعت میں دوستوں کے درمیان کھڑا ہونا ستون کی طرف نماز پڑھنے کی طرح ہے، ان کا کلام ختم ہو گیا۔ اور اس میں نظر ہے کیونکہ ستونوں کے درمیان نماز سے خاص نہیں وارد ہے جیسا کہ اس کو امام حاکم نے حضرت انس سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ سنن ثلاثہ میں ہے اور اس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، محبت طبری نے کہا: ایک قوم نے ستونوں کے درمیان صف کو مکروہ کہا ہے اس نہی کی وجہ سے جو وارد ہے، کراہت کا محل جگہ تنگ نہ ہونے کے وقت ہے اور اس میں حکمت یا تو صف کا منقطع ہونا ہے یا اس وجہ سے کہ یہ جوتے رکھنے کی جگہ ہے، عبارت ختم ہو گئی قرطبی نے کہا کراہت کا یہ سبب مروی ہے کہ یہ مومنین جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔

(فتح الباری لابن حجر، باب الصلاة بین السواری الخ، ج 1، ص 578، دار المعرفہ، بیروت)

ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی ممانعت پر دلائل:

سنن ابن ماجہ میں ہے: ((عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصِفَ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرِدُ عَنْهَا طَرْدًا)) یعنی قرہ بن ایاس مزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں دوستوں کے بیچ صف باندھنے سے منع فرمایا جاتا اور وہاں سے دھکے دے کر ہٹائے جاتے تھے۔

(سنن ابن ماجہ، باب الصلاة بین السواری فی القف، ج 1، ص 320، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ)

جامع ترمذی، سنن نسائی اور صحیح حاکم میں ہے: ((عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأَمْوَاءِ، فَاضْطَرَّكَ النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَنْتَقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) یعنی ایک تابعی کہتے ہیں ہم نے ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھی لوگوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہمیں دوستوں میں نماز پڑھنی ہوئی (جب ہم نماز پڑھ چکے تو) انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم زمانہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس سے بچتے تھے۔

(جامع الترمذی، باب ما جاء فی کراہیۃ القف بین السواری، مطبوعہ امین کتب، دہلی، سنن نسائی، القف بین السواری، ج 2، ص 94، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب، مسند احمد)

للحاکم، ومن کتاب الامامة وملاحة الجماعة، ج 1، ص 329، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد میں ہے: ((عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنُفِخَ عَلَيَّ السَّوَارِي، فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا، فَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَتَّبَعِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: حضرت عبد الحمید بن محمود سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ کے دن نماز پڑھی تو ہمیں ستونوں کے درمیان دھکیل دیا گیا پس ہم آگے اور پیچھے ہوئے تو حضرت انس نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس سے بچتے تھے۔

(سنن ابی داؤد، باب الصفوف بین السواری، ج 1، ص 180، المکتبۃ العصریہ، بیروت، مسند احمد، مسند انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 19، ص 346، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت) عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا: ((لَا تَصْفُوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ وَاتِمُّوا الصُّفُوفَ)) ستونوں کے بیچ میں صف نہ باندھو اور صفیں پوری کرو۔

(عمدۃ القاری شرح البخاری، باب الصلوۃ بین السواری فی غیر جماعۃ، ج 4، ص 286، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

فتاویٰ رضویہ میں ہے:

اور ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی ممانعت کی وجہ قطع صف ہے اگر تینوں ستونوں میں لوگ کھڑے ہوئے تو ایک صف کے تین ٹکڑے ہوئے اور یہ ناجائز ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ)) ترجمہ: جو کسی صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع کر دے۔

(سنن ابی داؤد، باب تسویۃ الصفوف الخ، ج 1، ص 178، المکتبۃ العصریہ، بیروت) اور بعض ستونوں میں کھڑے ہوئے بعض خالی چھوڑ دے جب بھی قطع صف ہے صف ناقص چھوڑ دی، کاٹ دی، پوری نہ کی، اور اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((اتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أُرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي)) ترجمہ: صفوں کو مکمل کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔

(صحیح مسلم، باب تسویۃ الصفوف الخ، ج 1، ص 324، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اور اگر اس وقت زائد لوگ نہ ہوں تو آنے سے کون مانع ہے تو یہ ممنوع کا سامان مہیا کرنا ہے اور وہ بھی ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا هَٰذَا وَلَٰكِنْ حُدُّوا إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَكْرَهُوْنَ﴾ ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں پس ان کو توڑنے کے قریب مت جاؤ۔

(سورۃ البقرۃ، آیت 187، فتاویٰ رضویہ، ج 6، ص 134، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باب نمبر 168

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَخَدُّهُ

صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنا

230- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

الْأَخْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبُدٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَخَدُّهُ - وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو عَمِيرَةَ: حَدِيثُ وَابِصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَخَدُّهُ، وَقَالُوا: يُعِيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَخَدُّهُ، وَيُرِيدُ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: تُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَخَدُّهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَيْضًا، قَالُوا: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَخَدُّهُ يُعِيدُ، مِنْهُمْ أَحْمَادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَوَكَيْعٌ وَرَوَى

حضرت ہلال بن یساف بیان کرتے ہیں: ہم مقام رقة میں تھے کہ زیاد بن ابوجعد نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک شیخ جس کا نام وابصہ بن معبد تھا، کے سامنے لا کر مجھے کھڑا کر دیا اور زیاد نے کہا: مجھے ان بزرگ نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے تنہا (کھڑے ہو کر) نماز ادا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور (اس گفتگو کو) وہ بزرگ سن رہے تھے۔

اس باب میں حضرت علی بن شیبان اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث موجود ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت وابصہ کی حدیث ”حسن“ ہے۔ علما کے ایک گروہ نے صف کے پیچھے تنہا نماز ادا کرنے کو مکروہ کہا اور اُسے لوٹانے کا حکم دیا۔ امام احمد اور امام اسحاق کا یہی نظریہ ہے۔ جبکہ علما کے ایک گروہ نے فرمایا کہ اس طرح نماز ادا کرنا جائز ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی رضی اللہ عنہم کا یہی مسلک ہے۔

کوئی علما کی ایک جماعت نے وابصہ بن معبد کی حدیث کو اختیار کیا اور کہا کہ جو صف کے پیچھے

تہا نماز ادا کرے وہ اعادہ کرے۔ حماد بن سلیمان، ابن ابی لیلیٰ اور کعب بھی اُن علما میں شامل ہیں۔

حصین کی حدیث کو ہلال بن یساف سے متعدد راویوں نے ابوالاحوص کی حدیث کی مثل روایت کیا جو بواسطہ زیاد بن ابوالجعد کے وابصہ سے منقول ہے۔

اور حصین کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہلال نے وابصہ کو پایا ہے (یعنی اُن سے ملاقات کی ہے)۔

محدثین کا اس میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ عمرو بن مَرہ نے بواسطہ ہلال بن یساف اور عمرو بن راشد کے وابصہ سے جو حدیث روایت کی وہ صحیح ترین ہے۔

جبکہ بعض کے نزدیک حصین کی روایت جو بواسطہ ہلال بن یساف اور زیاد بن جعد کے وابصہ بن معبد سے ہے، وہ زیادہ مستند ہے۔

امام ابویسٰی ترمذی فرماتے ہیں: عمرو بن مَرہ کی حدیث کی بہ نسبت یہ روایت میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ یہ حدیث ہلال بن یساف (کی سند یعنی عن زیاد بن ابی الجعد عن وابصہ) کے علاوہ (دیگر اسناد) سے بھی مروی ہے۔

حدیث: حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے تہا نماز پڑھی تو اُسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوٹانے کا حکم فرمایا۔

امام ابویسٰی ترمذی فرماتے ہیں: میں جارود سے کعب کا یہ قول سنا کہ اگر کوئی شخص صف کے پیچھے تہا نماز پڑھے تو اُسے لوٹائے۔

حَدِيثُ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ غَيْرُ وَاحِدٍ، بِمِثْلِ رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ، وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِلَالَ قَدْ أَدْرَكَ وَابِصَةَ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبِدٍ أَصَحُّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبِدٍ أَصَحُّ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَيسَى: وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبِدٍ.

231- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبِدٍ، أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَيسَى: سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَلْفَ الصُّفِّ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ

خریج حدیث 230، 231: (مسند ابی داؤد الطیالسی، والیحد بن معمر، ج 2، ص 528، دار الجهر، مصر) مسند الشافعی، من الجزء الثانی من الاختلاف الحدیث الخ، ج 1، ص 176، دار الکتب
العلمیہ، بیروت

شرح حدیث

علامہ بدرالدین محمود عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

امام احمد، اسحق، اور نخعی نے ظاہر حدیث کو دلیل بنایا ہے اور امام احمد کے بعض اصحاب سے مروی ہے کہ جب کسی شخص نے امام کے پیچھے تنہا نماز شروع کی پھر قوم میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ آکر نہیں ملا یہاں تک اس نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو اس کی نماز نہیں ہے اور جو اس کے بعد آکر اس کے ساتھ ملے ان سب کی نماز فاسد ہے اگرچہ وہ سویا اس سے بھی زیادہ ہوں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک نے فرمایا: صف کے پیچھے تنہا شخص کی نماز جائز ہے اور انہوں اس اعادہ کے حکم کو مستحب ہونے پر محمول کیا ہے نہ کہ وجوب پر۔ اور حدیث ابی بکر میں اس بات پر دلالت ہے کہ ہے صف کے پیچھے تنہا شخص کی نماز جائز ہے کیونکہ نماز کا ایک جز جب تنہا جائز ہے تو باقی اجزاء بھی جائز ہیں اور حدیث انس میں جو ان کے پیچھے عورت کے تنہا نماز پڑھنے کا ذکر ہے وہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے، اور اس معاملہ میں مرد و عورت کا ایک ہی حکم ہے اور امام طبرانی نے اوسط میں یونس بن عبید کے طریق سے انہوں نے ثابت سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ: ((أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَرَاءَهُ امْرَأَةٌ حَتَّى جَاءَ النَّاسُ)) انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پیچھے تنہا نماز پڑھی اور ان کے پیچھے عورت تھی، یہاں تک کہ لوگ آگئے۔ اور فرمایا اس میں اسماعیل متفرد ہیں۔

(شرح ابی داؤد للنعینی، باب الرجل یصلی وحده خلف القف، ج 3، ص 237، مکتبۃ الرشد، ریاض)

حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک کے تحت مرقاة المفاتیح میں ہے:

علامہ ابن ہمام نے کہا: اس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور علامہ ابن حجر نے کہا اس کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کے موافق ایک خبر صحیح بھی ہے کہ: ((لَا صَلَاحَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ)) ترجمہ: اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو صف کے پیچھے ہو۔ اور اسی سے امام احمد وغیرہ نے صف میں داخلہ کے ممکن ہونے کے باوجود صف سے پیچھے تنہا کی نماز کے باطل ہونے کا حکم اخذ کیا ہے اور ہمارے ائمہ نے پہلی روایت کے مستحب ہونے پر اور دوسری کو کمال کی نفی پر محمول کیا ہے تاکہ یہ دونوں صحیح بخاری کی اس روایت کے موافق ہو جائیں کہ حضرت ابوبکرہ سے روایت ہے: ((أَنَّهُ دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعًا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زَاكَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ)) وہ مسجد میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو انہوں نے صف میں داخل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا پھر اس کا ذکر حضور نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو بڑھائے، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے اس کو ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے کہ: ((فَرَكَمَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى)) انہوں نے صف کے پیچھے ہی رکوع کر لیا پھر چلے۔ کیونکہ اس کا ظاہر اعادہ کا لازم نہ ہونا ہے کیونکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا اور اسی طرح یہ بات بھی کہ آپ نے اس نماز پڑھنے والے کو فارغ ہونے تک کچھ نہیں کہا اور اگر اس کی نماز باطل ہوتی تو آپ اس کو جاری نہ رکھنے دیتے، اور اس حدیث مذکورہ محدثین کے صحیح اور حسن قرار دینے کے باوجود علامہ ابن عبد البر نے اس میں علت ذکر کی ہے کہ یہ مضطرب ہے اور تنہائی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

پھر کہا گیا ہے کہ حدیث ابو بکرہ کا یہ معنی ہے کہ دوبارہ صف سے پیچھے تکبیر تحریمہ نہ کہنا۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز سے اتنی تاخیر دوبارہ نہ کرنا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نماز کی طرف آنے میں جلد بازی سے دوبارہ کام نہ لینا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب تسویۃ الصف، ج 3، ص 855، دار الفکر، بیروت)

اکیلے کھڑے ہونے والے مقتدی کی نماز کے بارے میں مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف:

مسائل الامام احمد روایۃ ابی داؤد میں ہے:

اگر صف کے پیچھے ایک شخص نے نماز پڑھی تو وہ نماز کا اعادہ کرے۔ میں نے امام احمد سے سنا، ان سے اس شخص کے بارے میں سوال ہوا جس نے صف کے پیچھے امام کی سیدھ میں تنہا نماز پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا: امام کی سیدھ میں ہونا اور کنارے پر ہونا برابر ہے وہ نماز کا اعادہ کرے۔ امام احمد سے کہا گیا: اگر رکوع سے پہلے ایک اور شخص آجائے تو کیا حکم ہے؟ کہا: امید ہے کہ یہ نماز کفایت کر جائے گی۔

(مسائل الامام احمد روایۃ ابی داؤد، باب عند الرفع یشر اصابعہ، ج 1، ص 54، مکتبۃ ابن تیمیہ، مصر)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اگر ایک شخص صف کے پیچھے کھڑا ہو، یا امام کے پیچھے یا امام کی بائیں جانب تو اس کی نماز درست نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھما کر دائیں جانب کر دیا تھا جب وہ دونوں بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے۔ اور حضرت وابصہ بن معبد نے روایت کیا: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَصْلِي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعِيدَ)) ترجمہ: بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ صف کے پیچھے تنہا پڑھ رہا تھا تو آپ نے اس کو اعادہ کرنے کا حکم دیا۔ (سنن ابی داؤد) حضرت علی بن شیبان سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں: ((صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْصَرَفَ وَرَجُلٌ فَرَدَّ خَلْفَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرْجَمُ: حُضُورُ صَلَاتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيَّاتِي أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْتَعْمِلُ صَلَاتِي فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی یہاں تک نماز سے فارغ ہوئے اس وقت ایک شخص صف کے پیچھے تنہا تھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یہاں تک وہ شخص بھی نماز سے فارغ ہو گیا تو حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی نماز دوبارہ پڑھو صف کے پیچھے تنہا شخص کی کوئی نماز نہیں۔ اس کو اثرم نے روایت کیا ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے بارے اور حدیث وابصہ کے بارے میں کہا: یہ حدیث حسن ہے۔

اور اس وجہ سے کہ اس نے کھڑے ہونے کی جگہ کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے جیسا کہ اگر کوئی امام کے آگے کھڑا ہو جائے۔ پس اگر اس نے ایک رکعت (تنہا ہی) پڑھی تو اس کی نماز درست نہیں اور اگر کوئی دوسرا شخص آگیا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا یا یہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے صف میں داخل ہو گیا تو اس کی نماز درست ہے کیونکہ اس نے صف میں رکعت کو پالیا ہے۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب موقف الامام والمأموم فی الصلاة، ج 1، ص 300، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

احناف کا موقف:

شمس الامام محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

(جب امام کے پیچھے ایک نمازی صف کے پیچھے کھڑا ہو تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی) محدثین میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْفَرَدٍ خَلْفَ الصَّفِّ)) صف کے پیچھے منفرد کی کوئی نماز نہیں۔ اور مروی ہے: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَصَلِّي فِي حِجْرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: أَعَدَّ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْفَرَدٍ خَلْفَ الصَّفِّ)) بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو زمین کے ایک کنارے میں نماز پڑھ رہا تھا تو ارشاد فرمایا اپنی نماز کا اعادہ کرو، بے شک صف کے پیچھے منفرد کی کوئی نماز نہیں۔ اور ہماری دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا: ((فَأَقَامَنِي وَالْيَتِيمَ مِنْ وَرَائِي وَأُمِّي أُمَّ سَلِيمٍ وَرَاءَ نَا)) ترجمہ: پس آپ نے مجھے اور یتیم کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ تو تحقیق آپ نے ان کی والدہ کی اقتدا کو بھی جائز قرار دیا حالانکہ وہ صف کے پیچھے تنہا تھیں۔

اس حدیث پاک میں دلیل ہے کہ عورت مرد کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تنہا کھڑے ہونے کی نہی کے باوجود ان کو ان دونوں کے پیچھے کھڑا کیا تو یہ اسی وجہ سے تھا کہ ان دونوں کی نماز کی حفاظت ہو سکے، اور حدیث پاک

ہے: ((إن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فكبّر وركع ثم دب حتى لصق بالصف فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: زادك الله حرصاً ولا تعد أو قال: لا تعد)) ترجمہ: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو انہوں نے تکبیر کہی اور رکوع کیا پھر سرکتے ہوئے صف سے مل گئے پس جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ تو تحقیق اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی اقتداء کو جائز قرار دیا ہے حالانکہ وہ صف سے پیچھے تھے۔

اور امام احمد بن حنبل کی پیش کردہ حدیث پاک کی تاویل کمال کی نفی ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) ترجمہ: مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں۔ اور لوٹانے کا حکم دینا شاذ ہے اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو احتمال ہے کہ اس کے اور امام کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو اقتداء سے مانع ہو۔ اور حدیث میں اس پر دلالت موجود ہے کہ فرمایا: ((في حجرة من الأرض أي ناحية)) ترجمہ: زمین کے ایک کنارے میں۔

لیکن ہمارے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ اگر صف میں جگہ ہے تو وہ صف میں کھڑا ہو اور اگر جگہ نہ ہو تو کسی آنے والے کا انتظار کرے کہ وہ دونوں صف بنائیں اور اگر کوئی نہ آئے اور اسے رکعت فوت ہونے کا خوف ہو تو یہ جسے صاحب علم اور حسن اخلاق والا سمجھتا ہو اسے صف میں سے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ اس پر کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے پھر یہ دونوں پیچھے صف بنالیں پس اگر کوئی نہ اس تک پہنچے تو ضرورت کی بناء امام کی سیدھ میں صف کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔

(الموسم للشرح، باب الحدیث فی الصلاة، ج 1، ص 192، 193، دار المعرف، بیروت)

علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی (861ھ) فرماتے ہیں:

معلوم ہوا کہ یہ اعادہ کا حکم استحبابی ہے، اور پیچھے اکیلے کھڑے ہونے کی کراہت کی بناء پر۔ علماء نے فرمایا: جب نمازی آئے اور صف مکمل ہو تو ان میں سے کسی ایک کو کھینچ لے تاکہ وہ اس کے ساتھ دوسری صف بنائے اور اس کیلئے مناسب یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی جواب نہ دے تو کراہت ختم ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنی وسعت بھر معاملہ کر لیا۔

(فتح القدیر، باب الامتہ، ج 1، ص 357، دار الفکر، بیروت)

علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں:

اور قنیه میں ہے ہمارے زمانہ میں عوام پر جہالت کے غلبہ کی وجہ سے اکیلے کھڑا ہونا زیادہ بہتر ہے۔

(بحر الرائق، وقوف المؤمنین فی الصلاة خلف الامام، ج 1، ص 374، دار الکتب الاسلامی، بیروت)

شوافع کا موقف:

فخر الاسلام محمد بن احمد قفال شافعی (متوفی 507ھ) فرماتے ہیں:

پس اگر اس نے صف کے پیچھے تھا امام کی اقتدا کی تو یہ مکروہ ہے اور نماز اس کی ہو جائے گی یہی امام ابوحنیفہ، آپ کے اصحاب اور امام مالک کا قول ہے۔

(علیہ العلماء فی معرفۃ مذاہب الفقہاء، فصل اذا تکرر مند السہو فی الصلاۃ، ج 2، ص 181، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ محمد بن عبداللہ الحارثی مالکی (متوفی 1101ھ) فرماتے ہیں:

(صف کے پیچھے منفرد کی نماز جائز ہے اور وہ کسی کو نہ کھینچے اور یہ دونوں کی طرف سے خطا ہوگی) یعنی منفرد کیلئے صف کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور وہ مقتدیوں میں سے کسی کو نہ کھینچے اگر اس نے ایسا کیا اور اس نے اس کی بات مان لی تو یہ ان دونوں کی خطا ہوگی یعنی کھینچنے والے کی اس کے فعل کی وجہ سے اور جس کو کھینچا گیا اس کی اطاعت کی وجہ سے۔ ماتن کا یہ کہنا کہ "کسی کو نہ کھینچے" یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب وہ اگلی صف میں جگہ نہ پائے ورنہ مکروہ ہوگا اور ماتن کا یہ کہنا "اکیلے کا صف کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے" یعنی اسے جماعت کا ثواب ملے گا مگر اس سے صف کی فضیلت فوت ہو جائے گی کہ اس کا یہ فعل مکروہ ہے ورنہ اسے صف کی فضیلت بھی حاصل ہوتی کیونکہ وہ صف میں دخول کی نیت رکھتا تھا۔

(شرح مختصر ظیل للحرثی، فصل صلاۃ الجماعۃ، ج 2، ص 33، دار الفکر للطباعة، بیروت)

حنابلہ کے دلائل:

سنن ابن ماجہ میں ہے:

((عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوُقُوفِ، قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعُنَاهُ وَصَلَيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا فَرَدًّا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ: اسْتَقْبَلُ صَلَاتِكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ)) ترجمہ: علی بن شیبان اور یہ وفد میں سے تھے انہوں نے کہا ہم نکلے یہاں تک کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی پھر ہم نے آپ کے پیچھے ایک اور نماز پڑھی پس نماز ختم ہوئی تو آپ نے ایک شخص کو تنہا صف کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے، جب وہ فارغ ہوا تو فرمایا اپنی نماز

دوبارہ پڑھو، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو صف کے پیچھے ہو۔

(سنن ابن ماجہ، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، ج 1، ص 320، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)
 المعجم الاوسط للطبرانی میں ہے: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصُّلُوفِ وَحْدَهُ فَقَالَ: أَعِدِ الصَّلَاةَ لَا يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبَّادِيُّ)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو صفوں کے پیچھے اکیلا ہی نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا اپنی نماز کا اعادہ کرو۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے صرف اسی سند سے مروی ہے اور اس میں عبد اللہ بن محمد عبادی متفرد ہیں۔
 (المعجم الاوسط للطبرانی، من اسنہ محمد، ج 5، ص 283، دار الحرمین، القاہرہ)

جامع ترمذی میں ہے:

((عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ)) ترجمہ: حضرت وابصہ بن معبد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ نماز کا اعادہ کریں۔
 (جامع الترمذی، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، ج 1، ص 445، مطبعة مصطفى البابي، مصر)

ائمہ ثلاثہ کے دلائل اور حنابلہ کے دلائل کا جواب:

سنن ابی داؤد میں ہے:

((أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَاكَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ)) ترجمہ: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور اس وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت رکوع میں تھے، کہتے ہیں میں نے صف کے پیچھے ہی رکوع پالیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارا شوق زیادہ کرے، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ (سنن ابی داؤد، باب الرجل يركع دون الصف، ج 1، ص 182، المكتبة المصرية، بیروت)
 اس حدیث پاک کے تحت علامہ ابوسلیمان خطابی (متوفی 388ھ) فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں: اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ صف کے پیچھے منفرد کی نماز جائز ہے کیونکہ نماز کا ایک جز جب تنہا جائز ہے تو باقی اجزاء بھی جائز ہیں اور حضور کا یہ فرمان کہ دوبارہ نہ کرنا یہ آئندہ کیلئے افضل کی رہنمائی کرنا ہے اور اگر یہ جائز نہ ہوتا تو ضرور اعادہ کا حکم دیتے، اسی طرح کی بات پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عورت کے گھر میں نماز پڑھنے اور اس عورت کے پیچھے تنہا کھڑے ہونے کے بارے میں ہے، اور اس معاملہ میں مرد و عورت کا

ایک ہی حکم ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث و ابصرہ میں اعادہ کا حکم وجوبی نہیں بلکہ استحبابی ہے۔

(معالم السنن، من باب الرجل یکرع دون القف، ج 1، ص 186، المطبعة العلمية، حلب)

جامع ترمذی میں ہے:

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَطْعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ أَسْوَدَ مِنْ طُولِ مَا لَبَسَ، فَتَضَعْتُهُ بِالْمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّتُ عَلَيْهِ أَنَا، وَالْيَتِيمُ وَرَأَاهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی دادی ملکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیلئے کھانے تیار کر کے آپ کی دعوت کی تو حضور نے اس میں سے کھایا پھر فرمایا: اٹھو ہم تمہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اپنی چٹائی لینے اٹھا جو کہ کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی میں نے اس پر پانی چھڑکا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، میں نے اور یتیم نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور بزرگ عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں پھر نماز سے فارغ ہو گئے۔

(جامع الترمذی، باب ما جاء في الرجل يركع وضوء الزمان والنساء، ج 1، ص 454، مصطفیٰ البابی، مصر)

المعجم الاوسط للطبرانی میں ہے:

((عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَرَاءَهُ امْرَأَةٌ حَتَّى جَاءَ النَّاسُ بَعْدُ)) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور ان کے پیچھے ایک عورت تھیں یہاں تک کہ لوگ اس کے بعد آئے۔

(المعجم الاوسط للطبرانی، باب من اسما ابراهيم، ج 3، ص 134، دار الحرمین، القاہرہ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

حدیث ابو ہریرہ کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اعادہ کا حکم وجوب کیلئے نہیں بلکہ استحباب کیلئے ہے اور حدیث و ابصرہ کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہ ایک جماعت سے ثابت نہیں اور اس میں اضطراب ہے، یہ علامہ ابو عمر ابن عبد البر نے کہا ہے۔ اور امام شافعی نے کہا: اس کی سند میں اختلاف ہے۔ اور حدیث ابن شیبان کا جواب یہ ہے کہ اس کے رجال غیر مشہور ہیں اور امام شافعی سے مروی ہے کہ اگر یہ ثابت ہوتی تو میں یہی قول کرتا۔

(عمدة القاری، باب المرأة وحدها تكون مضافا، ج 5، ص 262، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ عینی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

((صف کے پیچھے تنہا کی نماز نہیں ہے)) اور اس کے معنی یہ ہے کہ کامل نماز نہیں ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

اس فرمان میں ہے: ((لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ اللَّهَ)) ترجمہ: جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہے۔

(عمدة القاری، باب اتمام التسمیر فی الركوع، ج 6، ص 56، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مذکورہ حدیث کی فنی حیثیت:

علامہ بدرالدین محمود عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

امام ترمذی نے فرمایا: علما کا اختلاف ہے: بعض نے کہا عمرو بن مرہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے اور بعض نے کہا حصین کی حدیث زیادہ صحیح ہے اور یہ میرے نزدیک عمرو کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ ہلال عن زیادہ عن وابصہ کے علاوہ طریق سے بھی مروی ہے، ان کی عبارت ختم ہوئی۔ امام ابن ماجہ کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مجھے شیخ نے خبر دی تو گویا کہ ہلال نے خود وابصہ سے روایت کی ہے۔ ابن حبان نے کہا: یہ خبر ہلال نے عمرو سے سنی، عمرو نے وابصہ سے۔ اور ہلال نے یہ زیادہ سے سنی اور انہوں نے وابصہ سے تو یہ دونوں طریق محفوظ ہیں اور یہ خبر ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہلال بن یساف متفرد ہوں۔ پھر انہوں نے اس کو یزید بن ابوزیاد بن ابوالجعد سے نقل کیا انہوں نے اپنے چچا عبید اللہ بن ابوالجعد سے انہوں نے ان کے والد ابوزیاد بن ابوالجعد سے انہوں نے وابصہ سے، پھر انہوں اس حدیث کو ذکر کیا۔ اور اس کو بزار نے اپنی مسند میں مذکورہ تینوں اسناد کے ساتھ روایت کر کے فرمایا: بہر حال حدیث عمرو بن راشد تو عمرو بن راشد ایسا شخص ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس نے اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث بیان کی ہو، اور وہ عدالت میں معروف نہیں ہے تو اس کی حدیث قابل حجت نہیں اور بہر حال حصین کی حدیث تو حصین حافظ نہیں ہے تو ان کی حدیث حکم میں حجت نہیں۔ اور بہر حال یزید بن ابوزیاد کی حدیث تو ہم اہل علم میں سے جس کو بھی جانتے ہیں وہ ان کی اخبار کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس کی روایت حجت نہیں اور تحقیق شمر بن عطیہ سے مروی ہے انہوں نے ہلال بن یساف سے انہوں نے وابصہ سے روایت کی۔ اور ہلال نے وابصہ سے سماعت نہیں کی تو ہم اس کے ارسال کی وجہ سے اس کے ذکر سے رک گئے۔ ان کی عبارت ختم ہو گئی۔ اور امام شافعی نے فرمایا: میں نے حدیث کا علم رکھنے والوں میں سے بعض سے سنا کہ بعض محدثین ہلال اور وابصہ کے درمیان ایک راوی کو داخل کرتے ہیں: ان میں سے بعض ہلال عن وابصہ کے طریق سے روایت کرتے کہ ہلال نے وابصہ سے سنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ گویا کہ انہوں نے اس کو کمزور قرار دیا ہے۔ اور امام بیہقی نے کہا بخاری و مسلم دونوں نے اس روایت کو ذکر نہیں کیا کیونکہ امام شافعی نے اس کی سند میں اختلاف ذکر کیا ہے۔ اور جب علی بن شیبان کی حدیث میں یہ بات ہے کہ اس کے رجال غیر مشہور ہیں تو امام شافعی نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا اگر یہ حدیث ثابت ہو جاتی تو میں یہی قول کرتا۔ اور امام حاکم نے کہا شیخین نے وابصہ کی روایت اپنی کتابوں میں اسلئے ذکر نہیں کی کہ ان تک پہنچنے والی سند میں

فساد ہے اور ابن منذر نے کہا: امام احمد اور اسحق نے اس کو بیان کیا ہے۔ ابو عمر نے کہا اس میں اضطراب ہے اور ایک جماعت نے اس کو ثابت نہیں مانا۔ اور اشمیلی نے کہا ابو عمر کے علاوہ کسی نے کہا: یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ حصین ثقہ ہیں، ہلال اس کی مثل ہیں اور زیادہ بھی ایسے ہی ہیں اور تحقیق انہوں نے اس کی سند بیان کی ہے اور اس میں اختلاف کا ہونا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابن ماجہ نے اس کو عبد اللہ بن بدر سے انہوں نے عبد الرحمن بن علی بن شیبان سے انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی پس جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے ایک شخص کو صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا اپنی نماز نئے سرے سے پڑھو، بے شک اس کی کوئی نماز نہیں جو صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھے۔ میں نے کہا: اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور کہا عبد اللہ بن بدر معروف نہیں ہے، اس سے ملازم بن عمرو، محمد بن جابر نے روایت کی ہے اور ملازم کی حدیث اگرچہ حجت نہیں ہیں لیکن اس میں احتمال ہے اور محمد بن جابر تو اس کی حدیث کے بارے لوگ خاموش ہیں۔ اور علی بن شیبان سے صرف اس کے بیٹے نے روایت بیان کی ہے اور اس کے بیٹے کی یہ صفت ہے۔ اور بے شک مجہول کی جہالت اس وقت ختم ہوتی ہے جب دو مشہور ثقہ راوی اس سے روایت کریں اگر اس سے وہ راوی روایت کرے جس کی حدیث حجت نہیں تو وہ حدیث حجت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی جہالت ختم ہوگی پس اگر تو کہے ایک دوسری حدیث ہے جسے بزار نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے نصر بن عبد الرحمن سے انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابن شیبان کی حدیث کی مثل روایت کیا۔ میں نے کہا: بزار نے کہا اس حدیث کو عکرمہ سے روایت کرنے والوں میں نصر کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے اور وہ لین الحدیث ہے۔ اور تحقیق اس نے کئی ایسی احادیث بیان کی ہیں جن کی متابعت نہیں کی گئی اور وہ بعض اہل علم کے نزدیک بہت زیادہ ضعیف ہے تو اس کی حدیث حجت نہیں۔ ان کی عبارت ختم ہو گئی۔ ابو عبد اللہ سے ابن ماجہ کی کتاب اقامۃ الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الرجل خلف الصف وحدہ۔ عباس کی حدیث کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ حدیث منکر ہے یا باطل ہے۔ اثرم نے کہا میں نے ان کو کہا سند کے اعتبار سے ان میں سے کوئی روایت زیادہ اچھی ہے؟ تو فرمایا شعبہ کی عمرو بن راشد سے ان کی وابصہ سے روایت۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، باب الرجل یصلی وحدہ خلف الصف، ج 3، ص 238، 240، مکتبۃ الرشید، ریاض)

باب نمبر 169

باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ

کوئی شخص اس حال میں نماز ادا کرے کہ اُس کے ہمراہ صرف ایک شخص ہو

232 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَفِيٍّ

الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي

عَنْ يَمِينِهِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالُوا: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی، میں آپ کے ہاتھیں جانب کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو پیچھے کی طرف سے پکڑا اور مجھے (اپنے) دائیں طرف کر دیا۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

صحابہ کرام اور اُن کے بعد میں آنے والے علما (تابعین وغیرہ) کا اسی پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں: جب امام کے ہمراہ (صرف) ایک شخص ہو تو وہ (امام کی) دائیں طرف کھڑا ہو گا۔

تخریج حدیث 232: (صحیح بخاری، باب السر فی العلم، ج 1، ص 34، حدیث 117، دار طوق النہاء، صحیح مسلم، باب الدعاء فی صلاۃ اللیل الخ، ج 1، ص 525، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب الرجلین یؤم احدهما صلحہ، ج 1، ص 166، المکتبۃ العصریہ، بیروت، سنن نسائی، باب الامر بالوضوء من الخوف، ج 1، ص 215، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، باب الاثنان جماعة، ج 1، ص 312، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((پس میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا تو آپ نے اپنی پشت کے پیچھے کی طرف سے میرا ہاتھ پکڑا)) یعنی آپ نماز میں تھے جیسا کہ شرح نے بیان کیا، اور ان کا قول: ((نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے)) کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الموقف، ج 3، ص 856، دار الفکر، بیروت)

علامہ ابوالحسن محمد بن عبدالہادی سندی (متوفی 1138ھ) فرماتے ہیں:

((تو انہوں نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا)) یہ اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ ایک مقتدی امام کی دائیں طرف کا زیادہ حق دار ہے اور یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دو شخص جماعت ہیں اس معنی میں کہ دو کی اکٹھے نماز جائز ہے۔

(حاشیہ السندی علی سنن ابن ماجہ، باب الاثنان جماعت، ج 1، ص 308، دار النیل، بیروت)

فوائد حدیث

علامہ ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی (متوفی 388ھ) فرماتے ہیں:

اس میں کئی فقہی احکام ہیں:

(1) نفل نماز کی جماعت کروانا جائز ہے (2) دو اشخاص کی جماعت درست ہے (3) جب صرف دو شخص ہوں تو مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہو (4) نماز میں عمل قلیل کا جائز ہونا (5) جس نے امامت کی نیت نہیں کی اس کے ساتھ نماز مکمل کرنا جائز ہے۔

(معالم السنن، من باب فی الرجلین یؤم أحدهما صاحب، ج 1، ص 174، المطبعة العلمية، حلب)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

شرح السنہ میں فرمایا: حدیث میں کئی فوائد ہیں:

(1) نفل نماز کی جماعت کا جائز ہونا، (2) ایک مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا (3) نماز تھوڑا عمل جائز ہے (4) مقتدی کا امام سے آگے ہونا جائز نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے گھمایا، حالانکہ آگے سے گھمانا زیادہ آسان تھا (5) جس نے امامت کی نیت نہ کی ہو اس کے پیچھے نماز کا جائز ہونا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکیلے ہی نماز شروع کی تھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اقتدا کی۔ اور ہدایہ میں ہے کہ اگر اکیلے مقتدی نے امام کے پیچھے یا بائیں

طرف نماز پڑھی تو جائز ہے اور اس نے برا کیا۔ ابن ہمام نے فرمایا یہی مذہب ہے اور جو بعض نے پیچھے ہونے کی صورت میں عدم اساءت ذکر کیا ہے اس بات سے استدلال کرتے ہوئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کیا اور اس کے بارے میں ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ کھڑے ہونے کی جگہ میں آپ سے برابری کرنا کسی کے لئے جائز نہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کیلئے دعا کی تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مکروہ نہیں، یہ غلط ہے کیونکہ استدلال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل مبارک اور حکم مبارک سے ہوتا ہے اور دائیں طرف برابر میں ہے اور آپ کا ان کیلئے دعا کرنا ان کے حسن ادب کی وجہ سے ہے نہ کہ ان کے فعل کی وجہ سے۔ پھر یہ روایت اگر صحیح ہے تو یہ اس بارے میں صریح ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دائیں طرف کھڑے کرنے سے مراد دائیں طرف برابر میں کھڑا کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب الموقف، ج 3، ص 856، دار الفکر، بیروت)

علامہ ابوالحسنین یحییٰ بن ابی الخیر یمنی شافعی (متوفی 558ھ) فرماتے ہیں:

اس حدیث میں چودہ فوائد ہیں:

- (1) ایک مقتدی کیلئے مناسب یہ ہے کہ وہ امام کی دائیں طرف ہو (2) اگر وہ پیچھے اور بائیں طرف کھڑا ہو تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ (3) اس پر سجدہ سہولازم نہیں (4) جب بائیں طرف کھڑا ہو تو مناسب ہے کہ دائیں طرف پھر جائے (5) اگر وہ نہ پھرے تو امام اس کو پھیر دے۔ (6) امام اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پھیرے نہ کہ بائیں ہاتھ سے۔ (7) اس کو پیچھے سے گھمائے (8) نفل نماز میں کلام حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام نہیں فرمایا (9) نفل کی جماعت جائز ہے۔ (10) عمل قلیل نماز کو باطل نہیں کرتا جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا (11) تھوڑا چلنا نماز کو باطل نہیں کرتا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلے۔ (12) بچے کیلئے صف میں کھڑے ہونے کی جگہ بالغ کی طرح ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت بچے تھے۔ (13) مقتدی گھومے گا نہ کہ امام (14) نمازی کے آگے سے گزرنا مکروہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے سے گھمایا نہ کہ آگے سے۔

(الہیان فی مذہب الامام الشافعی، باب موقف الامام والما موم، ج 2، ص 423، 424، دار المعراج، جدہ)

باب نمبر 170

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ

کسی شخص کا دو آدمیوں کے ہمراہ نماز ادا کرنا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جب ہم تین (افراد) ہوں تو ہم میں سے ایک آگے کھڑا ہو۔

اس باب میں حضرت ابن مسعود اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت سمرہ کی حدیث ”غریب“ ہے۔

اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے علمائے فرمایا کہ جب تین (افراد) ہوں تو دو، امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود کو نماز پڑھائی تو ان میں سے ایک کو اپنی دائیں جانب اور دوسرے کو اپنی بائیں طرف کھڑا کیا۔ اور اس (انداز) کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔

اور بعض لوگوں نے اسماعیل بن مسلم کے حافظہ کے حوالہ سے کلام کیا ہے۔

233 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنَّا أَحَدُنَا، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، قَالَ أَبُو عَيْسَى : وَحَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا : إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً قَامَ رَجُلَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ "وَرَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، فَأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ

تخریج حدیث 233: (مسند الروایان، الحسن عنہ ج 2، ص 44، مؤسسۃ قرطبہ، القاہرہ، المعجم الکبیر للطبرانی، اسماعیل بن مسلم الحسین عن سمرۃ، ج 7، ص 228، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

ایک بار دو مقتدی ہوں تو کہاں کھڑے ہوں گے، مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

جب مقتدی ایک ہو تو امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اگر وہ بائیں طرف کھڑا ہو، یا آگے کھڑا ہو یا پیچھے اکیلا کھڑا ہو تو نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ عورت تو وہ اکیلی پیچھے کھڑی ہوگی اور اگر مقتدی جماعت ہو تو پیچھے کھڑے ہونگے پس اگر وہ دائیں یا دونوں طرف کھڑے ہوئے تو نماز ہو جائے گی پس اگر وہ آگے یا بائیں کھڑے ہوئے تو درست نہیں۔

(عمدة الملة، باب الامم، ج 1، ص 29، المسألة الخمسة، برکت)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

جب مقتدی ایک ہو تو وہ امام کی دائیں طرف کھڑا ہو، اگر اس نے بکبیر بائیں طرف کھڑے ہو کر کبھی تو امام اس کو دائیں طرف گھما دے، پھر اگر کوئی دوسرا شخص آئے تو وہ بکبیر کہے اور پیچھے کھڑا تو یہ دونوں امام کے پیچھے صف بنالیں اور امام آگے نہ ہو مگر جبکہ جگہ تنگ ہو، اگر دوسرے نے بائیں طرف بکبیر کبھی تو امام دونوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کر دے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا: فرماتے ہیں: ((سرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة فقام یصلی فتوضأت ثم جئت حتی قمت عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآخذ بیدی فأفاری حتی أقامنی عن یمینہ فجاء جہار بن صخر حتی قام عن یسارہ فأخذ بیدینا جميعاً حتی أقامنا خلفہ)) ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا، آپ نماز پڑھنے لگے تو میں نے وضو کیا پھر میں آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھمایا حتیٰ کہ اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا پھر جہار بن صخر آئے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو حضور نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے یہاں تک کہ ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔

اور اگر دونوں دائیں طرف نماز پڑھیں یا ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف تو جائز ہے کیونکہ مروی ہے: ((ان ابن مسعود صلی بین علیقمة والأسود وقال: هكذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل)) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیقہ اور اسود کے درمیان میں نماز پڑھی۔ اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ (سنن ابی داؤد)۔ اور اس وجہ سے کہ وسط برہنہ لوگوں اور عورتوں کی امام کیلئے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ پس اگر ان کے ساتھ

عورت ہو تو وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ((قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفت أنا والیتیم وراءہ والمرأۃ خلفہ فصلی ہذا رکعتین)) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے اور یتیم نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور عورت نے ہمارے پیچھے تو حضور نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں (متفق علیہ)

اگر مرد، بچے، خنثی اور عورتیں جمع ہوں تو مرد آگے ہوں، پھر بچے پھر خنثی پھر عورتیں۔ کیونکہ حضرت ابو مالک اشعری نے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: ((ألا أحدثکم بصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال: أقامہ الصلاة فصفا الرجال، ثم صفا خلفہم الغلمان، ثم صلی بہم)) ترجمہ: کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بیان کروں؟ فرمایا: انہوں نے نماز قائم کی تو مردوں نے صف بنائی، پھر ان کے پیچھے بچوں نے صف بنائی پھر ان کو نماز پڑھائی۔ اس کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

پس اگر مردوں کے ساتھ صرف ایک عورت ہو تو وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو، اگر امام کے ساتھ ایک بچہ ہو تو وہ امام کی دائیں طرف کھڑا ہو کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا: فرماتے ہیں: ((بت عند خالتي میمونۃ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، فقامت فوقفت عن یسارہ فأخذ بذؤابتی فأدارنی عن یمینہ)) میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رات گزاری، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، میں اٹھا اور آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے میری پیشانی سے پکڑ کر مجھے دائیں طرف گھما دیا (متفق علیہ) اگر اس کے ساتھ فرض نماز میں ایک مرد اور ایک بچہ ہو تو ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو جیسا کہ حدیث ابن مسعود میں اور مرد کو دائیں طرف کرے۔ یا پھر دونوں کو دائیں طرف کر لے، اور اگر نماز نفل ہو تو وہ دونوں اس کے پیچھے کھڑے ہوں جیسا کہ حدیث انس میں ہے۔

اور اگر ایک شخص صف کے پیچھے، یا امام کے پیچھے یا بائیں طرف کھڑا ہو تو اس کی نماز درست نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس اور حضرت جابر کو گھمایا کیونکہ وہ دونوں بائیں طرف کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت وابصہ بن معبد نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس کو اعادہ کا حکم دیا۔ اس کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب موقف الامام والمأموم فی الصلاة، ج 1، ص 299، 300، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

احناف کا موقف:

علامہ عثمان بن علی الزبلی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

(ایک مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا) یعنی امام کے برابر دائیں طرف، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ وہ اپنی انگلیاں امام کی ایڑی کے پاس رکھے اور عوام کے ہاں یہی ہوتا ہے اور ہمارے لئے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دلیل ہے کہ: ((أَنَّ قَامَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ)) حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دائیں طرف کھڑا کیا۔

بائیں جانب کھڑا ہونا مکروہ ہے اس روایت کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، ایک روایت کے مطابق پیچھے کھڑا ہونا مکروہ نہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی مکروہ ہے۔ اختلاف کا منشا امام محمد کا یہ قول ہے کہ اگر اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو جائز ہے اور اسی طرح اگر بائیں طرف کھڑا ہوا، لیکن وہ اساءت کا مرتکب ہے، بعض علماء نے اساءت کا تعلق صرف آخری کے ساتھ جوڑا ہے اور بعض علماء نے دونوں کے ساتھ، اور یہی صحیح ہے۔ اور اس معاملہ میں بچہ بالغ کی طرح ہے یہاں تک کہ وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا۔

(اور دو امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے) اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ امام ان کے درمیان کھڑا ہو کیونکہ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود کو نماز پڑھائی اور آپ ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھائی۔ اور ہماری دلیل حضرت جابر کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں: ((أَنَّ قَامَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَبَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ)) میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہوا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھمایا یہاں تک کہ دائیں جانب کھڑا کر دیا پھر جبار بن صخر آئے یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو حضور نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے یہاں تک کہ ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا فعل مکان کی تنگی کی وجہ تھا۔ حضرت ابراہیم نخعی نے اسی طرح فرمایا اور وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مذہب کو جاننے والے ہیں، اور اس کا مرفوع ہونا بھی ضعیف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ انہی پر موقوف ہے، علامہ نووی نے یہی کہا، اور اگر یہ صحیح ہو تو یہ اباحت کے بیان پر محمول ہے اور جو ہم نے روایت کیا وہ مستحب اور اولیٰ ہونے کی دلیل ہے اور اگر اس کے ساتھ سمجھدار بچہ اور ایک عورت ہو تو بچہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو اور عورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو۔

(تبيين الحقائق، الاق بالامة، ج 1، ص 136، المطبعة الكبرى الاميرية، القاهرة)

دو مقتدیوں کے پیچھے کھڑے ہونے پر علامہ زیلعی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کا حوالہ دیا، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ((

جَنَّتْ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ) ترجمہ: میں آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھما کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا پھر جبار بن صخر آئے، انہوں وضو کیا پھر آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کر ہمیں پیچھے کر دیا یہاں تک کہ ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔

(صحیح مسلم، باب حدیث جابر الطویل، ج 4، ص 2305، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ حسن بن عمار الشربلانی حنفی (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں:

ایک مقتدی چاہے مرد ہو یا سمجھدار بچہ امام کے برابر ایڑیاں پیچھے کر کے اس کی دائیں جانب کھڑا ہو، بائیں جانب کھڑا ہونا مکروہ ہے، اسی طرح صحیح مذہب میں پیچھے کھڑا ہونا، حضرت ابن عباس کی حدیث کی وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دائیں جانب کر دیا۔

(مرآۃ المفلاح، فصل فی الاحق بالامۃ، ج 1، ص 116، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحاوی حنفی (متوفی 1231ھ) فرماتے ہیں:

ان کا قول: ایڑیاں پیچھے کرتے ہوئے۔ اس کلام میں تعارض ہے اور وہ جو ہدایہ کی شروح، قدوری، کنز، برہان، قہستانی میں ہے کہ امام کے برابر کھڑا ہو، آگے پیچھے نہ ہو، درمیان میں فاصلہ بھی نہ ظاہر الروایہ کے مطابق، یہ اس وقت ہے جب نماز سے پہلے ہو، اگر نماز میں ہو تو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے تاکہ اس کے برابر ہو جائے۔ ان کا قول فی المسیح، یہ ان کے فقط پیچھے والے قول کی طرف راجع ہے۔ اسی وجہ سے اس کی تفصیل اپنے اس قول و کذا سے کی، اور امام محمد سے مروی ہے کہ وہ اپنی انگلیاں امام کی ایڑی کے پاس رکھے۔ ان کا قول حدیث ابن عباس کی وجہ سے..... الخ حدیث میں نفل نماز کی جماعت کے جائز ہونے پر دلیل ہے اور بے شک عمل قلیل نماز کو باطل نہیں کرتا اور بے شک مقتدی کا امام سے آگے ہونا جائز نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پیٹھ پیچھے سے گھمایا حالانکہ آگے سے گھمانا زیادہ آسان ہے اور بے شک جس نے امامت کی نیت کی ہو اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکیلے ہی نماز شروع کی تھی پھر حضرت ابن عباس نے آپ کی اقتدا کی، اور بے شک بچہ کی نماز صحیح ہے اور کھڑے ہونے کی جگہ کے حوالے سے بچہ بالغ کی طرح ہے، اور بے شک امام کیلئے مناسب ہے کہ وہ مقتدی کو سنت کی طرف رہنمائی کرے، اسی طرح شروح الحدیث میں ہے۔

(حاشیہ الطحاوی علی المرآۃ، فصل فی بیان الاحق بالامۃ، ج 1، ص 305، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی حنفی فرماتے ہیں:

اکیلا مقتدی مرد اگر چہ لڑکا ہو امام کی برابر مٹی جانب کھڑا ہو، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، دو مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، دو سے زائد کا امام کی برابر کھڑا ہونا مکروہ تحریمی۔ دو مقتدی ہیں ایک مرد اور ایک لڑکا تو دونوں پیچھے کھڑے ہوں، اگر اکیلی عورت مقتدی ہے تو پیچھے کھڑی ہو، زیادہ عورتیں ہوں جب بھی یہی حکم ہے، دو مقتدی ہوں ایک مرد ایک عورت تو مرد برابر کھڑا ہو اور عورت پیچھے، دو مرد ہوں ایک عورت تو مرد امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور عورت ان کے پیچھے..... امام کے برابر کھڑے ہونے کے یہ معنی ہیں کہ مقتدی کا قدم امام سے آگے نہ ہو یعنی اس کے پاؤں کا گھٹا اس کے گھٹے سے آگے نہ ہو، سر کے آگے پیچھے ہونے کا کچھ اعتبار نہیں، تو اگر امام کی برابر کھڑا ہو اور چونکہ مقتدی امام سے دراز قد ہے لہذا سجدے میں مقتدی کا سر امام سے آگے ہوتا ہے، مگر پاؤں کا گھٹا گھٹے سے آگے نہ ہو تو حرج نہیں۔ یوہیں اگر مقتدی کے پاؤں بڑے ہوں کہ انگلیاں امام سے آگے ہیں جب بھی حرج نہیں، جب کہ گھٹا آگے نہ ہو۔

(بہار شریعت، امامت کا بیان، حصہ 3، ص 585، 584، مکتبہ المدینہ، کراچی)

شواہد کا موقف:

امام ابو عبد اللہ محمد بن اور لیس شافعی (متوفی 204ھ) فرماتے ہیں:

جب ایک شخص ایک شخص کی امامت کروائے تو امام مقتدی کو اپنی دائیں جانب کھڑا کرے اور جب وہ خشی مشکل یا عورت کی امامت کروائے تو ان میں سے ہر ایک امام کے پیچھے کھڑا ہونا کہ برابر، اور جب ایک شخص ایک شخص کی امامت کروائے تو مقتدی کا امام کے بائیں جانب کھڑا ہونا یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ لیکن دونوں میں سے کسی پر اعادہ نہیں، اور اس کی نماز جائز ہے اور اسی طرح دو اشخاص کی امامت کروائی تو ان دونوں کا دائیں بائیں کھڑا ہونا، یا بائیں کھڑا ہونا یا دائیں کھڑا ہونا یا ایک کا کسی جانب اور ایک کا پیچھے کھڑا ہونا، یا دونوں کا امام کے پیچھے علیحدہ علیحدہ کھڑا ہونا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے ہو یہ دونوں کیلئے مکروہ ہے لیکن دونوں میں سے کسی پر اعادہ نہیں اور نہ ہی سجدہ سہو ہے، اور بے شک یہ نماز جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کی امامت کروائی تو وہ آپ کی ایک طرف کھڑے ہوئے پس جب ایک مقتدی کا امام کی ایک طرف ہونا جائز ہے تو امام کی ایک طرف میں دو یا ایک پوری جماعت کے ہونے سے نماز فاسد نہ ہوگی اور نہ ہی بائیں طرف ہونے سے فاسد ہوگی کیونکہ ان میں سے ہر ایک اس کی ایک طرف میں ہے اور بے شک امام کے پیچھے منفرد کی نماز جائز ہے کیونکہ بوڑھی عورت نے اکیلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور دوسرا حضرت انس کے ساتھ کھڑا تھا اور یہ دونوں نبی کریم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے امام تھے۔ (الام للشافعی، موقف الامام، ج 1، ص 196، دار المعرفہ، بیروت)
مالکیہ کا موقف:

علامہ خلف بن ابی القاسم محمد الازدی القیری دانی مالکی (متوفی 372ھ) فرماتے ہیں:
 جب امام کے ساتھ دو مرد یا ایک مرد ایک بچہ ہو تو وہ دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں اگر بچہ نماز کو سمجھتا ہو کہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا نہ جاتا ہو اور اگر اس کے ایک مرد اور ایک عورت ہو تو مرد امام کی دائیں جانب اور عورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو، اور اگر ایک مرد ہو تو وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو، اور اگر وہ بائیں جانب کھڑا ہو تو امام اس کو پیچھے سے دائیں جانب گھمالے اور اگر اس کو پتہ نہ چلا یہاں تک نماز مکمل کر لی تو اس کی نماز جائز ہے۔

(المعذب فی اختصار المدونہ، کتاب الصلاۃ الاول، ج 1، ص 254، دار الخیر للدراسات الاسلامیہ و احیاء التراث، دہلی)

علامہ ابو محمد عبد اللہ بن ابی زید قیری دانی مالکی (متوفی 386ھ) فرماتے ہیں:
 امام کے ساتھ ایک شخص ہو تو اس کی دائیں جانب کھڑا ہو، دو یا زیادہ اشخاص ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، اگر دو کے ساتھ عورت ہو تو وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو اور اگر دونوں کے ساتھ ایک مرد ہو تو مرد امام کی دائیں جانب کھڑا ہو اور عورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو اور جس نے اپنی بیوی کو نماز پڑھائی تو وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی اور اگر ایک بچہ نے ایک مرد کے ساتھ امام کے پیچھے نماز ادا کی تو یہ دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں جبکہ وہ بچہ سمجھدار ہو کہ وہ وہاں سے جگہ چھوڑ کر نہ جاتا ہو۔

(الرسالۃ للقیری دانی، باب فی الامتۃ و حکم الامام و المأموم، ج 1، ص 36، دار الفکر، بیروت)

علامہ ابو الولید محمد بن احمد ابن رشد مالکی (متوفی 595ھ) نے لکھا:
 جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ ایک مقتدی کیلئے سنت یہ ہے کہ وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے اس کے ثابت ہونے کی وجہ سے، اور اگر امام کے علاوہ تین مقتدی ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اور دو مقتدی ہونے کی صورت میں اختلاف ہے، امام مالک اور شافعی اس طرف گئے ہیں کہ وہ دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔
 (بدایۃ المجتہد، الفصل الثالث فی مقام المأموم من الامام، ج 1، ص 158، دار المدینۃ، القاہرہ)

اسماعیل بن مسلم راوی

علامہ ابو الفضل احمد ابن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:
 اسماعیل بن مسلم المکی ابو اسحق البصری، مکہ مکرمہ میں رہے اور ان کے یہاں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے ان کو مکی کہا جانے لگا۔

لگا، یہ فقیہ مفتی ہیں، انہوں نے ابوالطفیل عامر بن وائلہ، حسن بصری، حکم بن عتیہ، حماد بن ابی سلمہ، شعبی، عطاء، عمرو بن دینار، قتادہ، زہری، ابوالزبیر، وغیرہ سے روایت کی ہے اور ان سے اعمش (اور یہ ان کے معاصر ہیں)، ابن مبارک، اوزاعی، دونوں سفیان، علی بن مسہر، ابومعاویہ، یزید بن ہارون، محمد بن ابوعدی، محمد بن عبداللہ انصاری نے روایت کی ہے۔ عمرو بن علی نے کہا: یحییٰ اور عبد الرحمن ان سے حدیث نہیں بیان کرتے تھے۔ علی نے قطان کے حوالے سے بیان کیا کہ انہیں ہمیشہ اختلاف رہا وہ ایک حدیث تین طرح بیان کرتے تھے، اسحاق بن ابواسرائیل نے ابن عیینہ کے حوالہ سے کہا: اسماعیل خطا کرتے تھے میں نے ان سے حدیث کے بارے سوال کیا تو وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ابوطالب نے احمد سے بیان کیا کہ وہ منکر الحدیث ہیں۔ عبداللہ نے اپنے والد سے بیان کیا: حسن سے قراءت کے بارے جو روایات مروی ہیں اگر تو وہ عمرو بن دینار جیسوں سے اس کی سند بیان کرے تو یہ منکر احادیث ہیں، میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا، گویا کہ انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور جو سند حسن عن سمرہ سے بیان کی جائے وہ احادیث منکر ہیں۔ ابن معین نے کہا: یہ کچھ نہیں ہیں۔ ابن مدینی نے کہا: ان کی حدیث نہ لکھی جائے۔ فلاس نے کہا: وہ حدیث میں ضعیف ہے، حدیث میں وہم کرتا ہے، صدوق ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اس سے وہی حدیث بیان کرے گا جس کی رجال میں نظر نہ ہو، جو زجانی نے کہا: بہت زیادہ ضعیف ہے۔ ابوزرعمہ نے کہا ضعیف الحدیث ہے۔ ابوحاتم نے کہا ضعیف الحدیث مختلط ہے۔ ابن ابی حاتم نے کہا: میں نے اپنے والد سے پوچھا: وہ آپ کو زیادہ محبوب ہیں یا عمرو بن عبید تو کہا دونوں ہی ضعیف ہیں اور اسماعیل ضعیف الحدیث ہے متروک نہیں ہے اس کی حدیث لکھی جائے۔ امام بخاری نے کہا: ان کو یحییٰ، ابن مہدی نے ترک کیا اور ابن مبارک نے ان کو ترک کیا کبھی کبھی ان کو ذکر کیا ہے۔ نسائی نے کہا متروک الحدیث ہیں۔ مرہ نے کہا: ثقہ نہیں ہے۔ ابن عدی نے کہا: اس کی احادیث غیر محفوظ ہیں مگر یہ ان میں سے ہیں جن کی حدیث لکھی جائے گی۔ میں نے کہا: خطیب نے ان کی کنیت ابوربیعہ ذکر کی ہے اور کہا: بصری مکہ میں رہے۔ ابن حبان نے کہا وہ فصیح تھے، ضعیف ہیں مشہور علماء سے منکر روایات بیان کرتے ہیں اور سندوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ حربی نے کہا: وہ فتویٰ دیتے تھے اور ان کی حدیث میں کچھ ہے۔ اور امام حاکم نے ابوعلی الحافظ سے بیان کیا کہ یہ ضعیف ہیں اور ابن خزیمہ نے کہا: میں اس ضمانت سے بری ہوں۔ بزار نے کہا وہ قوی نہیں اور الفسوی نے باب من یرغب عن الروایۃ عنہم (ان لوگوں کے بارے باب جن سے روایت کرنے میں اعراض کیا جائے گا) میں ان کو ذکر کیا ہے۔ ابواحمد حاکم نے کہا: علماء کے ہاں وہ قوی نہیں۔ اس کو عقیلی، دولابی، ساجی، ابن جارود وغیرہ نے ضعیف راویوں میں ذکر کیا ہے اور ابن سعد نے کہا محمد بن عبداللہ انصاری نے کہا: یہ فتویٰ دیتے تھے اور رائے اور بصیرت والے تھے، حدیثوں کے حافظ تھے تو میں ان سے ان کی بصیرت کی وجہ سے لکھتا تھا۔

(تہذیب المعاد، ابن اسماعیل، ج 1، ص 331-333، مطبعہ دارۃ المعارف النظامیہ، ہند)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی نے اولاً امام ترمذی یہ قول نقل کیا کہ (اور بعض لوگوں نے اسماعیل بن مسلم کے حافظہ کے حوالہ سے کلام کیا ہے) پھر اس روایت کے بارے میں یہ بھی فرمایا:

لوگوں نے حسن کے سرہ سے سننے کے بارے میں کلام کیا ہے، اس کو میرک نے تصحیح سے نقل کیا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الموقف، ج 3، ص 858، دار الفکر، بیروت)

بہر حال اس حدیث کی سند میں کلام ہونے کے باوجود اس میں مذکور مسئلہ (یعنی دو مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں گے) کے ثبوت میں کوئی حرج نہیں کہ اس بارے حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی احادیث موجود ہیں:

(1) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ((جُنْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ)) ترجمہ: میں آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھما کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا پھر جبار بن صخر آئے، انہوں نے وضو کیا پھر آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کر ہمیں پیچھے کر دیا یہاں تک کہ ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔

(صحیح مسلم، باب حدیث جابر الطویل، ج 4، ص 2305، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(2) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((صَفَّيْتُ أَنَا وَالْمَيْتِمُ وَرَاءَهُ وَالْعَبْدُ مِنْ وَرَائِهِ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ)) ترجمہ: میں نے اور یتیم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور بڑھایا ہمارے پیچھے تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں۔

(صحیح مسلم، باب جواز الجماعة في النافلة، ج 1، ص 457، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 171

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُضَلِّي وَمَعَهُ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ

کوئی شخص نمازیوں ادا کرے کہ مرد اور عورتیں اس کے ساتھ ہوں

234- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَنْصَارِيُّ

قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَطْعَامٍ
صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلْنُصَلِّ
بِكُمْ، قَالَ أَنْسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ
أَسْوَدَ مِنْ طُولِ مَا لَبَسَ، فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ،
فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا، وَالْيَتِيمُ وَرَأَةٌ،
وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ،
ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَنْسِ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ
وَأَمْرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ
خَلْفَهُمَا، وَقَدْ اخْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا
الْحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ
الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا: إِنْ
الصَّبِيُّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ، وَكَأَنَّ أَنْسًا كَانَ

اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت کرتے ہیں کہ اُن کی داوی ملکہ نے اُس کھانے کی سرکار
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جس کو انہوں نے تیار کیا، (آپ
تشریف لائے) اور اُس میں سے تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے
ارشاد فرمایا: کھڑے ہو جاؤ، تاکہ ہم تمہیں نماز پڑھائیں۔ حضرت
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں کھڑا ہوا (اور بڑھا) ایک چٹائی کی
طرف جو بکثرت استعمال کے باعث سیاہ ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے
اُس پر پانی چھڑکا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُس پر کھڑے ہوئے، میں
نے اور ایک یتیم نے آپ کے پیچھے صف باندھی اس حال میں کہ
بڑھیا خاتون ہمارے پیچھے (کھڑی ہو گئیں)، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں دو رکعت پڑھائیں پھر واپس تشریف لے گئے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی
حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔ اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔

علماء فرماتے ہیں: جب امام کے ساتھ ایک مرد اور ایک
عورت ہو تو مرد امام کی دائیں جانب کھڑا ہو اور عورت ان دونوں کے
پیچھے (کھڑی ہو)۔

بعض لوگوں نے اس حدیث سے اُس (شخص) کی نماز
کے جائز ہونے کا استدلال کیا جب کوئی صف کے پیچھے تھا ہو۔
اور اُن علماء نے فرمایا کہ بچے کی نماز نہیں ہوتی، لہذا حضرت انس تھا

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔

حالانکہ اُن کی یہ بات درست نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یتیم کے ساتھ (ملا کر) اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یتیم کے لیے نماز کو مقرر نہ کیا ہوتا تو آپ اُسے حضرت انس کے ہمراہ کھڑا ہی نہ فرماتے اور حضرت انس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت موسیٰ سے بھی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی اور حضور نے آپ کو اپنی دائیں جانب کھڑا کیا۔

(امام ترمذی فرماتے ہیں) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور نے اُن پر برکت داخل کرنے کے لئے (دو رکعت) نفل نماز پڑھی۔

خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيمِ خَلْفَهُ، فَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلَاةً لَمَّا أَقَامَ الْيَتِيمَ مَعَهُ، وَلَا أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا أَرَادَ إِدْخَالَ الْبَرَكَاتِ عَلَيْهِمْ

تخریج حدیث 234: (صحیح بخاری، باب الصلاۃ علی الخیر، ج 1، ص 86، حدیث 380، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب جواز الجماعۃ فی النفل، ج 1، ص 457، حدیث 658، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب اذا کانوا ثلاث کیف یقومون، ج 1، ص 166، حدیث 612، المکتبۃ العصریہ، بیروت، سنن نسائی، اذا کانوا ثلاث وامرأۃ، ج 2، ص

85، حدیث 801، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیثملیکہ کس کی داوی ہیں؟

((بے شک ان کی داوی ملکہ)) "جدتہ" میں "ہ" ضمیر اسحاق کی طرف راجع ہے، اور یہ اسحاق کی جدہ ہیں، ان کے والد عبد اللہ بن ابی طلحہ کی ماں، اور یہ ابوطحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام سلیم بنت ملحان ہیں اور یہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ضمیر انس رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہے کہ اور وہ قائل ہیں کہ ان کی جدہ یعنی حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ماں کی ماں یعنی نانی ہیں اور ان کا نام ملکہ بنت مالک بن عدی ہے اور وجہ اول کی تائید اس کلام سے ہوتی ہے کہ اس حدیث کے بعض طرق میں ہے: ((ان ام سلیم سألت رسول الله عليه السلام أن يأتيتها)) ترجمہ: حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے تشریف لانے کے بارے عرض کی۔ اسے امام نسائی نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے اسحاق بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، بخاری میں اس کی تصریح وارد ہے۔ علامہ نووی نے خلاصہ میں کہا کہ: "جدتہ" کی ضمیر صحیح قول کے مطابق اسحاق کی طرف راجع ہے، یہ جدہ اسحاق ہیں، ایک قول یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جدہ ہیں اور یہ قول باطل ہے اور یہ ام سلیم ہیں اس کی بخاری کی روایت میں صراحت ہے، ملکہ میم کے ضمہ اور لام کے فتح کے ساتھ، اور بعض روایات نے اس کو میم کے فتح اور لام کے کسرہ کے ساتھ روایت کیا اور اول قول اصح ہے۔

(شرح ابی داؤد للحنی، باب اذا کانوا ثلاثہ کیف یقومون، ج 3، ص 128، مکتبۃ الرشید، ریاض)

طول لبس سے مراد

((بہت زیادہ پہننے کی وجہ سے)) یعنی کثرت استعمال کے سبب، شیخ تقی الدین نے کہا: یہ اس بات پر دلیل ہے کہ لباس پر افتراش کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس پر دو مسئلہ مرتب ہوتے ہیں، پہلا: اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ کپڑا نہیں پہنے گا اور اس کی کوئی نیت نہ ہو تو اگر اس نے کپڑا نیچے بچھایا تو حائث ہو جائے گا۔ دوسرا: ریشم کا بچھونا حرام ہے کیونکہ یہ پہننے کی طرح ہے، اہ۔ میں (علامہ عینی حنفی) کہتا ہوں: بہر حال پہلا امر تو یہ ایک نئی بات بیان کرنا ہے کیونکہ قسم کی بناء عرف پر ہوتی ہے اور دوسرا امر تو بچھانا پہننے کی طرح نہیں ہے کیونکہ بچھانے کا جواز حدیث میں وارد ہے۔

(شرح ابی داؤد للحنی، باب اذا کانوا ثلاثہ کیف یقومون، ج 3، ص 129، مکتبۃ الرشید، ریاض)

چٹائی پر پانی چھڑکنے کی وجہ

((تو میں نے چٹائی پر پانی چھڑکا)) اگر نجاست یقینیہ ہو تو یہ "نضح" غسل یعنی دھونے کے معنی میں ہوگا، اور اگر اس کے زیادہ عرصہ استعمال کے سبب نجاست کے وقوع کے احتمال کی وجہ سے ہو تو یہ دلی اطمینان کیلئے پانی چھڑکنے کے معنی میں ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ پانی ڈالنا اس غرض سے تھا کہ چٹائی نماز کیلئے نرم ہو جائے تو مراد چھڑکنا ہے اور اگر پاؤں وغیرہ کے سبب لگنے والی چکناہٹ اور میل کی وجہ سے تھا تو مراد دھونا ہے۔ (شرح ابی داؤد اللعینی، باب اذا کانوا غلظوا کیف یقومون، ج 3، ص 129، مکتبۃ الرشید، ریاض)

دو مقتدیوں کا پیچھے کھڑے ہونا

((میں نے اور یتیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی)) اس حدیث پاک میں جمہور امت کی دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ دو مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ امام کے پیچھے ہیں۔ اور بعض متقدمین یہ خیال کرتے تھے کہ دو مقتدیوں میں سے ایک امام کی سیدھی جانب کھڑا ہو اور دوسرا بائیں جانب کھڑا ہو۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، باب اذا کانوا غلظوا کیف یقومون، ج 3، ص 129، مکتبۃ الرشید، ریاض)

یتیم کا نام

یتیم کا نام سمیرہ بن سعد حمیری ہے جو کہ حسین بن عبد اللہ بن ضمیرہ کے دادا ہیں۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، باب اذا کانوا غلظوا کیف یقومون، ج 3، ص 129، مکتبۃ الرشید، ریاض)

منفرد کی نماز اکیلے درست ہے

اس حدیث پاک میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ صف کے پیچھے منفرد کی نماز درست ہے کہ بزرگ عورت آخری صف میں اکیلی کھڑی تھی، یہی امام اعظم، آپ کے اصحاب، امام شافعی اور امام مالک کا قول ہے۔ اور امام احمد اور اصحاب حدیث نے کہا: صف کے پیچھے منفرد کی نماز درست نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے: ((لَا صَلَاةَ لِلْمَنْفَرَدِ خَلْفَ الصَّفِّ)) ترجمہ: صف کے پیچھے منفرد کی کوئی نماز نہیں۔ ہم نے کہا اس حدیث میں کمال کی نفی مراد ہے۔

(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب الصلاة علی الحصر، ج 4، ص 112، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نماز سے خروج کے لیے سلام ضروری نہیں

اور اس حدیث پاک میں اس بات پر دلیل ہے کہ نماز سے نکلنے کے لیے لفظ سلام فرض نہیں، ان الفاظ کی وجہ سے

کہ: ((ثُمَّ انْصَرَفَ)) ترجمہ: پھر وہ پھرے اور سلام کا ذکر نہیں کیا۔ اگر تم یہ کہو کہ یہاں انصراف سے مراد جس گھر میں تھے وہاں سے لوٹنا ہے، تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ مراد نماز سے انصراف ہے، اگرچہ گھر سے پھرنے کا احتمال ہے، اور صرف اس احتمال کے ساتھ دلیل نہیں بن سکتی۔

(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب الصلاۃ علی الخیر، ج 4، ص 112، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

فوائد حدیث

علامہ محمود بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

حدیث مبارکہ سے چند فوائد مستفاد ہوتے ہیں:

(1) تواضع اور حسن اخلاق سے پیش آنا مستحب ہے۔

(2) دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا مستحب ہے۔

(3) اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ صاحب فضیلت شخص ولیمہ کے علاوہ دعوت دینے والی کی دعوت بھی قبول کر سکتا

ہے۔

(4) سکھانے کے لیے یا حصول برکت کے لیے نماز پڑھنا مستحب ہے۔

(5) اس میں اس بات کا بیان ہے کہ دو شخصوں کے کھڑے ہونے کی جگہ امام کے پیچھے ہے، اس کی وجہ سے جو ہم نے

ذکر کیا ہے۔

(6) (ممتاز) بچہ کا صف میں کھڑا ہونا جائز ہے۔

(7) عورت صف میں بچوں سے پیچھے والی صف میں کھڑی ہوگی۔

(8) امام کے پیچھے نوافل اجتماعی طور پڑھنا جائز ہے۔

(9) بچہ کی نماز صحیح قابل اعتبار ہے۔

(10) چٹائی وغیرہ پر نماز پڑھنا مکروہ نہیں۔ (شرح ابی داؤد اللیثی، باب اذا کانوا علی کیف یقومون، ج 3، ص 130، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی (متوفی 388ھ) فرماتے ہیں:

اس حدیث میں درج ذیل فقہی مسائل ہیں:

(1) نفل نماز کی جماعت کروانا جائز ہے۔

(2) اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ صف کے پیچھے منفرد کی نماز جائز ہے کیونکہ عورت ان دونوں کے پیچھے اکیلی کھڑی ہوئی تھی۔

(3) اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ عورت کا مردوں کی امام ہونا جائز نہیں کیونکہ جب اس کو صف میں مردوں کی برابری سے ہٹا دیا گیا تو ان سے مقدم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔

(4) اور اس میں دلیل ہے کہ مقتدیوں پر کھڑے ہونے میں ترتیب ہو اور افضل کو مقدم کیا جائے اس پر جو اس سے فضل میں کم ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ میرے قریب عقلمند لوگ ہوں۔ اور اسی پر قیاس کیا جائے جب کوئی کئی مردوں پر اکٹھی نماز پڑھائے اور ان میں، مرد، عورتیں، بچے اور مخنث ہوں تو افضل یہ ہے کہ امام کے قریب ان میں سے مرد ہو پھر بچہ پھر مخنث اور پھر عورت ہو، اور اگر ان سب کو ایک قبر میں دفن کرنا ہو تو ان میں جو افضل ہو اس کو قبلہ کی طرف رکھا جائے پھر جو اس کے بعد افضل ہو اور عورت کو سب سے آخر میں رکھا جائے مگر مرد و عورت کے درمیان اینٹ یا اس کی مثل کسی چیز سے پردہ آڑ رکھی جائے۔

(معالم السنن، من باب اذا كانوا ثلاثا كيف يقوون، ج 1، ص 174، 175، المطبعة العلمية، حلب)

نفل نماز کی جماعت کے بارے میں حکم شرعی

شواہع کا موقف

علامہ سبکی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

بہر حال نوافل تو باب صلوٰۃ التطوع میں یہ بات گزری کہ کن نوافل میں جماعت مشروع ہے اور کن میں مشروع نہیں، اور فقہاء کے قول "مشروع نہیں" کا یہاں مطلب یہ ہے نوافل کی جماعت مستحب نہیں لہذا اگر کوئی نوافل کی جماعت کروائے تو جائز ہے اور اسے مکروہ نہیں کہا جائے گا کہ احادیث صحیحہ اس کی مؤید ہیں۔

(روضۃ الطالبین، کتاب صلاۃ الجماعة، ج 1، ص 340، المکتب الاسلامی، بیروت)

اس سے پہلے "صلاۃ التطوع" میں فرماتے ہیں:

فرض نماز کے علاوہ نماز کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جس کے لیے جماعت سنت ہے جیسا کہ عیدین، نماز کسوف و خسوف، نماز استسقاء اور اس کے لیے معروف ابواب ہیں، دوسری قسم وہ ہے جس میں جماعت سنت نہیں، یہ وہ سنتیں ہیں جو فرائض کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہوتی ہیں، ان میں سے مؤکدہ و تر و غیرہ ہیں اور وتر کے علاوہ تو ان کی تعداد میں اصحاب کا اختلاف ہے، اکثر نے کہا: دس رکعتیں ہیں: دو رکعتوں نماز فجر سے قبل، دو ظہر سے پہلے دو اس کے بعد، دو مغرب کے بعد، دو عشاء کے بعد۔

(روضۃ الطالبین، صلاۃ التطوع، ج 1، ص 327، المکتب الاسلامی، بیروت)

مالک کا موقف

مدونہ میں ہے:

امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں کہ دن یا رات میں لوگ جماعت کے ساتھ نوافل ادا کریں۔ فرمایا: اسی طرح کسی آدمی کا نوافل کی جماعت میں اپنے گھر والوں یا اس کے علاوہ کو ساتھ جمع کر کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(المدونہ، صلاۃ النفل، ج 1، ص 188، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شیخ احمد الدردیر مالکی فرماتے ہیں:

نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یعنی امام و مقتدی کے ساتھ فرض نماز کے لیے اگرچہ وہ فوت شدہ ہو سنت مؤکدہ ہے مجتہد کے علاوہ، بہر حال غیر فرائض تو ان میں کچھ وہ ہیں جن میں جماعت مستحب ہے جیسا کہ نماز عید، نماز کسوف، نماز استسقاء اور تراویح، بعض غیر فرائض میں جماعت مکروہ ہے۔ جیسا کہ نوافل میں کثیر لوگوں کو جمع کرنا کسی قلیل جگہ اعلان کر کے ادا کرنا مکروہ ہے، ورنہ جائز ہے، اور مجتہد میں جماعت فرض ہے۔

(الشرح الکبیر، فصل عم صلاۃ الجماعة وما یعلق بہا، ج 1، ص 319، 320، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

نوافل تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں عمل کئے یعنی جماعت اور تنہا دونوں طرح نوافل پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نوافل تنہا پڑا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اور ایک مرتبہ حضرت انس، ان کی والدہ اور یتیم کے ساتھ نفل باجماعت پڑھے، آپ نے ایک مرتبہ عقبان کے گھر میں اپنے اصحاب کی امامت فرمائی، اور رمضان کی تین راتوں میں صحابہ کی امامت کروائی، اور عنقریب ان شاء اللہ ان احادیث کو ہم ان کے مقام پر ذکر کریں گے اور یہ تمام جید اور صحیح ہیں۔

(المغنی لابن قدامہ، فصل الطلوع جماعة وفرادی، ج 2، ص 104، مکتبۃ القاہرہ)

احناف کا موقف

علامہ محمد امین ابن عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں:

حلیہ میں ہے: ظاہر یہ ہے کہ نوافل کی جماعت مستحب نہیں ہے پھر اگر کبھی کبھار ایسا ہو جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تو جائز ہے مکروہ نہیں، اور اگر اس پر ہیئتگی کرے تو بدعت و مکروہ ہے کیونکہ یہ خلاف متواتر ہے، اسی پر محمول کیا جائے گا

جسے امام قدوری نے اپنی مختصر قدوری میں ذکر کیا، اور جو غیر مختصر میں ذکر کیا وہ اول قول پر محمول کیا جائے گا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ میں کہتا ہوں: اس کی تائید وہ کلام بھی کرتا ہے جو بدائع میں ہے کہ نوافل میں جماعت سنت نہیں سوائے قیام رمضان (یعنی تراویح کے)۔ اہ۔ ممانعت تب ہے جب نوافل کی جماعت تداعی کے ساتھ ہو، اس طور پر کہ چار مقتدی ایک امام کے ساتھ ہوں جیسا کہ درر میں ہے اور اس اقتداء کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ کوئی مانع موجود نہیں، نہر۔

(رد المحتار، باب الوتر والنوافل، ج 2، ص 48، 49، دار الفکر، بیروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

نفل غیر تراویح میں امام کے سوا تین آدمیوں تک تو اجازت ہے ہی چار کی نسبت کتب فقہیہ میں کراہت لکھتے ہیں یعنی کراہت تنزیہ جس کا حاصل خلاف اولیٰ ہے نہ کہ گناہ حرام کما بینا فی فتاوانا (جیسا کہ ہم نے اس کو اپنے فتاویٰ میں بیان کیا ہے۔ ت) مگر مسئلہ مختلف فیہ ہے اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافل باتداعی ثابت ہے اور عوام فعل خیر سے منع نہ کئے جائیں گے علمائے امت و حکمائے ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے، درمختار میں ہے: اما العوام فلا یمنعون من تکبیر والتنفل اصلا لقلۃ رغبتہم فی الخیرات بحر۔ (عوام کو تکبیرات اور نوافل سے کبھی بھی منع نہ کیا جائے کیونکہ پہلے ہی نیکیوں میں ان کی رغبت کم ہوتی ہے، بحر۔ ت) اُسی میں ہے: ولا یمنع العامة من التکبیر فی الاسواق فی الايام العشر وہ ناخذ بحرو محتبی وغیرہ۔ (عوام کو ان (ذوالحجہ کے) دس دنوں میں بازار میں تکبیرات پڑھنے سے منع نہ کیا جائے، اسی پر ہمارا عمل ہے، بحر، مجتہبی وغیرہ۔ ت) حدیقہ ندیہ میں ہے: ومن هذا القبیل نہی الناس عن صلوة الرغائب بالجماعة و صلوة لیلة القدر ونحو ذلك وان صرح العلماء بالکراہة بالجماعة فیہا فلا یفتی بذلك العوام لئلا تقل رغبتہم فی الخیرات وقد اختلف العلماء فی ذلك فصنف فی جوازها جماعة من المتأخرین و ابقاء العوام راغبین فی الصلوة اولیٰ من تنفیرہم۔ (اسی قبیل سے نماز رغائب کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور لیلة القدر کے موقع پر نماز وغیرہ بھی ہیں اگرچہ علماء نے ان کی جماعت کے بارے میں کراہت کی تصریح کی ہے مگر عوام میں یہ فتویٰ نہ دیا جائے تاکہ نیکیوں میں ان کی رغبت کم نہ ہو، علماء نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے اور متأخرین میں سے بعض نے اس کے جواز پر لکھا بھی ہے، عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں نفرت دلانے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ ت)

(فتاویٰ رضویہ، ج 7، ص 465، 466، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اہلسنت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

تراویح و کسوف و استقاء کے سوا جماعت نوافل میں ہمارے ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب معلوم و مشہور اور عامہ کتب مذہب میں مذکور و مسطور ہے کہ بلا تداعی مضائقہ نہیں اور تداعی کے ساتھ مکروہ۔ تداعی ایک دوسرے کو بلانا جمع کرنا اور اسے

کثرت جماعت لازم عادی ہے اور اس کی تحدید امام نسبی وغیرہ نے کافی میں یوں فرمائی کہ امام کے ساتھ ایک دو شخص تک بالاتفاق بلا کراہت جائز اور تین میں اختلاف اور چار مقتدی ہوں تو بالاتفاق مکروہ، یہ تحدید امام شمس الائمہ سے منقول ہے کافی کا نص عبارت یہ ہے: (لا یصلی تطوع بجماعة الا قیام رمضان) وعن شمس الائمة ان التطوع بالجماعة انما یکره اذا کان علی سبیل التداعی امالو اقتدی واحد بواحد او اثنان بواحد لایکره واذا اقتدی ثلاثة بواحد اختلف فيه وان اقتدی اربعة بواحد کره اتفاقاً۔ (نفل جماعت کے ساتھ ادا نہ کئے جائیں مگر رمضان کا قیام) شمس الائمہ سے یوں منقول ہے کہ نوافل کی جماعت اس صورت میں مکروہ ہے جب علی سبیل التداعی ہو، اگر ایک نے ایک کی اقتداء کی یا دو نے ایک کی تو کراہت نہیں، اور جب تین ایک کی اقتداء کریں تو اس میں اختلاف ہے اور اگر چار نے ایک کی اقتداء کی تو یہ بالاتفاق مکروہ ہے۔ ت)

اور اصح یہ ہے کہ تین مقتدیوں میں بھی کراہت نہیں، بطحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے: قوله اختلف فيه والاصح عدم الکراهة۔ ان کا قول "اختلف فيه" اس میں اصح یہ ہے کہ کراہت نہیں۔

مگر انہیں امام شمس الائمہ سے خلاصہ وغیرہ میں یوں منقول کہ تین مقتدیوں تک بالاتفاق کراہت نہیں چار میں اختلاف ہے اور اصح کراہت۔ فتاوی خلاصہ کا نص عبارت کتاب الصلوٰۃ فصل خامس عشر میں یہ ہے: اصل هذا ان التطوع بالجماعة اذا کان علی سبیل التداعی یکره فی الاصل للصدر الشہید اما اذا صلی بجماعة بغیر اذان واقامة فی ناحية المسجد لایکره وقال شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى ان كان سوى الامام ثلاثة لایکره بالاتفاق وفي الاربع اختلف المشايخ و الاصح انه یکره۔ (اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ جب نوافل کی جماعت علی سبیل التداعی ہو تو صدر شہید کی اصل میں ہے کہ یہ مکروہ ہے لیکن اگر مسجد کے گوشے میں بغیر اذان و تکبیر نفل کی جماعت ہوئی تو کراہت نہیں، اور شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ اگر امام کے علاوہ تین افراد ہوں تو بالاتفاق کراہت نہیں اور اگر مقتدی چار ہوں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور اصح کراہت ہے۔ ت)

بالمجملہ دو مقتدیوں میں بالاتفاق جائز اور پانچ میں بالاتفاق مکروہ، اور تین اور چار میں اختلاف نفل و مشائخ، اور اصح یہ کہ تین میں کراہت نہیں چار میں ہے، تو مذہب مختار یہ نکلا کہ امام کے سوا چار یا زائد ہوں تو کراہت ہے ورنہ نہیں، ولہذا درود وغیر۔ پھر درود مختار میں فرمایا: یکره ذلك لو علی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة بواحد۔ (اگر نفل کی جماعت علی سبیل التداعی ہو بایں طور پر کہ چار آدمی ایک کی اقتداء کریں تو مکروہ ہے۔ ت)

پھر اظہر یہ کہ یہ کراہت صرف تنزیہی ہے یعنی خلاف اولی لمعالفة التوارث (کیونکہ یہ طریقہ توارث کے خلاف ہے

ت) نہ تحریمی کہ گناہ و ممنوع ہو۔ ردالمحتار میں ہے: نفی الحلیۃ الظاہر ان الجماعة فیہ غیر مستحبۃ ثم ان کان ذلك احیاناً کان مباحاً غیر مکروہ وان کان علی سبیل المواظبۃ کان بدعہ مکروہۃ لانه خلاف المتوارثۃ ویؤید ایضاً مافی البدائع من قوله ان الجماعة فی التطوع لیست بسنة الا فی قیام رمضان فان نفی السنۃ لا یستلزم الکبراهۃ ثم ان کان مع المواظبۃ کان بدعۃ فیکرہ وفی حاشیۃ البحر للخیار الرملی علل الکراهۃ فی الضیاء والنہایۃ بان الوتر نفل من وجہ والنفل بالجماعۃ غیر مستحب لانه لم تفعله الصحابة فی غیر رمضان وهو کالصریح فی انها کراهۃ تنزیہ تأمل اہ مختصراً۔ (حلیہ میں ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ نفل میں جماعت مستحب نہیں پھر اگر کبھی کبھی ایسا ہو تو یہ مباح ہے مکروہ نہیں اور اس میں دوام ہو تو طریقہ متوارث کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت مکروہ ہے اہ اس کی تائید بدائع کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ جماعت، قیام رمضان کے علاوہ نوافل میں سنت نہیں اہ کیونکہ نفی سنیت کراہت کو مستلزم نہیں پھر اگر اس میں دوام ہو تو یہ بدعت و مکروہ ہوگی، خیر رٹلی نے حاشیہ بحر میں کہا کہ ضیاء اور نہایہ میں کراہت کی علت یہ بیان کی ہے کہ وتر من وجہ نفل ہیں اور نوافل کی جماعت مستحب نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رمضان کے علاوہ وتر کی جماعت نہیں کرائی اہ یہ گویا اس بات کی تصریح ہی ہے کہ جماعت مکروہ تنزیہی ہے تامل اہ اختصاراً۔ ت)

صلوۃ الرقاب و صلوۃ البریۃ و صلوۃ القدر کہ جماعات کثیرہ کے ساتھ بکثرت بلا واسلام میں رائج تھیں متاخرین کا اُن پر انکار اس نظر سے ہے کہ عوام سنت نہ سمجھیں ولہذا وجیز کردری (فتاویٰ بزازیہ) میں بعد بحث و کلام فرمایا: فلو ترک امثال هذه الصلوات تارک لیعلم الناس انه لیس من الشعار فحسن۔ (اگر اس طرح کی نمازوں کو کوئی اس لئے ترک کرتا ہے کہ لوگ جان لیں کہ یہ شعار اسلام نہیں تو یہ اچھا کام ہے۔ ت)

اور بعض ماس کا فلو و افراط مسموع نہیں اور حدیث بروایت مجاہیل آنا موجب وضع نہیں نہ وضع حدیث موجب منع عمل ہے، عمل بالحدیث الموضوع اور عمل بمافی الحدیث الموضوع میں زمین آسمان کا بل ہے کما حققنا کل ذلك فی منیر العین فی حکم تقبیل الالبہامین (جیسا کہ ہم نے اس کی پوری تحقیق رسالہ "منیر العین فی حکم تقبیل الالبہامین" میں کی ہے۔ ت) خصوصاً ان کا فعل بجماعت اجلہ اعظم اولیائے کبار و علمائے ابرار حتیٰ کہ ایک جماعت تابعین کرام و ائمہ مجتہدین اعلام سے ثابت و منقول ہے، لطائف العارف امام حافظ زین الدین ابن رجب میں ہے: ولیلة النصف من شعبان کان التابعون من اهل الشام کنخالد بن معدان و مکحول و لقمان بن عامر و غیرہم یعظمونها ویحتشدون فیہا فی العبادۃ و عنہم اخذ الناس فضلہا و تعظیمہا، و قد قیل انه بلغہم فی ذلك اثار اسرائیلیۃ، فلما اشتهر ذلك عنہم فی البلدان اختلف الناس فی ذلك، فمنہم من قبلہ و وافقہم علی تعظیمہا منہم طائفة من عباد اهل البصرۃ و غیرہم، وانکر ذلك

اکثر العلماء من اهل الحجاز منهم عطاء وابن ابی ملیکہ و عبدالرحمن بن زید بن اسلم عن فقهاء المدينة، وهو قول اصحاب مالک و غیرہم وذلك كله بدعة، واختلف علماء اهل الشام في صفة احيائها على قولين احدهما انه يستحب احيائها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر و غیرہما يلبسون فيها احسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المساجد ليلتهم ذلك ووافقهم اسحق بن راهوية على ذلك وقد ذكر بعده القول الاخر وهو كراهة الجماعة دون الانفراد وان عليه امام الشام الاوزاعي لكن فيه سقطا في نسختي فلم يتيسر لي نقله ويتضح بما اذكروه عن الشرنبلالی فانه انما اخذه عنه۔ (یعنی اہل شام میں ائمہ تابعین مثل خالد بن معدان و امام کھول و لقمان بن عامر و غیرہم شب برات کی تعظیم اور اس رات عبادت میں کوشش عظیم کرتے اور انہیں سے لوگوں نے اس کا فضل ماننا اور اس کی تعظیم کرنا اخذ کیا ہے، کہا گیا کہ انہیں کچھ اسرائیلی آثار پہنچے تھے، خبر جب ان سے یہ امر شہروں میں پھیلا علماء اس میں مختلف ہو گئے ایک جماعت نے اسے قبول کیا اور تعظیم شب برات کے موافق ہوئے ان میں سے ایک گروه عابدین اہل بصرہ و غیرہم ہیں، اور اہل حجاز کے اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ان میں سے امام عطاء و ابن ابی ملیکہ و عبدالرحمن بن زید بن اسلم فقہائے مدینہ سے ہیں اور یہ قول مالکیہ و غیرہم کا ہے کہ یہ سب نو پیدا ہے، علمائے اہل شام اس رات کی شب بیداری میں کہ کس طرح کی جائے دو قول پر مختلف ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ مستحب ہے، خالد بن معدان و لقمان بن عامر و غیرہما اکابر تابعین اس رات اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے، بخور کا استعمال کرتے، سرمہ لگاتے اور شب کو مسجدوں میں قیام فرماتے، امام مجتہد ائحق بن راہویہ نے بھی اس بارے میں ان کی موافقت فرمائی ائحق، دوسرا قول یہ کہ مساجد میں اس کی جماعت مکروہ ہے اور یہ قول شام کے امام و فقیہ و عالم امام اوزاعی کا ہے۔ لیکن میرے پاس موجود نسخہ سے کچھ عبارت ساقط ہے اس کی عبارت نقل کرنا میرے نہیں اس کی وضاحت اس سے ہو جائے گی جسے میں شرنبلالی کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے۔ ت)

مرآۃ الفلاح شرح نور الایضاح میں ہے: انکروہ اکثر العلماء من اهل الحجاز منهم عطاء وابن ابی ملیکہ و فقهاء اهل مدينة واصحاب مالک و غیرہم وقالوا ذلك كله بدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن اصحابه احياء ليلتي العيد جماعة واختلف علماء الشام في صفة احياء ليلة النصف من شعبان على قولين احدهما انه يستحب احياءه بجماعة في المسجد طائفة من اعيان التابعين كخالد بن معدان ولقمان بن عامر ووافقهم اسحق بن راهوية والقول الثاني انه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلوة وهذا قول الاوزاعي امام اهل الشام و فقیہہم و عالمہم۔ (اہل حجاز میں سے اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ہے ان میں سے ہیں امام

عطاء وابن ابی ملیکۃ و فقہاء مدینہ اور اصحاب امام مالک وغیرہم۔ یہ علماء کہتے یہ سب نو پیدا ہے۔ نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عیدین کی دونوں راتوں کی باجماعت شب بیداری منقول ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے مروی ہے، اور علماء شام بیداری شب برأت میں کہ کس طرح کی جائے دو قول پر مختلف ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ بیداری مستحب ہے یہ قول اکابر تابعین مثل خالد بن معدان اور لقمان بن عامر کا ہے، امام مجتہد اسحق بن راہویہ نے بھی اس بارے میں ان کی موافقت فرمائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مساجد میں اس کی جماعت مکروہ ہے یہ قول اہل شام کے امام و فقیہ و عالم امام اوزاعی کا ہے۔ (ت) شیخ محقق اعلم علماء الہند مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ، ما ثبت بالسنۃ میں حدیث صلوٰۃ الرغائب پر محدثین کا کلام : کر کے ارشاد فرماتے ہیں: هذا ما ذكره المحدثون على طريقهم في تحقيق الاسانيد ونقد الاحاديث وعجبا منهم ان يببالغوا في هذا الباب هذه المبالغة و يكفيهم ان يقولوا لم يصح عندنا ذلك و واعجب من الشيخ محي الدين النووي مع سلوكه طريق الانصاف في الابواب الفقهية وعدم تعصبه مع الحنفية كما هو داب الشافعية فماتحن فيه اولي بذلك لنسبة الى المشايخ العظام والعلماء الكرام قدست اسرارهم۔ یعنی وہ کلام ہے کہ محدثین نے اپنے طریقہ تحقیق سے تنقید آٹھ پر ذکر کیا اور ان سے اس قدر مبالغہ کا تعجب ہے انہیں اتنا کہنا کافی نہ تھا کہ حدیث ہمارے نزدیک وجہ سخت کونہ پہنچی، اور زیادہ تعجب امام محی الدین نووی سے ہے کہ وہ تو مسائل فقہ میں راہ انصاف چلتے ہیں اور دیگر شافعیہ کی طرح حنفیہ کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے، تو یہ مسئلہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں زیادہ انصاف و ترک افراط کے لائق تھا اس لئے کہ یہ فعل اولیائے عظام و علمائے کرام قدست اسرارہم کی طرف منسوب ہے۔

پھر شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے دربارہ صلوٰۃ الرغائب خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث بحوالہ جامع الاصول کتاب امام رزین سے نقل کی جس کی وضع اس لئے ہے کہ صحاح ستہ کی حدیثیں جمع کرے اور اس کے آخر میں ابن اثیر سے نقل کیا: هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم اجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه۔ یعنی یہ حدیث میں نے کتاب رزین میں پائی اور صحاح ستہ میں مجھے نہ ملی اور اس پر جرح ہے۔

پھر فرمایا: وقد وقع في كتاب بهجة الاسرار ذكر ليلة الرغائب في ذكر سيدنا و شيخنا القطب الرباني و غوث الصمداني الشيخ محي الدين عبد القادر الحسيني الجيلاني رضي الله تعالى عنه قال اجتمع المشايخ و كانت ليلة الرغائب الى اخر ما ذكر من الحكاية و ذكر ايضا انه نقل عن الشيخين القدوتين الشيخ عبد الوهاب و الشيخ عبد الرزاق قالوا بكر الشيخ بقا بن بطوس سحر يوم الجمعة الخامس من رجب السنة ثلث و اربعين و خمسمائة الى مدرسة والدنا الشيخ محي الدين عبد القادر رضي الله تعالى عنه و قال لنا الاساتذتموني عن سبب

بکوری اليوم انی رأیت البارحة نوراضائت به الافاق وعم اقطار الوجود ورأیت اسرار ذوی الاسرار فمناها مايتصل به ومنها مايمنعه مانع من الاتصال به وما اتصل به سرالاتضاعف نوره فتطالبت ينبوع ذلك النور فاذا هو صادر عن الشيخ عبدالقادر فاردت الكشف عن حقيقته فاذا هو نور شهوده قابل نور قلبه وتقادح هذان النوران وانعكس ضياؤهما على مرآة حاله واتصلت اشعة المتقادحات من محط جمعه الى وصف قربه فاشرق به الكون ولم يبق ملك نزل الليلة الا انه وصافحه واسمه عندهم الشاهد والمشهود قالوا فاتيناه رضى الله تعالى عنه وقلنا له اصليت الليلة صلوة الرغائب فانشد

اذا نظرت عيني وجوه حبابي فتلك صلاتي في ليالي الرغائب

وجوه اذا ما اسفرت عن جمالها اضاءت لها الاكوان من كل جانب

ومن لم يوف الحب ما يستحقه فذاك الذي لم يأت قط بواجب اه

یعنی کتاب مستطاب بحجۃ الاسرار شریف میں حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر اقدس میں صلوة الرغائب کا ذکر آیا ہے کہ شب رغائب میں اولیاء جمع ہوئے الی آخر کلمات، نیز امام ابوالحسن نور الدین علی قدس سرہ نے بسند خود حضرات عالیات سیدنا سیف الدین عبدالوہاب و سیدنا تاج الدین ابوبکر عبدالرزاق ابنائے حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ روز جمعہ پنجم رجب کو حضرت شیخ بقا بن بطوق قدس سرہ العزیز صبح تڑکے مدرسہ انور حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر آئے اور ہم سے کہا مجھ سے پوچھتے نہیں کہ اس قدر اول وقت کیوں آیا میں نے آج کی رات ایک نور دیکھا جس سے تمام آفاق روشن ہو گئے اور جمیع اقطار عالم کو عام ہوا اور میں نے اہل اسرار کے اسرار دیکھے کہ کچھ تو اس نور سے متصل ہوئے ہیں اور کچھ کسی مانع کے سبب اتصال سے رک گئے ہیں جو اس سے اتصال پاتا ہے اس کا نور دو بالا ہو جاتا ہے تو میں نے غور کیا کہ اس نور کا خزانہ منبع کیا ہے کہاں سے چکا ہے ناگاہ کھلا کہ یہ نور حضور پر نور سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوا ہے اب میں نے اس کی حقیقت پر اطلاع چاہی تو معلوم ہوا کہ یہ حضور کے مشاہدے کا نور ہے کہ حضور کے نور قلب سے مقابل ہو کر ایک کی جوت دوسرے پر پڑی اور دونوں کی روشنی حضور کے آئینہ حال پر منعکس ہوئی اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی جوت بڑھانے والے نوروں کے بقعے حضور کے مقام جمع سے منزلت قرب تک متصل ہوئے کہ سارا جہان اس سے جگمگا اٹھا اور جتنے فرشتے اس رات اترے تھے سب نے حضور کے پاس آ کر حضور سے مصافحہ کیا فرشتوں کے یہاں حضور کا نام پاک شاید مشہود ہے (شاید کہ مشاہدہ والے ہیں اور مشہود کہ سب ملائکہ ان کے پاس آئے قال تعالیٰ ان قبران الفجر کان مشہودا ای تشهدہ الملائکہ دونوں شاہزادگان دو جہاں نے فرمایا ہم یہ سن کر حضور پر نور کے پاس حاضر ہوئے اور حضور سے عرض کی کیا آج کی رات حضور نے

صلوۃ الرغائب پڑھی (یعنی جس کے انوار یہ چمکے یہ شب شب رغائب ہی تھی کہ رجب کی نوچندی شب مجتہ تھی۔)

حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ اشعار ارشاد فرمائے:

جب میری آنکھ میری پیاریوں کے چہرے دیکھے تو یہ شبہائے رغائب میں میری نماز ہے، وہ چہرے کہ جب اپنے جمال کا جلوہ دکھائیں تو ہر طرف سے سارا جہان چمک اٹھے اور جس نے محبت کا حق پورا نہ کیا وہ کبھی کوئی واجب نہ لایا (پیاریاں عالم قدس کی تجلیاں ہیں) (اور بھجے الاسرار شریف میں فقیر نے یوں دیکھا کہ کوئی فرشتہ باقی نہ رہا جو اس رات زمین پر نہ اتر اور حضور کے پاس آ کر حضور سے مصافحہ نہ کیا ہو یعنی تمام ملائکہ اللہ زمین پر آئے اور محبوب خدا سے مصافحہ کئے) واللہ تعالیٰ

(فتاویٰ رضویہ، ج 7، ص 430 تا 437، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلم۔

باب نمبر 172

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟

حضرت اوس بن ضمیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن کریم کا سب سے زیادہ قاری لوگوں کی امامت کروائے، اگر قراءت میں سب یکساں ہوں تو سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اگر سنت میں بھی سب برابر ہوں تو ہجرت سب سے پہلے کرنے والا، اگر ہجرت میں (بھی) سب مساوی ہوں تو زیادہ عمر رسیدہ (امام بنے)۔ اور کسی شخص کی سلطنت میں امامت نہ کی جائے اور کسی کے گھراؤں کی باعزت جگہ پر نہ بیٹھا جائے بغیر اس کی اجازت کے۔

محمود کہتے ہیں: ابن نمیر نے اپنی حدیث میں ”اقدّمہم سنا“ کے الفاظ نقل کئے ہیں۔

اس باب میں حضرت ابوسعید، حضرت انس بن مالک، مالک بن حویرث اور عمرو بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابوسعید کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔ اور اسی پر عمل کرتے ہوئے علما فرماتے ہیں: امامت کا زیادہ حق دار قرآن کریم سب سے اچھا پڑھنے والا اور سنت کا زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ نیز انہوں

235- حَدَّثَنَا هِنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ بِهَجْرَةٍ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا، وَلَا يَوْمُ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ابْنِ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: أَقْدَمُهُمْ سِنًا، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَمَالِكِ بْنِ الْخَوَيْرِثِ، وَعَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ

لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَقَالُوا:
صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ "وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: إِذَا أُذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لغيرِهِ
فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ "وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ،
وَقَالُوا: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ
"قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ،
وَلَا يُجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
فَإِذَا أُذِنَ فَأَرْجُو أَنْ الإِذْنَ فِي الْكُلِّ، وَلَمْ يَرِ
بِهِ بَأْسًا إِذَا أُذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ

کہا: اور گھر والا امامت کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔

بعض علما کہتے ہیں: جب گھر والا اجازت دیدے تو غیر
کے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعض نے اسے ناپسند کیا
اور کہا: سنت یہ ہے کہ گھر والا نماز پڑھائے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: کسی شخص کی سلطانی میں اُس کی
امامت نہ کی جائے اور کسی کے گھر میں اُس کی اجازت کے بغیر اُس
کی باعزت جگہ پر نہ بیٹھا جائے۔ (امام احمد فرماتے ہیں) مجھے امید
ہے کہ اگر اجازت مل جائے تو تمام امور میں اجازت ہے۔ اور آپ
کے نزدیک اجازت سے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تخریج حدیث 235: (صحیح بخاری اختصاراً، باب المدة العبد والمولى، ج 1، ص 140، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب من اتق بالامنة، ج 1، ص 465، حدیث 673، دار احیاء التراث
العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب من اتق بالامنة، ج 1، ص 159، حدیث 584، المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، من اتق بالامنة، ج 2، ص 77، حدیث 780، مکتب
المطبعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

((حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ)) یعنی انصاری، حضرت ابن حجر کہا کہ بدری بھی ہیں: ((سے مروی وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوم کی امامت وہ کروائے))، علامہ طیبی نے فرمایا: یہ امر کے معنی میں یعنی چاہیے کہ قوم کی امامت وہ کروائے ((جو ان میں سب سے بڑا قاری ہو)) ابن ملک نے کہا: یعنی ان میں سب سے اچھی قراءت کرنے والا ہو ((قرآن کریم کی)) اھ۔ اظہر یہ کہ اس کے معنی ان میں سے جو زیادہ قراءت کرنے والا ہو یعنی جو ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو، جیسا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں یعنی جو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن والا ہو، کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قراءت کرنے والے کو مقدم کیا کیونکہ اس زمانہ میں زیادہ قراءت والا ہی سب سے زیادہ فقیہ ہوتا تھا، کیونکہ اگر قراءت اور فقہ کی افضلیت میں تعارض واقع ہو تو افتاء کو مقدم کیا جائے گا جبکہ وہ اتنی اچھی قراءت کرتا ہو جس سے نماز درست ہو جاتی ہو، اسی پر اکثر علما ہیں تو اس کی تاویل یہ ہوگی کہ اس سے مراد کتاب اللہ کا زیادہ جاننے والا ہے۔

کیونکہ فقیہ جانتا ہے نماز میں کتنی قراءت لازم ہے کیونکہ قرآن تو محفوظ ہے لیکن نماز میں نئے پیدا ہونے والے امور محفوظ نہیں اور کبھی نمازی کو ایسی چیز بھی پیش آ جاتی ہے جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے، جب وہ فقیہ نہیں ہوگا تو اسے اس کا علم نہیں ہوگا، ((پھر اگر قوم قراءت میں)) یعنی قرآن کی مقدار، خوبصورتی، اس پر عمل یا اس کے علم میں ((برابر ہوں تو ان میں سے سب سے زیادہ سنت کو جاننے والے کو)) علامہ طیبی علیہ الرحمہ نے کہا: سنت سے مراد احادیث ہیں تو جو احادیث کو زیادہ جاننے والا تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عہد مبارک میں وہی زیادہ فقیہ تھا..... ((پس اگر وہ ہوں)) یعنی قراءت میں برابر ہونے کے بعد ((سنت میں)) یعنی سنت کے علم میں کیونکہ اس جگہ بغیر روایت کے روایت کا کوئی اعتبار نہیں ((برابر تو جو ان میں سے ہجرت کرنے میں مقدم ہو)) یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کرنے میں، تو جنہوں نے پہلے ہجرت کی وہ بعد میں ہجرت کرنے والوں سے زیادہ شرف والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ﴾ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا۔ (سورۃ الحدید، آیت 10)، علامہ طیبی نے کہا: اب ہجرت منقطع ہو چکی ہے اور اس کی فضیلت موروٹی ہے، تو مہاجرین کی اولاد غیر مہاجرین کی اولاد پر مقدم ہے، اھ۔ یہی موضع بحث ہے، ابن ملک نے کہا: اب ہجرت معنویہ معتبر ہے، اور یہ

ہجرت گناہوں سے ہے تو جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ((پس اگر وہ)) یعنی مذکورہ صفات میں برابر ہونے کے بعد ((ہجرت میں بھی برابر ہیں، تو ان میں سے جو عمر میں بڑا ہو)) یعنی اسلام میں، کیونکہ یہ ہجرت اور ایمان میں پہلے ہونے کے معنی میں ہے، اور مسلم کی روایت میں اس کی تائید ہے کہ اس میں ہے "پھر جوان میں اسلام کے اعتبار سے سب سے مقدم ہو"، ابن ملک نے کہا: عمر رسیدہ کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ اس کو مقدم کرنے میں تکثیر جماعت ہے۔

امام ابن ہمام نے کہا: سب سے اچھی دلیل وہ ہے جس حدیث سے جمہور نے استدلال کیا: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ)) ترجمہ: کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، بخاری۔ تو ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقرار تو موجود تھے اعلم موجود نہ تھے، اس پر پہلی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أَقْرَبُكُمْ إِلَيَّ)) ترجمہ: تم میں سے اقربا ہی ہیں۔ اور دوسری دلیل حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا فرمان: ((كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا)) ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر ہے، تو اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں: ان کے سب سے پہلے ایمان لانے، ہجرت میں مقدم ہونے اور اسلام میں بڑی عمر ہونے کے سبب ان کو حکم فرمایا گیا، حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا: ((إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيُؤَمِّكُمْ خِيَارُكُمْ)) ترجمہ: اگر تمہاری نمازوں کا قبول ہونا تمہیں خوش کرے تو چاہیے کہ تم میں سے بہترین تمہاری امامت کریں۔ پس اگر تو یہ صحیح ہے ورنہ کم از کم ضعیف غیر موضوع ہے اور ضعیف پر فضائل اعمال میں عمل کیا جاتا ہے، پھر علم اور قراءت میں برابری کے بعد اس کا محل ہے جو حدیث صحیح میں ہے کہ ان کے بعد ہجرت کی وجہ سے تقدم ہوگا، اور اب ہجرت کا وجوب منسوخ ہے تو علماء کرام نے گناہوں سے ہجرت کو اس کی جگہ رکھا ہے۔

حدیث میں ہے: ((الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ)) ترجمہ: مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کرے۔ مگر جو دار الحرب میں مسلمان ہوا، اس کے لیے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا لازم ہے، تو جب اس نے ہجرت کر لی تو جو دارالاسلام میں پیدا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جبکہ ماقبل کی صفات میں یہ دونوں برابر ہوں اور اسی طرح جب بقیہ فضائل میں برابر ہوں مگر یہ کہ ان میں سے ایک تقویٰ میں مقدم ہو تو اسے مقدم کیا جائے گا، اور اذان کے باب میں جو حدیث گزری کہ: ((وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) ترجمہ: تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ پھر اگر وہ عمر میں برابر ہوں تو ان میں سے اچھے اخلاق والے کو مقدم کیا جائے، تو اگر سب اخلاق میں برابر ہوں تو جوان میں سب سے زیادہ عزت دار ہو اس کو مقدم کیا جائے تو اگر سب اس میں بھی برابر ہوں تو ان میں سے جو روشن چہرے والا ہو اس کو مقدم کیا جائے پھر اگر حسن میں بھی سب برابر ہوں تو ان میں سے جو نسب میں بہتر ہو تو اس کو مقدم کیا جائے اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو ان میں قرعہ اندازی کی

جائے یا قوم کو اختیار ہوگا۔

((آدمی کسی اور کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرے)) یعنی اس کی سلطنت کے مظہر اور اس کی ولایت کی محل میں یا جس کا وہ مالک ہے یا ایسی جگہ جو اس کے زیر حکم ہو۔ ایک دوسری روایت اس تاویل کی تائید کرتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اس کے اہل میں اس کی امامت نہ کرے، اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ اس کے گھر میں اور اس کی سلطنت میں نہ کرے، اسی سبب سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت ہے کہ امام مسجد کو غیر سلطان پر مقدم کیا جائے گا، اور اس کی تحریر یہ ہے کہ جماعت مشروع کی گئی تاکہ مومنین طاعت پر جمع ہو سکیں، اور ان کی تالیف قلب اور محبت بڑھانے کے لیے تو جب کوئی شخص دوسرے کی سلطنت میں امامت کرے گا تو یہ معاملہ اس کی سلطنت کے معاملہ کی توہین، اور طاعت کی رسی کو اتارنے کی طرف لے جائے گا، اسی طرح جب کوئی کسی کی امامت اس کی قوم میں یا اس کے گھروالوں میں کروائے گا تو یہ معاملہ بغض و کینہ اور قطع تعلقی کی طرف لے جائے گا، اور اختلاف پھیل جائے گا جس کو ختم کرنے کے لیے جماعت مشروع ہوئی تھی، تو کسی بھی شخص کو صاحب سلطنت پر مقدم نہیں کیا جائے گا خصوصاً عید اور جمعے کے مواقع پر، اور نہ ہی محلے کے امام پر اور نہ ہی کسی کے گھر میں اس پر کسی کو مقدم کیا جائے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یہ علامہ طہی نے کہا ہے۔

((اور کوئی شخص نہ بیٹھے دوسرے کے گھر میں اس کی عزت و تکریم کی جگہ پر)) جیسے اس کی جائے نماز یا اس کا تخت، اور یہ درحقیقت کرم تکریم سے مصدر ہے، اس کو مجازاً ہر اس چیز کیلئے بولا جاتا ہے جو کسی شخص کیلئے اس کے گھر میں بطور اکرام تیار کی گئی ہو ((مگر اس کی اجازت کے ساتھ)) ابن ملک نے کہا: "الا باذنہ" کا تعلق باقبل سب سے ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الامت، ج 3، ص 862، 863، دار الفکر، بیروت)

امامت کا حق دار کون، مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

امامت کے لیے اولیٰ وہ ہے جو ان میں نماز کے احکام کو زیادہ جاننے والا ہو، اسی طرح مضمرات میں ہے، اور یہی ظاہر ہے، ایسا ہی بحر الرائق میں ہے، یہ جب ہے کہ وہ قراءت کی اتنی مقدار جانتا ہو جس سے قراءت کی سنت ادا ہو سکے، ایسا ہی تیمین الحقائق میں ہے، اور اس پر دین کے معاملہ میں طعن نہ کیا گیا ہو، ایسا ہی کفایہ میں ہے اور اسی طرح نہایہ میں ہے، اور وہ ظاہری گناہوں سے بچنے والا ہو اگرچہ اس کا غیر اس سے زیادہ متقی ہو، ایسا ہی محیط میں ہے اور اسی طرح زاہدی میں ہے، اور اگر وہ نماز

کے مسائل کے علم میں متبحر ہو لیکن اس کے علاوہ علوم میں کوئی حصہ نہ ہو تو وہی اولیٰ ہے، ایسا ہی خلاصہ میں ہے، تو اگر وہ سب علم میں برابر ہوں تو ان میں سے سب سے بڑا قاری یعنی علم قراءت کو زیادہ جاننے والا ہو وہ اولیٰ ہے کہ وہ مقام وقف میں وقف کرے گا، مقام وصل میں وصل کرے گا، اور اسی طرح تشدید اور تخفیف وغیرہا میں خیال رکھے گا، ایسا ہی کفایہ میں ہے، تو اگر وہ سب علم اور قراءت میں برابر ہوں تو ان میں جو تقویٰ میں زیادہ ہو، اگر تقویٰ میں برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ اولیٰ ہے، ایسا ہی ہدایہ میں ہے۔

اگر وہ سب عمر میں بھی برابر ہوں تو ان میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو اس کو مقدم کیا جائے، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو جو سب سے زیادہ عزت دار ہو، اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جو زیادہ روشن چہرے والا ہو، ایسا ہی فتح القدر میں ہے یعنی رات میں نماز زیادہ پڑھنے کے سبب جس کا چہرہ روشن ہو، ایسا ہی کافی میں ہے، تو اگر وہ سب حسن میں بھی برابر ہوں تو ان میں جو نسب میں زیادہ شرف والا ہو اس کو مقدم کیا جائے، ایسا ہی فتح القدر میں ہے، ہر وہ جو زیادہ کمالات والا ہو وہ افضل ہے، کیونکہ مقصود جماعت کی کثرت اور لوگوں کی اس میں رغبت ہے جیسا کہ تبیین میں ہے، اگر یہ سب اچھے خصائل دو آدمیوں میں جمع ہوں تو ان میں قرعہ اندازی کی جائے یا قوم کو اختیار ہوگا۔ ایسا ہی خلاصہ میں ہے، اگر مہمان کسی جگہ جمع ہوں تو صاحب خانہ ہی آگے ہونے کا زیادہ حقدار ہے مگر یہ کہ وہاں بادشاہ اسلام یا قاضی ہو۔ اگر صاحب خانہ کسی ایک کو مقدم کرے اور وہ عمر میں بڑا ہو تو یہ افضل ہے، اور اگر ان (حق دار افراد) میں سے کوئی خود آگے ہو گیا تو جائز ہے۔ کسی گھر میں کرایہ دار، اس گھر کا مالک اور مہمان ہو تو کرایہ دار اجازت دینے کا حق دار ہے اور اسی سے اجازت طلب کی جائے گی، اسی طرح تار خانہ میں ہے اور ایسے ہی مستعیر (عاریت لینے والا) معیر (عاریت دینے والے) سے اولیٰ ہے، جیسا کہ سراج الوہاج میں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص مسجد میں داخل ہو جو محلہ کے امام سے امامت کا زیادہ حقدار ہے تو امام محلہ ہی زیادہ حقدار ہے، جیسا کہ فقیہ میں ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی فی بیان من موافق بالامامۃ، ج 1، ص 83، دار الفکر، بیروت)

علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

(سب سے زیادہ علم والا امامت کا زیادہ حق دار ہے) یعنی وہ جو سنت کا زیادہ عالم ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سب سے اچھی قراءت کرنے والا اولیٰ (بہتر) ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ((يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا سَوَاءً فِي الْقِرَاءَةِ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا)) ترجمہ: لوگوں کو نماز وہ پڑھائے جو ان میں کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو، تو اگر وہ سب قراءت میں برابر ہوں تو ان میں سے جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہوگا اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو ان میں ہجرت

کے اعتبار سے جو مقدم ہو اور اگر اسی میں بھی سب برابر ہوں تو جوان میں عمر میں بڑا ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو اسلام لانے میں مقدم ہو۔ اور اس وجہ سے بھی کہ نماز میں قراءت ضروری ہے، اور فقہ کی طرف حاجت اس وقت ہوگی جب کوئی واقعہ پیش آئے گا۔

ہماری دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((يَوْمُ الْقَوْمِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَمَنْ كَانَ فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.....)) (الحدیث) ترجمہ: لوگوں کو نماز وہ پڑھائے جو ان میں سے سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو تو اگر وہ سب سنت کے علم میں برابر ہوں تو ان میں جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو..... الحدیث۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)) ترجمہ: ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حالانکہ صحابہ کرام میں حضرت ابی بن کعب وغیرہ بڑے قاری موجود تھے۔ اور اس وجہ سے کہ لوگوں کی نماز کا صحیح ہونا اور فاسد ہونا یہ امام کی نماز پر مبنی ہے تو اولیٰ یہی ہے کہ جو نماز کا علم زیادہ رکھتا ہو اسی کو امامت کے لیے مقدم کیا جائے جبکہ قراءت کا اتنا علم رکھتا ہو جس سے قراءت کی سنت ادا ہو جائے۔ اور اس لیے کہ نماز میں ایک رکن کی ادائیگی کیلئے قراءت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ رکن بھی زائد ہے اور فقہ کی نماز کے تمام ارکان، واجبات، سنن، مستحبات کیلئے ضرورت ہوتی ہے۔

اور حدیث پاک میں اقرأ (زیادہ قراءت جاننے والے) کو مقدم کرنے کا اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن اس کے احکامات کے ساتھ سیکھتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ بارہ سال میں حفظ کی۔

اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کوئی سورت نازل نہ ہوتی مگر یہ کہ ہم اس کے امر، نہی، اس کے زجر و تنبیہ، اس کے حلال و حرام کو جانتے اور اب کوئی آدمی سورت پڑھتا ہے اور اس کے احکام میں سے کچھ بھی نہیں پہچانتا۔ اور اس وجہ سے کہ وہ روایت ابتداء اسلام کے بارے میں ہے اور ابتداء عہد اسلام میں اس کے حفظ سے اس کے علم پر استدلال کیا جاتا تھا، جب ایک طویل عرصہ گزر گیا اور انہوں نے تھقہ حاصل کیا تو اعلم کو ہی نصاً مقدم کیا گیا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان میں سب سے اعلم تھے، کیا آپ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ کا قول نہیں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا: ((كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا)) ترجمہ: ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب میں زیادہ علم والے تھے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا (پھر سب سے بڑا قاری) جیسا کہ ہم نے روایت کیا، اور فرمایا: (پھر سب سے زیادہ تقویٰ

والا) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سبب کہ: ((اجْعَلُوا أَيْمَنَكُمْ خِيَارَكُمْ فَإِنَّهُمْ وَقَدْ كُفُّوا فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ)) ترجمہ: اپنے بہترین لوگوں کو اپنا امام بناؤ کیونکہ امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان نمائندہ ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں تقدیم والے کو مقدم کیا اور اب کوئی ہجرت نہیں تو ہم نے اس کے قائم مقام تقویٰ کو کر دیا، مصنف فرماتے ہیں: (پھر عمر میں بڑے کو مقدم کیا جائے) اس کی وجہ سے جو ہم نے روایت کیا اور اس سبب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث اور ان کے ساتھی کے لیے فرمایا: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنْهُ ثُمَّ أَقِيمْنَا وَلْيُؤْمِكُمَا أَكْبَرُكُمَا)) ترجمہ: جب نماز کا وقت ہو تم اذان کہو اور پھر اقامت اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت اور علم کی وجہ سے تقدیم کو ذکر نہیں کیا، ظاہر یہی ہے کہ وہ دونوں قراءت اور علم میں برابر ہوں گے۔ اور اس وجہ سے کہ عمر رسیدہ عادت زیادہ خشوع قلب والا ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کی عزت اور اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔

اور لوگ اس کی زیادہ اقتدار کرتے ہیں تو اس کو مقدم کرنے میں جماعت کو بڑھانا ہے۔ اگر وہ سب عمر میں برابر ہوں تو ان میں سے سب سے اچھے اخلاق والے کو مقدم کیا جائے اور اگر وہ اس میں بھی برابر ہوں تو ان میں سے خوبصورت نورانی چہرے والے کو مقدم کیا جائے (اور کافی میں حسن الوجہ کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ وہ رات میں نماز پڑھے، وہ اس تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف گئے ہیں کہ جو رات میں نماز پڑھتا اس کا دن میں چہرہ روشن ہوتا ہے، محدثین کے نزدیک یہ ثابت نہیں۔ فتح) بہر حال جو زیادہ کامل ہو وہی افضل ہے کیونکہ مقصود یہ ہے کہ جماعت کثیر ہو، اور لوگ اس کی طرف زیادہ راغب ہوں اور اس پر اجتماع زیادہ ہو۔

شوافع کا موقف:

منہج الطلاب میں ہے:

امامت کے لیے اولیٰ سب سے زیادہ فقیہ پھر سب سے بڑا قاری، پھر زیادہ تقویٰ والا پھر ہجرت میں مقدم پھر عمر میں بڑا پھر نسب میں زیادہ اچھا پھر کپڑے، بدن، پیشے میں زیادہ نظافت رکھنے والا، پھر زیادہ خوبصورت آواز اور چہرہ والا۔

(منہج الطلاب فی فقہ الامام الشافعی، باب مدۃ الصلاۃ، ج 1، ص 21، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اس کے تحت علامہ زکریا بن محمد بن احمد انصاری شافعی (متوفی 926ھ) فرماتے ہیں:

سب سے پہلے امامت کا حقدار فقہ ہے یعنی سب سے زیادہ فقہ کو جاننے کیونکہ نماز میں فقہ کی طرف محتاجی کی کوئی حد

نہیں برخلاف قرآن پاک کے، پھر سب سے بڑا قاری یعنی جو قرآن کا زیادہ حافظ ہو کیونکہ قرآن کی تقویٰ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پھر اوزاع یعنی جو تقویٰ میں زیادہ ہو اور یہ عدالت بالعلف اور حسن سیرت پر زائد ایک صفت ہے، پھر جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف یا دارالاسلام کی طرف ہجرت میں سب پر مقدم ہو اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی آتی ہے اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ جس نے ہجرت کی وہ اس سے مقدم ہوگا جس نے ہجرت نہیں کی، اور اقرع کی اوزاع پر تقدیم اور اورع کی اس کے بعد والے پر تقدیم میری طرف سے اضافہ ہے اور یہ تحقیق وغیرہ میں ہے۔

پھر "اسن" یعنی عمر میں سب سے بڑے کو مقدم کیا جائے، یعنی اسلام میں بڑی عمر والا، نہ کہ بڑھاپے والا، پھر انسب یعنی نسب میں بہتر کو مقدم کیا جائے وہ جو قریش کی طرف منسوب ہو یا ہجرت والا ہو یا ہجرت میں مقدم ہو یا ان کے علاوہ جن امور کا کفو ہونے میں اعتبار ہے جیسے علما، صلحا کیونکہ اول کی فضیلت ذات کے اعتبار سے ہے اور دوسری اباء و اجداد کے اعتبار سے، اور ذاتی فضیلت، اباء کی فضیلت سے بہتر ہے، اور شیخین نے روایت کیا: ((لِيَوْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) ترجمہ: تم میں سے بڑا تمہاری امامت کروائے۔ امام مسلم نے روایت کیا: ((يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ فَلَنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةَ فَلَنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ سِنًا)) "وَفِي رِوَايَةٍ سَلَمًا" وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ "وَفِي رِوَايَةٍ" فِي بَيْتِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ((ترجمہ: لوگوں کی امامت وہ کروائے جو ان میں سے کتاب اللہ کا زیادہ بڑا قاری ہو، پس اگر قراءت میں سب یکساں ہوں تو سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اگر سنت میں بھی سب برابر ہوں تو ہجرت سب سے پہلے کرنے والا، اگر ہجرت میں (بھی) سب مساوی ہوں تو زیادہ عمر رسیدہ (امام بنے)، ایک اور روایت میں جو اسلام میں سے مقدم ہو، آدمی کسی کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرے، ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں یا کسی کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرے اور کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی عزت و تکریم کی جگہ نہ بیٹھے۔

اس حدیث پاک کا ظاہر یہ ہے کہ زیادہ قراءت والا افتخار سے مقدم ہوگا، جیسا کہ شوافع کا ایک قول اسی طرح ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے جواب دیا کہ پہلے زمانے میں مسلمان قرآن پڑھنے کے ساتھ فقہ حاصل کرتے تھے، تو ایسا کوئی قاری نہ تھا جو فقیہ نہ ہو۔

(فتح البواب شرح منہج الطلاب، باب فی صلاة الجماعة، ج 1، ص 74، دار الفکر للطباعة والنشر)

مالک کا موقف:

علامہ ابوالولید محمد بن احمد بن رشد القرطبی (متوفی 520ھ) فرماتے ہیں:

اگر کسی جگہ فقیہ، صاحب حدیث، قاری، عبادت گزار، عمر رسیدہ لوگ جمع ہوں تو ان میں امامت کے لیے سب سے بہتر فقیہ ہے پھر محدث، پھر ماہر قاری، پھر عابد، پھر عمر رسیدہ ہے۔ اور امامت کے لیے فقیہ محدث سے اولیٰ ہے اگرچہ یہ اس سے افضل ہو کیونکہ وہ نماز کے احکام اس سے زیادہ جانتا ہے اور محدث امامت میں قاری سے اولیٰ ہے اگرچہ یہ اس سے افضل ہو کہ وہ نماز کی سنن کو اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اور اچھی قراءت والا ماہر قاری جس کا ظاہری حال اچھا ہو یہ امامت میں عابد سے اولیٰ ہے کیونکہ قراءت نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور عبادت اس سے ملی ہوئی نہیں

اور عابد شخص امامت میں عمر رسیدہ آدمی سے بہتر ہے کیونکہ عابد کثرت عبادت کے سبب اس سے افضل ہے، اور عمر رسیدہ امامت کا زیادہ حقدار ہے بہ نسبت اس کے جو اس سے کم عمر والا ہے کیونکہ زیادہ عمر والے کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے اور اعمال کا زیادہ ہونا فضیلت کا باعث ہے، لہذا اگر کوئی دوسرے سے عمر میں کم ہے مگر اسلام میں قدیم ہے تو اس سے اولیٰ بالامۃ ہے کیونکہ محض عمر کے بڑا ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حدیث میں ہجرت پہلے کرنے والے کو عمر رسیدہ پر مقدم کیا گیا ہے۔

(البیان والاختصار، مسئلہ قوم فی السفر ونبہم الفقہ، ج 1، ص 355، 356، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ عبدالرحمن بن محمد مقدسی حنبلی (متوفی 682ھ) فرماتے ہیں:

(سنت یہ ہے کہ لوگوں میں اسے امام بنایا جائے جو ان میں بڑا قاری ہو) یعنی قاری فقیہ اور اس کے علاوہ سے مقدم ہے اور قراءت اور فقہ کی وجہ سے تقدیم میں کوئی اختلاف نہیں، اور اختلاف اس میں ہے کہ ان دونوں میں سے کون مقدم ہے، امام احمد رحمہ اللہ قاری کی تقدیم کی طرف گئے ہیں، یہی امام ابن سیرین، ثوری، ابن منذر، اسحاق، اصحاب رای (احناف کا قول افتہ کی تقدیم ہے، جیسا کہ گزرا۔ مصنف) کا قول ہے۔ امام عطاء، مالک، اوزاعی، شافعی فرماتے ہیں: افتہ کو مقدم کیا جائے گا جبکہ وہ نماز میں بقدر کفایت قراءت کرنا جانتا ہو، کیونکہ کبھی نماز میں کوئی نیا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو افتہ کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا تو یہی اولیٰ ہے جس طرح کہ امامت کبریٰ اور حکم بنانے میں ہوتا ہے۔

ہماری دلیل وہ ہے جسے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((یؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً أو قال سلماً)) ترجمہ: لوگوں کی امامت وہ کروائے جو ان میں سے کتاب اللہ کا بڑا قاری ہو، اگر قراءت میں سب یکساں ہوں تو سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اگر سنت میں بھی سب برابر ہوں تو

ہجرت پہلے کرنے والا، اگر ہجرت میں (بھی) سب مساوی ہوں تو زیادہ عمر والا (امام بنے)، ایک روایت میں جو ان میں پہلے اسلام لایا ہو۔ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقروهم)) ترجمہ: جب تین افراد جمع ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک ان کی امامت کروائے اور ان میں سے امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں سب سے بڑا قاری ہو۔ ان دونوں کو مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عمرو بن سلمہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ارشاد فرمایا: ((ليؤمكم أكثركم قرآنًا)) ترجمہ: تم سے زیادہ قرآن والا تمہاری امامت کروائے۔

اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری کو مقدم کرنے کا اس وجہ سے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بڑے قاری ہی بڑے فقیہ تھے کیونکہ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تو وہ اس سے احکام بھی سیکھتے تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((كنالا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهملها وأحكامها)) ترجمہ: ہم دس آیات سے تجاوز نہ کرتے یہاں تک کہ ہم ان آیات میں بیان کردہ امر، نبی اور احکام کو جان لیتے۔

ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ لفظ عام ہے تو اس کے عموم کو لینا واجب ہے..... ابو عبد اللہ سے کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث: ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیا یہ حدیث ابی مسعود کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، بے شک میرے نزدیک حضور کا حضرت ابو بکر کو لوگوں کی امامت کا حکم دینا خلافت کی وجہ سے ہے یعنی خلیفہ ہی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔

(الشرح الكبير على متن المعجم، فصل في الإمامة، ج 2، ص 17، 18، دار الكتب العربي للتراث والتوزيع)

باب نمبر 173

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُمِّمَ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بنے تو مختصر نماز پڑھائے

236- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

السُّعَيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
 الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُمِّمَ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ
 فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ،
 فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، وَفِي
 الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَنْسٍ، وَجَابِرِ بْنِ
 سَمُرَةَ، وَمَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي وَقْدٍ،
 وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو عِيْسَى:
 حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
 وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَارُوا: أَلَّا يُطِيلَ
 الْإِمَامُ الصَّلَاةَ مَخَافَةَ الْمَشَقَّةِ عَلَى الضَّعِيفِ
 وَالْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ. وَأَبُو الزِّنَادِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ ذَكْوَانَ، وَالْأَعْرَجُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 هُرَيْرَةَ الْمَدِينِيُّ، وَيُكْنَى أَبَا دَاوُدَ

237- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی
 لوگوں کی امامت کرائے تو تخفیف کرے (یعنی لمبی نماز نہ
 پڑھائے) کیونکہ اُن (نمازیوں) میں بچے، بوڑھے، کمزور
 اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اور جب تنہا نماز پڑھے تو جیسے چاہے
 پڑھے۔

اس باب میں حضرت عدی بن حاتم، حضرت انس،

حضرت جابر بن سمرہ، حضرت مالک بن عبد اللہ، حضرت ابو
 واقد، حضرت عثمان بن ابوالعاص، حضرت جابر بن عبد اللہ اور
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

اور اکثر علما کا یہ ہی مسلک ہے (یعنی) انہوں نے

اس بات کو اختیار کیا ہے کہ کمزور، بوڑھے اور بیمار کی تکلیف
 کے خوف امام لمبی نماز نہ پڑھائے۔

ابو الزناد کا نام عبد اللہ بن ذکوان ہے۔ اور اعرج کا

نام عبد الرحمن بن ہرمز المدینی ہے، جن کی کنیت ابوداؤد ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہلکی اور کامل نماز

فِي تَمَامٍ، وَبِهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَاللَّهُ تَعَالَى

صَحِيحٌ
اور یہ حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

تذکرہ حدیث 236: (صحیح بخاری، باب الغضب فی الموعظة والتعليم الخ، ج 1، ص 30، حدیث 90، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب امر الائمة بتخفيف الصلاة الخ، ج 1، ص 341، حدیث 467، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب فی تخفيف الصلاة، ج 1، ص 211، حدیث 794، المكتبة العصرية، بیروت، سنن نسائی، ما علی الامام من التحفیف، ج 2، ص 94، حدیث 823، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، باب من ام قومًا یظنّون، ج 1، ص 315، حدیث 984، دار احیاء الکتب العربیہ، حلب)
تذکرہ حدیث 237: (صحیح مسلم، باب امر الائمة بتخفيف الصلاة الخ، ج 1، ص 342، حدیث 469، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن نسائی، ما علی الامام من التحفیف، ج 2، ص 94، حدیث 824، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اس باب کی احادیث کا معنی واضح و ظاہر ہے کہ امام کو حکم ہے کہ نماز میں تخفیف کرے اس طرح کہ وہ نماز کی سنن اور مقاصد میں خلل نہ ہو، اور جب وہ اکیلا نماز ادا کرے تو ارکان نماز میں سے جس میں طویل کرنے کی گنجائش ہے مثلاً قیام، رکوع، سجود، اور تشهد وغیرہ میں جتنا چاہے طویل کرے نہ کہ تعدیل ارکان اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں۔

(شرح النووی علیٰ مسلم، باب امر الائمۃ بتخفیف الصلاۃ الخ، ج 4، ص 184، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ بدرالدین محمود عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

اس حدیث پاک کی فقہ یہ ہے کہ امام کے لیے مناسب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں طوالت نہ کرے بلکہ اس میں تخفیف کرے اس طرح کہ وہ نماز کی سنن اور مقاصد میں خلل نہ ہو، اور جب وہ اکیلا نماز ادا کرے تو ارکان نماز میں سے جن میں طویل کرنے کی گنجائش ہے مثلاً قیام، رکوع، سجود وغیرہ میں جتنا چاہے طویل کرے نہ کہ تعدیل ارکان اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں۔

(شرح ابی داؤد اللعینی، باب تخفیف الصلاۃ، ج 3، ص 452، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ عبدالرؤف مناوی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

((چاہیے کہ امام نماز میں تخفیف کرے)) یہ مستحب ہے، کہا گیا کہ واجب ہے، بہر حال تخفیف اس طور پر کرے کہ نماز کی سنن میں اس کے سبب خلل نہ ہو، اور نہ ہی وہ اکملت کو گھیر لے جیسا کہ مجموع میں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ امام نظر کرے لوگوں میں سے سب سے ضعیف کی طرف پھر اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے، ابن دقیق العید نے اس کی تائید کی کہ طویل اور تخفیف امور اعتباریہ میں سے ہیں تو جو کسی ایک قوم کے لیے طویل ہے وہ دوسری قوم کے لیے تخفیف ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہاں تخفیف سے مراد کمی اور نقصان نہیں، دلیل اس پر یہ ہے کہ کوئے کی طرح ٹھٹکے مارنے سے ممانعت فرمائی گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز کے رکوع و سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا تو فرمایا: لوٹ جا! دوبارہ نماز ادا کرتے ہوئے گویا نماز پڑھی ہی نہیں، اور فرمایا: اللہ عز وجل اس نمازی پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔

(فیض القدر، حرف الہمزہ، ج 1، ص 302، المکتبۃ التجاریہ، الکبریٰ، مصر)

عبداللہ بن ذکوان

علامہ ابو عبد اللہ احمد بن محمد ذہبی (متوفی 748ھ) فرماتے ہیں:

عبداللہ بن ذکوان ابوزناد امام اور شہوت ہیں۔ امام ابن معین اور دیگر ائمہ نے کہا: ابن ذکوان ثقہ حجت ہیں، حرب نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا انہوں نے فرمایا: حضرت سفیان نے ابوزناد کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا نام دیا، پھر انہوں نے امام احمد سے نقل کیا: "ذکوان" علماء اور سہیل سے مرتبہ میں زیادہ ہے، ابوزرعدہ مشقی نے کہا: مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ ابوزناد ربیعہ سے حدیث میں اعلم ہیں، امام ابن مدینی نے کہا: کبار تابعین کرام کے بعد مدینہ منورہ میں امام زہری، یحییٰ بن سعید، ابوزناد، بکیر بن انج سے بڑھ کر کوئی اعلم نہ تھا، ابو حاتم نے کہا: "ذکوان" ثقہ، فقیہ حجت اور صاحب سنت ہیں، امام بخاری نے فرمایا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث میں اصح ابوزناد عن الاعراج عنہ والی روایت ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا میں مدینہ منورہ آیا تو میں ابوزناد کے پاس گیا اور لوگ ربیعہ کے پاس جمع تھے حالانکہ ابوزناد ثقہ تھے۔

(میزان الاحتمال، عبداللہ بن ذکوان، ج 2، ص 418، دار المعرفۃ للنشر والتوزیع، بیروت)

علامہ ابو الفضل احمد ابن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

عبداللہ بن ذکوان قرشی ابو عبد الرحمن مدنی المعروف ابوزناد جو رملہ کے آزاد کردہ ہیں اور ایک قول کے مطابق عائشہ بنت شیبہ بن ربیعہ کے اور ایک قول کے مطابق عائشہ بنت عثمان کے آزادہ کردہ ہیں، ایک قول کے مطابق آل عثمان کے آزاد کردہ ہیں۔ کہا گیا کہ ان کا باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ابو لؤلؤ کا بھائی تھا، ابن عیینہ نے کہا: ابوزناد اس پر غضب ناک تھے، انہوں نے حضرت انس، عائشہ بنت سعد، ابو امامہ بن سہل بن حنیف، سعید بن مسیب، ابوسلمہ بن عبد الرحمن، ابان بن عثمان بن عفان، خارجہ بن زید بن ثابت، عبید بن حنین، عروہ بن زبیر، علی بن حسین، عمرو بن عثمان، اعرج سے (اور یہ روایت انہی سے ہے) اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، محمد بن حمزہ بن عمرو اسلمی اور ان کے علاوہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر بن ابی سلمہ بن عبد الاسد سے بھی روایت کیا ہے مگر کہا گیا کہ یہ مرسل ہے۔

اور ان سے ان کے دونوں بیٹوں عبد الرحمن اور ابو القاسم نے، صالح بن کیسان، ابن ابی ملکیہ (اور وہ دونوں ان سے بڑے ہیں)، اعمش، عبید اللہ بن عمرو ابن عجلان، ہشام بن عروہ، شعیب بن ابی حمزہ، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، سعید بن ابی ہلال، زائدہ بن قدامہ، ثور بن یزید دیلمی، مالک، محمد بن عبد اللہ بن حسن بن حسن، ورقاء بن عمرو اور دونوں سفیان وغیرہ نے روایت کیا ہے، عبداللہ بن احمد نے اپنے والد احمد بن حنبل سے نقل کیا کہ یہ ثقہ ہیں، حرب نے امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہوئے کہا

کہ امام سفیان نے ابوزناد کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا نام دیا، اور فرمایا: وہ علماء بن عبد الرحمن اور سہیل بن ابوصالح اور محمد بن عمرو سے بلند درجہ ہیں، ابوزرعدہ دمشقی نے امام احمد کے حوالے سے کہا: ابوزناد ربیعہ سے اعلم ہے، ابن ابی مریم نے امام ابن معین سے نقل کیا کہ "ابوزناد" ثقہ حجت ہے، امام ابن مدینی نے کہا: کبار تابعین کرام کے بعد مدینہ منورہ میں ابوالزناد، ابن شہاب، یحییٰ بن سعید اور بکیر بن اشج سے بڑھ کر کوئی علم والا نہ تھا، عجل نے کہا: "ابوزناد" مدنی تابعی ثقہ ہیں، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کیا ہے۔ ابوحاتم نے کہا: یہ ثقہ، فقیہ، صالح الحدیث اور صاحب سنت ہیں، جب یہ ثقات سے روایت کریں تو ان سے حجت قائم ہو سکتی ہے۔ امام بخاری نے فرمایا: حضرت ابو ہریرہ کی اسانید میں اصح سند ابوالزناد عن الاعرج، عن ابی ہریرہ ہے، لیث نے عبد ربہ بن سعید سے روایت کیا کہ میں نے ابوزناد کو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ساتھ آپ کے پیروکار ایسے تھے جیسے بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں ابوزناد کے پاس گیا اور میں نے ربیعہ کو دیکھا کہ لوگ ربیعہ کے پاس جمع تھے اور "ابوزناد" دونوں میں افتہ تھے.....

خليفة وغيره نے کہا: ابوزناد ذکوان کا انتقال 130 ہجری رمضان المبارک میں ہوا، اور وہ 66 سال کے تھے، اور ابن سعد نے بھی اسی طرح کہا اور یہ اضافہ کیا کہ "ابوزناد" ثقہ، کثیر الحدیث، فصیح اور عربی کے اچھے جاننے اور سمجھنے والے تھے، ابن معین اور ان کے علاوہ نے کہا: 131 ہجری میں انتقال ہوا، ایک قول کے مطابق 132 ہجری میں ہوا۔ میں کہتا ہوں: امام نسائی، عجل، ساجی، ابو جعفر طبری نے کہا: "ابوزناد" ثقہ تھے، ابن حبان نے "الثقات" میں کہا: "ابوزناد" فقیہ اور صاحب کتاب تھے، ابن عدی نے کہا: ان کی تمام احادیث مستقیم ہیں، ابن ابی حاتم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ ابوالزناد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کیا، اور ابن عمر سے روایت کیا حالانکہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں۔

(تہذیب المعذیب، من اسمہ عبد اللہ، ج 5، ص 203، مطبعة دائرة المعارف النظامیہ، ہند)

عبد الرحمن بن ہریرہ:

علامہ ابوالفضل احمد ابن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

عبد الرحمن بن ہریرہ الاعرج ابوداؤد مدنی، جو ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے آزادہ کردہ ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ، ابوسعید، عبد اللہ بن مالک بن بحینہ، ابن عباس، محمد بن مسلمہ انصاری، معاویہ بن ابوسفیان، معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر، ابوسلمہ بن عبد الرحمن، اسید بن رافع بن خدیج، عبید اللہ بن ابی رافع، عبد اللہ بن کعب بن مالک، عمیر مولیٰ ابن عباس رضوان اللہ علیہم اور ان کے علاوہ سے روایت کیا ہے، اور ان سے زید بن اسلم، صالح بن کیسان، زہری، ابوزبیر، یحییٰ بن سعید، ربیعہ، موسیٰ بن

عقبہ، عمرو بن ابی عمرو، ابوزناد عبد اللہ بن ذکوان، ایوب، جعفر بن ربیعہ، سعد بن ابراہیم، عبد اللہ بن فضل ہاشمی، عبید اللہ بن ابی جعفر، علقمہ ابن ابی علقمہ، محمد بن یحییٰ بن حبان، محمد بن عجلان، محمد بن اسحاق اور ابن لہیعہ وغیرہ نے روایت کیا، اور ابن سعد نے کہا: وہ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔

مقدمی نے کہا: امام ابن مدینی سے سوال ہوا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے اعلیٰ کون ہیں تو انہوں نے ابن مسیب سے ابتدا کی، اور ایک جماعت کا ذکر کیا، ان سے کہا گیا اعرج کے بارے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: ان سے کم درجہ والے ہیں اور وہ ثقہ ہے، عجل نے کہا: مدنی، تابعی، ثقہ ہے، ابوزرہ خراش نے کہا: وہ ثقہ ہیں، ابن عیینہ روایت کرتے ہیں کہ ابواسحاق نے کہا کہ ابوصالح اور اعرج کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرے مگر یہ کہ ہم جان جاتے ہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ ابن یونس اور متعدد علماء نے کہا کہ اعرج اسکندریہ میں 117 ہجری میں فوت ہوئے، اور کہا گیا کہ 110 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ وہم ہے، میں نے کہا اس کا قائل واقدی ہے اور فلاس وغیرہ نے اس کی پیروی کی، لیکن پہلا قول اصح ہے، ابن حبان نے ثقات میں کہا کہ ان کی کنیت ابوداؤد ہے، ایک قول میں ابوحازم ہے، یہ بھی کہا گیا کہ ان کے والد کا نام کیسان ہے، لہذا غندر نے کہا ہمیں عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند نے بیان کیا، انہیں عبد الرحمن بن کیسان اعرج نے۔ اور حاکم نے ان کا ذکر یوں کیا ہے کہ ابواحمد عبد الرحمن بن ہرمز اور کیسان کہا جاتا۔ دانی نے کہا: ان سے قراءت مروی ہے۔ ابن لہیعہ نے ابونصر کے حوالے سے کہا "اعرج" انساب اور عربی لغت کے عالم تھے۔

(تہذیب الحدیث، من اسمہ عبد الرحمن، ج 6، ص 290، 291، مطبعہ دائرۃ المعارف النظامیہ، ہند)

باب نمبر 174

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا
نماز کی تحریم و تحلیل

238- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، طَرِيفِ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بِالْحَمْدِ، وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوُضُوءِ وَالْعَمَلِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِنَّ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کی کنجی طہارت ہے، اس کی حرمت، تکبیر (اولیٰ) اور اس کی حلت، سلام ہے۔ (یعنی تکبیر تحریمہ نماز کا دروازہ اور سلام نماز سے باہر آنے کا راستہ ہے) اُس شخص کی نماز (کامل) نہیں جس نے سورہ فاتحہ اور ایک سورت تلاوت نہیں کی، فرض نماز ہو یا کوئی دوسری نماز۔

اس باب میں حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما

سے بھی روایات موجود ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی

روایت سند کے اعتبار سے زیادہ عمدہ ہے اور ابوسعید کی حدیث کے مقابلے میں اصح ہے۔ اور ہم نے اس حدیث کو ”کتاب الوضوء“ کے آغاز میں (بھی) لکھا ہے۔

صحابہ کرام اور اُن کے بعد میں آنے والے علما

(تابعین) کا اسی پر عمل ہے۔

سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، امام

احمد اور امام اسحاق کا قول یہ ہے کہ نماز (میں اُن چیزوں) کی تحریم (جو نماز سے پہلے حلال تھیں) تکبیر (کے ذریعہ) ہے۔ اور تکبیر کے بغیر کوئی شخص نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: میں نے ابوبکر محمد بن

مَهْدِي، يَقُولُ: لَوْ افْتَتَحَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ بِتَسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَمْرُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ وَيُسَلِّمَ، إِنَّمَا الْأَمْرُ عَلَى وَجْهِهِ وَأَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطْعَةَ

آبان سے عبدالرحمن مہدی کا یہ قول سنا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ناموں میں سے نوے نام کے ساتھ نماز شروع کرے لیکن تکبیر نہ کہے، تو یہ اُسے کافی نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو جائے تو میں اُسے یہ حکم دوں گا کہ وضو کر کے اپنی جگہ واپس آئے اور سلام پھیرے۔ بے شک حکیم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی صورت پر (برقرار) ہے۔

ابونضرة کا نام منذر بن مالک بن قطعه ہے۔

تخریج حدیث 238: (سنن ابی داؤد، باب فرض الوضوء، ج 1، ص 16، حدیث 61، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن ابن ماجہ، باب منہاج الصلاۃ، ج 1، ص 101، حدیث 275، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) الآثار لابن یوسف، باب الوضوء، ج 1، ص 1، حدیث 1، دار الکتب العلمیہ، بیروت) الآثار لعماد بن الحسن، باب الوضوء، ج 1، ص 5، حدیث 4، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شرح حدیثطہور کو مفتاح قرار دینے کی وجہ

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ابن عربی فرماتے ہیں: یہ اس چیز سے مجاز ہے جو نماز کے تالے کو کھولتی ہے وہ اس طرح کہ حدیث تہا سے مانع ہے تو وہ اس تالے کی طرح ہے جو محدث پر لگا ہوا ہے یہاں تک کہ جب محدث وضو کرے گا تو یہ تالا کھل جائے گا، یہ ایک بعید استعارہ ہے جس کی معرفت پر صاحب نبوت ہی قادر ہو سکتا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے کیونکہ جنت کے دروازے بند ہیں جن کو نیکیاں کھولتی ہیں اور نماز بھی نیکیوں کا ایک رکن ہے۔

(توت المحدثی علی جامع الترمذی، ج 1، ص 36، جامعہ القرائی، مکتبۃ المکرمۃ)

علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ بالکنایۃ کے طریقہ پر نماز کو مقفل خزانے سے تشبیہ دی ہے اور استعارہ بالکنایۃ اس استعارہ کو کہتے ہیں جس میں (ارکان تشبیہ میں سے) سوائے مشبہ کے کچھ ذکر نہیں کیا جاتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ ترشیحہ کے طور پر نماز کے لئے چابی کو ثابت فرمایا ہے اور استعارہ ترشیحہ اس استعارہ کو کہتے ہیں جس میں مستعار منہ کے مناسب کو مستعار لہ کے ساتھ ذکر کیا جائے۔

(شرح سنن ابی داؤد للنعیمی، کتاب الطہارۃ، باب فرض الوضوء، 1/182، مکتبۃ الرشید، الریاض)

تکبیر کو تحریم اور سلام کو تحلیل کہنے کی وجہ

تکبیر کہتے ہی نمازی پر منافی نماز کام حرام ہو جاتے ہیں اس لئے اسے تحریم کہتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی وہ کام پھر سے حلال ہو جاتے ہیں اس لئے سلام کو تحلیل کہتے ہیں علامہ سیوطی فرماتے ہیں: نماز چونکہ بہت سے کاموں کو حرام کر دیتی ہے اس لئے اس کے اول عمل یعنی تکبیر کو تحریم کہا گیا ہے اور تکبیر کہنے سے جو خارج نماز افعال و کلام نمازی پر حرام ہوئے تھے وہ سلام پھیرنے سے حلال ہو جاتے ہیں (اس لئے سلام کو تحلیل کہا گیا ہے۔)

(توت المحدثی علی جامع الترمذی، ج 1، ص 37، جامعہ القرائی، مکتبۃ المکرمۃ)

تکبیر تحریمہ کی فرضیت پر اتفاق اور اس کے رکن یا شرط ہونے میں اختلاف ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مختصر طور پر رکن، شرط اور فرض کی وضاحت کر دی جائے تاکہ کسی طرح کا اشتباہ نہ ہو۔

رکن، شرط اور فرض کی تعریف اور لفظ ”فرض“ کا اطلاق

علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں:

کسی شے کا رکن اس امر لازم کو کہتے ہیں جو اس شے کی ماہیہ میں داخل ہو اور شرط اس کی ماہیہ سے خارج ہوتی ہے جبکہ لفظ فرض ان دونوں کو شامل ہے اور فرض اس امر کو کہتے ہیں جس کا لزوم قطعی ہو حتیٰ کہ اس کے منکر کی تکفیر کی جائے جیسے اصل مسح راس اور کبھی فرض کا اطلاق فرض عملی پر بھی کیا جاتا ہے اور فرض عملی اس امر کو کہتے ہیں جس کے فوت ہونے سے صحت عمل فوت ہو جائے جیسے فرائض میں اجتہادی مقدمات پس اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

(در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، ارکان الوضوء، 1/94، دار الفکر)

علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں:

اصطلاح شرع میں فرض اس امر کو کہتے ہیں جس کا کرنا دلیل قطعی سے لازم ہو عام ازیں کہ وہ شرط ہو یا رکن۔

(بحر الرائق، کتاب الصلاۃ، باب مفہم الصلاۃ، 1/306، دار الکتاب الاسلامی)

علامہ عینی نے البانیہ اور علامہ شیخی زادہ نے مجمع الانہر میں بھی یونہی ذکر کیا ہے کہ ”لفظ فرض شرط اور رکن دونوں کو شامل

ہے اور فرض کا اطلاق ان دونوں پر کیا جاتا ہے۔“

(البانیہ شرح الہدیۃ، کتاب الصلاۃ، باب فرائض الصلاۃ، بحیرۃ الاحرام، 2/155، دار الکتب العلمیۃ، بیروت) (مجمع الانہر شرح ملتقى الاخر، کتاب الصلاۃ، باب مفہم الصلاۃ

1/87، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تکبیر تحریمہ کی فرضیت

تکبیر تحریمہ کی فرضیت پر ائمہ اعلام کا اتفاق ہے اور اس بارے میں سوائے ابو بکر اصم اور اسماعیل بن علیہ کے کسی کو اختلاف نہیں، علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں:

جان لو کہ تکبیر تحریمہ کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے قرآن کریم میں ہے ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھ۔ [پ ۳۰، سورۃ الاحقاف، آیت ۱۵] یہ آیت تکبیر تحریمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ﴾ ”اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولو۔“ [پ ۲۹، سورۃ المدثر، آیت ۳] اس آیت میں بھی نماز کی تکبیر مراد ہے کیونکہ ائمہ تفسیر کے مطابق نماز کے علاوہ کوئی تکبیر واجب (فرض) نہیں۔ اور سنت سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا

التَّحْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) "طہارت نماز کی چابی ہے اور نماز کی تحریم تکبیر ہے اور نماز کی تحلیل سلام پھیرنا ہے۔" اس حدیث کو امام ترمذی وابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اجماع سے یوں کہ اس کے واجب و ضروری ہونے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، شیخ الاسلام کی مبسوط میں یوں ہی درج ہے، میں (محمود بن احمد یعنی) کہتا ہوں: مبسوط سرخی میں لکھا ہے کہ نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر کہنا لازم ہے لیکن ابوبکر اصم اور اسماعیل بن علیہ کے نزدیک ضروری نہیں، یہ دونوں کہتے ہیں کہ یوں مجرد نیت اور اذکار تکبیر یہ اور قراءت میں تنازع ہو جائے گا حالانکہ ائمہ تفسیر کے اجماع کے مطابق قرآن کریم میں تکبیر تحریمہ ہی مراد ہے نیز اس پر بھی اجماع ہے کہ نماز کے علاوہ دیگر تکبیرات میں سے کوئی فرض نہیں پس (آیت مبارکہ میں) اسی کی فرضیت متعین ہے لہذا نص کے حکم کو معطل نہیں کیا جائے گا۔

(البنایہ، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ، فرائض الصلاۃ، تکبیرۃ الاحرام، 156/2، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ملک العلماء امام ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) لکھتے ہیں:

عامہ علماء کے نزدیک تکبیر تحریمہ شرط ہے جبکہ ابوبکر اصم اور ابن علیہ نے کہا ہے کہ تکبیر تحریمہ شرط نہیں اور بغیر تکبیر کہے فقط نیت سے نماز شروع ہونا صحیح ہے ان دونوں کا گمان یہ ہے کہ نماز افعال کا نام ہے اور اس میں اذکار نہیں ہیں یہاں تک کہ انہوں نے نماز میں قراءت کی فرضیت کا بھی انکار کیا ہے۔

(بدائع الصنائع، کتاب الصلاۃ، فصل شرائط ارکان الصلاۃ، 130/1، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

تکبیر تحریمہ کے رکن یا شرط ہونے میں مذاہب اربعہ

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے جبکہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرط ہے ہاں نماز جنازہ کی تکبیر تحریمہ احناف کے نزدیک بھی رکن ہے، شیخ درودیرمالکی (متوفی 1201ھ) ارکان نماز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: نماز کا دوسرا فرض (رکن) تکبیر تحریمہ ہے۔

(الشرح الصغير مع حاشیة الصاوی، باب الصلاۃ، فصل فی فرائض الصلاۃ، 306/1، دارالمعارف)

شمس الدین محمد بن احمد خطیب شربنی شافعی (متوفی 977ھ) فرماتے ہیں: ارکان نماز میں سے دوسرا رکن تکبیر احرام ہے۔

(معنی المحتاج، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ، 344/1، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) لکھتے ہیں: تکبیر نماز کا رکن ہے بغیر اس کے نماز منعقد نہیں ہوتی۔

(المعنی لابن قدامہ، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ، فصل التکبیر رکن فی الصلاۃ، 334/1، مکتبۃ القاہرہ)

امام برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں: امام شافعی کے برخلاف ہمارے (احناف کے) نزدیک تکبیر تحریمہ شرط ہے یہاں تک کہ ہمارے نزدیک فرض کے لئے تکبیر تحریمہ کہنے والے کو اس تکبیر سے نفل ادا کرنا جائز ہے، امام شافعی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے لئے وہ تمام چیزیں شرط ہیں جو دیگر ارکان کے لئے شرط ہیں اور یہ اس کی رکنیت ہے۔

کی دلیل ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھ۔ [پ ۳۰، سورۃ الاحقاف، آیت ۱۵] میں تکبیر تحریمہ پر نماز کا عطف کیا ہے اور عطف مغایرۃ کا تقاضا کرتا ہے (لہذا تکبیر تحریمہ رکن یعنی جزو نماز نہیں بلکہ شرط ہے اور چونکہ یہ شرط ہے) اسی لئے دیگر ارکان کی طرح مکرر نہیں ہوتی اور (امام شافعی کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ) شرائط کی رعایت (خاص تکبیر تحریمہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ) اس سے متصل قیام کی وجہ سے ہے۔

(الہدایہ شرح بدایہ البندی، کتاب الصلاۃ باب مدۃ الصلاۃ، مدخل، 1/48، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سوال: ابھی مذکور ہوا کہ ”احناف کے نزدیک تکبیر تحریمہ رکن نہیں بلکہ شرط ہے۔“ تو بعض کتب احناف میں جو تکبیر تحریمہ کو فرائض یعنی ارکان میں شمار کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس سوال کا جواب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: **حقیقۃً یہ (تکبیر تحریمہ) شرائط نماز سے ہے مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض (ارکان) نماز میں اس کا شمار ہوا۔**

تکبیر تحریمہ میں خاص لفظ اللہ اکبر کہنا فرض ہے یا نہیں؟

ابھی گزرا کہ تکبیر تحریمہ کی فرضیت پر اتفاق ہے، ائمہ ثلاثہ اسے نماز کا رکن بتاتے ہیں اور احناف شرط لیکن تکبیر تحریمہ کا فرض کس کس لفظ سے ادا ہو سکتا ہے یا بلفظ دیگر تکبیر تحریمہ میں کوئی خاص لفظ (مثلاً اللہ اکبر) کہنا فرض ہے یا نہیں؟ اس بارے اختلاف ہے مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس فرض کی ادائیگی کے لئے خاص لفظ اللہ اکبر کہنا ہی ضروری ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کلمہ سے نماز منعقد نہیں ہوتی، شوافع کے نزدیک بھی کلمہ تکبیر پر قدرت رکھنے والے کے لئے یہی لفظ متعین ہے لیکن اس قدر وسعت ہے کہ اگر کسی نے اللہ اکبر کی بجائے اللہ الاکبر کہا تو چونکہ یہ لفظ بھی تکبیر ہی پر دلالت کرتا ہے لہذا تکبیر تحریمہ میں کفایت کر جائے گا نیز کلمات تکبیر کے درمیان یا آخر میں بعض صفات باری تعالیٰ کا اضافہ کیا اور اس اضافہ سے کلام ایسا طویل نہ ہوا کہ اسم تکبیر سے خارج ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور احناف کے ہاں امام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص درست طریقے سے تکبیر کہنے پر قادر ہے اس کے لئے لفظ تکبیر سے مشتق الفاظ (اللہ اکبر، اللہ الاکبر اور اللہ الکبیر) ہی کے ذریعے نماز میں داخل ہونا صحیح ہے جبکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک ہر وہ ذکر جو خالصۃ اللہ تعالیٰ کی ثناء ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہی مراد لی جاتی ہو تو اس کے ذریعے نماز شروع کرنا صحیح ہے نیز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تکبیر تحریمہ کا فرض ادا ہونے کے حوالے سے ہے ورنہ آپ کے نزدیک بھی مذکورہ بالا حدیث پاک کی وجہ سے تکبیر

تحریمہ میں خاص لفظ اللہ اکبر کہنا واجب اور اس کا ترک مکروہ تحریمی ہے، اور عند الاحناف امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہی مفتی بہ ہے۔

عبد اللہ بن ابی زید قیروانی مالکی (متوفی 386ھ) فرماتے ہیں:

نماز کا احرام (تکبیر تحریمہ) یہ ہے کہ تو اللہ اکبر کہے اور (تکبیر تحریمہ میں) اس کے علاوہ کوئی کلمہ کفایت نہیں کرتا۔

(الرسالۃ للقیروانی، باب مفعلة العمل فی الصلوات المفروضة.... الخ، ص 26، دار الفکر)

موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو تو کہے ”اللہ اکبر“ اور ہمارے امام (سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ) کے نزدیک اسی کلمہ کے ساتھ نماز منعقد ہوتی ہے (اس کے علاوہ سے نہیں ہوتی۔)

(المغنی لابن قدامہ، کتاب الصلاۃ، باب مفعلة الصلاۃ، مسألة الصلاۃ لا یصح الا بقول اللہ اکبر، 1/333، مکتبۃ القاہرۃ)

امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

جو شخص تکبیر تحریمہ پر قادر ہے تو اس کے لئے کلمہ تکبیر ہی متعین ہے اور اس کے قریب کے کلمات جیسے ”الرحمن اجل“، ”الرب اعظم“ یا ”الرحمن الرحیم اکبر“ اسے کفایت نہیں کریں گے اور ایک وجہ شاذ کے مطابق الرحمن اکبر اور الرحیم اکبر کفایت کر جائیں گے اور اگر کسی نے ”اللہ الاکبر“ کہا تو مشہور قول کے مطابق ”اللہ اکبر من کل شیئی“ اور ”اللہ اکبر و اجل واعظم“ کی طرح یہ بھی کفایت کر جائے گا اور اگر اللہ الجلیل اکبر کہا تو صحیح قول کے مطابق کفایت کرے گا۔ اور تکبیر تحریمہ کے دو کلمات کے درمیان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی لفظ داخل کر دیا تو اگر الفاظ قلیل ہیں جیسے اللہ عز وجل اکبر تو یہ اختلاف اس میں بھی جاری ہوگا (یعنی صحیح قول کے مطابق یہ الفاظ بھی تکبیر تحریمہ میں کفایت کر جائیں گے) اور اگر کلام طویل ہو گیا مثلاً اللہ الذی لا الہ الا هو المملک القدوس اکبر کہا تو اسم تکبیر سے خارج ہونے کی وجہ سے یہ کلام ہرگز کفایت نہیں کرے گا۔ اور اگر اکبر اللہ یا الاکبر اللہ کہا تو مذہب کے مطابق نماز منعقد نہیں ہوگی اور کہا گیا ہے کہ اس بارے دو قول ہیں اور کہا گیا ہے کہ اول کلمہ سے منعقد نہیں ہوگی۔

(روضة الطالبین وعمدة المفتین، کتاب الصلاۃ، فصل فی تکبیرۃ الاحرام، المکتب الاسلامی، بیروت)

ملک العلماء امام ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اچھی طرح تکبیر کہہ سکتا ہو یا نہیں بہر صورت ہر وہ ذکر جو خالصۃ اللہ تعالیٰ کی ثناء ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہی مراد لی جاتی ہو تو اس کے ذریعے نماز شروع کرنا صحیح ہے مثلاً اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، اللہ اجل، اللہ اعظم کہنا یا الحمد للہ، سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا اور یونہی ہر وہ اسم جو کسی

صفت کے ساتھ ذکر کیا جائے جیسے الرحمن اعظم، الرحیم اجل وغیرہ اور یہی حضرت ابراہیم رضی علیہ الرحمۃ کا قول ہے۔
 اور امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ لفظ تکبیر سے مشتق الفاظ ہی کے ذریعے نماز میں داخل ہونا صحیح ہے اور وہ تین الفاظ ہیں (1) اللہ اکبر (2) اللہ الاکبر (3) اللہ الکبیر، الا یہ کہ کوئی شخص اچھی طرح تکبیر نہ کہہ سکتا ہو یا تکبیر سے نماز شروع کرنا نہ جانتا ہو۔

اور امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ سوائے دو لفظوں اللہ اکبر اور اللہ الاکبر کے نماز شروع نہیں ہوگی، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ سوائے ایک لفظ اللہ اکبر کے کسی سے نماز شروع نہیں ہوگی اور آپ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِءٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهَوْرَ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ)) ”اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ طہارت کو اس کی جگہوں میں رکھے، قبلہ کو منہ کرے اور اللہ اکبر کہے۔“ سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ (اللہ اکبر) کے بغیر قبولیت نماز کی نفی فرمائی ہے لہذا تعلیل کی بجائے عینہ نص میں وارد الفاظ کی رعایت واجب ہے کیونکہ تعلیل حکم کو متعدی کرنے کے لئے کی جاتی ہے نہ کہ حکم نص کو باطل کرنے کے لئے جیسا کہ اذان میں ہے، اور اسی وجہ سے (کہ تعلیل حکم کو متعدی کرنے کے لئے کی جاتی ہے نہ کہ حکم نص کو باطل کرنے کے لئے) رخسار اور تھوڑی پر سجدہ کرنے کو پیشانی پر سجدہ کے قائم مقام نہیں کیا جاتا، امام شافعی علیہ الرحمۃ نے بھی اسی سے دلیل پکڑی ہے مگر آپ اللہ الاکبر کے بارے فرماتے ہیں کہ ان کلمات کا کہنے والا کلمات مشروعہ کو کسی قدر زیادتی کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور زیادتی مانع نہیں ہے جس طرح کوئی اللہ اکبر کہے بہر حال جن الفاظ یہ شرع وارد ہے ان سے عدول جائز نہیں۔

اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ((تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ)) سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حدیث میں لفظ تکبیر وارد ہے اور تکبیر ان تین الفاظ سے حاصل ہے کیونکہ اکبر (اسم تفصیل) بھی کبیر ہی (کے معنی میں) ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [پارہ 21، سورة الدوم، آیت 27] یہاں ﴿أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ ”ہین علیہ“ کے معنی میں ہے کیونکہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر کسی دوسری شے کی نسبت سہل نہیں بلکہ اس کی قدرت کے تحت داخل ہونے کے اعتبار سے سبھی چیزیں ایک جیسی ہیں (یعنی اس کے لئے سب کچھ یکساں آسان ہے) نیز لفظ تکبیر کبریائی سے مشتق ہے اور کبریائی عظمت و قدم سے عبارت ہے کہا جاتا ہے ”هذا اکبر القوم“ ای ”اعظمهم منزلة و اشرفهم قدرا“ اور کہا جاتا ہے ”هو اکبر من فلان“ ای ”اقدم منه“ پس معنی میں برابری نہ ہونے کی وجہ سے کسی لفظ کو ان کے قائم مقام کرنا ممکن نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اچھی طرح تکبیر نہ کہہ سکتا ہو یا یہ نہ جانتا ہو کہ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے تو ہم ضرورتاً جواز کا حکم دیتے ہیں۔

سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ اور اپنے رب کا نام

لے کر نماز پڑھ۔ [پ ۳۰، سورۃ الاحقاف، آیت ۱۰] سے حجت پکڑتے ہیں کہ یہاں نماز شروع کرنے کے لئے رب کا نام ذکر کرنا مراد ہے کیونکہ ذکر بعد نماز کو ایسے حرف کے ساتھ لایا گیا ہے جو تعقیب بلا فصل کو ثابت کرتا ہے اور وہ ذکر جس کے فوراً بعد بغیر کسی فاصلہ کے نماز ہو تکبیر تحریمہ ہی ہے پس مطلق ذکر کے ذریعے نماز میں داخل ہونا مشروع ہے لہذا اخبار آحاد کے ذریعے تحریمہ کو کبریائی سے مشتق الفاظ کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں، اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ماقبل میں بیان کردہ الفاظ کے ساتھ حکم کا جو تعلق ہے تو وہ ان الفاظ کے مطلق ذکر ہونے کی حیثیت سے ہے نہ کہ کسی خاص لفظ کے ساتھ ذکر ہونے کی حیثیت سے، اور یہ حدیث ((تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ)) اسی معنی سے معلول ہے اور اگر اس کی تعلیل نہ کی جائے تو کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے ہم اس کے رد پر استدلال کریں گے کیونکہ اگر تعلیل کو ترک کیا جائے تو یہ حدیث حکم نص کو باطل کرنے کی طرف لے جاتی ہے اور تعلیل میں یہ معاملہ نہیں مزید یہ کہ لفظ تکبیر ذکر کر کے اس سے تعظیم مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [پ ۱۰، سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۱۱۱] یعنی ”عظمہ تعظیماً“ اس کی خوب تعظیم کرو، اور ارشاد فرماتا ہے ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ﴾ [پ ۱۲، سورۃ یوسف، آیت ۲۱] یعنی اس کی عظمت بیان کی، اور فرماتا ہے ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ﴾ [پ ۲۹، سورۃ المدثر، آیت ۲] یعنی اس کی عظمت و بڑائی بولو، تو حدیث پاک بھی تعظیم کے بارے ہی وارد ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی کسی بھی نام سے کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی یونہی جس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی اور علاماتِ حدیث و صفات نقص وغیرہ ان امور سے اس کی تنزیہ بیان کی جو اس کے شایان شان نہیں تو وہ عظمت و قدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توصیف کرنے والا ہے یونہی جب کسی نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا تب بھی ایسا ہی ہے کیونکہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کو تفراد اور الوہیت سے موصوف کیا تو عظمت و قدم سے موصوف کیا اور یہ اس لئے کہ ان دونوں کے بغیر الوہیت کا ثبوت محال ہے (اور امام مالک و شافعی علیہما الرحمۃ نے جو اعتراض کیا تھا کہ رخسار و تھوڑی پر سجدہ کو پیشانی پر سجدہ کے قائم مقام کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ) پیشانی پر سجدہ اور رخسار و تھوڑی پر سجدہ میں تعظیم کا تفاوت ہے (یعنی پیشانی پر سجدہ میں تعظیم زیادہ ہے اس لئے رخسار و تھوڑی پر سجدہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا) بخلاف اذان کے کیونکہ اذان سے نماز کا اعلان مقصود ہوتا ہے اور وہ انہیں مشہور کلمات سے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں میں متعارف ہیں یہاں تک کہ اگر ان الفاظ کے علاوہ سے نماز کا اعلان حاصل ہوتا ہو تو وہ بھی جائز ہیں حضرت حسن نے امام اعظم سے یونہی روایت کیا ہے اور امام ابو یوسف نے امالی اور حاکم نے منشی میں امام اعظم سے یہی روایت کیا ہے اور اللہ اکبر اور الرحمن اکبر دونوں کے برابر ہونے پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿قُلْ اِذْعُوا لِلّٰہِ اَوْ اِذْعُوا الرَّحْمٰنَ اَیُّمَا تَدْعُوْا فَلِلّٰہِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ [پ ۱۰، سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۱۱۰] اور اسی وجہ سے الرحمن اور رحیم کے نام پر ذبح کرنا بھی جائز ہے اور وہ دلیل جو طرفین کے مذہب کو ثابت کرتی

ہے وہ عبدالرحمن سلمیٰ سے مروی روایت ہے کہ ”انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ”لا الہ الا اللہ“ سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔“ اور ہمارے لئے ان کی پیروی ہے اور یہ کلام اس صورت میں تھا کہ جب اسم اور صفت کا ذکر کیا جائے۔

اور جب صرف اسم ذکر کیا جائے اس کے علاوہ کچھ مذکور نہ ہو مثلاً کوئی کہے: ”اللہ“ تو امام محمد کے نزدیک نماز شروع نہیں ہوگی جبکہ حضرت حسن امام اعظم سے روایت کرتے ہیں کہ نماز شروع ہو جائے گی اسی طرح بشر از ابو یوسف از امام اعظم کی روایت میں ہے، امام محمد کی دلیل یہ ہے نص اسم و صفت دونوں کے بارے میں وارد ہے لہذا اسم پر اکتفا جائز نہیں، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ نص معنی تعظیم سے معلول ہے اور وہ مجرد اسم سے بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ (بالاتفاق) ”لا الہ الا اللہ“ سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور اس میں نماز لفظ اللہ کی وجہ سے شروع ہوتی ہے نہ کہ نفی کی وجہ سے، اور اگر کسی نے ”اللہم اغفر لی“ کہا تو اس پر اجماع ہے کہ نماز شروع نہیں ہوگی کیونکہ یہ خالصہ تعظیم نہیں بلکہ سوال اور دعا ہے۔

اور اگر کسی نے فارسی (غیر عربی) میں نماز شروع کی اور یوں کہا کہ خدائے بزرگ تریا خدائے بزرگ تو امام اعظم کے نزدیک نماز شروع ہو جائے گی اور صاحبین کے نزدیک شروع نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ شخص عربی نہ جانتا ہو اور اگر کسی نے فارسی (غیر عربی) میں اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو بالا جماع جائز ہے پس امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ تو اس معاملہ میں اپنے اصول ”لفظ منصوص علیہ کی رعایت“ ہی پر چلتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ((تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ)) کے باعث منصوص علیہ لفظ تکبیر ہے اور وہ فارسی زبان میں حاصل نہیں اور ذبح کے معاملہ میں منصوص علیہ مطلق ذکر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿فَإِذْ تَكُونُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ﴾ ”تو ان پر اللہ کا نام لوائے ایک پاؤں بندھے تین پاؤں سے کھڑے“ [ہلدہ 17، سورۃ الحج 36] اور یہ فارسی میں بھی حاصل ہے، امام محمد علیہ الرحمۃ دونوں میں فرق کرتے ہیں عربی کے دیگر الفاظ کی طرف انتقال کو جائز اور فارسی کی طرف انتقال کو ناجائز قرار دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عربیت اپنی بلاغت و وجہ کی وجہ سے ایسے معانی پر دلالت کرتی ہے جس پر فارسی دلالت نہیں کرتی لہذا فارسی کی طرف انتقال کے وقت معنی میں خلل کا احتمال ہے اسی طرح عربیت کو وہ فضیلت حاصل ہے جو دیگر زبانوں کو حاصل نہیں اسی وجہ سے عربی میں دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل کرامت کو جنت میں اسی زبان میں گفتگو کرنے کے ساتھ خاص فرمایا ہے لہذا کوئی دوسری زبان اس کی جگہ نہیں لے سکتی، ہاں اگر کوئی شخص عربی ٹھیک سے نہ جانتا ہو تو بوجہ عذر جائز ہے اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کتاب اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے مطلق ذکر اور معنی تعظیم کو معتبر جانتے ہیں اور یہ فارسی میں بھی حاصل ہے۔

(بدائع الصنائع، کتاب الصلاۃ، فصل شرائط ارکان الصلاۃ، 1/130-131، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

محقق علی الاطلاق علامہ کمال الدین ابن ہمام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی 861ھ) خاص لفظ اللہ اکبر کے وجوب اور اس

کے ترک کا مکروہ تحریمی ہونا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ﴾ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ((وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ)) میں لفظ تکبیر تعظیم کے معنی میں ہے اور تکبیر تحریمہ میں بھی یہی مراد ہے لہذا نص سے مقصود تعظیم ہے اور مخفی نہیں کہ تعظیم خاص لفظ اللہ اکبر کے علاوہ دیگر کو بھی شامل ہے، اور حدیث پاک سے جو خاص لفظ اللہ اکبر کا ثبوت ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے حتیٰ کہ جو شخص اچھی طرح تکبیر کہہ سکتا ہے اس کا اسے ترک کرنا مکروہ ہے جیسا کہ ہم فاتحہ کے ساتھ (کسی اور سورت کی) قراءت اور رکوع و سجود میں تعدیل کے بارے کہتے ہیں، یونہی کافی میں ہے اور ظاہر اس کلام سے تکبیر تحریمہ میں خاص لفظ اللہ اکبر کے وجوب کا افادہ ہوتا ہے اور (اس عمل میں) ایسی مواظبت جس کے ساتھ ترک مقترن نہ ہو اس کا بھی یہی تقاضا ہے اس لئے لازم ہے کہ اسی پر اعتماد کیا جائے۔

صاحب بحر علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی مزید لکھتے ہیں:

اسی بناء پر تحفہ، ذخیرہ اور نہایہ میں جو ذکر کیا گیا کہ اصح قول کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لفظ اللہ اکبر کے علاوہ سے نماز شروع کرنا مکروہ ہے تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہے کیونکہ یہ جہت ترک میں واجب کے رتبہ میں ہے لہذا امام سرخسی نے حضرت مجاہد سے مروی روایت: ((كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يُفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) ”انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام“ ”لا الہ الا اللہ“ سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔“ اور ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی انہیں میں سے ہیں، سے استدلال کرتے ہوئے جو یہ تصحیح ذکر فرمائی کہ اصح قول کے مطابق لفظ تکبیر کے علاوہ سے نماز شروع کرنا مکروہ نہیں تو یہ ضعیف ہے، پس اگر مذکورہ روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مراد ہوں گے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خاص لفظ تکبیر سے نماز شروع کرنے پر مواظبت منقول ہے نیز مصنف نے مستحفی میں جو ذکر کیا کہ ”دیگر نمازوں کے برخلاف نماز عید کی پہلی تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کی رعایت واجب ہے۔“ تو یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ آپ نے جان لیا کہ اس کی رعایت تمام نمازوں میں واجب ہے۔

(بحر الرائق، کتاب الصلاۃ، باب مفہم الصلاۃ، 1/323، دار الکتاب الاسلامی)

سلام کے فرض یا واجب ہونے کی تحقیق

نماز کے آخر میں سلام پھیرنا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض اور نماز کا رکن ہے جبکہ (ہم) احناف کے نزدیک فرض نہیں بلکہ واجب ہے نیز ہمارے نزدیک دونوں جانب صرف لفظ ”السلام“ کہنا واجب ہے ”علیکم“ واجب نہیں۔

شیخ درودیرمالکی (متوفی 1201ھ) فرماتے ہیں: نماز کا دسواں اور آخری رکن سلام ہے۔

(الشرح الصغیر مع مایة الصاوی، باب الصلاة، فصل فی لرائض الصلاة، 1/315، دارالمعارف)

شمس الدین محمد بن احمد خطیب شربینی شافعی (متوفی 977ھ) فرماتے ہیں: ارکان نماز میں سے بارہواں رکن سلام

(معنی الحجاج، کتاب الصلاة، باب مدّة الصلاة، 1/385، دارالکتب العلمیة، بیروت)

شمس الدین عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة مقدسی حنبلی (متوفی 682ھ) فرماتے ہیں: پہلا سلام واجب (امر

لازم) اور ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے اور صحیح قول کے مطابق دوسرا سلام سنت ہے اور اس بارے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یہ بھی واجب ہے۔ (الشرح الکبیر علی المعنی، کتاب الصلاة، باب مدّة الصلاة، فصل والعلمیة الاولى... الخ، 1/589، دارالکتب العلمیة للنشر والتوزیع، بیروت)

امام برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف ہمارے نزدیک لفظ سلام واجب ہے فرض نہیں، امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ انہی نبی مکرم رسول ختم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان: ((تَحْبِیْہُہَا التَّحْبِیْرُ وَتَحْلِیْلُہَا التَّسْلِیْمُ)) سے دلیل پکڑتے ہیں اور ہماری دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے (جو شرح معانی الآثار میں یوں مذکور ہے کہ حضور انور مالک بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تشہد سکھائی اور فرمایا: ((فَلَمَّا فَعَلْتَ ذَلِكَ، أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَلَمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ)) جب تم یہ عمل کر لیا اس سے فارغ ہو جاؤ تو تمہاری نماز مکمل ہوگئی، اگر کھڑے ہونا چاہو تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنا چاہو تو بیٹھ رہو۔

(شرح معانی الآثار، کتاب الصلاة، باب السلام فی الصلاة... الخ، 1/275، حدیث 1641، عالم الکتب)

اور (حضرت ابن مسعود والی حدیث میں مذکور) تخمیر فرضیت اور وجوب دونوں کے منافی ہے لیکن ہم نے ((تَحْبِیْہُہَا التَّحْبِیْرُ وَتَحْلِیْلُہَا التَّسْلِیْمُ)) کے باعث احتیاطاً وجوب ثابت کیا ہے اور اس طرح کی حدیث سے فرض ثابت نہیں ہوتا۔

(الہدیۃ شرح ہدایۃ البندی، کتاب الصلاة، باب مدّة الصلاة، مدخل، ج 1، ص 54، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ علاء الدین حصکفی اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اور لفظ ”سلام“ دو مرتبہ واجب ہے۔ پس اصح قول کے مطابق دوسرا سلام بھی واجب ہے اور لفظ ”علیکم“ ہمارے نزدیک واجب نہیں۔“

(الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب مدّة الصلاة، واجبات الصلاة، 1/468، دار الفکر، بیروت، ملخصاً)

سوال: جب اس حدیث سے طہارت اور تکبیر کی فرضیت پر استدلال کیا جاسکتا ہے تو سلام کی فرضیت پر کیوں نہیں؟

جواب: ہمارے نزدیک طہارت اور تکبیر تحریمہ کی فرضیت اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى

الصَّلَاةَ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... ﴿٦٠﴾ [المائدہ، آیت ٦] اور ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [پ، سورۃ الاحقاف، آیت ١٥] سے ثابت ہے اور مذکورہ حدیث پاک ان کی فرضیت پر کوئی دلیل مستقل نہیں بلکہ صرف بطور تائید پیش کی جاتی ہے اور خبر واحد کو بطور تائید پیش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں لیکن سلام کی فرضیت پر کوئی اور مستقل دلیل موجود نہیں اور مذکورہ حدیث چونکہ خبر واحد ہے اس لئے اس سے سلام کی فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی لہذا ہم سلام کو فرض نہیں مانتے بلکہ مذکورہ حدیث پاک کی وجہ سے احتیاطاً واجب قرار دیتے ہیں۔

سورۃ فاتحہ اور اس کے علاوہ سورت ملانا، مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

عند الاحناف سورۃ فاتحہ یا کوئی معینہ سورت فرض نہیں۔ مطلقاً قرأت یعنی ایک آیت کا پڑھنا اگرچہ چھوٹی ہو فرض کی دو رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ، الفصل الاول فی فرائض الصلاۃ، ج 1، ص 69، دار الفکر، بیروت)

اور سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا (یعنی ایک چھوٹی سورت یا ایک یا دو آیتیں تین چھوٹی کے برابر پڑھنا) فرض کی دو پہلی رکعتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی فی واجبات الصلاۃ، ج 1، ص 69، دار الفکر، بیروت)

وجوب فاتحہ اور وجوب سورت پر ہماری ایک دلیل اس باب کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک سے فرضیت ثابت نہ ہونے کے دلائل آگے باب نمبر (181) میں آرہے ہیں۔

حنابلہ کا موقف

علامہ منصور بن یونس البہوتی حنبلی (متوفی 1051ھ) فرماتے ہیں:

نماز کے چودہ ارکان ہیں..... ان میں ایک فاتحہ کی قراءت ہے، اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے: ((لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعة بفاتحة الكتاب)) ترجمہ: جس نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ ہاں امام مقتدی کی قراءت کا متحمل ہوتا ہے۔ (الروض المرطب شرح زاد المستمع، فصل ارکان الصلاۃ و واجباتها، ج 1، ص 102، دار الموعظ، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

فاتحہ کی قراءت نماز میں واجب (ضروری) ہے اور نماز کے ارکان میں ایک رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہو گی، امام احمد بن حنبل کے مشہور قول کے مطابق ایسا ہی ہے، اس کو ایک جماعت نے ان سے نقل کیا ہے۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلہ قراءت الفاتحہ فی الصلاۃ، ج 1، ص 343، مکتبہ القاہرہ)

یہی علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں: ہر رکعت میں فاتحہ کی قراءت ضروری ہے۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب صلاۃ، ج 1، ص 248، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا سنت ہے، فجر میں طوال مفصل میں سے ملائے گا، مغرب میں قصار مفصل اور باقی تمام میں

اوساط مفصل میں سے کوئی سورت ملائے گا۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب صلاۃ، ج 1، ص 248، 249، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

شواہد کا موقف:

علامہ سبکی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

ہمارا مذہب یہ ہے کہ نماز میں قرأت کے لیے سورہ فاتحہ متعین ہے، اس پر قادر کی نماز اس کے بغیر نہیں ہوگی۔

(المجموع شرح المہذب، مسائل حلقۃ ہاتھ، ج 3، ص 327، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

نمازی پر لازم ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھے، پس اگر ایک رکعت میں بھی ترک کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے

(الحادی الکبیر، فصل، ج 2، ص 109، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

گی۔

مزید فرماتے ہیں:

سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی قراءت کرنا سنت ہے، حضرت عمر بن خطاب اور عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہما سے

روایت کہ سورہ فاتحہ کے بعد کچھ قرآن کی قراءت کرنا واجب ہے، کیونکہ جعفر بن میمون نے ابو عثمان سے روایت کیا کہ حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((أَمَرَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا

زاد)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں یہ نداء کروں کہ سورہ فاتحہ اور جو اس پر زیادت ہے اس کے بغیر نماز نہیں

ہوتی۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ محمود بن ربیع نے عبادہ بن صامت سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أَمَرَ

الْقُرْآنَ عَوْضًا عَنْ غَيْرِهَا، وَكَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عَوْضًا)) ترجمہ: سورہ فاتحہ اپنے غیر کا عوض ہے اور سورہ فاتحہ کا کوئی عوض نہیں۔

(الحادی الکبیر، فصل، ج 2، ص 113، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابو عمر یوسف ابن عبدالبر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

امام ومنفرد کے لیے فرائض اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کا غیر اس کی جگہ کفایت نہیں کرے گا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرا یا جہر اقراءت نہیں کرے گا اور یہ امام مالک سے مشہور روایت ہے اور ان کے اصحاب کے نزدیک ان کے مذہب کا حاصل یہی ہے۔
(الکافی فی نقض اہل المدینہ، باب القراءة، ج 1، ص 201، مکتبۃ الریاض الحدیث، ریاض)
مزید فرماتے ہیں:

”وما زاد علی قراءة الفاتحة سنة ولا یقرأ فی الاخرتین من صلاة الأربع إلا بالحمد وحدها وكذلك الثالثة من المغرب“ ترجمہ: سورہ فاتحہ کی قراءت پر جو زیادتی ہے وہ سنت ہے اور چار رکعتی نماز کی آخری دو رکعتوں میں وہ قراءت نہیں کرے گا مگر صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اسی طرح مغرب کی تیسری رکعت میں (صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا)۔

(الکافی فی نقض اہل المدینہ، باب القراءة، ج 1، ص 202، مکتبۃ الریاض الحدیث، ریاض)

نوٹ: سورہ فاتحہ کے فرض ہونے پر ائمہ ثلاثہ کے دلائل اور فرض نہ ہونے پر احناف کے دلائل آگے باب نمبر (181) میں آ رہے ہیں۔

باب نمبر 175

بَابُ فِي نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ

تکبیر کے وقت انگلیوں میں کشادگی رکھنا

239- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ،

قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ
أَصَابِعَهُ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَدْ
رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا
وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ، وَأَخْطَأَ ابْنُ
الْيَمَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

240- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنْفِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
سَمْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا، قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ،
وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ خَطَأٌ

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تکبیر کہتے وقت
اپنی انگلیاں کشادہ رکھتے۔

متعدد راویوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی

حدیث کو ابن ابی ذئب اور سعید بن سمعان کے واسطے سے
روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع
کرتے تو اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیے ہوئے اٹھاتے۔ اور
یہ روایت، یحییٰ بن یمان کی روایت کی بہ نسبت زیادہ صحیح
ہے۔ اور اس حدیث میں یحییٰ بن یمان سے خطا واقع
ہوئی ہے۔

حدیث: حضرت سعید بن سمعان رضی اللہ عنہ

بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے
ہوئے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے
ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کیے ہوئے اٹھاتے

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: امام عبد اللہ

(بخاری) نے فرمایا کہ یحییٰ بن یمان کی بہ نسبت زیادہ صحیح
ہے۔ اور یحییٰ بن یمان کی روایت میں خطا ہے۔

خرقہ حدیث 239: (مسند ابی حمزہ انس بن مالک، ج 15، ص 115، حدیث 8413، مکتبہ العلوم والہدایہ، المدینہ المنورہ) صحیح ابن خزمہ، باب نشر الاصابع عند رفع
اليد

الیدین، ج 1، ص 233، حدیث 458، المکتب الاسلامی، بیروت، سنن الکبریٰ للبخاری، باب کلیۃ رفع الیدین فی افتتاح الصلاة، ج 2، ص 42، حدیث 2318، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

خریج حدیث 240: (سنن ابی داؤد، باب من لم یرکع عند الركوع، ج 1، ص 200، حدیث 753، المکتبۃ العصریہ، بیروت، مسند ابی داؤد طیالسی، دار وی سعید بن سمان عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 4، ص 127، حدیث 2495، دار الجمر، مصر، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 14، ص 462، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ عبدالرؤف مناوی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

((نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تھے)) یعنی نماز کی تکبیر تحریمہ ((اپنے انگلیاں کشادہ رکھتے))

یعنی ان کو کھلا رکھتے، ان میں فاصلہ کرتے اس حال میں کہ وہ قبلہ کی طرف ہوتیں، کانوں کے اوپر والے حصہ تک۔ اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی اور فرمایا: انگلیوں کو متوسط طور پر کھلا رکھنا سنت ہے اور بعض اس بات کی طرف گئے کہ کشادہ رکھنا مستحب نہیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ حدیث مبارکہ کا معنی ہے کہ اپنی انگلیوں کو سیدھا رکھتے اور ان کو بند نہیں کرتے تو یہ اس حدیث کے معنی میں ہوگئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر کے اٹھایا۔

(فیض القدر شرح الجامع الصغیر، باب کان وحی الشمال، ج 5، ص 159، المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر)

تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کی حکمتیں

علامہ مغلطای بن قلیج مصری حنفی (متوفی 762ھ) فرماتے ہیں:

(1) کہا گیا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ بہرے کو نماز شروع ہونے کا علم ہو جائے، اور تکبیر اس لیے ہے کہ ناپیدائش کر نماز

کے شروع ہونے کو جان لے۔

(2) ایک قول یہ ہے کہ امور دنیا کو چھوڑنے اور نماز کی طرف بالکل متوجہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

(شرح ابن ماجہ مغلطای، باب اقامۃ الصلاۃ، ج 1، ص 1373، مکتبۃ نزار، مصطفیٰ الباز، عرب)

علامہ محمود بدرالدین عینی فرماتے ہیں:

(1) ایک قول یہ ہے کہ توحید کی طرف اشارہ ہے۔

(2) ایک قول اس کی حکمت میں یہ ہے کہ بھڑاس کو دیکھ لے تاکہ اسے نماز کے شروع ہونے کا علم ہو جائے، اور تکبیر

میں یہ حکمت ہے کہ ناپیدائش لے تاکہ اسے نماز کے شروع ہونے کا علم ہو جائے۔

(3) کہا گیا کہ یہ انقیاد یعنی فرمانبرداری ہے۔

(4) ایک قول یہ ہے کہ امور دنیا کو چھوڑنے اور نماز کی طرف بالکل متوجہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

(5) اور ایک قول یہ ہے کہ عاجزی کا اظہار کرنا اور سلامتی مانگنا ہے کہ قیدی پر جب غلبہ پالیا جائے تو وہ اپنے ہاتھ اٹھا

دیتا ہے جو سلامتی مانگنے کی علامت ہوتی ہے۔

(6) اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اس کی تعظیم کی طرف اشارہ جس میں وہ داخل ہوا۔

(شرح ابی داؤد للنعنی، باب فی رفع الیدین، ج 3، ص 295، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ عبدالرؤف مناوی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

(1) اس کی حکمت دنیا کو چھوڑنے اور عبادت کی طرف بالکل متوجہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

(2) اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سلامتی مانگنا اور اطاعت کرنا ہے تاکہ اس کا فعل اللہ اکبر قول کے مطابق ہو جائے۔

(3) اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جس میں داخل ہوا اس کی تعظیم ہے۔

(4) اور ایک قول یہ ہے کہ تمام قیام کی طرف اشارہ ہے۔

(5) اور ایک قول یہ ہے کہ عابد و معبود کے درمیان حجاب اٹھنے کی طرف اشارہ ہے۔

(6) اور کہا گیا تاکہ وہ اپنے تمام بدن کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔

(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، باب کان وحی الشمال، ج 5، ص 154، المکتبۃ التجاریہ، الکبریٰ، مصر)

تبکیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا حکم اور کہاں تک اٹھانے ہیں، مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی فرماتے ہیں:

ہمارے نزدیک سنت یہ ہے کہ تبکیر تحریمہ میں وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ اس کے انگوٹھے اس کے کان کی لو کے برابر ہو جائیں اور انگلیوں کے سرے کان کے اوپر والے حصہ کے برابر ہو جائیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے۔

(الموسوٰط للسرخی، کیفیۃ الدخول فی الصلاۃ، ج 1، ص 11، دار المعرفۃ، بیروت)

شوافع کا موقف

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی فرماتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تبکیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، ماوردی نے کہا: تبکیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھانا بالاتفاق مسنون ہے لیکن ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے اس بارے میں اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔

(الماوٰی الکبیر، مسئلہ، ج 2، ص 98، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مزید دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

ہماری دلیل حضرت عبید اللہ بن ابی رافع کی روایت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ: ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَىٰ قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، اور جب قراءت مکمل ہوتی اور رکوع کا ارادہ کرتے تو اسی کی مثل کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اسی طرح کرتے۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو حمید ساعدی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہم نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے۔

(الحاوی الکبیر، مسئلہ 2، ج 99، 98، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابو الحسن علی بن احمد مالکی (متوفی 1189ھ) فرماتے ہیں:

تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے۔ (حاشیہ الحدادی علی کفایۃ الطالب الربانی، ج 1، ص 321، دار الفکر، بیروت)

علامہ ابوالقاسم محمد بن احمد غرناطی مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، کہا گیا کہ اپنے کندھوں کے برابر اٹھائے، کہا گیا کہ اپنے سینے کے برابر اٹھائے اور اقوال کے درمیان تطبیق اس طرح ہے کہ کلائی کو سینے کے برابر، ہاتھ کے کنارے کو کندھوں کے برابر اور انگلیوں کے کنارے کو کانوں کے برابر کرے۔ (القوانین الفقہیہ، الباب التاسع فی القیام، ج 1، ص 43، مطبوعہ بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

(اور جب تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے تو کانوں کے اوپر والے حصہ، یا کندھوں تک اٹھائے) ہمیں نماز کے شروع کے وقت ہاتھ اٹھانے کے مستحب ہونے میں کسی کے اختلاف کا علم نہیں۔ ابن منذر نے کہا: اہل علم میں سے کسی کا اس بارے میں اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور ہم نے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَازِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ))

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع کی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا، اور جب رکوع کا ارادہ کیا اور رکوع کے بعد جب سر اٹھایا تو ہاتھ اٹھائے اور دو سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھائے۔ متفق علیہ۔

اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے اوپری حصہ یا کندھوں تک اٹھانے میں اختیار ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ تک اپنی انگلیوں کے کنارے پہنچائے، اور ان دونوں میں اختیار دیا گیا کہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، حضرت ابو حمید اور حضرت ابن عمر کی حدیث میں ہے، اور اسے حضرت علی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے اور یہی امام شافعی اور امام اسحاق کا قول ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اسے حضرت وائل بن حجر اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

(المعنی لابن قدامہ، مسئلہ رفع المذین عند افتتاح الصلاة، ج 1، ص 339، مکتبہ القاہرہ)

احناف کے دلائل:

(1) صحیح مسلم میں ہے: ((عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ..... الخ)) ترجمہ: مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب استحباب رفع المذین هذا لمالكين...، جلد 1، صفحہ 293، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

(2) مسند احمد بن حنبل میں ہے: ((عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ)) ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے انگوٹھے اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث البراء بن عازب، ج 30، ص 615، مؤسسة الرسالة، بیروت)

(3) مسند احمد بن حنبل میں ہے: ((عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ)) ترجمہ: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے تکبیر کہی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھایا۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث وائل بن حجر، ج 31، ص 164، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد شمس الائمہ سرحدی حنفی فرماتے ہیں:

”والمصير إلى هذا أولى؛ لأن فيه إثبات الزيادة“ ترجمہ: اس کی طرف پھیرنا اولیٰ ہے کیونکہ اس میں اضافہ کو

ثابت کرنا ہے۔

(المسوط للرخسی، کیفیۃ الدخول فی الصلاة، ج 1، ص 12، دار المعرفہ، بیروت)

(4) امام کے پیچھے ناپیدنا اور بہرے بھی ہوتے ہیں تو حکم دیا گیا کہ تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہے تاکہ ناپیدنا سن سکے اور ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا تاکہ بہرے دیکھ لے اور جان لے کہ نماز شروع ہو چکی، اور یہ مقصود تب حاصل ہوگا جب وہ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا۔

(المسوط للرخسی، کیفیۃ الدخول فی الصلاة، ج 1، ص 12، دار المعرفہ، بیروت)

(5) احناف دیگر ائمہ کی دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ہاتھوں کا گنا کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر ہو اور انگوٹھا کانوں کی لو تک ہو جیسا کہ ابوداؤد شریف کی ایک روایت میں صراحت ہے: ((عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْمَا بِحِمَالِ مَنْكَبَيْهِ وَحَاضِي بِلَبْهَا مِيهِ أَذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ)) ترجمہ: عبد الجبار بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا اور انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا پھر تکبیر کہی۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب ربح الیدین فی الصلاة، جلد 1، صفحہ 192، حدیث 724، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

(6) شوافع کے دلائل میں سے ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اور ان کا اپنا عمل اس کے برعکس مروی ہے۔ موطا امام مالک میں ہے: ((عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: زَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرِهِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَكَمْ هَا فَعُهُمَا فِيمَا سَوَى ذَلِكَ)) ترجمہ: عبد العزیز بن حکیم فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے، اور اس کے سوا کسی اور جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔

(موطا امام مالک، باب افتتاح الصلاة، ج 1، ص 59، المکتبۃ العلمیہ)

(7) فقہاء احناف نے دونوں طرح کی احادیث میں اس طرح بھی تطبیق دی ہے کہ حضور علیہ السلام کا بعض مواقع پر کندھوں تک ہاتھ اٹھانا کسی عذر کے سبب ہے ورنہ سنت کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں: "والجواب عن حدیث رفع الیدین إلی المنکبین: أنه محمول علی حالة العذر. وقال الطحاوی فی "شرح الآثار" إنما کان رفعهم الأیدی إلی المناکب لعلۃ البُرد، بدلیل أن وائل ابن حُجر "روی الرفع إلی الأذنین قال فی حدیثه: ثم أتیتہ من العام المقبل وعلیہم الأكسیة والبرانس، فكانوا یرفعون أیدیہم إلی المناکب، قال: وتحمّل أحادیث المناکب علی حالة العذر، وتتفق الآثار بذلك" ترجمہ: جس حدیث میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حالت عذر پر محمول ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الآثار میں فرمایا: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا سردی کے عذر کے سبب تھا۔ اس پر دلیل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے

کانوں تک ہاتھ اٹھانا روایت کیا ہے، انہوں نے اپنی حدیث میں کہا: پھر میں آئندہ سال آیا تو ان پر چادریں اور ٹوپیاں تھیں تو وہ اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ فرمایا: کندھوں والی حدیث کو حالت عذر پر محمول کیا جائے گا اور اس کے ساتھ آثار میں تطبیق ہو جائے گی۔

(شرح ابی داؤد للنعیمی، باب فی رفع الیدین، ج 3، ص 295، مکتبۃ الرشید، ریاض)

بوقت تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے انگلیاں کھولنا

احناف کا موقف:

علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

(تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اپنی انگلیوں کو پھیلانا سنت ہے) اس لئے کہ مروی ہے: ((اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ نَاشِئاً أَصَابِعَهُ)) ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو انگلیاں کھولے ہوئے اٹھاتے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بالکل ملانہ دے اور نہ ہی بہت زیادہ کشادہ کرے بلکہ ان کو ان کی حالت پر کھلی ہوئی چھوڑ دے۔

(تبیین الحقائق، سنن الصلاۃ، ج 1، ص 106، المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ، القاہرہ)

شوافع کا موقف:

علامہ ابوالحسین یحییٰ بن ابی الخیر یمنی شافعی (متوفی 558ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ "کتاب الام" میں فرماتے ہیں: (تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولے) جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ((ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تکبیر کہتے تو انگلیوں کو کشادہ رکھتے تھے۔

(البيان فی مذہب الامام الشافعی، فرع فی رفع الیدین، ج 2، ص 174، دار المعراج، جدہ)

حنابلہ کا موقف:

مقتع میں ہے:

تکبیر تحریمہ کی ابتدا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے انگلیوں کو سیدھے کئے ہوئے، ایک دوسرے سے ملائے ہوئے اپنے کندھوں تک یا اپنے کانوں کے اوپر والے حصہ تک۔

(المقتع مع المبدع، بحیثیۃ الاحرام، ج 1، ص 379، 380، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اس کے تحت علامہ ابراہیم بن محمد ابن مفلح حنبلی (متوفی 884ھ) فرماتے ہیں:

(الغلیوں کو سیدھے کئے ہوئے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے سبب: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو سیدھے کئے ہوئے اٹھاتے تھے۔ اسے امام احمد، ابوداؤد اور ترمذی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (ایک دوسرے کے ساتھ ملائے ہوئے) یہی مذہب ہے کیونکہ انگلیاں جب ملائی جائیں تو وہ سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اور امام احمد سے منقول ہے کہ کشادہ کی ہوئی ہوں، اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ نَشَرَ أَصَابِعَهُ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر دیتے۔ اس کو امام احمد نے ذکر کیا اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ خطا ہے پھر اگر صحیح ہو تو اس کا معنی ہے سیدھا کرنا کیونکہ نشر تفریق کا تقاضا نہیں کرتا جیسا کہ کپڑے کا پھیلا نا۔ اور ہاتھ اٹھانے میں دونوں ہاتھوں کا اندر والا حصہ قبلہ رو ہو، اس کو ابن تیمیہ، سمیع اور فروع نے ذکر کیا۔

(المبدع فی شرح المسح بحجیر الاحرام، ج 1، ص 380، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ شہاب الدین نفاوی (متوفی 1126ھ) فرماتے ہیں:

تینوں اقوال میں سے ہر ایک کے مطابق دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کھڑے ہوں اس طرح کہ دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر کرے اور انگلیاں کانوں کے برابر پہلے قول کے مطابق اور یہی رغبت کرنے والے کا طریقہ کیونکہ کسی چیز کی طرف رغبت کرنے والا اس کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور سحون کے نزدیک دونوں کو راہب (ڈرے ہوئے) کی طرح اٹھائے وہ اس طرح کہ ان کی پشت آسمان کی طرف کرے اور اندر والا حصہ زمین کی طرف۔

(الفواکد الدوانی، باب مفعلة العمل فی الصلوات المفروضة، ج 1، ص 177، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 176

بَابُ فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

تکبیرِ اولیٰ کی فضیلت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اللہ (کی رضا) کے لئے چالیس دن باجماعت نماز پڑھے (یوں کہ) تکبیرِ اولیٰ پاتا رہے تو اس کے لئے دو نجاتیں لکھ دی جائیں گی، ایک نجات آگ سے، اور (دوسری) نفاق سے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے۔ اور میرے علم میں نہیں کہ سلم بن قتیبة عن طعمہ بن عمرو کے علاوہ کسی نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہو۔

یہ حدیث حضرت حبیب بن ابو حبیب بجلي کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ کے قول کے طور پر مروی ہے۔ (اس کی سند یہ ہے) ہمیں ہناؤ نے یہ حدیث بیان کی، (وہ کہتے ہیں) ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی اور حضرت وکیع، خالد بن طہمان سے راوی (اور وہ) حبیب بن ابو حبیب بجلي سے راوی اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول روایت کرتے ہیں اور انہوں نے مرفوعاً اسے بیان نہیں کیا۔

اور اسماعیل بن عیاش نے یہ حدیث عمارہ بن غزیہ اور انس بن مالک کے واسطے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔

241- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَلَمٌ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ تَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ"، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَوْقُوفًا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رَوَى سَلَمٌ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو "وَأِنَّمَا يُرَوَّى هَذَا عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَوْلُهُ: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَذَا قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ قَوْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعَهُ. وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا. وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ

مَحْفُوظٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. عُمَارَةُ بْنُ
غَزِيَّةَ لَمْ يَذَرِكْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ مُحَمَّدٌ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ
يُكْنَى أَبَا الْكَشُوْثَاءِ وَيُقَالُ أَبُو عُمَيْرَةَ

یہ حدیث غیر محفوظ اور مرسل ہے (کیونکہ) عمارہ بن
غزویہ نے انس بن مالک کو نہیں پایا۔
امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ حبیب بن ابی
حبیب کی کنیت ابوالکثوثا ہے اور ایک قول کے مطابق ابوعمیرہ ہے۔

خریج حدیث 241: (مصنف عبدالرزاق، باب فضل الصلاة في جماعة، ج 1، ص 528، حدیث 2019، المکتب الاسلامی، بیروت) مجمع ابن الاعرابی، باب ی، ج 2، ص 610،
حدیث 1175، دار ابن الجوزی، عرب، شعب الایمان، فصل فی الصلوات الخمس فی الجملة، ج 4، ص 346، حدیث 2615، مکتبة الرشد للنشر والتوزيع، ریاض، الترغیب فی فضائل
الاعمال لابن شایبہ، باب فضل صلاة الجماعة، ج 1، ص 26، دار الکتب العلمیہ، بیروت

شرح حدیثتکبیر اولیٰ سے مراد

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((تکبیر اولیٰ)) اس کا ظاہر یہ ہے کہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ ہو، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ رکوع کے وقت ملنے والے مقتدی کی تکبیر تحریمہ کو بھی شامل ہو، لہذا نماز کو پانے سے مراد مکمل نماز کو جماعت کے ساتھ پانا ہوگا اور یہ پہلی رکعت کو پا کر نماز کو مکمل کرنے والا ہے۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب ما علی المؤمن من الخ، ج 3، ص 880، دار الفکر، بیروت)

علامہ علی قاری ”شرح مسند ابی حنیفہ“ میں فرماتے ہیں:

اصح قول یہ ہے کہ جس نے امام کو رکوع کی تکبیر سے قبل پالیا تو اس نے تکبیر اولیٰ کو پالیا۔

(شرح مسند ابی حنیفہ، فضیلۃ السیرۃ الاولیٰ، ج 1، ص 152، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

فتاویٰ ہند یہ میں ہے:

تکبیر اولیٰ کی فضیلت پانے کے وقت میں فقہاء نے کلام کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ جس نے پہلی رکعت کو پالیا تو اس نے تکبیر اولیٰ کی فضیلت کو پالیا۔
(فتاویٰ ہند یہ، الفصل الاول فی فرائض الصلاۃ، ج 1، ص 69، دار الفکر، بیروت)

بہار شریعت میں ہے:

پہلی رکعت کا رکوع مل گیا، تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا۔
(بہار شریعت، حصہ 3، ص 509، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

نار و نفاق سے براءت

((آگ سے بری)) یعنی آگ سے خلاصی اور نجات پانا، کہا جاتا ہے: برء من الدین والعیب، ترجمہ: دین اور عیب سے بری ہو گیا یعنی خلاصی پا گیا ((نفاق سے بری)) علامہ طبری نے کہا: یعنی اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس بات سے امن دے گا کہ وہ منافق والے عمل کرے، اور اس کو اہل اخلاص کے علم کی توفیق دے گا۔ اور آخرت میں اس کو اس عذاب سے امن میں رکھے گا جو منافقوں کو ہوگا اور وہ اس کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ منافق نہیں کیونکہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے جبکہ اس کا حال ان کے برعکس ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام کیا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب ما علی المؤمن من الخ، ج 3، ص 880، دار الفکر، بیروت)

چالیس دن کی وجہ

چالیس کے عدد میں سالکین کے لیے راز ہے، اللہ رب العین کی کتاب اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا واضح بیان ہے، ایک حدیث میں یہ ہے: ((مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ)) ترجمہ: جو شخص چالیس دن اللہ عزوجل کے لیے اخلاص اختیار کرے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر ظاہر ہوں گے۔ گویا کہ زمانہ کی اس مقدار کو ہر کام میں کمال کیلئے معیار بنایا گیا ہے جیسا کہ عادات میں سے ہر عادت اس مقدار میں کامل ہو جاتی ہے، اللہ عزوجل حقائق اسرار اور دقائق آثار کو بہتر جانتا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب ما علی المؤمن الخ، ج 3، ص 880، دار الفکر، بیروت)

موقوف اور منقطع ہونے کے باوجود فضائل اعمال میں معمول یہ ہے

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا)) اور فرمایا: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، اسے میرک نے نقل کیا، میں نے کہا: اس طرح کی بات اپنی رائے سے نہیں کی جاسکتی تو اس طرح کی موقوف روایت کے لیے بھی مرفوع کا حکم ہے، علامہ ابن حجر نے فرمایا: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منقطع سند کے ساتھ روایت کیا اور اس کے باوجود فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ بزار اور ابوداؤد نے روایت کیا: ((لِحُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا)) ترجمہ: ہر شے کے لیے عمدگی ہے اور نماز کی عمدگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہے تو اس پر محافظت کرو۔ اسی وجہ سے تکبیر اولیٰ کو پاناسنت مؤکدہ ہے، اور سلف صالحین میں سے کسی کی اگر تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو تین دن تک وہ خود سے تعزیت کرتے، اور ان حضرات میں سے کسی کی جماعت فوت جاتی تو سات دن تک اپنے آپ سے تعزیت کرتے، اہ۔ اور گویا کہ ان کا مجتہد فوت نہیں ہوا، ورنہ وہ ستر روز خود سے تعزیت کرتے۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب ما علی المؤمن الخ، ج 3، ص 880، دار الفکر، بیروت)

تکبیر اولیٰ کے فضائل اور اس کی ترغیب

(1) جامع الترمذی میں ہے: ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُذَكِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بِرٌّ تَكُونُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اللہ کی رضا کے لئے چالیس دن باجماعت نماز پڑھے (یوں کہ) تکبیر اولیٰ پاتا رہے تو اس کے لئے دو نجاتیں لکھ دی جائیں گی، ایک نجات آگ سے، اور دوسری نفاق سے۔ (جامع الترمذی، باب فی فضل التکبیر الاولیٰ، ج 2، ص 7، مصنف ابی یوسف)

(2) سنن ابن ماجہ میں ہے: ((عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى فِي سَبْعِينَ سَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ)) ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص چالیس راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے کہ عشا کی رکعت اولیٰ (تکبیرہ اولیٰ) فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔

(سنن ابن ماجہ، باب صلاة العشاء والفجر، ج 1، ص 261، دار احیاء الکتب العربیہ، حلب)

(3) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى)) ترجمہ: ہر شے کے لیے ایک عمدگی ہے اور نماز کی عمدگی تکبیر تحریمہ ہے۔

(مسند بزار، مسند ابی حمزہ انس بن مالک، ج 17، ص 110، مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورہ)

(4) حضرت مجاہد فرماتے ہیں: ((سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بَدَأَهُ قَالَ لِأَبْنِهِ: أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ قَالَ: أَدْرَكْتُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى؟ قَالَ: لَا قَالَ: لَمَّا فَاتَكَ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودٌ أَلْعَيْنِ)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص کو فرماتے ہوئے سنا: میں انہیں اتنا ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا: کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز کو پایا؟ کیا تو نے تکبیر اولیٰ کو پایا؟ اس نے کہا: نہیں، فرمایا: جب تو سوا و نثیاں جو سب کی سب سیاہ آنکھوں والی ہوں ان سے بھی زیادہ خیر تم سے فوت ہوگئی۔

(مصنف عبدالرزاق، باب فضل الصلاۃ فی جماعۃ، ج 1، ص 528، الکتاب الاسلامی، بیروت)

(5) حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لِكُلِّ شَيْءٍ أُنْفَةٌ وَأَنَّ أُنْفَةَ الصَّلَاةِ: التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا)) ترجمہ: ہر چیز کے لیے ایک شادابی ہے اور نماز کے شادابی تکبیر اولیٰ ہے تو اس پر محافظت کرو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، مارواہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 1، ص 55، دار الوطن، ریاض ☆ مسند الشافعیین للطبرانی، رجاء عن ام الدرداء، ج 3، ص 214، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

(6) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ سَبَقَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى الْمَسْجِدِ، خَوْفَ أَنْ تَفُوتَهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى، أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ وَمَنْ شَغَلَهُ عَنْهَا غَيْرُهَا، لَمْ يَدْخُلْ مَا فَاتَهُ مِنْهَا بِعَمَلٍ سَنَةٍ)) ترجمہ: جو نماز باجماعت کیلئے مسجد کی طرف چلا خوف کرتے ہوئے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے تو اللہ عزوجل اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جس کو اس کے غیر نے تکبیر اولیٰ سے مشغول رکھا تو جو اس سے فوت ہوا اس کو وہ ایک سال کے عمل کے ساتھ بھی نہیں پاسکتا۔

(حدیث ابی الفضل الزہری، من سبق الی الصلاۃ الی المسجد، ج 1، ص 621، اصواء السلف، ریاض)

(7) حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى يَدْرِكُهَا أَحَدُكُمْ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ بَدَلَةٍ يُهْدِيهَا)) ترجمہ: تم میں سے کسی کا امام کے ساتھ تکبیر اولی کو پانا ایک ہزار چار سو ہدیہ کرنے سے بہتر ہے۔

(الترغیب فی فاعل الاعمال و ثواب ذلک، باب فضل تکبیر الاحرام، ج 1، ص 43، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(8) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حذيفة قال رجل منهم: ما يسرني أني فاتتني التكبيرة الأولى مع الإمام وأن لي خمسين من الغنم. وقال الآخر: ما يسرني أني فاتتني مع الإمام وأن لي مائة من الغنم. وقال الآخر: ما يسرني أني فاتتني مع الإمام وأن لي ما طلعت عليه الشمس. وقال الآخر: ما يسرني أني فاتتني مع الإمام وأنني صليت من العشاء الأخيرة إلى الفجر، وكو فعلت ما رأيت أني فعلت ما فاتتني)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام علیہم الرضوان ایک جگہ جمع ہوئے ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا: مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میری تکبیر اولی امام کے ساتھ فوت ہو جائے اور میری پاس پچاس بکریاں ہوں، دوسرا بولا: مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میری تکبیر اولی امام کے ساتھ فوت ہو جائے اور میری پاس سو بکریاں ہوں، ایک اور نے کہا: مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میری تکبیر اولی امام کے ساتھ فوت ہو جائے اور میرے لئے ہر وہ چیز ہو جس پر سورج طلوع ہوا، ایک اور نے کہا: مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میری تکبیر اولی امام کے ساتھ فوت ہو جائے اور میں عشاء سے فجر تک نماز پڑھوں، اور اگر میں ایسا کروں تو میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ کراؤں جو مجھ سے فوت ہو گیا۔

(الترغیب فی فاعل الاعمال و ثواب ذلک، باب فضل تکبیر الاحرام، ج 1، ص 43، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(9) حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى وَصَلَاةُ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ)) ترجمہ: تکبیر اولی اور نماز کا قیام ہزار اونٹوں سے بہتر ہے۔

(الترغیب فی فاعل الاعمال و ثواب ذلک، باب فضل تکبیر الاحرام، ج 1، ص 43، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(10) حضرت ابو العالیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ الْخُمْسَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي جَمَاعَةٍ يَدْخُلُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) ترجمہ: جو شخص چالیس رات پانچوں نمازوں میں جماعت میں حاضر ہو کہ تکبیر اولی کا پالے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

(مصنف عبد الرزاق، باب فضل الصلوة فی جمعة، ج 1، ص 528، الکتب الاسلامی، بیروت)

(11) ثابت بنانی کہتے ہیں: ((عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ «سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» قَالَ: التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى)) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اللہ عزوجل کے فرمان «سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» (بڑھ کر چلو اپنے رب کی

بخشش کی طرف) (الحمد 21) کے بارے مروی ہے کہ یہ تکبیر اولیٰ ہے۔

(شعب الایمان، فصل المشی الی المساجد، ج 4، ص 363، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

(12) قاضی مڑو کہتے ہیں: ((سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ قَالَ: التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى)) ترجمہ: میں نے مقاتل بن سلیمان کو اللہ عزوجل کے فرمان ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ بڑھ کر چلا اپنے رب کی بخشش کی طرف کے بارے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ تکبیر اولیٰ ہے۔

(شعب الایمان، فصل المشی الی المساجد، ج 4، ص 363، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

(13) حضرت وکیع فرماتے ہیں: ((مَنْ لَمْ يَدْرِكِ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى فَلَا تَرْجُو خَيْرَةً)) ترجمہ: جو تکبیر اولیٰ کو نہیں

پاتا اس سے بھلائی کی امید نہیں۔ (الترغیب فی فضائل الاعمال واثواب ذلک، باب فضل تکبیرۃ الاحرام، ج 1، ص 43، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(14) ولید النخعی سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَدِّ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى))

ترجمہ: حضرت عبداللہ نے کہا: تم پر نماز کی تکبیر اولیٰ لازم ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، فی فضل التسمیۃ الاولیٰ، ج 1، ص 271، دارالوطن، ریاض)

(15) حضرت خثیمہ فرماتے ہیں: ((بِكُرِّ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى)) ترجمہ: نماز کا شروع تکبیر اولیٰ ہے

(مصنف ابن ابی شیبہ، فی فضل التسمیۃ الاولیٰ، ج 1، ص 271، دارالوطن، ریاض)

(16) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: ((إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَاغْسِلْ يَدَكَ مِنْهُ))

ترجمہ: جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ تکبیر اولیٰ میں سستی کرتا ہے تو اس سے ہاتھ دھو لے یعنی اس سے دور ہو جا۔

(حلیۃ الاولیاء، یزید بن شریک التمیمی ولبہ ابراہیم، ج 4، ص 215، دارالکتب العربی، بیروت)

(17) حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں: ((مَا فَاتَنِي التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً وَمَا نَظَرْتُ فِي

قَفَا رَجُلٍ فِي الصَّلَاةِ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً)) ترجمہ: میری پچاس سال میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی اور میں نے پچاس سال میں کبھی نماز میں کسی آدمی کی گدی کی طرف نظر نہیں کی۔ (حلیۃ الاولیاء، سعید بن مسیب، ج 2، ص 163، دارالکتب العربی، بیروت)

(18) حضرت وکیع کہتے ہیں: ((كَانَ الْأَعْمَشُ قَرِيبًا مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً لَمْ تَفْتَحْهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى، وَاخْتَلَفْتُ

إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ سِتِّينَ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَنْقُضِي رَكْعَةً)) ترجمہ: امام اعمش کی عمر ستر سال تھی ان کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی، میں ساٹھ سال ان کے قریب آتا جاتا رہا میں نے کبھی ان کی ایک رکعت بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔

(حلیۃ الاولیاء، سلیمان الاعمش، ج 5، ص 49، دارالکتب العربی، بیروت)

(19) اُسید بن جعفر بن بشر بن منصور کہتے ہیں: ((بَشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ مَا فَاتَتْهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى قَطُّ)) ترجمہ: بشر

بن منصور کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی فوت نہ ہوئی۔

(علیہ الاولیاء، بشر بن منصور، ج 6، ص 240، دار الکتب العربیہ بیروت)

باب نمبر 177

بَابُ مَا يَقُولُ حِنْدُ الْفَتْحِ الصَّلَاةِ

نماز شروع کرتے وقت کیا کہے؟

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت نماز کے لئے قیام فرماتے تو تکبیر کہتے اور پھر یہ پڑھتے ”سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتعالیٰ جدک، ولا إله غیرک“ پھر کہتے ”اللہ اکبر کبیرا“ اور پھر پڑھتے ”أعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه“

اس باب میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت جابر، حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔ امام ابویسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زیادہ مشہور ہے۔

علماء کی ایک جماعت نے اس حدیث کو اختیار کیا لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صرف یہ مروی ہے کہ آپ کہا کرتے: سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتعالیٰ جدک، ولا إله غیرک۔ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن

242- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى

الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرَّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَغَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَقَدْ أَخَذَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا يُرَوَّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَهَكَذَا رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ

مسعود بنی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی ہے، تابعین وغیرہ
تابعین میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔

اور حضرت ابوسعید کی حدیث کی سند میں کلام کیا
گیا ہے، یحییٰ بن سعید، علی بن علی کے متعلق کلام کرتے
تھے، اور امام احمد فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ
یہ پڑھتے ”سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک
اسمک، وتعالیٰ جدک، ولا إله غیرک“

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: اس حدیث
کو ہم صرف اسی طریق سے پہنچاتے ہیں۔
حارشہ کے حفظ میں کلام کیا گیا۔ ابورجال کا نام
محمد بن عبدالرحمن ہے۔

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ تَكَلَّمَ
فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، كَانَ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِي عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرَّفَاعِيِّ، وَقَالَ
أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ

243- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، وَيَحْيَى
بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ
أَبِي الرَّجَالِ، عَنْ عُمَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ،
وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، قَالَ ابُو عَيْسَى
: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَارِثَةُ
قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ، وَأَبُو الرَّجَالِ اسْمُهُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيُّ

تخریج حدیث 242: (سنن ابی داؤد، باب من رای الاستفتاح بحمات اللہ الخ، ج 1، ص 206، حدیث 775، المکتبۃ المصریہ، بیروت) سنن نسائی، نوع آخر من الذکرین افتتاح
الصلاة، ج 2، ص 132، حدیث 899، کتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، باب افتتاح الصلاة، ج 1، ص 264، حدیث 804، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)
تخریج حدیث 234: (سنن ابی داؤد، باب من رای الاستفتاح بحمات اللہ الخ، ج 1، ص 206، حدیث 776، المکتبۃ المصریہ، بیروت) سنن ابن ماجہ، باب افتتاح الصلاة، ج 1،
ص 265، حدیث 806، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث"ثناء" کا معنی

علامہ محمد بن قاسم الانباری (متوفی 328ھ) فرماتے ہیں:

"سجائک" کا معنی ہے: اے ہمارے رب تو اولاد، زوجہ اور شرکاء سے منزہ ہے، یعنی ہم تیری تنزیہ اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ (الراہر فی معانی کلمات الناس، معنی قولہم سجائک، ج 1، ص 49، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

"وبجھک" یعنی اے مولا عزوجل! تیری حمد و ثنا سے ہم ابتداء کرتے ہیں، اور تیری حمد و ثنا سے افتتاح کرتے ہیں، تو یہاں فعل محذوف ہے اس پر معنی کی دلالت کے سبب۔ (الراہر فی معانی کلمات الناس، معنی قولہم وبجھک، ج 1، ص 52، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

"تعالیٰ جدک" یعنی تیرا جلال بلند ہے اور تیری عظمت بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔

(الراہر فی معانی کلمات الناس، معنی قولہم تعالیٰ جدک، ج 1، ص 54، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

لفظ شیطان کے معنی اور وجہ تسمیہ

علامہ محمد بن قاسم الانباری (متوفی 328ھ) فرماتے ہیں:

شیطان کے بارے دو قول ہیں:

پہلا قول: اس کو شیطان نام دیا گیا کیونکہ وہ خیر سے دور ہے اور یہ لفظ عرب کے قول "دار شطون" (ایسا گھر جو دور ہو) سے اخذ کیا گیا اور اور شطون کا معنی ہے دور۔

دوسرا قول: اس کی سرکشی اور ہلاکت کے سبب شیطان کو یہ نام دیا گیا کیونکہ، اور یہ عرب لوگوں کے اس قول سے ماخوذ ہے کہ "قد شاط الرجل یشیط" جب وہ ہلاک ہو جائے۔ (الراہر فی معانی کلمات الناس، معنی قولہم احوذ الخ، ج 1، ص 56، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

رجیم کا معنی

رجیم کے بارے تین اقوال ہیں:

پہلا قول: اس کا معنی ہے مرجوم بالنجوم یعنی جسے ستاروں کے ذریعے رجم کیا گیا ہو، تو اسے مرجوم سے رجم کی طرف پھیر دیا گیا۔

دوسرا قول: یہ ہے کہ رجم کا معنی مرجوم یعنی جو سب و شتم کیا ہوا ہو تو اس کا معنی وہ ہوگا جو اللہ عز و جل کے فرمان میں ہے: ((لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ)) ترجمہ: بیشک اگر تو باز نہ آیا تو تو میں تجھے رجم کروں گا۔ یعنی میں تمہیں سب و شتم کروں گا..... تیسرا قول: الرجم: بمعنی ملعون، یہ اہل تفسیر کا مذہب ہے، اور عرب لوگوں کے نزدیک ملعون کا معنی ہے مطرود یعنی دور کیا ہوا، جب عرب کہتے ہیں "لعن اللہ فلانا" تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ عز و جل اس کو دور کرے۔

(الراہر فی معانی کلمات الناس، معنی قولہم اعمد الخ، ج 1، ص 57، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

نماز میں ثنا اور تعوذ کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

علامہ ابوالحسن علی بن حسین سغدی (متوفی 461ھ) فرماتے ہیں: بہر حال وہ چیزیں جو سنن میں سے ہیں وہ گیارہ خصائل ہیں: پہلا: بکسیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، دوسرا: اللہ عز و جل کی ثناء بیان کرنا، تیسرا: تعوذ پڑھنا.....

علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

یہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ فرض میں اس پر اضافہ نہ کرے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے ساتھ یہ بھی ملایا جائے: وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان دونوں میں سے جس سے چاہے ابتداء کرے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جمع کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فقط توجہ (وَجْهَتُ وَجْهِي) پڑھے کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بکسیر کہتے پھر پڑھتے: وَجْهَتُ وَجْهِي..... الخ۔

اور ہماری دلیل وہ روایت ہے جو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِرَةٍ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا فرماتے تو پڑھتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ..... الخ۔ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا، یہی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود اور جمہور تابعین کا مذہب ہے، تو یہ ان دونوں پر حجت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی روایت نماز تہجد پر محمول ہے۔

اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی وہ ابتداء اسلام پر محمول ہے، پھر منسوخ ہو گئی اور آپ کے اصحاب سے اللہ عزوجل کے فرمان: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ (النور 48) کے بارے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو کہے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ..... الخ۔ اور اس وجہ سے کہ جو ہم نے کہا وہ اللہ عزوجل کی ثنا ہے تو یہ اپنے حال کی خبر دینے سے اولیٰ ہے جیسا کہ حالت رکوع اور سجود میں اپنے حال کی خبر میں مشغول نہیں ہوتا یعنی وہ یہ نہیں کہتا: اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تیرے لیے سجدہ کیا، بلکہ وہ تسبیح میں مشغول ہوتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ تکبیر سے پہلے بھی "انی وجہت وجہی" نہ پڑھے کیونکہ یہ قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے قیام کو لمبا کرنے کی طرف لے جائے گا اور یہ شرعاً مذموم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں حیرت زدہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نیت اور تکبیر کے درمیان اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ عزیمت میں زیادہ بلیغ ہے۔

(تبيين الحقائق، فصل الشروع في الصلاة وبيان احوالها، ج 1، ص 111، المطبعة الكبرى الاميرية، القاهرة)

علامہ علی بن ابی بکر القرغانی المرغینانی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں:

اور وہ مردود شیطان سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگے، اللہ عزوجل کے اس فرمان کے سبب: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ۔ (اہل 98)، اس کا معنی ہے کہ جب وہ قراءت کا ارادہ کرے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے تاکہ وہ قرآن کے موافق ہو جائے اور اعوذ باللہ اس سے قریب ہے، پھر تعوذ قراءت کے تابع ہے نہ کہ ثنا کے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس وجہ سے جو ہم نے آیت تلاوت کی یہاں تک مسبوق اس کو پڑھے نہ کہ مقتدی۔

(ہدایہ، مدخل، ج 1، ص 49، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

مسائل الامام احمد روایۃ ابی داؤد میں ہے:

میں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے عرض کی کیا نماز کی ابتدا "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَلْلُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ" سے کی جائے؟ فرمایا: جی ہاں۔ اور میں نے آپ سے دوسری بار یہی سوال کیا: تو فرمایا: ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استفتاح نماز کی طرف گئے ہیں۔ میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی: کیا وہ تکبیر سے قبل کچھ پڑھے گا؟ فرمایا: نہیں۔ میں نے امام احمد کو فرماتے سنا جب آپ سے پوچھا گیا کہ آدمی کا تعوذ پڑھنا کیسا؟ فرمایا: جی ہاں، جب نماز کی ابتداء کرے تو پڑھے۔

(مسائل الامام احمد روایۃ ابی داؤد، الاستفتاح، ج 1، ص 46، مکتبۃ ابن حبیہ، مصر)

علامہ عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 682ھ) فرماتے ہیں:

(مخروہ کہے: سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتعالیٰ جددک، ولا إله غیرک) اکثر اہل علم کے قول میں ثنا پڑھنا یہ نماز کی سنن میں سے ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نہیں بلکہ تکبیر کہے اور قراءت کرے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نماز کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے کرتے۔ متفق علیہ۔ ہماری دلیل وہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا اس کے ساتھ فرماتے تھے جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے اور صحابہ کرام کا اسی پر عمل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں ثناء او پچی آواز سے پڑھتے تاکہ لوگ سن لیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث میں قراءت مراد ہے کہ قراءت کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کرتے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ عزوجل فرماتا ہے: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدی نصفين)) ترجمہ: میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فاتحہ کے ساتھ کی جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز تکبیر اور الحمد للہ رب العالمین کی قراءت سے فرماتے۔ اس کو اسی پر محمول کرنا لازم ہے کیونکہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل ذکر کیا ہے۔ امام احمد کا مذہب نماز کا آغاز ثناء سے ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، اگر آدمی نماز کا آغاز اس میں سے بعض کے ساتھ کرے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے تو یہ اچھا ہے اور امام احمد جس کی طرف گئے وہ اکثر اہل علم کی رائے ہے، ان میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابن مسعود، امام ثوری، امام اسحاق اور اصحاب رائے ہیں۔ امام ترمذی نے کہا: تابعین وغیرہ میں سے اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ امام شافعی، ابن منذر اس آغاز کی طرف گئے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور یہ پڑھتے: ((وجهت وجهی للذی فطر السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی لله رب العالمین، لا شریک له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا أنه لا یغفر الذنوب إلا أنت واهدنی لاحسن الاخلاق لا یهدنی لاحسنها إلا أنت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها إلا أنت لیبک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس إلیک أنا بک وإلیک تبارکت ربنا وتعالیت أستغفرک وأتوب إلیک)) اسے

امام مسلم وابوداؤد نے روایت کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو کچھ دیر خاموش رہتے اور فرمایا: تکبیر اور قراءت کے درمیان برکت ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاننا چاہتا ہوں آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان جو خاموش رہتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، فرمایا: میں کہتا ہوں: ((اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغربہ اللهم نقنی من خطایای کما ينقی الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم اغسلنی من خطایای بالعلم والماء والبرد))، متفق علیہ۔ اور امام احمد نے اول ثنا اختیار کی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتداء فرماتے تو یہ پڑھتے: ((سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا إله غیرک)) اسے امام ابوداؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا۔

امام نسائی، ترمذی کی روایت میں حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کیا، امام ترمذی نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ اسی سبب امام احمد نے اس کو اختیار کیا اور اس کے علاوہ ثنا والے کلمات کو جائز مانا کیونکہ وہ صحیح ہیں مگر ان کے بارے جو احادیث ہیں ان کے بارے بعض علما نے کہا: وہ رات کی نماز کے بارے ہے اور اس وجہ سے اس پر عمل متروک ہے۔ اور ہم کسی ایک کو بھی نہیں جانتے جو وارد شدہ تمام ثنا کے کلمات ادا کرے، وہ بھی صرف اس کا اول ہی نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا: امام ثناء میں آواز بلند نہیں کرے گا، اسی پر عام اہل علم ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جہر نہیں کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں جہر اس سبب سے کیا کہ لوگ اسے جان لیں۔

اگر نمازی اسے بھول گیا یا اسے قصد ترک کیا یہاں تک اس نے تعوذ شروع کر دی تو واپس نہ لوٹے کیونکہ یہ سنت ہے اس کا محل فوت ہو گیا، اسی طرح اگر تعوذ بھول گیا حتیٰ کہ قراءت شروع کر دی تو اس کی طرف واپس نہ لوٹے،

((يُحْرَمُ كَيْفَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) نماز میں قراءت سے قبل تعوذ پڑھنا سنت ہے امام حسن، ابن سیرین، ثوری، اوزاعی، شافعی، اصحاب رائے کے نزدیک۔ اللہ عز وجل کے اس فرمان کے سبب: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ترجمہ: جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ۔ (بخاری 98) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ثناء پڑھتے پھر یہ پڑھتے: ((أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزَةٍ وَ نَفْخَةٍ وَ نَفْثَةٍ))، امام ترمذی نے کہا یہ اس باب میں مشہور حدیث ہے۔ امام مالک نے کہا: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے سبب وہ تعوذ نہیں پڑھے گا، اور اس بات کا

جواب پہلے گزر چکا، اور آیت مبارکہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہی قول ہے، ابن منذور نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے قبل "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" پڑھتے تھے، امام احمد سے مروی ہے کہ تعویذ یوں پڑھے گا: (("أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم"))، حضرت ابوسعید کی حدیث کے سبب کہ وہ اضافہ کو متضمن ہے، امام احمد بن حنبل سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے بعد یہ اضافہ بھی کرے گا: (("أن الله هو السميع العليم")) اور یہ تمام کی وسعت رکھتا ہے اور کسی بھی طرح استعاذ تو حسن ہے۔
(الشرح الكبير على متن المحقق، مطبوعه المطبعة المطبعة 1515، دار الكتاب العربي للتراث والتوزيع)

شواہد کا موقف:

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نمازی تکبیر کے بعد یہ پڑھے: وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ امام ماوردی نے کہا: یہ صحیح ہے، "توجہ" بالاجماع مسنون ہے، لیکن دو باتوں میں اختلاف ہے: ان میں سے ایک اس کے طریقہ میں، دوسرا اس کے محل میں۔ بہر حال توجہ کا طریقہ تو وہ ہے جسے امام شافعی نے ذکر کیا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: ثناء وہ پڑھی جائے گی جو ابوالجوزاء نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتداء فرماتے تو پڑھتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ ان کی دلیل ایک تو یہ حدیث پاک ہے اور اور اللہ سبحانہ کے اس فرمان سے استدلال ہے: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾۔

ہماری دلیل: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو پڑھتے: وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُ رُحْمِي ذُنُوبِي حَمِيمًا لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ أَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لِيَبْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْمَهْدِي مَنْ هَدَيْتَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ اور عطاء بن یسار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کی، امام شافعی اس روایت کی طرف تین وجوہ سے گئے ہیں: پہلی: یہ روایت کے اعتبار

سے اصح، سند کے اعتبار سے اثبت ہے اور متن کے اعتبار سے محدثین کے نزدیک مشہور ہے۔

دوسری: یہ قرآن عظیم کے موافق ہے اور مصلیٰ کے حال سے زیادہ مشابہ ہے کیونکہ وہ کئی انواع پر مشتمل ہے اور وہ ایک نوع ہے تو ہم جس طرف گئے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔

توجہ ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سنت وہ ہے جسے ہم نے ذکر کیا تو یہ مرد و عورت دونوں کے لیے فرض اور نفل دونوں میں سنت ہے مگر یہ کہ وہ امام ہو تو اس میں "وانا من المسلمین" تک اقتصار کرے۔ اس کے بعد والا کلام نہ پڑھے تاکہ نماز لمبی نہ ہو جائے اور لوگ اپنے مشاغل سے منقطع نہ ہو جائیں اور ان میں سے جو مریض ہیں وہ تکلیف نہ پائیں اور یہ کلمات نہ کہے: "وانا من المسلمین" کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔

مسئلہ: امام شافعی فرماتے ہیں: پھر تعوذ پڑھے اور کہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، علامہ ماوردی نے کہا: یہ جیسے انہوں نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ "توجہ" کے بعد قراءت سے پہلے تعوذ پڑھے۔

(الحامدی الکبیر، مسئلہ، ج 2 ص 100 تا 102، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

مدونہ میں ہے:

امام مالک رضی اللہ عنہ اس کو درست نہیں سمجھتے تھے یہ جو کلمات لوگ ادا کرتے ہیں: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ اور وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے، ابن وہب نے سفیان بن عیینہ سے اس نے ایوب سے اس نے قتادہ بن دعامہ سے اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نماز کی ابتدا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے کرتے تھے۔ امام مالک نے کہا: جو امام کے پیچھے ہو، منفرد ہو اور جو امام ہو وہ یہ نہ کہے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ بلکہ وہ تکبیر کہے بھر ابتدا قراءت سے کرے۔

علامہ ابوالقاسم محمد بن احمد غرناطی مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

دعا کو قراءت سے مقدم نہ کیا جائے اور نہ ہی "توجہ" (انسی وجہت وجہی..... الخ) کو مقدم کرے۔ امام شافعی کے نزدیک تقدیم میں یہ ہے: وجہت وجہی للذی فطر السموات والأرض آخر تک۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقدیم یہ ہے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ اور نہ ہی تعوذ پڑھے، ان سب کے

(التواہین الطیبہ، الباب العاشر فی القراءۃ، ج 1، ص 44، مطبوعہ بیروت)

بر خلاف۔

"ثنا" کے ثبوت پر احادیث و آثار

متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے "ثنا" روایت کی ہے:

(1) حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سنن دارقطنی میں ہے: ((حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو پڑھتے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

(سنن الدارقطنی، باب دعاء الاستفتاح بعد التسمیہ، ج 2، ص 60، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

علامہ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں:

انہوں نے کہا: دارقطنی نے کہا اس شیخ یعنی عبدالرحمن بن عمرو نے اس کو مرفوعاً ذکر کیا ہے، اور محفوظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے کلام سے ہے۔ ہم کہتے ہیں: عبدالرحمن ثقہ ہے، اس سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے اور حضرت عمر پر اس کے موقوف ہونے کے بارے یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا اور بے شک انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے ہی کہا ہوگا۔

(التحقیق فی مسائل الخلاف، مسئلہ بین الاختلاف، ج 1، ص 340، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(2) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مسند ابی یعلیٰ میں ہے: ((حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسودَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ جُمَيْلٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِلَهَامِهِ أَذُنَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتداء فرماتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک اپنے انگوٹھے کانوں کے برابر کرتے، پھر آپ پڑھتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

(مسند ابی یعلیٰ موصلی، جمیع الطویل من انس بن مالک، ج 6، ص 389، دارالماہمون للتراث، دمشق)

اس کی سند کے بارے میں علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں: ”هَذَا إِسْنَادٌ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ“ ترجمہ: اس سند کے تمام راوی

ثقہ ہیں۔ (التحقیق فی مسائل الخلاف، مسئلہ بین الاختلاف، ج 1، ص 341، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام طبرانی نے یوں روایت کی ہے: ((حَدَّثَنَا أَبُو عَظِيمٍ أَنَسُ بْنُ سُلَيْمٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّائِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِذِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو پڑھتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

(الدعاء للطرائق، جامع ابواب القول عند افتتاح الصلاة، ج 1، ص 173، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(3) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سنن اربعہ میں ہے: ((حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرَّقَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثًا، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ)) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز شروع فرماتے تو پڑھتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ پھر تین بار کہتے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پھر تین بار کہتے: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ۔

(سنن ابی داؤد، باب من رای الاحتیاج بسما تک، ج 1، ص 206، المکتبۃ المصریہ، بیروت) جامع الترمذی، باب ما یقول عند افتتاح الصلاة، ج 2، ص 9، مصطفیٰ البابی، مصر

نسائی، نوع آخر من الذکرین الاحتیاج للصلاة، ج 2، ص 132، مکتب الطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، باب افتتاح الصلاة، ج 1، ص 264، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

(4) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، واللفظ لابی داؤد: ((حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِمْسَى، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَاصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، عَنْ حَرْبِ الْمَكْلَانِيِّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَسْرُكَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو پڑھتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

(سنن ابی داؤد، باب من رای الاستفتاح اسمک الخ، ج 1، ص 208، المكتبة المصرية، بیروت ☆ جامع الترمذی، باب يقول عند افتتاح الصلاة، ج 2، ص 11، مصنف الہابی، مصر ☆

سنن ابن ماجہ، باب افتتاح الصلاة، ج 1، ص 285، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

علامہ ابن جوزی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں:

اگر معترض کہے کہ امام ابووداد نے کہا: اس حدیث کو عبد السلام سے طلق بن غنام کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور یہ حدیث قوی نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ طلق ثقہ ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس سے روایت بیان کی ہے اور اس کے ضعف کی کوئی وجہ نہیں، امام ترمذی نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طریق سے روایت کیا ہے حارثہ بن ابی رجال عن عمرہ عن عائشہ۔ اور فرمایا: میں اس کو صرف اسی طریق سے پہچانتا ہوں، اہ۔ اور ہم نے اس کو اس کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی ذکر کر دیا ہے اور ہمیں حارثہ کی سند پسند نہیں کہ وہ سب کے نزدیک ضعیف ہے۔ (التحقیق فی مسائل الخلاف، مسئلہ سنن الافتتاح، ج 1، ص 342، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(5) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

امام طبرانی روایت کرتے ہیں: ((حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ الْمَكِّيُّ، ثنا الْمُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ يَوْمَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو پڑھتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

(الدرم الطبرانی، جامع ابواب القول عند افتتاح الصلاة الخ، ج 1، ص 173، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(6) حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

المعجم الاوسط للطبرانی میں ہے: ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: بَنَّا ثَوْبَانُ قَالَ: بَنَّا سَعِيدُ بْنُ عُرْوَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: بَنَّا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا إِذَا اسْتَفْتَحْنَا الصَّلَاةَ أَنْ نَقُولَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَكَانَ عُمَرُ يُعَلِّمُنَا وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھاتے تھے کہ جب ہم نماز شروع کریں تو یہ پڑھیں: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے، اور حضرت عمر رضی

اللہ عزہ میں سکھاتے اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے۔
(المجم الاوسط، من اسامہ، ج 1، ص 305، دار الحرمین، القاہرہ)

(7) حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ

المجم الاوسط میں ہے: ((حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّاهُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَلِيُّ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَابْنُ جَابِرٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُمَا إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ وَائِلَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ترجمہ: حضرت واثلہ بن اسقع فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو پڑھتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ اس حدیث کو مکحول کے علاوہ سے ذکر نہیں کیا مگر سعید بن عبد الملک بن مروان اور ابن جابر نے، اور ان دونوں سے روایت نہیں کیا مگر عبد الملک بن عبد الملک نے، عمرو بن حصین اس میں متفرد ہیں اور اس کو واثلہ سے روایت نہیں کیا مگر اسی اسناد سے۔
(المجم الاوسط، من اسامہ، ج 8، ص 185، دار الحرمین، القاہرہ)

(8) حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل:

صحیح مسلم میں ہے: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کلمات کو بلند آواز سے ادا فرماتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

(صحیح مسلم، باب مجہدین قال لا نحمد باللسان، ج 1، ص 299، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(9) حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا عمل۔

مصنف عبد الرزاق میں ہے: ((عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اسْتَفْتَحُوا قَالُوا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) ترجمہ: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے جب یہ نماز شروع کرتے تو کہتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب استفتاح الصلاة، ج 2، ص 75، المکتب الاسلامی، بیروت)

امام شافعی کے احتجاج کا جواب

علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں:

امام شافعی نے دو حدیثوں سے حجت پکڑی ہے، پہلی حدیث: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا فرماتے تو تکبیر کہتے اور پھر یہ پڑھتے: وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ دوسری حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا فرماتے تو پڑھتے: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَفَنِي سِوَا الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ لَا يَبْقَى سَبَقُهَا إِلَّا أَنْتَ۔

جواب یہ ہے کہ یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص وقت پڑھتے یا اول اسلام میں حکم تھا یا نوافل میں پڑھتے یا ثنا کے بعد پڑھتے، بہر حال کلام اس مسنون کے بارے میں ہے جس پر دوام فرمایا ہے، اور اس سے واضح ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث ذکر کی گئی۔

علی ابن علی:

علامہ ابوالفضل احمد بن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

علی بن علی بن نجاد بن رفاعہ رافعی، یثرب، ابواسامیل بصری، اس نے ابو متوکل ناجی، ابن ابوالحسن کے دونوں بیٹوں، حسن اور سعید سے روایت بیان کی اور امام ثوری، ابن مبارک، وکیع، جعفر بن سلیمان ضبعی، زید بن حباب، یعقوب بن اسحاق، حرث بن عمارہ، ابواسامہ، عفان، موسیٰ بن اسماعیل، ابو نعیم، علی ابن جعد، شیبان بن فروخ نے اس سے روایت بیان کی۔ حرب نے امام احمد کے حوالے سے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں، اور ایک اور روایت امام احمد بن حنبل سے کہا: کہ وہ صالح ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، عثمان داری نے ابن معین اور ابو زرہ سے نقل کیا کہ وہ ثقہ ہے، ابن عمار نے کہا: وہ ایک عبادت گزار شخص ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بیس احادیث ہوں، ان سے پوچھا گیا کیا وہ ثقہ ہے؟ فرمایا: ہاں۔

ابن سعد نے کہا: ہمیں فضل بن دکین اور عفان نے کہا: کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، ابن ابی حاتم نے اپنے والد کے حوالہ سے بیان کیا کہ اس کی حدیث میں کو حرج نہیں، میں نے کہا ان کی حدیث حجت ہے؟ فرمایا: نہیں۔ پھر کہا

کہ انہیں وکیج نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں علی بن علی نے بیان کیا اور وہ ثقہ تھے، ابو حاتم نے کہا وہ فی نفسہ فاضل تھے اور قرآن خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، آجری نے کہا: ابوداؤد نے ان کی تعریف کی ہے اور امام نسائی نے کہا: لا باس بہ (اس میں کوئی حرج نہیں)۔

ابن مدینی نے یحییٰ بن سعید کے حوالہ سے نقل کیا کہ وہ انہیں قدری سمجھتے تھے، یعقوب حضرمی نے کہا ہمارے پاس شعبہ آئے تو لوگوں نے کہا ہمیں ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے علی بن علی الرفاعی کے پاس لے چلو۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ ان کو زاہر العرب کہا گیا ہے، میں کہتا ہوں: امام ترمذی نے کہا یحییٰ یعنی قطان نے اس کے بارے میں کلام کیا۔ مروزی نے امام احمد سے نقل کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں مگر یہ کہ اس نے احادیث کو مرفوعاً ذکر کیا ہے اور ابوبکر بن بزار بصری نے کہا: لیس بہ باس۔

(تہذیب الاحادیث، من اسلم علی، ج 7، ص 366، مطبعہ دارۃ المعارف النظامیہ، ہند)

علامہ یوسف بن عبدالرحمن الکلی المزی (متوفی 742ھ) فرماتے ہیں:

حرب بن اسماعیل نے امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے نقل کیا کہ علی بن علی میں کوئی حرج نہیں، محمد بن علی وراق نے کہا: میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا کہ ان سے علی بن علی کی حدیث کے بارے سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: وہ صالح ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ محمد بن اسحاق صاعانی نے امام احمد بن حنبل سے اسی کی مثل نقل کیا ہے۔ عثمان بن سعید داری نے یحییٰ بن معین سے نقل کیا کہ ابوزر عثقہ ہے، امام محمد بن عبد اللہ بن عمار نے کہا: لوگوں کا گمان ہے کہ وہ روزانہ چھ سو رکعات نماز ادا کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے مشابہ تھیں، اور وہ ایک عبادت گزار آدمی تھے، میرا خیال ہے کہ ان کی احادیث میں ہوں، ان سے کہا گیا کیا وہ ثقہ ہے؟ فرمایا: جی ہاں! محمد بن سعد نے کہا: ہمیں فضل بن دکین اور عفان نے بیان کیا: علی بن علی رفاعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، عبدالرحمن بن ابوحاتم نے کہا میں نے اپنے والد سے اس کے بارے پوچھا، تو انہوں نے کہا اس کی حدیث میں کو حرج نہیں، میں نے کہا ان کی حدیث سے استدلال ہو سکتا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ پھر کہا: وکیج نے ان سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا علی بن علی نے ہمیں حدیث بیان کی اور وہ ثقہ تھے۔ میرے والد نے کہا: وہ قرآن بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے اور فی نفسہ فاضل تھے۔

ابوعبید آجری نے کہا: ابوداؤد سے سلیمان بن سلیمان اور علی بن علی رفاعی کے بارے سوال ہوا: تو فرمایا: علی بن علی رفاعی، اور پھر علی بن علی کی تعریف کرنے لگے، امام نسائی نے کہا: لا باس بہ (اس میں کوئی حرج نہیں)۔ علی بن مدینی نے کہا: یحییٰ بن سعید اس کو قدری خیال کرتے تھے، فضل بن سہل اعرج نے یعقوب بن اسحاق حضرمی کے حوالے سے کہا کہ ہمارے پاس امام شعبہ آئے تو فرمایا: تم لوگ ہمیں ہمارے سردار اور ابن سردار علی بن علی رفاعی کے پاس لے چلو، ابوعبید حداد نے حسن بن ابوہام

صاحب بصری کے حوالے سے کہا: مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب علی بن علی رفاعی کو دیکھتے تو فرماتے یہ عرب کا راہب ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب میں اس سے روایت کی اور ہاتھوں نے بھی سوائے امام مسلم کے۔

(تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، علی بن علی بن ہشام، ج 21، ص 75، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

حارثہ بن ابی الرجال:

علامہ ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم (متوفی 327ھ) فرماتے ہیں:

حارثہ بن ابی الرجال، عبد الرحمن بن ابور جال اور مالک بن ابور جال کا بھائی ہے، اور ابور جال کا نام محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن حارثہ بن نعمان ہے، اس کی اصل مدینی ہے، اس نے اپنی دادی اپنے عمرہ سے روایت کی اور امام ثوری، ہریم بن سفیان، عبدہ بن سلیمان، ابن ابی زائدہ، ابو خالد الاحمر، ابن نمیر، شجاع بن ولید نے اس سے روایت کی، میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہمیں بیان کیا عبد الرحمن نے اس نے محمد بن حموی بن حسن سے اس نے کہا میں نے ابوطالب کو کہتے سنا، کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حارثہ یعنی ابن ابور جال کے بارے سوال کیا: تو انہوں نے فرمایا: وہ ضعیف ہے، کوئی شئی نہیں۔ ہمیں عبد الرحمن نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عباس بن محمد الدوری پر یحییٰ بن معین کے حوالہ سے پڑھا کہ انہوں نے کہا: حارثہ بن ابی رجال ثقہ نہیں ہے۔ ہمیں عبد الرحمن نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا: حارثہ بن محمد یعنی ابن ابور جال یہ منکر الحدیث، ضعیف ہے، عبد اللہ بن سعید مقبری کی مثل۔ ہمیں عبد الرحمن نے بیان کیا وہ کہتے ہیں: ابوزرہ سے حارثہ کے بارے سوال ہوا: تو انہوں نے کہا: وہ داعی الحدیث اور اضعف الحدیث ہے۔

(المرحۃ النجدیل لابن ابی حاتم، حارثہ، ج 3، ص 255، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ احمد بن علی المقریزی (متوفی 845ھ) فرماتے ہیں:

حارثہ بن ابور جال اس کا نام محمد بن عبد الرحمن مدینی ہے۔ امام ابن معین نے کہا: وہ ضعیف ہے، اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، عمرہ نے کہا: حفص اور ابو معاویہ نے اس سے روایت کیا، وہ ثقہ نہیں۔ امام بخاری نے کہا: کسی ایک نے بھی حارثہ بن ابور جال کو (قابل اعتبار) شمار نہیں کیا، اس کی اصل مدنی ہے، منکر الحدیث ہے، امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے، ابن عدی نے کہا: بعض روایات جو اس سے مروی ہیں وہ منکر ہیں اور ان کے متابع بھی نہیں۔

(مختصر الکامل فی الضعفاء، ابن اسحاق حارثہ، ج 1، ص 238، مکتبۃ المدینہ، مصر)

باب نمبر (178)

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجَهْرِ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آہستہ پڑھنا

حضرت ابن عبد اللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد (حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے مجھے نماز میں ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ پڑھتے ہوئے سنا تو مجھ سے فرمایا: اے بیٹے! یہ نیا کام ہے، نئے کام سے بچو (عبد اللہ بن مغفل نے فرمایا) میں نے صحابہ کرام میں سے کسی کو ان (اپنے والد) سے زیادہ اسلام میں نئے کام سے بغض رکھتے نہیں دیکھا، نیز یہ بھی فرمایا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی کو یہ (بِسْمِ اللَّهِ جہراً) کہتے ہوئے نہیں سنا لہذا تم بھی اسے (جہراً) نہ کہو۔ جب نماز پڑھو تو ”الحمد لله رب العلمین“ پڑھو۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن“ ہے۔

صحابہ کرام میں سے جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، اور تابعین میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اسی کے قائل امام سفیان ثوری، امام عبد اللہ ابن مبارک، امام احمد اور امام اسحاق ہیں، ان سب کا مسلک یہ ہے کہ ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اونچی آواز سے نہ پڑھی جائے، (بلکہ)

244- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لِي: أَيُّ بَنِي مُحَدَّثٍ إِيَّاكَ وَالْحَدَّثُ، قَالَ: وَلَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَّثُ فِي الْإِسْلَامِ -يَعْنِي بَنَهُ- قَالَ: "وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلْهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ:

لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَبَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قَالَوا: وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ "
 یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں (یعنی آہستہ) پڑھے۔

تذکرہ حدیث 244: (سنن ابن ماجہ، باب التثانیۃ القراءۃ، ج 1، ص 267، حدیث 815، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) مسند احمد بن حنبل، حدیث عبد اللہ بن مغفل، ج 27، ص 342، حدیث 16787، مؤسسة الرسالة، بیروت

تسمہ آہستہ یا بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں مذاہب

احناف کا موقف

امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھے۔

(الاصول المعروف بالسوۃ للشیبانی، باب الدخول فی الصلاۃ، ج 1، ص 3، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی)

حنابلہ کا موقف

علامہ عمر بن حسین الخرقی حنبلی (متوفی 334ھ) فرماتے ہیں:

بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز کی ابتداء کرے اور اس کو جہرانہ پڑھے۔

(مختصر الخرقی، باب مدۃ الصلاۃ، ج 1، ص 22، دار الصحابۃ للتراث، بیروت)

شوافع کا موقف

علامہ یحییٰ بن ابی الخیر بن سالم یمینی شافعی (متوفی 558ھ) فرماتے ہیں:

جن نمازوں میں جہر اقراءت کی جاتی ہے ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرا پڑھنے میں اہل علم کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جن نمازوں میں قراءت جہری ہے ان میں فاتحہ اور سورت کے شروع میں بسم اللہ جہرا پڑھے، اور جن نمازوں میں قراءت سرا کی جاتی ہے ان میں بسم اللہ بھی سرا پڑھے۔

(البیان فی مذہب الامام الشافعی، فرع قراءۃ البسمۃ، ج 2، ص 185، دار المنہاج، جدہ)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابوالقاسم محمد بن احمد غرناطی مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ آہستہ پڑھے اور نہ بلند آواز سے پڑھے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کے نزدیک سری نماز میں سرا پڑھے اور جہری میں جہر کے ساتھ پڑھے، اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہر حال میں یعنی چاہے نماز سری ہو یا جہری بسم اللہ الرحمن الرحیم سرا ہی پڑھے۔

(التواہین للعلیہ، الباب العاشر فی القراءۃ، ج 1، ص 44، مطبعہ بیروت)

"بسم اللہ" آہستہ پڑھنے پر دلائل

(1) صحیح مسلم میں ہے: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، حِجْلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾)) ترجمہ: شعبہ کہتے ہیں میں نے حضرت قتادہ کو حضرت انس سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے کسی ایک کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہ سنا۔

(صحیح مسلم، باب مجزئ من قال لا تحم بالمسلم، ج 1، ص 299، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(2) صحیح بخاری میں ہے: ((حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے قراءت شروع کرتے تھے۔

یعنی ثناء اور تعوذ و تسمیہ آہستہ پڑھتے تھے اور قراءت الحمد شریف سے شروع کرتے تھے۔
یہ روایت سنن ابی داؤد میں اس طرح ہے: ((حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے قراءت شروع کرتے تھے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب من لم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلد 1، صفحہ 207، المكتبة المصرية، بیروت)

(3) امام نسائی روایت کرتے ہیں: ((أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾)) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی سے بھی "بسم اللہ الرحمن الرحیم" جہر کے ساتھ نہیں سنی۔

(السنن الصغری للنسائی، کتاب الاعتقاد، ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلد 2، صفحہ 135، مکتب المطابعات الاسلامیہ، حلب)

(4) امام طحاوی روایت کرتے ہیں:

((وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ دُحَيْمَ بْنَ الْيَتِيمِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْقُصَيْرِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُسْرُونَ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے۔

(شرح معانی الآثار، باب قراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم الخ، ج 1، ص 203، مطبوعہ عالم الکتاب)

(5) جامع ترمذی میں ہے: ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ

الْجَرِيرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَايَةَ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لِي: أَيُّ بَنِي مُحَمَّدٍ لِيَاكَ وَالْحَدِيثُ قَالَ: وَلَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ فِي الْإِسْلَامِ، يَعْنِي مِنْهُ قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلْهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ. وَبِهِ يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، قَالُوا: وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ)) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھے نماز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھتے ہوئے سنا تو مجھ سے فرمایا: اے

بیٹے! یہ نیا کام ہے، نئے کام سے بچو (ابن عبد اللہ بن مغفل نے فرمایا) میں نے صحابہ کرام میں سے کسی کو ان (اپنے والد) سے زیادہ اسلام میں نئے کام سے بغض رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد اللہ نے یہ بھی فرمایا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی کو یہ (بسم اللہ جہراً) کہتے ہوئے نہیں سنا لہذا تم بھی اسے (جہراً) نہ کہو۔ جب نماز پڑھو تو (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) پڑھو۔ امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن“ ہے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل ہیں، اور تابعین میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اسی کے قائل امام سفیان ثوری، امام عبد اللہ ابن مبارک، امام احمد اور امام اسحاق ہیں، ان سب کا مسلک یہ ہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ اونچی آواز سے نہ پڑھی جائے، (بلکہ) یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں (یعنی آہستہ) پڑھے۔ (سنن الترمذی، ابواب الصلوٰۃ، باب ما جاء فی ترک الجہر ب (بسم اللہ الرحمن الرحیم)، جلد 1، صفحہ 326، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

(6) صحیح مسلم میں ہے: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرُ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مِسْرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ الصَّلَاةُ بِالتَّكْبِيرِ. وَالْقِرَاءَةُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتداء تکبیر اور قراءت کی ابتداء الحمد لله رب العالمین کے ساتھ کرتے تھے۔

(صحیح مسلم، باب ما یجمع مفقود الصلاة وما یفتی، ج 1، ص 357، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس کے تحت علامہ زیلعی فرماتے ہیں: یہ بسم اللہ کو بلند آواز سے نہ پڑھنے میں ظاہر ہے۔

(نصب الرایۃ، باب مفقود الصلاة، ج 1، ص 334، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت)

(7) فتح الباری لابن رجب میں ہے: ((عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زِيَادٍ السَّكْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ يَقْنَتُوا وَلَمْ يَجْهَرُوا. وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَيْضاً كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ مَشْهُورُونَ)) ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی وہ قنوت نہیں پڑھتے اور نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرا پڑھتے، ان اسناد میں تمام کے تمام روای مشہور ثقات ہیں۔

(فتح الباری لابن رجب، باب ما یقول بعد التَّكْبِيرِ، ج 6، ص 417، مکتبۃ الغرباء الاثریۃ، المدینۃ المنورہ)

(8) فتح الباری لابن رجب میں ہے: ((وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرُّقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْهَرْ فِي صَلَاتِهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ترجمہ: حضرت نافع بن جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔

(فتح الباری لابن رجب، باب ما یقول بعد التَّكْبِيرِ، ج 6، ص 417، مکتبۃ الغرباء الاثریۃ، المدینۃ المنورہ)

(9) حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں: ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (ابن مسعود) أَنَّهُ كَانَ يُخْفِي (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) مَوْلَا اسْتِعَاقَةَ وَدَيْنَا لَكَ الْحَمْدُ)) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور ربنا لک الحمد کو آہستہ آواز سے پڑھتے تھے۔

(معتمد ابن ابی شیبہ، من کان لا یحرم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 360، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(10) حضرت حمید فرماتے ہیں: ((عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِيهِ الْقِرَاءَةُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ))

((ترجمہ: حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نماز میں قراءت کی ابتداء ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان لا یحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 360، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(11) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ((الْجَهْرُ بِ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قِرَاءَةً الْأَعْرَابِ)) ترجمہ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کو بلند آواز سے قراءت کرنا دیہاتیوں کی قراءت ہے۔

(مصنف عبدالرزاق، باب ما یطہی الامام، ج 2، ص 88، المکتب الاسلامی، بیروت) مصنف ابن ابی شیبہ، من کان لا یحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 361، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(12) حضرت ابوفاختہ فرماتے ہیں: ((اَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَجْهَرُ بِ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كَانَ يَجْهَرُ بِ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)) ترجمہ: حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جہر سے ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ نہیں پڑھتے تھے اور ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق، باب ما یطہی الامام، ج 2، ص 88، المکتب الاسلامی، بیروت) مصنف ابن ابی شیبہ، من کان لا یحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 361، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(13) حضرت ابووائل فرماتے ہیں: ((اَنَّ عَلِيًّا، وَعَمَّارًا، كَانَ لَا يَجْهَرَانِ بِ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾)) ترجمہ: حضرت علی وعمار رضی اللہ عنہما ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ جہر سے نہیں پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان لا یحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 361، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(14) حضرت عاصم کہتے ہیں: ((سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، "يَسْتَفْتِي الْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)")) ترجمہ: میں نے حضرت ابووائل کو سنا کہ انہوں نے قراءت کی ابتداء ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے کی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان لا یحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 360، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(15) حضرت ابن عون کہتے ہیں: ((عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، "كَانَ يُخْفِي ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾")) ترجمہ: امام ابن سیرین سے روایت ہے کہ وہ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کو آہستہ پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان لا یحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 360، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(16) حضرت حماد کہتے ہیں: ((عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرَبَعٌ يُخْفِيَنَّ الْإِمَامُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بَوَالِاسْتِعَاذَةِ وَآمِينَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) ترجمہ: حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چار چیزوں کو امام آہستہ کرتے گا: (1) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) تعوذ (3) آمین (4) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہنا جب وہ (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) کہے۔

(مصنف عبدالرزاق، باب ما یطہی الامام، ج 2، ص 87، المکتب الاسلامی، بیروت)

(17) حضرت مغیرہ کہتے ہیں: ((عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَهَرُ الْإِمَامِ بِ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بِدْعَةٌ))

ترجمہ: حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام کا ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کو جہرا پڑھنا بدعت ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان لا یحرم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 360، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(18) حضرت مالک بن زیاد فرماتے ہیں: ((صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَتَتْهُ الصَّلَاةُ بِ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)) ترجمہ: حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کی ابتداء ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے فرمائی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان لا یحرم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 361، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(19) حضرت شعبہ کہتے ہیں: ((سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، وَأَبَا إِسْحَاقَ، عَنِ الْجَهْرِ، فَقَالَ: اقْرَأْ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ فِیْ نَفْسِكَ)) ترجمہ: میں نے حکم، حماد اور ابواسحاق سے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرا پڑھنے کے بارے سوال کیا تو فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے نفس میں پڑھو یعنی آہستہ پڑھو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان لا یحرم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 1، ص 361، مکتبۃ الرشید، ریاض)

تسمیہ بالجہر کے دلائل کا جواب:

جن احادیث میں جہر کا ذکر ہے ان کے تین طرح سے جوابات دیئے گئے ہیں:

(1) علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

”وَسَائِرُ أَخْبَارِ الْجَهْرِ ضَعِيفَةٌ؛ فَإِنْ رَوَاهَا هُمْ رِوَاةُ الْإِخْفَاءِ، وَإِسْنَادُ الْإِخْفَاءِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ، فَذَلَّ عَلَى ضَعْفِ رِوَايَةِ الْجَهْرِ، وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ الدَّارِقُطَنِيَّ قَالَ: لَمْ يَصِحَّ فِي الْجَهْرِ حَدِيثٌ“ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں جہرا پڑھنے سے متعلق جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہیں، کیونکہ جہر سے پڑھنے سے متعلق روایت کرنے والے تمام روایات وہی ہیں جو سر اُڑھنے کے روای ہیں اور تمام اسناد جن میں اخفاء (یعنی آہستہ پڑھنے کا ذکر ہے) وہ صحیح ثابت ہیں بغیر کسی اختلاف کے تو یہ بات جہر کی روایات کے ضعف پر دلالت کرتی ہے۔ اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ امام دارقطنی نے کہا: جہر سے متعلق کوئی روایت درست نہیں ہے۔

(المعنی لابن قدامہ، مسئلۃ الجہر بالبسملة فی الصلاة، ج 1، ص 346، مکتبۃ القاہرہ)

علامہ زین الدین ابن رجب (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں: ”وقد قَالَ الْعَقِيلِيُّ فِي "كِتَابِهِ": لَا يَصِحُّ فِي الْجَهْرِ بِالْبِسْمَةِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ. يَعْنِي: مَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَكَى مِثْلَهُ عَنِ الدَّارِقُطَنِيِّ“ ترجمہ: عقیلی نے اپنی کتاب میں کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں جہرا یعنی بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں کوئی مسند یعنی مرفوع صحیح

حدیث نہیں ہے، انہوں نے اسی کی مثل دارقطنی سے بیان کیا۔

(فتح الباری لابن رجب، باب ما یقول بعد التسمیہ، ج 6، ص 414، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورہ)

(1) اصل سنت تسمیہ آہستہ کہنے میں ہے اور جن روایتوں سے جہر ثابت ہے وہ تعلیم پر محمول ہیں۔

(2) یہ ابتداء میں تھا بعد میں اس آیت سے منسوخ ہو گیا: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ اپنے رب سے دعا کرو

گر گڑ گڑاتے اور آہستہ۔

علامہ محمد بن محمد جمال الدین الرومی الباہرئی (متوفی 786ھ) فرماتے ہیں ”قلنا هو محمول علی التعلیم“ کما شرع الجهر بالتکبیر للإعلام، کما روی عن عمر أنه جهر بالثناء بعد التکبیر للتعلیم؛ لأن أنسا رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف أبی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم فلم أسمع أحدا منهم یجهر ببسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا تعارضت الآثار وجب التأویل، وهو کما قلنا من الحمل علی التعلیم. وقیل کان الجهر فی الابتداء قبل نزول قوله تعالیٰ ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ فإنہم کانوا یجھرون بالثناء“ ترجمہ: ہم نے کہا جہر کے ساتھ پڑھنا تعلیم پر محمول ہے جیسے تکبیر بتانے کے لئے جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے تعلیم کے لئے تکبیر کے بعد ثناء بلند آواز سے پڑھی۔ اس لئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کے ساتھ نہیں سنی۔ جب آثار میں تعارض آجائے تو تاویل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور وہ ایسے ہی جو ہم نے کہا کہ جہر کے ساتھ تسمیہ پڑھنا تعلیم پر محمول ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جہر کے ساتھ تسمیہ پڑھنا ابتداء میں تھا اس آیت سے قبل: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ اپنے رب سے دعا کرو گر گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ (الأعراف 55) صحابہ کرام اس آیت سے قبل ثناء (بھی) جہر کے ساتھ پڑھتے تھے۔

(العناہ شرح الہدایہ، کتاب الصلوٰۃ، باب صفۃ الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 291، دار الفکر، بیروت)

سورہ فاتحہ سے پہلے "بسم اللہ" نہ پڑھنے کے بارے میں مالکیہ کے دلائل اور ان کا جواب

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

(وہ سورہ فاتحہ کی ابتداء کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے) بیشک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قراءت نماز میں سورہ

فاتحہ اور تمام سورتوں کے شروع میں اکثر اہل علم کے نزدیک مشروع ہے، امام مالک اور امام اوزاعی نے فرمایا: وہ فاتحہ کے شروع

میں اس کی قراءت نہ کرے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے سبب اور حضرت ابن عبد اللہ بن مغفل سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: میرے والد صاحب نے مجھے نماز میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہتے ہوئے سنا تو فرمایا: اے میرے بیٹے یہ نئی چیز کیا ہے؟ نئی کاموں سے بچو۔ یہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ان سے زیادہ کسی کو اسلام میں نئے کاموں سے نفرت کرنے والا نہیں دیکھا۔ (وہ کہتے ہیں کہ) میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، تو کسی ایک کو بھی یہ کہتے نہیں سنا تو تم بھی نہ کہو، جب نماز پڑھو تو یوں کہو الحمد للہ رب العالمین، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

ہمارے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) نعیم کجھر سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے کہا: ((صَلَّيْتُ وَدَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ)) میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے پڑھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، پھر سورہ فاتحہ کی قراءت فرمائی اور فرمایا: اس کی قسم جس قبضہ قدرت میں میرے جان ہے بیشک تم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ میری نماز ہے، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

(۲) ابن منذر نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھی۔

(۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَرَأَ فِي الصَّلَاةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، وَعَدَّهَا آيَةً وَ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (المائدة: 2: اثنین)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھی اور اسے ایک آیت شمار کیا اور (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) کو دوسری آیت۔ اور بہر حال حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث تو اس کا جواب گزر گیا، ہم اس کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ ان سے الحمد للہ رب العالمین سنا گیا اور اس کی تصریح آئی ہے۔

شعبہ اور شیبان نے قتادہ سے روایت کیا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں ادا کیں ان میں سے کسی کو بھی ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ بلند آواز سے پڑھتے نہیں دیکھا، ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں: وہ تمام کے تمام ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کو آہستہ پڑھتے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کو آہستہ پڑھتے، اس روایت کو ابن شاہین نے بیان کیا اور حضرت ابن عبد اللہ بن مغفل والی حدیث بھی اسی پر محمول ہے احادیث کو تطبیق دینے کے لیے۔

اور اس وجہ سے کہ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کے ساتھ ساری سورتوں کو شروع کیا جاتا ہے تو فاتحہ کی ابتدا اس کے ساتھ بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے کیونکہ وہ قرآن کی ابتدا اور آغاز کرنے والی ہے اور امام مالک نے اس کو تسلیم کیا کہ انہوں نے قیام رمضان کے بارے میں فرمایا: سورہ فاتحہ کے شروع میں ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ نہ پڑھے اور بقیہ سورتوں کی ابتداء میں ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ پڑھے۔ (المغنی لابن قدامة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ج 1، ص 344، مكتبة القاهرة)

سنن دارقطنی میں ہے: ((حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي صَلَاتِهِ)) ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ پڑھتے تھے۔ (سنن دارقطنی، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ج 2، ص 65، مؤسسة الرسالة، بیروت)

"بسم اللہ" سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں، مذاہب ائمہ

شوافع کا موقف

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نزدیک ہر سورت کی ایک آیت ہے، فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ مگر سورہ توبہ کی آیت نہیں ہے۔ (الحاوی الکبیر، مسئلہ: چند محاکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ج 2، ص 105، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ہے۔

مالکیہ کا موقف

علامہ محمد بن احمد الکلی الغرناطی مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ قرآن کی کسی سورت کی آیت ہے سوائے سورہ نمل کے۔ یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے خلاف ہے۔ (القوانين الفقهية، الباب العاشر في القراءة، ج 1، ص 44، مطبوعہ بیروت)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد زینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ سے نہیں، نہ ہی قرآن سے ہے سوائے سورہ نمل کے۔ (مواہب الجلیل، فرع اخفاء الشہد، ج 1، ص 544، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ ابوالحسن علی بن سلیمان المرادوی حنبلی (متوفی 885ھ) فرماتے ہیں:

(بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ سے نہیں یعنی اس کی آیت نہیں) یہی مذہب ہے اور اس پر جمہور اصحاب ہیں، اسی پر امام احمد نے نص کی ہے، مصنف اور شارح نے کہا: ہمارے اصحاب کے نزدیک یہ منصورہ ہے، اور امام احمد سے مروی ایک قول یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں سے ہے۔ ابو عبد اللہ بن بطلان اور ابو حفص عکرمی نے اسی کو اختیار کیا۔

مستوعب اور کافی میں ان دونوں کو مطلق رکھا تو مذہب کے مطابق یہ قرآن ہے اور یہ ایک آیت ہے جو ہر دو سورتوں کے درمیان فاصلہ کے لیے نازل ہوئی ہے سوائے سورہ براءت کے، اور یہی مذہب ہے اسی پر جمہور اصحاب ہیں۔

(الانصاف فی معرفۃ الراۃ من الخلاف، باب مدۃ الصلاۃ، ج 2، ص 48، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

احناف کا موقف

علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

ہمارے اصحاب کا مذہب صحیح یہ ہے کہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" قرآن میں سے ہے کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو دو گتوں کے درمیان وحی کے قلم سے لکھا گیا وہ قرآن ہے، اور تسمیہ بھی اسی طرح ہے۔

(بدائع الصنائع، الکلام فی التسمیہ، ج 1، ص 203، 204، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ عمر بن النخعی الہندی الغزنوی الکھمی (متوفی 773ھ) فرماتے ہیں:

امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سورہ فاتحہ کی آیت نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم کی ایک مستقل آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے نازل ہوئی، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔

(الفرقۃ البینۃ فی تحقیق بعض مسائل الامام ابی حنیفہ، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 41، مؤسسۃ الکتب الشافعیہ)

دلائل پر بحث و نظر

علامہ عمر بن النخعی الہندی الغزنوی الکھمی (متوفی 773ھ) فرماتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل وہ ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي بِصُفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِيدِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ)، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَكْفَى عَبْدِي وَإِذَا

قَالَ: (مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ)، قَالَ: مَجْدُنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوْضَ إِلَى عَبْدِي فَبَإِذَا قَالَ: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ: هَذَا بِمَنْزِلِ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَبَإِذَا قَالَ: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ((ترجمہ: کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندہ کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے پس جب وہ کہتا ہے: "الحمد لله رب العالمين" تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میری بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے "الرحمن الرحيم" تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور کبھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا، پس جب بندہ کہتا ہے: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا، پس جب بندہ کہتا ہے: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔

(صحیح مسلم، باب وجوب قراءة الفاتحة، ج 1، ص 296، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث پاک میں کئی وجوہ سے حجت موجود ہے:

(1) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر نہیں فرمایا تو اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہوتی تو ضرور فاتحہ کے ساتھ ذکر فرماتے۔

(2) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا" یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے جیسا کہ حدیث پاک سے واضح ہے، یہ تنصیف تب حاصل ہوگی جب ہم کہیں گے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں کیونکہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں تو ساڑھے تین آیات اللہ عزوجل کے لیے ہیں اور وہ یہ ہیں الحمد للہ سے لے کر ایاک نعبدتک، اور بندے کے لیے جو ساڑھے تین ہیں وہ اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے: وإیاک نستعین سے سورت کے آخر تک تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی آیت قرار دیں گے تو اللہ عزوجل کے لیے ساڑھے چار آیات اور بندے کے لیے اڑھائی آیات ہوں گی، اس طرح تنصیف باطل ہو جائے گی۔

(3) صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة

بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتداء تکبیر سے اور قراءت کی ابتدا

الحمد لله رب العالمین" سے کرتے اور اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہوتی تو اسی سے فاتحہ کا افتتاح فرماتے۔

(4) اہل مدینہ نے اپنے اہاء و اجداد جو تابعین سے تھے انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے روایت کیا کہ وہ نماز کا افتتاح "الحمد لله رب العالمین" سے کرتے تھے۔

(5) قرآن تو اتر سے ثابت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ فاتحہ کی آیت ہونے پر تو اتر نہیں۔

(6) علما کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ فاتحہ کی آیت ہونے میں اختلاف ہے اور بہت شدید اختلاف ہے اور

اختلاف کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہو اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن بغیر یقین کے ثابت نہیں ہوتا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" مصحف کے خط میں لکھا ہوتا ہے، اور اکابرین

قرآن پاک کی حفاظت اور اس کو غیر کے اختلاط سے بچانے کے لیے بہت شدت سے مصحف میں غیر قرآن کی کتابت سے منع

فرماتے تھے، لہذا بسم اللہ کا اس طرح لکھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جزء ہے۔ امام شافعی کی بات کا جواب یہ ہے

کہ قرآن عظیم میں تو اتر فی المحل کو شرط قرار دیا گیا اور تو اتر فی المحل نہ ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ سورت فاتحہ کی آیت نہیں ہے

لہذا اس کا فاتحہ سے ہونا احتمال کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتا، جو تم (شوافع) نے ذکر کیا اس کا انتہائی تقاضا یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کی

ایک آیت ہے اور یہ ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے لیکن تمہارا مطلوب یہ تھا کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور تمہاری دلیل اس بات پر دلالت نہیں کرتی۔

اور معوذتین کے قرآن ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور معاملہ کی انتہا یہ ہے کہ یہ سورتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود

رضی اللہ عنہ کے مصحف میں موجود نہیں، اور یہ بات ان کے قرآن نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ ان سورتوں کا اس مصحف میں لکھا

ہو نہ ہونا اس بنیاد پر کہ ان کا معاملہ واضح ہے، بے شک حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کی تصریح نہیں کی کہ یہ قرآن نہیں اور اس

بات پر اجماع اور تو اتر ہے کہ معوذتین قرآن کا حصہ ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم

(الفرقۃ المدیة فی تحقیق بعض مسائل الامام ابی حنیفہ، کتاب الصلاة، ج 1، ص 41، مؤسسة الكتب الثقافية)

حدیث الباب کی سند پر کلام

علامہ جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف الزلیعی (متوفی 762ھ) فرماتے ہیں:

امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، ابن عبداللہ بن مغفل نے بیان کیا: ((سَمِعَ عَنِّي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ: أَيُّ بَنِي إِثْبَانَ وَالْحَدَّثَ قَالَ: وَلَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبْغَضَ

إِلَيْهِ الْحَدَّثُ فِي الْإِسْلَامِ يَعْنِي مِنْهُ قَالَ: وَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ. وَمَعَ عُمَرَ. وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلْهَا أَنْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَنْتَهَى. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ. وَعُمَرُ. وَعُثْمَانُ. وَعَلِيٌّ. وَغَيْرُهُمْ. وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ. وَإِسْحَاقُ لَا يَرَوْنَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ أَنْتَهَى)) ترجمہ: میرے والد صاحب نے مجھے کہتا سنا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! تو نئے کام سے بچ، اور فرمایا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک کو بھی ان سے زیادہ نئے کام سے نفرت کرتے نہیں دیکھا اور فرمایا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نمازیں ادا کیں لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی نماز میں بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا لہذا تو بھی یہ نہ پڑھ، جب تو نماز پڑھے تو کہہ الحمد للہ رب العالمین۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور ان کے علاوہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں اور ان کے بعد والوں میں سے تابعین کا اسی پر عمل ہے یہی امام سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا قول ہے کہ وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر پڑھنے کے قائل نہیں اور ان کے نزدیک وہ دل میں یعنی آہستہ پڑھے، انتہی۔

علامہ نووی نے خلاصہ میں لکھا: حفاظ حدیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور انہوں نے امام ترمذی کی تحسین کا انکار کیا، جیسا کہ ابن خزیمہ اور ابن عبد البر اور خطیب، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا مدار ہے علی بن عبد اللہ بن مغفل پر ہے اور وہ مجہول ہے، انتہی۔

(۱) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اسے حضرت ابونعامة سے روایت کیا، ابونعامة نے عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے روایت کیا، انہوں نے کہا: ((كَانَ آبَاؤُنَا إِذَا سَمِعَ أَحَدًا مِنَّا يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ: أَيْ بُنَى أَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبِي بَكْرٍ. وَعُمَرُ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ترجمہ: جب ہمارے والد صاحب نے ہم سے کسی ایک سے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے سنا تو فرمایا: اے میرے بیٹے! میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز ادا کی ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ (۲) امام طبرانی نے اپنی معجم میں حضرت عبد اللہ بن بریدہ سے انہوں نے حضرت ابن عبد اللہ بن مغفل سے انہوں نے اپنے والد سے اسی کی مثل روایت کیا۔

(۳) پھر امام طبرانی نے اس کو ابوسفیان طریف بن شہاب سے روایت کیا، انہوں نے یزید بن عبد اللہ بن مغل سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا: میں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے بسم اللہ کو جہرا پڑھا تو جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ ہم سے یہ چیز پوشیدہ تھی جس کے ساتھ میں نے تجھے جہر کرتے دیکھا ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز ادا کی انہوں نے بسم اللہ کو نماز میں جہر نہیں پڑھا۔ ان تین راویوں نے یہ حدیث ابن عبد اللہ بن مغل سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی اور یہ ابونعامة حنفی، قیس بن عبا یہ ہیں اور تحقیق امام ابن معین وغیرہ نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، علامہ ابن عبد البر نے کہا: یہ سب کے نزدیک ثقہ ہیں۔ خطیب نے کہا: میں کسی کو نہیں جانتا جس نے ان کی طرف دین میں بدعت یا روایت میں جھوٹ کی نسبت کی ہو۔

اور عبد اللہ بن بریدہ اس سے زیادہ شہرت رکھنے والے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اور ابوسفیان سعدی اگرچہ ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے لیکن وہ ان کی وہ روایت معتبر جس میں ان کے علاوہ ثقات نے ان کی متابعت کی ہو، یہ وہی ہیں جنہوں نے ابن عبد اللہ بن مغل کو یزید کہا ہے، جیسا کہ فقط امام طبرانی کے نزدیک ہے تو تحقیق ابن عبد اللہ بن مغل سے ان تینوں کے روایت کرنے سے جہالت ختم ہو گئی۔

اور مسند امام احمد کے حوالے سے پیچھے یہ روایت گزر گئی کہ انہوں نے ابونعامة سے روایت کیا اور ابونعامة نے عبد اللہ بن مغل کے بیٹوں سے اور وہ بیٹے جن سے روایت مروی ہیں وہ یزید، زیاد اور محمد ہیں۔ اور نسائی وابن حبان وغیرہ ان جیسوں کو حجت مانتے ہیں حالانکہ وہ سب روایت کرنے میں مشہور نہیں ہیں، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسی حدیث منکر روایت نہیں کی جس کا نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ ہی کوئی متابع یہاں تک کہ اس کے سبب ان پر جرح کی جائے، انہوں نے تو وہی روایات نقل کیں جو ان کے علاوہ ثقات نے بیان کی ہیں، بہر حال یزید وہی ہے جس کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا، اور محمد اس سے امام طبرانی نے ان کے والد کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ((مَا مِنْ إِمَامٍ يَبِيتُ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) ترجمہ: کوئی امام اس حال میں رات بسر نہیں کرتا کہ وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہو مگر اللہ عزوجل اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔

اور زیاد سے بھی امام طبرانی نے اس کے والد کے حوالے سے مرفوعاً روایت بیان کی کہ: ((لَا تَخْذِفُوا لَهُ فَلَانَهُ لَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْلُكُ الْعَيْنَ))

بالجملہ یہ حدیث بسم اللہ کو جہرا نہ پڑھنے میں صریح ہے اور یہ اگرچہ صحیح کی اقسام سے نہیں لیکن درجہ حسن سے نیچے نہیں جاتی اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا، اور حدیث حسن سے حجت لی جاتی ہے، خصوصاً جبکہ اس کے متعدد شواہد ہوں اور

اس کے متابع کثیر ہوں، وہ لوگ جنہوں نے اس میں کلام کیا اور ابن عبد اللہ بن مغفل کی جہالت کے سبب اس سے دلیل پکڑنے کو ترک کر دیا، انہوں نے اس مسئلہ میں اس سے بھی زیادہ ضعیف سے دلیل لی ہے بلکہ خطیب نے اس سے استدلال کیا جس کو وہ جانتے ہیں کہ وہ موضوع ہے۔

اور بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے میں اچھا نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کتاب المعرفة میں حضرت ابو نعامة کی حدیث کو اس کی پچھلی سند اور سنن کے متن کے ساتھ روایت کرنے کے بعد کہا: اس حدیث میں ابو نعامة قیس بن عبا یہ متفرد ہیں، اور ابو نعامة اور ابن عبد اللہ بن مغفل ان دونوں سے صاحبان صحیح نے دلیل نہیں لی۔

تو امام بیہقی کا قول کہ ابو نعامة اس حدیث کو روایت کرنے میں متفرد ہیں یہ درست نہیں، تحقیق عبد اللہ بن بریدہ اور ابوسفیان نے اس کی متابعت کی جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا، اور ان کا یہ کہنا کہ ابو نعامة اور ابن عبد اللہ بن مغفل سے صاحبان صحیح نے استدلال نہیں کیا تو یہ بات اسناد کے صحیح ہونے میں ضروری نہیں اور اگر ہم تسلیم کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے اور حسن حجت ہوتی ہے، اور یہ حدیث ان میں سے ہے جو دلالت کرتی ہے کہ ان کے نزدیک بسم اللہ کو جہراً نہ پڑھنا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور وراثت ملا جس کو بعد والوں نے اپنے اگلوں نے وراثت میں لیا،

یہ ایک بات ہی اس مسئلہ کے لیے کافی ہے کہ جہری نمازیں ہمیشہ صبح و شام ہوتی ہیں اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں میں جہراً "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کو ہمیشہ پڑھا ہوتا تو اس میں اختلاف اور شبہ پیدا نہ ہوتا لیکن اس میں اضطراب معلوم ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ نہ فرماتے: ((لَمْ يَجْهَرُ بِهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً نہیں پڑھا، اور عبد اللہ بن مغفل بھی اس طرح نہ کہتے اور انہوں نے اس کو نئے ایجاد شدہ کام کا نام دیا، اور اہل مدینہ کا محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقام میں ترک جہر پر ہی لگا تا عمل نہ ہوتا، ان کے بعد والے پہلے سے وراثت پاتے اور یہ ان کے ہاں صاع اور مد کی طرح جاری ہوتا بلکہ اس سے زیادہ ہوتا کیونکہ نماز میں تو تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں اور اس وجہ سے کہ نماز ہر دن رات میں کئی بار ہوتی ہے اور کتنے لوگ ہیں جو صاع اور مد کے محتاج نہیں ہوتے اور جو محتاج ہوتے ہیں وہ بھی کتنی مدت تک محتاج نہیں ہوتے اور کوئی عاقل یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اکابر صحابہ، تابعین اور اکثر اہل علم حضرات اس کام کے خلاف پر مواظبت کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

(نصب الراية، باب صلاة الصلوة، ج 1، ص 332 تا 334، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت)

باب نمبر 179

بَابُ مَنْ ذَايَ الْجَهْرَبِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنا

245- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ :

حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنِي

إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ، قَالَ " : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

"، قَالَ أَبُو عَيْسَى : وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ، وَقَدْ

قَالَ بِهَذَا عِلَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْهُمْ أَبُو

هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عُمرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ،

وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، رَأَوْا الْجَهْرَبَ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَبِهِ يَقُولُ

الشَّافِعِيُّ . وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ أَبِي

سُلَيْمَانَ، وَأَبُو خَالِدٍ، هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِيبِيُّ

وَأَسْمُهُ هُرْمُزٌ وَهُوَ كُوفِيٌّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے

ساتھ نماز شروع فرماتے تھے۔

امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند

اس درجہ کی (یعنی قوی) نہیں۔

صحابہ کرام میں سے اُن میں حضرت ابو ہریرہ،

حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر رضی اللہ

عنہم شامل ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے تابعین میں

سے متعدد اہل علم بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے

کے قائل ہیں اور امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے۔

اسماعیل بن حماد، ابوسلیمان کے بیٹے ہیں۔ اور

ابو خالد سے مراد ابو خالد والیبی ہیں، ان کا نام "ہرمز" ہے اور وہ

کوفی ہیں۔

تخریج حدیث 245: (شرح السنہ للہیو، باب افتتاح القراءة بالقراءة الخ، ج 3، ص 55، حدیث 584، المکتب الاسلامی، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے ساتھ نماز شروع فرماتے تھے یعنی آہستہ آواز سے تاکہ اس کے منافی نہ ہو جو ماقبل گزرا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے بلکہ ابتداء ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کے ساتھ یعنی سورہ فاتحہ سے کرتے تھے۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب القراءة فی الصلاة ج 2، ص 695، دار الفکر، بیروت)

مذکورہ حدیث کی سند پر کلام

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

((اسے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے روایت کیا اور فرمایا: اس حدیث کی اسناد اتنی قوی نہیں)) یعنی اس قوت کے ساتھ نہیں۔ علامہ طیبی نے فرمایا: ذاک سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو علم حدیث کے ماہرین کے ذہن میں ہے اور جسے وہ اسناد قوی مانتے ہیں، علامہ تورپشتی نے کہا: اس حدیث کی اسناد میں وہم ہے، اس کو روایت کرنے میں امام ترمذی تنہا ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب القراءة فی الصلاة ج 2، ص 695، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

میں نے کہا: اس کے معارض ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے فرض نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھا۔ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً یعنی بلند آواز سے پڑھنا منسوخ ہے، عنقریب حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث آئے گی کہ: اے بیٹے! تو نئے کاموں سے بچ، میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت پائی ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ (بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً) کہتے ہوئے نہیں سنا، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حسن قرار دیا، بعض تابعین نے کہا: یہ (بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً پڑھنا) بدعت ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب القراءة فی الصلاة ج 2، ص 695، دار الفکر، بیروت)

علامہ زین الدین عبدالرحمن بن احمد بن رجب (متوفی 795ھ) اس حدیث کی سند پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

معتمر بن سلیمان نے اسماعیل بن حماد سے، انہوں نے ابو خالد سے انہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی

کہ ((اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اس طریق پر بیان کیا، اور فرمایا: یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور امام ترمذی نے فرمایا: اس کے اسناد قوی نہیں، اور فرمایا: اسماعیل بن حماد وہ ابن ابی سلیمان ہے اور ابو خالد وہ والبی ہے اسی طرح کہا ہے۔

اور امام احمد نے ایک روایت میں فرمایا: اسماعیل بن حماد میں کوئی حرج نہیں، اور میں ابو خالد کو نہیں پہچانتا یعنی وہ غیر والبی ہے۔ اسی طرح عقیلی نے کہا: اسماعیل بن حماد بن ابی سلیمان کی حدیث محفوظ نہیں یعنی یہ حدیث، کہ اس نے ایک مجہول کوئی سے روایت کی ہے اور ابن عدی نے اپنی کتاب میں معتمر کی سند سے اس کی تخریج کی ہے جیسا کہ ابو داؤد اور ابن عدی نے اس کی تخریج کی۔ اور انہوں نے ایک دوسرے طریق سے بھی معتمر سے تخریج کی ہے، انہوں نے کہا میں نے ابن حماد سے سنا، انہوں نے عمران بن خالد سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ پھر فرمایا: یہ حدیث معتمر کے علاوہ کسی سے مروی نہیں اور یہ غیر محفوظ ہے، چاہے ابو خالد سے بیان کرے یا عمران بن خالد سے کہ یہ دونوں مجہول ہیں، علامہ ابن عبد البر نے کہا: یہ حدیث واللہ تعالیٰ اعلم انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فعل سے بیان کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں۔

(فتح الباری لابن رجب، باب ما یقول بعد التسمیہ، ج 6، ص 404، مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورہ)

باب نمبر 180

بَابُ فِي الْبَتَّاحِ الْقِرَاءَةِ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

سورۃ فاتحہ سے قراءت کا آغاز کرنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم ”﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾“ (یعنی سورۃ فاتحہ) سے قراءت کا آغاز کیا کرتے تھے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد میں آنے والے (علماء) کا اسی پر عمل ہے۔ یہ حضرات قراءت کا آغاز ”الحمد لله رب العالمين“ (سورۃ فاتحہ) سے کیا کرتے تھے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم (نماز میں) ”الحمد لله رب العالمين“ سے قراءت شروع کیا کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سورۃ (کو پڑھنے) سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ”بسم الله الرحمن الرحيم“ (بالکل) نہیں پڑھتے تھے۔ اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ نمازی ”بسم الله الرحمن الرحيم“ سے (قراءت) شروع کرے اور جب قراءت بلند آواز سے کرے (یعنی جہری نمازوں میں) ”بسم الله“ بھی اونچی آواز سے پڑھے۔

246- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَّاتَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعثْمَانُ، يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعثْمَانَ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدُؤْنَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّورَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَقْرَأُونَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى: أَنَّ يُبْدَأُ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، وَأَنَّ يُجْهَرَ بِهَا إِذَا جُهِرَ بِالْقِرَاءَةِ

مخرج حدیث 246: (صحیح بخاری، باب ما یقول بعد الحمد، ج 1، ص 149، حدیث 743، دار طوق النہا، صحیح مسلم، باب من قال لا یمجر بالہمس، ج 1، ص 299، دار احیاء

التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب من لم یأخبر ب (بسم اللہ الرحمن الرحیم)، ج 1، ص 207، حدیث 782، المکتبۃ المصریہ، بیروت ☆ سنن ابن ماجہ، باب افتتاح القراءۃ، ج 1، ص 267، حدیث 813، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت ☆ مسند الشافعی، مومن کتاب استقبال القبۃ فی الصلاۃ، ج 1، ص 36، دار الکتب العلمیہ، بیروت ☆ مسند الحمیدی، احادیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 2، ص 308، حدیث 1233، دار الفکر، دمشق

شرح حدیث

علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی مذکورہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

((رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم)) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے قراءت کا آغاز کیا کرتے تھے)) اور یہ بسم اللہ کے بلند آواز سے نہ ہونے میں ظاہر ہے اور "سورۃ کا نام مراد ہونے" کی تاویل اس بات پر موقوف ہوگی کہ ان کے ہاں اس جملہ کو سورت کا نام دیا جاتا ہو، ورنہ حقیقت لفظ سے عدول نہیں کیا جائے گا اور اس کے ظاہر کو مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا مگر دلیل سے۔ اور بعض نے یہ کہا ان کے اس قول ((كَانُوا يَفْتَتِحُونَ)) کہ وہ سورۃ فاتحہ سے قراءت کا آغاز کرتے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بسم اللہ کی قراءت سرانہیں کرتے تھے۔

(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب ما یقول بعد التمجید، ج 5، ص 281، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پھر "حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ" کی مختلف کتب حدیث سے اسناد مختلفہ اور الفاظ مختلفہ کے ساتھ تخریج کرنے کے بعد

فرماتے ہیں:

ان روایات کے تمام روای ثقہ ہیں، ان سے صحیح میں احادیث کی تخریج کی گئی ہے..... اس کے تمام الفاظ ایک ہی معنی کی طرف لوٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ سات الفاظ ہیں:

پہلا: ((كَانُوا لَا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ترجمہ: وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قراءت کی ابتداء نہیں فرماتے تھے۔

دوسرا: ((فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ أَوْ يَقْرَأُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ترجمہ: پس میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے یا پڑھتے نہیں سنا۔

تیسرا: ((فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ترجمہ: وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے۔

چوتھا: ((فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ترجمہ: میں نے ان سے بلند آواز سے بسم

اللہ الرحمن الرحیم نہیں سنی۔

پانچواں: ((فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ترجمہ: وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرا نہیں

پڑھا کرتے تھے۔

چھا: ((فَكَانُوا يَسْرُونَ بِحَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ترجمہ: وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے۔
 ساتواں: ((فَكَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ الْكِتَابَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)) ترجمہ: وہ قراءت کی
 ابتداء ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے کرتے تھے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب ما یقول بعد الفہم، ج 5، ص 283، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 181

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز (کامل) نہیں ہوتی

247- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَلِيُّ بْنُ

حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ،

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ

يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِمْرَانُ بْنُ

حُصَيْنٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: لَا تُجْزَى صَلَاةٌ إِلَّا

بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ،

وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اُس کی نماز (کامل) نہیں۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ابوقنادہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو یسٰی ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

اور اکثر صحابہ کرام کا اسی پر عمل ہے جن میں حضرت عمر بن خطاب، جابر عبداللہ اور عمران بن حصین وغیرہم بھی شامل ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اور عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی مسلک ہے۔

ترجیح حدیث 247: (صحیح بخاری، باب وجوب القراءة للامام والمأموم، ج 1، ص 151، حدیث 756، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب وجوب قراءة الفاتحة، ج 1، ص 1، حدیث 295،

حدیث 394، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب من ترک القراءة فی صلاته بغفلة، ج 1، ص 217، المکتبۃ المصریۃ، بیروت، سنن نسائی، ایجاب قراءة فاتحة

الکتاب فی الصلاة، ج 2، ص 137، حدیث 910، مکتب المطبعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، باب القراءة خلف الامام، ج 1، ص 273، حدیث 837، دار احیاء الکتب العربیہ

بیروت)

شرح حدیث

علامہ محمود بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) مذکورہ حدیث کو اسناد مختلفہ اور الفاظ مختلفہ کے ساتھ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

یہ تمام احادیث سورہ فاتحہ کے فرض ہونے پر دلالت نہیں کرتیں، کیونکہ حدیث میں: ((غیر تمام)) کے ذریعہ وضاحت فرمادی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر نماز درست ہے لیکن ناقص ہے کیونکہ ((غیر تمام)) کا معنی ہے کہ نماز ناقص ہے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ناقص ہو جائے گی۔

(شرح سنن ابی داؤد للحنی، باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ الخ، ج 3، ص 492، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اُس کی نماز (کامل) نہیں)) اس حدیث سے امام شافعی نے اس پر استدلال کیا ہے کہ نماز بجا نہ حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کیونکہ حدیث میں اس کے بغیر نماز درست ہونے کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور امام اعظم نے فرمایا: قراءت کی فرضیت اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿فَاقْرَءْ وَآ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (قرآن میں سے جو تمہیں میسر آئے پڑھو) سے ثابت ہے، اور یہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد کی نقل میں شبہ ہوتا ہے لہذا اس کے ذریعہ فرضیت ثابت نہیں ہوگی لیکن اس حدیث سے سورہ فاتحہ کا وجوب ثابت ہوتا کہ دونوں دلیلوں پر عمل ہو جائے، لہذا یہاں کمال نماز کی نفی مراد ہوگی۔

(شرح مسند ابی حنیفہ، حدیث القراءۃ فی الصلاۃ، ج 1، ص 141، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سورہ فاتحہ کو "فاتحۃ الکتاب" اور "ام القرآن" کہنے کی وجہ

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

"فاتحۃ الکتاب" کے ساتھ اس سورت کو اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ مصحف شریف کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے۔ اور "فاتحہ" نام کی ایک وجہ بھی یہی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے۔ یا اس کی علت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے پر سات اعضا میں خیر کے دروازے کھول دیتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتی ہے اور اس سورت کی برکت سے جنت کے آٹھ یا سات "علی الاختلاف، جس طرح سورہ فاتحہ کی آیتوں کی تعداد میں اختلاف ہے" دروازے کھل جاتے ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب القراءۃ فی الصلاۃ، ج 2، ص 682، دار الفکر، بیروت)

صحیح مسلم کی روایت میں سورۃ فاتحہ کو "ام القرآن" کہا گیا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

سورۃ فاتحہ کا نام ام القرآن اس لئے رکھا گیا کہ یہ سورت قرآن کے مقاصد پر مشتمل ہے، یعنی (۱) اللہ کے حق میں کوئی چیزیں واجب اور کوئی اشیا اُس پر محال ہیں اور کیا چیز اُس کے حق میں ممکن ہے اُن کا اثبات، اور اُس کے انبیاء کے لئے اسی طرح کی چیزوں کا بیان (یعنی انبیاء کے حق میں واجب، محال اور ممکن اشیا کا بیان) (۲) زندگی اور معاد (مرکر دوبارہ اٹھنے) کے احوال (۳) خبر و طلب کا بیان (۴) قصص (۵) ہدایت یافتہ کی مدح (۶) ان کی ضد کی مذمت (۷) اور ایسوں کی قسموں کا بیان یعنی "جن پر غضب ہوا" اور "گمراہ" وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ بعض عارفین نے فرمایا: سیرالی اللہ کے مسافرین کی تمام منزلیں ﴿إِسَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ پر مبنی ہیں۔ اور بعض علما نے فرمایا: پورا قرآن اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں ہے اور سورۃ فاتحہ بسم اللہ میں ہے اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، باء میں ہے اور پوری باء، اُس کے نقطہ میں ہے۔ گویا نقطہ سے تو حیدری معنی مراد ہیں۔ اسی لئے کہا گیا: علم ایک نقطہ ہے جس کو جاہلوں نے کثیر کر دیا یعنی جاہلین اس کی کثرت کا سبب بنے کیونکہ انہوں نے (اُس نقطے کے) اجمال کو نہیں سمجھا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب القراءة فی الصلاة، ج ۲، ص ۶۸۲، دار الفکر، بیروت)

سورۃ فاتحہ فرض ہے یا نہیں

احناف کا موقف

عند الاحناف سورۃ فاتحہ یا کوئی معینہ سورت فرض نہیں۔ (فتاویٰ ہندیہ، الفصل الاول فی فرائض الصلاة، ج ۱، ص ۶۹، دار الفکر، بیروت)

اور سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا (یعنی ایک چھوٹی سورت یا ایک یا دو آیتیں تین چھوٹی کے برابر پڑھنا) فرض کی دو پہلی رکعتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی فی واجبات الصلاة، ج ۱، ص ۶۹، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ منصور بن یونس البہوتی حنبلی (متوفی ۱۰۵۱ھ) فرماتے ہیں:

نماز کے چودہ ارکان ہیں..... ان میں ایک فاتحہ کی قراءت ہے، اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے: ((لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب)) ترجمہ: جس نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ ہاں امام مقتدی کی قراءت کا متحمل ہوتا ہے۔

(الروض المربع شرح زاد المستمع، فصل ارکان الصلاة و واجباتها، ج ۱، ص ۱۰۲، دار الموعود، مؤسسة الرسالة، بیروت)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

فاتحہ کی قراءت نماز میں واجب (ضروری) ہے اور نماز کے ارکان میں ایک رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہو گی، امام احمد بن حنبل کے مشہور قول کے مطابق ایسا ہی ہے، اس کو ایک جماعت نے ان سے نقل کیا ہے۔

(المعنی لابن قدامہ، مسئلہ قراءت الفاتحہ فی الصلاۃ، ج 1، ص 343، مکتبہ القاہرہ)

یہی علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں: ہر رکعت میں فاتحہ کی قراءت ضروری ہے۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب حلقۃ الصلاۃ، ج 1، ص 246، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شواہد کا موقف

علامہ سبکی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

ہمارا مذہب یہ ہے کہ نماز میں قرأت کے لیے سورہ فاتحہ متعین ہے، اس پر قادر کی نماز اس کے بغیر نہیں ہوگی۔

(المجموع شرح المہذب، مسائل حلقۃ بالتعوذ، ج 3، ص 327، دار الفکر، بیروت)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

نمازی پر لازم ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھے، پس اگر ایک رکعت میں بھی ترک کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔

(الماہوی الکبیر، فصل، ج 2، ص 109، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابو عمر یوسف ابن عبدالبر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

امام اور منفرد کے لئے فرض اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور نماز میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سزا پڑھا جائے اور نہ جہر سے۔۔۔ (الکافی فی فقہ اہل المدینہ، باب القراءۃ، ج 1، ص 201، مکتبہ الریاض المحمدیہ، ریاض)

ائمہ ثلاثہ کے دلائل:

(1) صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے: ((عَنْ عُبَايَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے

سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اُس کی نماز نہیں۔

(صحیح بخاری، باب وجوب القراءۃ، ج 1، ص 151، دار طوق النہاء ☆ صحیح مسلم، باب وجوب القراءۃ، ج 1، ص 295، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(2) حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے۔

احناف کے دلائل:

(1) اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ترجمہ: قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوا اتنا پڑھو۔ (سورۃ المل، آیت 20)

اس آیت مبارکہ میں بغیر تعین کے مطلق قراءت کا حکم ہے تو فاتحہ کو فرض قرار دینا یہ قرآن کے اطلاق کو منسوخ کرنا ہے، اور فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہونے کے بارے میں وارد روایت خبر واحد ہے اور خبر واحد سے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اور شوافع کے نزدیک تو کتاب اللہ کا نسخ خبر متواتر سے بھی جائز نہیں تو خبر واحد سے کیسے جائز ہوگا؟

(بدائع الصنائع، فصل الواجبات الاصلیہ، ج 1، ص 160، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(2) صحیح بخاری میں ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمَنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، پھر ایک شخص داخل ہوا، پس اُس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: لوٹ جاؤ، پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، سو وہ لوٹ گیا اور اُس طرح نماز پڑھنے لگا جیسے پہلے پڑھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فرمایا: لوٹ جاؤ، پس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ تین مرتبہ ہوا، پھر اُس شخص نے کہا: اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میں اس سے بہتر طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، سو آپ مجھے نماز کی تعلیم دیجیے، پس آپ نے فرمایا: جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو پس اللہ اکبر کہو، پھر جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو، پھر تم رکوع کرو حتیٰ کہ تم اطمینان سے رکوع کرو پھر تم سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر تم سجدہ کرو حتیٰ کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو پھر تم سجدہ سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔

(صحیح بخاری، باب وجوب القراءة، ج 1، ص 152، دار طوق النجاة)

(3) رکیت و فرضیت دلیل قطعی ہی سے ثابت ہوتی ہے اور خبر واحد (ظنی ہے، اس) سے عمل ثابت ہوتا ہے، نہ کہ علم، لہذا خبر واحد سے فاتحہ کا واجب ہونا ثابت ہوگا۔
(مسند السنن، کتاب الدخول فی الصلاة، ج 1، ص 19، دار المعرفہ، بیروت)

(4) قراءت سے مقصود تعظیم باللسان ہے اور یہ فاتحہ اور اس کے علاوہ کی قراءت سے مختلف نہیں ہوگا۔

(مسند السنن، کتاب الدخول فی الصلاة، ج 1، ص 19، دار المعرفہ، بیروت)

(5) حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی فعل پر مواخبت (ہتکلی) فرمانا فرضیت پر دلالت نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واجبات پر بھی مواخبت فرماتے تھے۔
(درائع اصناف، فصل الواجبات الاصلیہ، ج 1، ص 180، دار الکتاب العلمیہ، بیروت)

علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

احناف کے نزدیک ایک سورت یا کسی بھی سورت سے تین چھوٹی آیتیں ملانا نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اور اس سلسلہ میں کثیر احادیث وارد ہیں:

ایک حدیث حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا)) ترجمہ: سورہ فاتحہ اور ساتھ کچھ اور پڑھے بغیر نماز نہیں۔ اس کو ابن عدی نے الکامل میں روایت کیا۔

اور ایک روایت میں ہے: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ وَمَا تَمَسَّرَ)) ترجمہ: ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو آسان معلوم ہو پڑھیں۔

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ((لَا تَجْزِيءُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرَهَا)) یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور ملائے بغیر نماز کافی نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں ہے: ((وَسُورَةٌ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا)) یعنی فرض نماز ہو یا کوئی اور اس میں ایک سورت بھی ملائی جائے۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید کے حوالہ سے روایت کیا، آپ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا)) ترجمہ: نماز کی کنجی طہارت ہے، اس کی حرمت، تکبیر تحریمہ اور اس کی حلت، سلام ہے۔ اس شخص کی نماز (کامل) نہیں جس نے سورہ فاتحہ اور ایک سورت تلاوت نہیں کی، فرض نماز ہو یا کوئی دوسری نماز۔

اور امام ابوداؤد کے حضرت ابونضرہ کے حوالہ سے یہ الفاظ ہیں: ((أَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَمَسَّرَ)) ترجمہ: ہمیں حکم ہوا کہ سورہ فاتحہ اور جو کچھ آسان معلوم ہو، تلاوت کریں۔ اور امام ابن حبان نے بھی ”صحیح ابن حبان“ میں اس حدیث کو روایت کیا اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ وَمَا تَمَسَّرَ)) اس حدیث

کو امام احمد اور ابو یعلیٰ نے اپنی اپنی سند میں روایت کیا۔ اور ابن عدی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ سے روایت کیا، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا تَجْزِيءُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَثَلَاثَ آيَاتٍ فَصَاعِدًا)) ترجمہ: سورۃ فاتحہ اور تین یا اس سے زیادہ آیات (کے پڑھے) بغیر فرض نماز نہیں ہوگی۔

اور امام ابو نعیم نے تاریخ اصہبان میں روایت کیا کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا تَجْزِيءُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٌ مَعَهَا)) ترجمہ: وہ نماز درست نہیں جس میں سورۃ فاتحہ اور ساتھ کچھ (مزید قرآن) نہ پڑھا جائے۔

اور ہمارے علمائے تمام احادیث پر عمل کیا وہ یوں کہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت یا تین آیتیں ملانے کو واجب قرار دیا کیونکہ یہ احادیث خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں لہذا ان کے ذریعہ فرضیت ثابت نہیں ہوگی اور عند الاحتماف صرف مطلق قراءت فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَاقْرَءْ وَآمَّا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ترجمہ: قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوا پڑھو۔ اللہ عزوجل نے مطلقاً اس قدر قراءت کا حکم فرمایا جتنا قرآن میں سے آسان ہو۔ اور اس مطلق کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ مقید کرنا مطلق نص پر زیادتی ہے اور مطلق نص پر زیادتی جائز نہیں ہے لہذا ہم نے تمام نصوص پر عمل کیا اور سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک (چھوٹی) سورت یا تین آیتیں پڑھنے کو واجب قرار دیا اور ہم نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان: ((لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) (سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں) یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کا یہ فرمان ہے: ((لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ)) (مسجد کے پڑوسی نماز نہیں مگر مسجد میں) اور صحابہ کی ایک جماعت سے بھی ان کا واجب ہونا ثابت ہے۔ اور بعض نے فرمایا: اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اُس کی نماز درست نہیں، ہم نے کہا: اُس کی نماز باطل نہیں ہوگی ہاں اگر قصد ترک کیا تو اساءت کا ارتکاب کیا اور بھول کر کیا تو اُس پر سجدہ سہول لازم ہے۔

(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب القراءة فی الغجر، ج 6، ص 34، 33، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 182

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّائِمِينَ

آمین کہنے کا بیان

248- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ : حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
 قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ،
 عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنَبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ :
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ : (غَيْرِ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)، فَقَالَ :
 آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ،
 وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ
 حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ
 أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ : يَرَوْنَ أَنْ يَرْفَعَ
 الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالتَّائِمِينَ، وَلَا يُخْفِيهَا، وَبِهِ
 يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ . وَرَوَى
 شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ،
 عَنْ حُجْرِ أَبِي الْعَنَبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ،
 عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ : (غَيْرِ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)، فَقَالَ :
 آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى :
 سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ " : حَدِيثُ سُفْيَانَ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے

سنائی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
 الضَّالِّينَ" پڑھا اور آواز کھینچ کر آمین کہی۔

اس باب میں حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
 عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: وائل بن حجر رضی اللہ

عنہ کی حدیث "حسن" ہے۔ اور متعدد صحابہ کرام، تابعین اور
 اُن کے بعد آنے والے علما کا یہی مسلک ہے کہ نمازی بلند
 آواز سے "آمین" کہے اور اس کو ہلکی آواز سے نہ کہے۔ امام
 شافعی، امام احمد اور اسحاق کا یہی موقف ہے۔

امام شعبہ نے اس حدیث کو سلمہ بن کہیل، حجر
 ابو عننس اور علقمہ بن وائل بن حجر کے واسطہ کے ساتھ وائل بن
 حجر سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿غَيْرِ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ پڑھا اور آہستہ آواز
 سے "آمین" کہی۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: میں نے امام محمد بن
 اسماعیل بخاری سے سنا کہ اس بارے میں سفیان کی روایت
 شعبہ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے، شعبہ نے اس روایت کے کئی
 مقامات پر غلطی کی ہے، چنانچہ انہوں نے "حجر ابو عننس" کہا

جبکہ وہ ”حجر بن عنبس“ ہیں جن کی کنیت ”ابو السکن“ ہے۔ اور (دوسری خطا یہ ہے کہ) شعبہ نے سند میں ”علقمہ بن وائل“ کا اضافہ کیا حالانکہ سند میں علقمہ نہیں ہیں بلکہ حجر بن عنبس نے (براہ راست) وائل بن حجر سے روایت کیا۔ اور (تیسری خطا یہ ہے کہ) شعبہ نے کہا ”خفص بھاصوتہ“ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پست آواز میں آمین کہی حالانکہ الفاظ حدیث یہ ہیں ”مَد بھاصوتہ“ یعنی حضور نے آواز کھینچ کر آمین کہی۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: میں نے اس حدیث کے متعلق ابو زرہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا: اس بارے میں سفیان کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ (مزید) آپ نے فرمایا: علاء بن صالح اسدی نے سلمہ بن کہیل سے سفیان کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے (اس کی سند بیان کرتے ہوئے) کہا: ہمیں ابو بکر محمد ابن ابان نے حدیث بیان کی (وہ کہتے ہیں) ہمیں عبد اللہ بن نمیر نے علاء بن صالح اسدی، سلمہ بن کہیل، حجر بن عنبس اور وائل بن حجر کے واسطہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے سفیان کی مثل حدیث بیان کی جو (سفیان نے) سلمہ بن کہیل سے روایت کی۔

أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا، وَأَخْطَأُ شُعْبَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: عَنْ حُجْرِ أَبِي الْعَنْبَسِ، وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنَبَسٍ وَيُكْنَى أَبُو السَّكَنِ، وَزَادَ فِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنَبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ: وَخَفَصَ بِهَا صَوْتَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ: وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ. "وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ، قَالَ: وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ، نَحْوَ رَوَايَةِ سُفْيَانَ

249 قال ابو عيسى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنَبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ

تخریج حدیث 248: (سنن ابی داؤد، باب الثامن وراۃ الامام، ج 1، ص 246، حدیث 932، المكتبة العصریہ، بیروت) سنن نسائی، باب رفع الیدین حیال الاذنین، ج 2، ص 122

مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

ترجمہ: ((آمین کھینچ کر آواز کھینچ کر کہی)) یعنی اس کے آخر کو اور یہ مد عارض ہوگی، اس میں طول، توسط اور قصر جائز ہے یا اس کھینچنے سے مراد اس کے الف کو کھینچنا ہے۔ آواز کی سماعت سے آمین کا جہر سے پڑھنا لازم نہیں آتا جیسا کہ حنفی نہیں ہے۔ اور اس کو تعلیم اُمت یا بیان جواز پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ اور ہمارے علما نے آمین میں اونچی آواز فرمانے والی حدیث کو شروع اسلام پر اور تعلیم اُمت کے لئے ہونے پر محمول کیا ہے۔ پھر جب یہ چیز (لوگوں کے اذہان میں) قرار پکڑ گئی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آہستہ آواز سے آمین کہنے پر عمل شروع فرمایا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب القراءة فی الصلوة، ج 2، ص 696، دار الفکر، بیروت) مزید فرماتے ہیں:

امام ابن ہمام فرماتے ہیں: امام احمد، امام ابو یعلیٰ، امام طبرانی، امام دارقطنی اور امام حاکم نے حدیث پاک شعبہ عن علقمہ بن وائل عن ابیہ کی سند سے ذکر کی: ((اِنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: آمِينَ "وَأَخْفَىٰ بِهَا صَوْتَهُ")) ترجمہ: حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ پر پہنچے تو "آمین" کہی اور اسے آہستہ آواز میں ادا کیا۔ اور اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہا نے سفیان بن عیینہ کی سند سے بیان کیا اور اس میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ آواز کو بلند کیا۔ تو سفیان نے رفع میں شعبہ کی مخالفت کی ہے۔ اور جب اس معاملہ میں حدیث مختلف ہوگئی تو صاحب ہدایہ نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا کہ وہ آہستہ آمین کہا کرتے تھے، یہ اس بات کا مؤید ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آہستہ آمین کہا کرتے تھے، میں کہتا ہوں: اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دعا میں اصل اخفا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ ترجمہ: اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ (المراۃ 55) اور اس میں کوئی شک نہیں کہ "آمین" دعا ہے، تو تعارض کے وقت اس کے ذریعہ اخفا کو ترجیح دی جائے گی اور دیگر اذکار اور ادعیہ پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ "آمین" بالاجماع قرآن میں سے نہیں، تو مناسب نہیں کہ اسے قرآن کی آواز پر پڑھا جائے، جیسا کہ مصحف میں اس کی کتابت جائز نہیں، اسی لیے تعوذ کے اخفا پر اجماع ہے کیونکہ وہ قرآن میں سے نہیں، اختلاف تو بسم اللہ کے جہر میں ہے جو اس اختلاف پر مبنی ہے کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب القراءة فی الصلوة، ج 2، ص 696، دار الفکر، بیروت)

"آمین" کہنے اور اس کے آہستہ اور بلند آواز سے ہونے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

جب فاتحہ سے فارغ ہو تو "آمین" کہے چاہے امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو اور یہ جمہور علما کا قول ہے۔۔۔۔۔ پھر ہمارے نزدیک آمین آہستہ کہنا سنت ہے۔
(بدائع الصنائع، بحث آمین، ج 1، ص 207، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

حاصل یہ کہ فاتحہ سے فراغت کے وقت امام اور مقتدی دونوں کے لیے آمین کہنا سنت ہے۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلہ ۱۱۱، من عند فراغ الفاتحہ فی الصلاۃ، ج 1، ص 352، مکتبہ القاہرہ)

مزید فرماتے ہیں:

سنت یہ ہے کہ امام اور مقتدی جہری نماز میں آمین بلند آواز سے کہیں اور سری نماز میں آمین آہستہ کہیں۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلہ ۱۱۱، من عند فراغ الفاتحہ فی الصلاۃ، ج 1، ص 352، مکتبہ القاہرہ)

شوافع کا موقف:

علامہ ابوبکر بن محمد تقی الدین شافعی (متوفی 829ھ) فرماتے ہیں:

سری نماز میں آہستہ آمین کہی جائے گی اور جہری نماز میں امام اور منفرد بلند آواز سے کہیں گے۔

(کفایۃ الاخیار فی حل غایۃ الاختصار، باب بیات الصلاۃ، ج 1، ص 115، دارالخیر، دمشق)

مالکیہ کا موقف:

المدونہ میں ہے:

امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مقتدی آہستہ آمین کہے گا اور امام آمین نہیں کہے گا اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے

(المدونہ، الرکوع والسجود، ج 1، ص 167، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

لیے آمین کہنے میں حرج نہیں۔

آہستہ "آمین" کہنے پر دلائل:

(1) امام حاکم حدیث پاک روایت کرتے ہیں: ((أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَيْعِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَاغَرِيُّ الزَّاهِدُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ الْعَدْلِيُّ قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو الْوَكِيدِ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعُبَيْسِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: آمِينَ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ۔۔۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (التعليق: من تلخيص الذهبي) على شرط البخاري ومسلم)) ترجمہ: حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ تو آپ نے آمین کہا اور اپنی آواز کو آہستہ رکھا۔ (امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث امام بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ علامہ ذہبی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔

(المسند رک علی النعمین، کتاب التفسیر، من کتاب قراءات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما لم یخرجاہ وقد صح سندہ، جلد 2، صفحہ 253، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(جامع ترمذی، باب ما جاء فی الآمین، ج 2، ص 27، مطبعہ مصطفی البانی، مصر)

یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں بھی ہے۔

مذکورہ بالا حدیث پاک پر امام ترمذی نے امام بخاری کے حوالہ سے جو اعتراض نقل کیا تھا علامہ محمود بدرالدین عینی حنفی

(متوفی 855ھ) اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

اگر تم کہو کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ اس بارے میں سفیان کی روایت شعبہ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے، شعبہ نے اس روایت کے کئی مقامات پر غلطی کی ہے، چنانچہ انہوں نے ”حجر ابو عنیس“ کہا جبکہ وہ ”حجر بن عنیس“ ہیں جن کی کنیت ”ابو السکن“ ہے۔ اور (دوسری خطا یہ ہے کہ) شعبہ نے سند میں ”علقمہ بن وائل“ کا اضافہ کیا حالانکہ سند میں علقمہ نہیں ہیں بلکہ حجر بن عنیس نے (براہ راست) وائل بن حجر سے روایت کیا۔ اور (تیسری خطا یہ ہے کہ) شعبہ نے کہا ”خفص بہا صوتہ“ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پست آواز میں آمین کہی حالانکہ الفاظ حدیث یہ ہیں ”مَدْبَہَا صَوْتَهُ“ یعنی حضور نے آواز کھینچ کر آمین کہی۔

تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں: امام شعبہ جیسے کی طرف خطا کی نسبت کرنا خود خطا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی غلطی کریں کہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور ان کا قول حجت ہے اور یہ عنیس کے بیٹے ہی ہیں، عنیس کے والد

نہیں، (ہاں ان کی کنیت ابو عنس بھی ہے) اس پر امام ابن حبان نے "الثقات" میں جزم کیا ہے کہ ان کی کنیت ان کے والد کے نام کی طرح ہے اور امام بخاری کا یہ کہنا کہ ان کی کنیت "ابو السکن" ہے یہ ان کی کنیت "ابو عنس" ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ اس سے مانع کوئی چیز نہیں کہ ایک شخص کی دو کنیتیں ہوں۔ اور علقمہ کی زیادتی بھی نقصان دہ نہیں کیونکہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، بالخصوص شعبہ جیسے امام کی طرف سے ہو۔ اور ان کا یہ کہنا کہ حدیث میں "مدبھا صوتہ" ہے "خفض بها صوتہ" نہیں حالانکہ "خفض بها صوتہ" کی تائید ارقطنی کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے وائل بن حجر سے روایت کی ہے کہ: ((عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجمعة حين قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين، وأخفى صوته)) ترجمہ: وائل بن حجر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا تو کہا: آمین، اور "آمین" کہنے میں اپنی آواز کو آہستہ کیا۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب جہر الامام بآمین، ج 6، ص 51، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(2) سنن نسائی میں ہے: ((أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَاظَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امام کہے ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ تو تم آمین کہو کیونکہ ملائکہ آمین کہتے ہیں اور بے شک امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگئی اُس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔

(سنن نسائی، جہر الامام بآمین، ج 2، ص 144، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، بیروت)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ((وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ)) (اور بے شک امام "آمین" کہتا ہے) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام "آمین" آہستہ کہتا ہے، کیونکہ اگر امام بلند آواز سے "آمین" کہتا ہو تو پھر اس فرمان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

(3) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ، فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَاظَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ترجمہ: جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، پس بلاشبہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگئی، اُس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

(صحیح بخاری، باب جہر الامام بآمین، ج 1، ص 156، مطبوعہ دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب التمسح والتحميد وآمین، ج 1، ص 306، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ملائکہ کی موافقت آمین آہستہ کہنے میں ہوگی کیونکہ ملائکہ آہستہ آمین کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی آمین سنائی نہیں دیتی۔

(4) اس حدیث پاک سے استدلال کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کے جواب میں ”ربنا لك الحمد“ کہنے کی فضیلت میں بھی یہی کہا گیا ہے چنانچہ صحیح البخاری میں ہے: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب امام ”سمع اللہ لمن حمدہ“ پڑھے تو تم پڑھو ”اللہم ربنا لك الحمد“ جس کا پڑھنا ملائکہ کے پڑھنے کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل اللہم ربنا لك الحمد، جلد 1، صفحہ 158، دار طوق النجاة، مصر: مجمع مسلم، باب التسميع والتحميد، ج 1، ص 306، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اللہم ربنا لك الحمد سب آہستہ کہتے ہیں اور وہی فضیلت ملتی ہے جو آمین کہنے میں ملتی ہے، تو جس طرح ربنا لك الحمد آہستہ پڑھا جائے گا اسی طرح آمین بھی آہستہ پڑھی جائے گی۔

(5) شرح معانی الآثار میں ہے: ((حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكُمَيْتِيُّ قَالَ: سَمِعْنَا عَلِيَّ بْنَ مَعْبُدٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَمَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ بِ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَلَا بِالتَّعْوِذِ، وَلَا بِالتَّائِمِينَ)) ترجمہ: حضرت ابو وائل سے مروی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ اور آمین میں جہر نہیں کرتے تھے۔ (شرح معانی الآثار، باب قراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم الخ، ج 1، ص 203، مطبوعہ عالم الکتاب)

(6) ”امین“ دعا ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کا معنی ہے ”اللہم احب“ (اے اللہ قبول فرما!) جیسا امام حسن نے بیان کیا ہے، اور ایک دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام ”آمین“ کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دُعَاؤُكُمَا﴾ ترجمہ: تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ (یونس 89) تو یہاں ”آمین“ کہنے کو بھی ”دعا“ فرمایا ہے۔ اور دعا میں اخفا اولیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ ترجمہ: اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ (الاعراف 55) اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((خير الدعاء الخفي وخير الرزق ما يكتفي)) ترجمہ: بہترین دعا وہ ہے جس میں اخفا ہو اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے۔ (مسند السنن، بحروہات الصلاة، ج 1، ص 32، دار المعرفہ، بیروت)

(7) علامہ عثمان بن علی فخر الدین الزیلعی الحنفی (متوفی 743ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْفِي الْإِمَامُ أَرْبَعًا: التَّعْوِذَ وَالتَّائِمَةَ وَآمِينَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَيُرْوَى مِثْلَ قَوْلِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ خَمْسَةٌ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ، وَكُلُّهُمْ بَعْدَ التَّائِمِينَ مِنْهَا؛ وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَاءِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ جَهَرَ بِهَا عَقِيبَ الْجَهْرِ بِالْقُرْآنِ لَأَوْهَمَ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ فَيَمْنَعُ مِنْهُ دَفْعًا لِلْإِيْهَامِ“ ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: چار جگہوں پر امام آہستہ پڑھے گا: تعوذ، تسمیہ، آمین اور ربنا لک الحمد۔ اور اسی کی مثل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ بعض نے فرمایا: چار جگہوں پر اور بعض نے فرمایا پانچ جگہوں پر اور بعض نے فرمایا تین جگہوں پر آہستہ پڑھے گا۔ البتہ تمام کے تمام نے فرمایا کہ آمین آہستہ پڑھے۔ اور آمین آہستہ پڑھنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ دعا ہے اور دعا آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک دلیل یہ ہے کہ اگر اسے بھی اونچی آواز میں پڑھا جائے گا تو قرآن کے بعد اسے پڑھنا یہ وہم ڈالتا ہے کہ یہ بھی قرآن ہے تو اس وہم کو دور کرنے کے لئے اونچی آواز میں آمین پڑھنا منع کیا گیا۔

(تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، جلد 1، صفحہ 114، کتاب الصلوٰۃ، آداب الصلوٰۃ، المطبعة الکبریٰ لا میریہ، القاہرہ)

(8) علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر القرطبی الرغینانی حنفی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں: ((عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَرْبَعٌ يُخْفِيْنَ الْإِمَامُ التَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ وَآمِينَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: چار جگہوں پر امام آہستہ پڑھے گا: تعوذ، تسمیہ، آمین اور ربنا لک الحمد۔

(9) کتاب الآثار لابن یوسف میں ہے: ((عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ يُسَوِّهُنَّ الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَالتَّعَوُّذُ وَآمِينَ)) ترجمہ: حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا: چار چیزوں کو امام آہستہ پڑھے (1) بسم اللہ الرحمن الرحیم (2) سبحانک للہم وبحمدک (3) اعوذ باللہ اور (4) آمین۔

(کتاب الآثار لابن یوسف، باب افتتاح الصلوٰۃ، ج 1، ص 21، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت یوں ہے:

((عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعٌ يُخْفِيْنَ الْإِمَامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْإِسْتِعَاذَةُ وَآمِينَ، وَإِذَا قَالَ نَسِيعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) ترجمہ: حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: چار مواقع پر امام آہستہ پڑھے گا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ، آمین، جب امام کہے اللہ لمن حمدہ پڑھے ربنا لک الحمد۔

(مصنف عبدالرزاق، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یحلی للإمام، جلد 2، صفحہ 87، المکتب الاسلامی، بیروت)

(10) شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا أَمِنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَوْمِنُ فَمِنْ هَآئِهِ دَلِيلٌ يَهْدِي إِلَى مَا تَقْدَرُ مِنْ ذُنُوبِهِ)) ترجمہ: جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ ملائکہ آمین کہتے

وَأَمِنْ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ہیں تو جس کی آئین فرشتوں کی آئین کے موافق ہوگئی، اُس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: ((فَقُولُوا آمِينَ، فَبَانَ الْإِمَامُ يَقُولُهَا)) پس تم آمین کہو کیونکہ امام آمین کہتا ہے۔ اور یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ امام اونچی آواز سے آمین نہیں کہے گا۔ یہی ہمارے علما کا قول ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔

(مسوط المرقی، بحرواۃ الصلوۃ، ج 1، ص 32 بدرالعرف، بیروت)

"آمین بالجہر" کے دلائل اور ان کے جوابات:

(1) سنن ابن ماجہ میں ہے: ((جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّامِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلُ، فَهَرَّتْ بِهَا (الْمَسْجِدُ)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگوں نے آمین پڑھنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھتے ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ تو فرماتے "آمین" یہاں تک کہ پہلی صف کے لوگ سنتے تھے اور اس سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب القنۃ، باب الجہر بآمین، جلد 1، صفحہ 278 بدرالاجام، مکتبہ المریۃ، بیروت)

یہ حدیث ضعیف ہے کہ اس کی اسناد میں بشر بن رافع الحارثی ہے جس کو امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام ابن حبان نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن قطان نے اپنی کتاب میں لکھا: بشر بن رافع ابو الاسباط الحارثی ضعیف ہے اور اس نے اس حدیث کو ابو عبد اللہ ابن عمر ابی ہریرہ کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور ابو عبد اللہ کا حال معلوم نہیں اور اس سے بشر کے علاوہ کسی نے روایت بھی نہیں کیا اور یہ حدیث اس وجہ سے صحیح نہیں، ابی کلام ابن قطان۔

(نصب الریۃ، باب ملة الصلوۃ، ج 1، ص 371، موسسۃ الریان للطباعة والنشر، بیروت)

(2) دوسری دلیل جامع ترمذی کے اسی باب کی پہلی حدیث پاک ہے، جو ابو داؤد و شریف میں اس طرح ہے: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنَسِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: آمِينَ، وَدَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ)) ترجمہ: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ پڑھتے تو آمین کہی اور اپنی آواز کو بلند کیا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوۃ، باب التامین وراعی الامام، جلد 1، صفحہ 248 مکتبۃ المصریۃ، بیروت)

اس کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) یہاں حضور علیہ السلام کا بلند آواز سے پڑھنا اتفاقاً تھا قصداً نہ تھا (۲) یا یہاں بلند آواز سے آمین پڑھنا بطور تعلیم تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں آمین پڑھنا ہے جب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہاں آمین پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔
(مبسوط للشرح، مکررات الصلاة، ج 1، ص 32، دارالعرف، بیروت)

(۳) علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

”وَحَدِيثُ وَائِلٍ طَعَنَ فِيهِ النَّخَعِيُّ وَقَالَ: أَشْهَدُ وَائِلٌ؟ وَغَابَ عَبْدُ اللَّهِ“ ترجمہ: اور حدیث وائل کے متعلق ابراہیم نخعی نے طعن کیا اور فرمایا: کیا وائل بن حجر (حضور کی بارگاہ میں) حاضر تھے اور عبد اللہ بن مسعود غائب تھے؟ (یہ کیسے ہو سکتا ہے؟)
(بدائع الصنائع، بحث آمین، ج 1، ص 207، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(۴) پھر اس حدیث پاک میں صرف مقتدیوں کا بلند آواز سے آمین پڑھنا ثابت نہیں ہو رہا یہاں صرف امام کا بلند آواز سے آمین پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔

مالکیہ کی دلیل اور اس کا جواب:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ (متوفی 620) فرماتے ہیں:

فاتحہ سے فارغ ہو کر "آمین" کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے سنت ہے، یہی بات حضرت ابن عمر، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے، اسی کے قائل امام سفیان ثوری، عطاء شافعی، یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق، ابو یوسف، ابن ابی شیبہ، سلیمان بن داؤد اور اصحاب رائے رحمہم اللہ تعالیٰ ہیں۔ اصحاب مالک کہتے ہیں: امام کے لیے آمین کہنا حسن نہیں۔ کیونکہ امام مالک نے کسی اور ابوصالح کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ: ((اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب امام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہے تو تم کہو: آمین، کہ بے شک جس کا قول ملائکہ کے قول سے موافق ہو جائے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ امام "آمین" نہیں کہے گا۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا آمَنَ الْإِمَامُ قَامُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ)) ترجمہ: جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جائے اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ (حق علیہ) اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: ((اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ. قَالَ: آمِينَ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ)) ترجمہ: نبی کریم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہتے تو آمین بھی کہتے اور آواز کو بلند فرماتے۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی) اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔

جو حدیث پاک مالکیہ نے پیش کی اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں کہ یہاں ان کے آمین کہنے کے محل کو بتانے کا قصد کیا گیا ہے اور وہ امام کے (وَلَا الضَّالِّينَ) کہنے کے بعد ہے، کیونکہ یہی امام کے آمین کہنے کی جگہ ہے تاکہ امام اور مقتدیوں کی آمین ایک وقت میں ہو ملائکہ کی آمین کی موافقت میں۔ اور یہ جو بات ہم نے کی ہے حدیث پاک میں اس کی صراحت بھی موجود ہے، چنانچہ امام احمد اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ((اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا الضَّالِّينَ. فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ. وَالْإِمَامُ يَقُولُ: آمِينَ. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امام کہے ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ تو تم آمین کہو کیونکہ ملائکہ آمین کہتے ہیں اور امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگئی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلہ آمین عند فراغ الصلوة، ج 1، ص 352، مکتبہ القاہرہ)

باب نمبر 183

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّائِمِينَ

آمین کہنے کی فضیلت

250- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امام ”آمین“ کہے تو تم بھی کہو کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

تخریج حدیث 250: (صحیح بخاری، باب جہر الامام بآمین، ج 1، ص 156، حدیث 780، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب التسمیع والتحمید والتأمین، ج 1، ص 306، حدیث 410، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب التأمین وراء الامام، ج 1، ص 246، حدیث 936، المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، جہر الامام بآمین، ج 2، ص 144، حدیث 928، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

موافقت کس چیز میں؟

علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں:

امام کی آمین کافرشتوں کی آمین کے موافق ہونے کا ظاہر زمانہ میں موافقت ہونا ہے، اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے: ((إِنَّا قَالُ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ أَحَدَهُمَا الْآخَرَى)) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی آسمان پر آمین کہتے ہیں پس اُن میں سے ایک کا قول دوسرے کے موافق ہو جائے۔ اور احتمال ہے کہ موافقت کا تعلق آمین کہنے کی صفت سے ہو یعنی اخلاص یا دیگر اچھی صفات میں نمازی کی آمین ملائکہ کی آمین کی طرح ہو۔ اور پہلا احتمال زیادہ ظاہر ہے۔ (احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام، حدیث الامام کا عنوان، ج 1، ص 227، 228، مطبعة الرشد، المکة)۔

ملائکہ کون سے؟

علامہ محمود بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

ان ملائکہ کے مصداق کے متعلق اختلاف ہے جو آمین کہتے ہیں، اس بارے میں چند اقوال ہیں: (1) کہا گیا کہ وہ حفظ یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں (2) ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو صبح و شام باری باری آتے ہیں (3) اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے علاوہ فرشتے مراد ہیں، کیونکہ پہلی شریف میں ہے: ((إِنَّا قَالُ الْقَارِئُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ مَوْقَالَ مِنْ خَلْفِهِ: آمِينَ، وَوَأَفَقَ ذَلِكَ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ: آمِينَ، غَفَر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ترجمہ: جب پڑھنے والا (یعنی امام) ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہتا ہے اور اس کے مقتدی آمین کہتے ہیں اور ان کا آمین کہنا آسمان کے فرشتوں کے قول (آمین) کے موافق ہو جاتا ہے تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام دارمی نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا۔ (4) اور ایک قول یہ ہے کہ تمام فرشتے آمین کہتے ہیں کہ الفاظ ملائکہ میں عموم ہے کیونکہ جس جمع پر الف لام ہو وہ مفید استغراق ہوتی ہے یعنی حفظ میں جو حاضر ہوتے ہیں وہ اور اُن کے اوپر والے فرشتے حتیٰ کہ ملائکہ اعلیٰ اور آسمانوں والے بھی آمین کہتے ہیں۔ (عمدة القاری، باب جبر الامام ہدایت، ص 63، 64، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں:

پھر اس کا ظاہر یہ ہے کہ ملائکہ سے تمام فرشتے مراد ہیں۔ اس کو ابن بزیہ نے اختیار کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حفظ

یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے مراد ہیں جو باری باری (یکے بعد دیگرے) زمین پر آتے ہیں اس قول کی بنا پر کہ یہ فرشتے حفظہ کے علاوہ ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ زمینی یا آسمانی وہ فرشتے مراد ہیں جو اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ اگلی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے ((وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ)) ترجمہ: اور آسمانی فرشتے کہتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے: ((فَوَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ)) ترجمہ: اور اُس کا آمین کہنا آسمان والے فرشتوں کے موافق ہو جائے۔ اور حافظ عبد الرزاق نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں: ((صُفُوفُ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى صُفُوفِ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَلَمَّا وَافَقَ آمِينَ فِي الْأَرْضِ آمِينَ فِي السَّمَاءِ غُفِرَ لِلْعَبْدِ)) زمین والے فرشتوں کی صفیں آسمان والے فرشتوں کی صفوں کے مطابق ہیں لہذا جب آمین کہنے میں زمین اور آسمان والے فرشتوں کی موافقت کرے گا تو بندہ کی بخشش کر دی جائیگی۔

(شرح الرزقانی علی الموطاء، باب ما جاء في الأئمة خلف الإمام، ج 1، ص 329، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة)

مقتدی "آمین" کب کہے؟

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

علامہ خطابی نے فرمایا: یعنی تم امام کے ساتھ آمین کہو، اور یہ تاخیر پر دلالت نہیں کر رہا، جیسا کہ تم کہتے ہو "إِذَا رَحَلَ الْأَمِيرُ فَأَرْحَلُوا" یعنی جب امام کوچ کرے تم بھی کوچ کرو۔ مراد یہ ہے کہ جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم امام کے ساتھ آمین کہو، اس کی دلیل آنے والی روایت ہے۔ اور یہ مطلب ہمارے مذہب کے مطابق متعین ہے کیونکہ عند الاحتاف نمازی آہستہ آمین کہے گا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب القراءة في الصلاة، ج 2، ص 686، دار الفکر، بیروت)

کون سے گناہوں کی بخشش ہوگی؟

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اب سوال یہ ہے کہ جب وضو سے گناہوں کا کفارہ ہو گیا تو نماز سے کس چیز کا کفارہ ہوگا؟ اور جب پانچ نمازوں سے کفارہ ہو گیا تو تو بختہ اور رمضان سے کس چیز کا کفارہ ہوگا؟ یوں ہی عرفہ کے دن کا روزہ بھی دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور عاشورہ کا روزہ ایک سال کا کفارہ ہے اور جب کسی شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جائے تو اُس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب علمائے یہ جواب دیا ہے کہ یہ تمام عبادات گناہوں کا کفارہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اگر کسی کے صغیرہ گناہ ہوں تو اُن کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اگر اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہ ہوں تو اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور درجہات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں لیکن کبیرہ ہوں تو ہمیں اُمید ہے کہ اُس کے کبیرہ گناہوں میں تخفیف

ہو جائے گی۔
 (شرح النووی علی مسلم، باب فضل الصوم، ج 3، ص 113، دار احیاء التراث العربی، بیروت)
 یہی عبارت علامہ محمود بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) نے بھی عمدۃ القاری میں نقل کی ہے اور اسے برقرار رکھا
 ہے۔ (عمدۃ القاری، باب الاصحار فی الصوم، ج 3، ص 13، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

شرح حدیث

سکتوں سے مراد اور ان کا فائدہ

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

ظاہر تر یہ ہے کہ پہلا سکتہ ثناء پڑھنے کے لیے ہے اور دوسرا سکتہ آمین کہنے کے لیے۔ زین العرب نے کہا: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو سکتے کیے ہیں: ایک سکتہ تکبیر تحریمہ کے بعد تھا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مقتدی نیت اور تکبیر تحریمہ کہہ کر فارغ ہو جائیں تاکہ کہیں سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ سماعت سے رہ نہ جائے۔ اور دوسرا سکتہ، سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد تھا اور اس کی غرض یہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اس وقت امام سانس اور آرام لے لے، اے۔

اور دونوں ہی باتوں محل غور ہیں کیونکہ پہلا سکتہ ذکر سے خالی نہیں ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس میں بلند آواز سے ذکر نہیں۔ اور دوسرا سکتہ سانس لینے اور راحت لینے کے لیے ہے یہ قابل تسلیم ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہونا کہ مقتدی قراءت کر لے، یہ تو قلب موضوع ہے اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہو رہی۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب مقرر بعد التہجد، ج 2، ص 680، دار الفکر، بیروت)

امام حسن بصری کا حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع

مذکورہ روایت میں امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، امام حسن کا حضرت سمرہ سے سماع ہے یا نہیں، اس بارے میں تین مذاہب ہیں، چنانچہ علامہ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف الزلیعی (متوفی 762ھ) فرماتے ہیں:

امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کے حوالے سے تین مذاہب ہیں:

(1) ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے مطلقاً ان سے سماعت کی ہے اور یہ ابن مدینی کا قول ہے، ان کے حوالہ سے امام بخاری نے اپنی تاریخ اوسط کے اول میں ذکر کیا تو فرمایا: ہم سے حمیدی نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہم سے سفیان نے اسرائیل کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے حسن کو یہ کہتے ہوئے سنا: "حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو سال باقی رہ گئے تھے تو میری ولادت ہوئی۔" علی کہتے ہیں: حسن کا سمرہ سے سماع صحیح ہے، اٹھی۔ اس بات کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا پس "صلاۃ الوسطی" کے باب میں فرمایا: محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علی یعنی ابن المدینی نے ارشاد فرمایا: حسن کا سمرہ سے سماع صحیح ہے۔ اٹھی۔ اور ہمارے شیخ علاء الدین نے اس کی اچھی طرح تحقیق نہیں کی پس

انہوں نے اپنے غیر کی تقلید کرتے ہوئے فرمایا: امام ترمذی فرماتے ہیں: حسن کا حضرت سمرہ سے سماع میرے ہاں صحیح ہے، حالانکہ امام ترمذی نے یہ نہ کہا (بلکہ) انہوں نے تو امام بخاری اور انہوں نے ابن المدینی سے روایت کیا جیسا کہ اس بات کو ہم نے ذکر کر دیا، لیکن امام ترمذی کے کلام سے ظاہر یہی ہے کہ وہ اس قول کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں حسن کی سمرہ سے مروی بہت سی روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔

امام حاکم نے اس قول کو اختیار فرمایا لہذا مستدرک میں امام حسن کی حضرت سمرہ سے مروی اس حدیث ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ سَكَّتَانِ: سَكَّتَةٌ إِذَا كَبَّرَ. وَسَكَّتَةٌ إِذَا فَرَّغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ)) (بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو مرتبہ سکتہ فرماتے تھے، ایک سکتہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے اور دوسرا سکتہ اس وقت جب اپنی قراءت سے فارغ ہوتے۔) کو روایت کر کے فرمایا: اور اس بات کا وہم نہ ہو کہ حسن نے حضرت سمرہ سے سماع نہیں کیا کیونکہ حسن نے سمرہ سے سنا ہے۔ انتہی۔ اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں بہت سی حضرت سمرہ کی احادیث بواسطہ حسن روایت کی ہیں اور ان میں بعض احادیث کے بارے میں فرمایا: یہ امام بخاری کی شرط پر ہے۔ اور کتاب البیوع میں حضرت سمرہ کی حدیث بواسطہ حسن ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ)) (بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گوشت کے بدلے بکری کی بیع سے منع فرمایا ہے۔) روایت کرنے کے بعد فرمایا: اور تحقیق امام بخاری نے بھی حسن کی سمرہ سے مروی روایات سے استدلال کیا ہے۔ انتہی۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ امام حسن نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں سنا اور ابن حبان نے اسی بات کو اپنی صحیح میں اختیار کیا ہے پس انہوں "قسم خامس" کی "نوع رابع" میں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث: "بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو مرتبہ سکتہ فرماتے تھے۔" بواسطہ حسن روایت کر کے فرمایا: اور حسن نے حضرت سمرہ سے کچھ نہیں سنا۔ انتہی۔ اور صاحب تنقیح کہتے ہیں: امام ابن معین نے کہا: حسن نے حضرت سمرہ سے ملاقات نہیں کی۔ اور شعبہ کہتے ہیں: حسن نے حضرت سمرہ سے سماعت نہ کی۔ اور بردیجی کہتے ہیں: حسن کی حضرت سمرہ سے مروی احادیث کتاب کی صورت میں ہیں اور ان سے کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ "میں نے سمرہ سے سنا ہے۔" ان کا کلام مکمل ہوا۔

(3) تیسرا قول یہ ہے کہ امام حسن نے ان سے صرف حدیث عقیقہ سنی ہے، یہ بات امام نسائی نے بھی اور اسی بات کی طرف دارقطنی اپنی سنن میں مائل ہوئے لہذا انہوں نے دو سکتوں والی حدیث میں فرمایا: اور حسن کے حضرت سمرہ سے سماع کے بارے میں اختلاف ہے اور قریش بن انس کے کہنے کے مطابق حسن نے ان سے صرف حدیث عقیقہ سنی ہے۔ انتہی۔ اور اسی بات کو عبدالحق نے اپنی کتاب "الاحکام" میں اختیار فرمایا چنانچہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اور حسن نے سمرہ سے صرف

حدیث عقیقہ سنی ہے، اور اسی بات کو بزار نے اپنی مسند میں مختار رکھا پس انہوں نے سعید بن مسیب کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے ترجمہ کے آخر میں فرمایا: اور حسن نے حضرت سمرہ سے حدیث عقیقہ سماعت کی ہے پھر وہ ان سے سماع کے علاوہ میں مشغول ہو گئے، اور جب انہوں نے ان کے بیٹوں کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے ان کو ایک صحیفہ نکال کر دکھایا جو انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا پس حسن ان کے صحیفہ سے بغیر ان سے سماعت کئے روایت کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ان سے سماعت نہیں کی تھی۔ انتہی۔

(نصب الراية، فصل فی غسل، ج 1، ص 88، 90، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بیروت)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

امام حسن کی حضرت سمرہ سے سماعت کے متعلق اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ سماعت ثابت ہے۔ اور امام ابن حبان نے "صحیح ابن حبان" میں اس کو روایت کیا۔ اور بعض حفاظ حدیث نے فرمایا: یہ حدیث حضرت سمرہ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہم سے بطریق صحت ثابت ہے۔ علامہ ابن حجر نے کہا: اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور اس کی سند حسن بلکہ صحیح ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب ما یقرأ بعد التسمیہ، ج 2، ص 680، دار الفکر، بیروت)

نماز میں سکتے، مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ پہلا سکتہ ثناء کے لئے اور دوسرا سکتہ آمین کہنے کے لئے ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب ما یقرأ بعد التسمیہ، ج 2، ص 680، دار الفکر، بیروت)

علامہ جمال الدین علی بن ابی یحییٰ زکریا انصاری حنفی (متوفی 686ھ) فرماتے ہیں:

اگر یہ اعتراف ہو کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے: ((كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَانِ سَكْتَةٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَسَكْتَةٌ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سکتے کیا کرتے تھے، ایک سکتہ نماز شروع کرنے کے بعد اور ایک سکتہ قراءت کے بعد۔ "اور اس دوسرے سکتہ کا کوئی مقصد نہیں مگر یہ کہ مقتدی قراءت کر لے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ دوسرا سکتہ اس لئے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قراءت، تکبیر رکوع کے ساتھ متصل ہو جائے اور قرآن، غیر قرآن کے ساتھ خلط ملط ہو جائے۔

(المہاب فی مع بین السنن والکتاب، باب لا یحب القراءۃ علی المأتم، ج 1، ص 249، 250، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابولولید محمد بن احمد ابن رشد مالکی (متوفی 595ھ) لکھتے ہیں:

ایک قوم کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں کثیر سکتے مستحسن ہیں: (1) ایک اُس وقت جب تکبیر کہے (2) اور ایک اُس وقت کہ جب سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہو (3) اور ایک جب قراءت سے فارغ ہو یعنی قبل از رکوع۔ اس کے قائلین میں امام شافعی، امام ابو ثور امام اوزاعی ہیں جبکہ امام مالک اور ان کے تلامذہ نے اس کا انکار کیا۔ اور علما کے اختلاف کا سبب حدیث ابو ہریرہ کی صحت میں اختلاف ہونا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَكَنَاتٍ فِي الصَّلَاةِ: حِينَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ)) ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز میں سکتے کیا کرتے تھے: (1) جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے (2) اور جب رکوع سے قبل قراءت سے فارغ ہوتے۔

(ہدایہ الجہد، الفصل الاول فی اقوال الصلاۃ، ج 1، ص 131، 132، دارالحدیث، القاہرہ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد زینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

الاکمال میں فرمایا: امام شافعی، امام اوزاعی، امام احمد اور اسحاق کا نظریہ ہے کہ امام کے ذمے تین سکتے ہیں (1) تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء پڑھنے کے لئے (2) سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد اور (3) قراءت کے بعد تاکہ مقتدی ان دونوں میں قراءت کر لیں۔ اور امام مالک نے ان تمام سکتوں کا انکار کیا ہے۔

(مواہب الجلیل فی شرح مختصر غلیل، فرع اخفاء التثہید، ج 1، ص 544، دار الفکر، بیروت)

شوافع کا موقف:

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

شوافع کے نزدیک جہری نماز میں امام کے لئے چار سکتے مستحب ہیں: (1) تکبیر تحریمہ کے بعد جس کے دوران ثناء پڑھے (2) ”وَلَا الضَّالِّينَ“ اور ”آمِينَ“ کہنے کے درمیان ایک لطیف سکتہ (3) آمین کہنے کے بعد اس قدر طویل سکتہ کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے (4) سورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک انتہائی لطیف سا سکتہ تاکہ اس کے ذریعہ قراءت اور رکوع کی تکبیر کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اور پہلے سکتہ کو مجازاً سکتہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ حقیقت میں سکتہ (خاموشی) نہیں ہے بلکہ یہاں تو ثناء پڑھنا ہے لیکن احادیث صحیحہ میں اس کو سکتہ کہا گیا ہے جیسا کہ اس کی وجہ گزری کہ اس وقت کوئی مقتدی امام کا کلام نہیں سنتا لہذا وہ سکتہ کرنے والے کی مانند ہے۔ جبکہ دوسرا اور چوتھا سکتہ حقیقت میں سکتہ ہیں اور جہاں تک تیسرے سکتہ کا تعلق ہے تو ہم نے

سرخ کے حوالہ سے بیان کر دیا ہے کہ اس موقع پر امام (خاموش نہ رہے بلکہ) دعا اور ذکر پڑھے۔

اور چوتھے سکتہ کے مستحب ہونے پر ہمارے علما متفق ہیں، اس کی تصریح کرنے والوں میں شیخ ابو محمد (تبرہ میں) اور صاحب البیان ہیں۔ اور علمائے حضرت حسن بحوالہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ((أَنَّكَ كَانَ يَسْكُتُ سَكَّتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَمَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا)) ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دو سکتے کیا کرتے تھے (1) جب ثناء پڑھتے (2) اور جب پوری قراءت سے فارغ ہوتے۔ اور ایک روایت میں ہے: ((إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرَّكْعَةِ)) جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے اور جب سورت سے فارغ ہوتے یعنی رکوع کے وقت۔ لیکن اس کا عمران بن حصین نے انکار کیا اور اس کے متعلق حضرت ابن کعب کی طرف مدینہ خط روانہ کیا تو انہوں نے حضرت سمرہ کی تصدیق کی۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے ان دو الفاظ سے روایت کیا، ابوداؤد کی ایک روایت اور ترمذی کی روایت میں ہے: ((سَكَّتَةٌ إِذَا اسْتَفْتَمَ وَسَكَّتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)) ایک سکتہ اُس وقت جب ثناء پڑھے اور ایک سکتہ اُس وقت کہ جب ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کی قراءت سے فارغ ہو۔ اور یہ روایت سابقہ دور روایتوں کے مخالف نہیں بلکہ مجموعہ احادیث سے تین سکتوں کا ثبوت ملتا ہے۔

(المجموع شرح المہذب، مسائل صمدیہ تعلق بقراءۃ الفاتحہ وغیرہ، ج 3، ص 395، دار الفکر، بیروت)

حنا بلہ کا موقف:

علامہ علی بن سلیمان المرادوی حنبلی (متوفی 885ھ) فرماتے ہیں:

مصنف نے ہمیں اس بات کا بھی افادہ کیا ہے کہ امام کے لئے سکتے ہیں۔ اور یہ صحیح ہے۔ مجد اور اُن کے قبیحین نے فرمایا: یہ دو سکتے ہیں جو کہ مستحب ہیں: (1) ایک سکتہ پہلی رکعت کے ساتھ مخصوص ہے ثناء پڑھنے کے لئے (2) اور دوسرا ایک خفیف سا سکتہ ہے پوری قراءت کے بعد تاکہ امام کا سانس واپس آجائے اس لئے نہیں کہ مقتدی قراءت کر لیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کے کلام کے ظاہر کے مطابق ہے۔

شیخ تقی الدین نے فرمایا: امام احمد کے نزدیک جہری نماز میں دو سکتے مستحب ہیں (1) تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء پڑھنے کی غرض سے (2) اور رکوع سے قبل تاکہ (قراءت اور رکوع کی تکبیر میں) فاصلہ ہو جائے۔ اور یہ مستحب نہیں ہے کہ امام اتنا طویل سکتہ کرے کہ مقتدی قراءت کر لے لیکن بعض علما کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ (شیخ تقی الدین کا کلام مکمل ہوا)

”مطلع“ میں فرمایا: امام کے تین سکتے ہیں: پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ فاتحہ کے بعد اور رکوع سے پہلے۔

اور دو سکتے بقیہ رکعات میں ہیں (1) سورہ فاتحہ کے بعد اور (2) رکوع سے پہلے۔ (کلام ختم ہوا) اور یہ ہی مصنف اور کثیر اصحاب کے کلام کا ظاہر ہے۔ جب تمہیں اس کا علم ہو گیا تو صحیح مذہب یہ ہے کہ مستحب ہے کہ مقتدی کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی بہ قدر سکوت کرے۔ کافی، ابن تمیم، فائق، رعایت صغریٰ اور حاوی صغیر میں اس پر جزم کیا۔ اور فروع میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی امام سکوت کرے۔

(الانصاف فی معرفۃ الراغ من الخلاف، باب ملاء الجماعۃ، ج 2، ص 229، 230، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

باب نمبر 185

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

نماز کے دوران دایاں ہاتھ، بائیں ہاتھ پر رکھنا

252- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو

الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ
 بْنِ هِلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْمِنًا ، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ . وَفِي
 الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَغَطِيفِ بْنِ
 الْحَارِثِ ، وَائِلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَائِلِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَهْلِ
 بْنِ سَعْدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ هِلْبٍ
 حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
 الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، يَرَوْنَ أَنَّ يَضَعُ الرَّجُلُ
 يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ
 أَنَّ يَضَعُهَا فَوْقَ الشُّرَّةِ ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ
 يَضَعُهَا تَحْتَ الشُّرَّةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ
 عِنْدَهُمْ . وَاسْمُ هِلْبٍ : يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ

حضرت قبصہ بن ہلب اپنے والد کا یہ بیان نقل
 کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے
 اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔
 اس باب میں حضرت وائل بن حجر، حضرت
 غطفان بن حارث، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود
 اور حضرت سہل بن سہل رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود
 ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: ہلب کی حدیث
 "حسن" ہے۔ اور صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد کے علما
 کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوران نماز آدمی اپنے
 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے۔ بعض علما فرماتے ہیں کہ
 ناف کے اوپر رکھے اور بعض کا مسلک یہ ہے کہ ناف کے
 نیچے رکھے جبکہ ان علما کے نزدیک دونوں کی گنجائش ہے۔
 "ہلب" کا نام یزید بن قنافہ طائی ہے۔

ترجیح حدیث 252: (سنن ابن ماجہ، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ج 1، ص 266، حدیث 809، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) مسند احمد بن حنبل، حدیث ہلب الطائی،

ج 34، ص 304، حدیث 21974، مؤسسة الرسالة، بیروت)

قيام میں ہاتھ ماندھنے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ محمد بن احمد سمرقندی حنفی (متوفی 540ھ) فرماتے ہیں:

نمازی تکبیر تحریمہ کہہ کر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔

(تحفۃ الفقہاء، باب افتتاح الصلاة، ج 1، ص 126، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

اور جہاں تک ہاتھ رکھنے کے مقام کا تعلق ہے تو مرد ناف کے نیچے اور عورت سینہ پر رکھے۔

(بدائع الصنائع، فصل فی سنن عم الکھ، ج 1، ص 201، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا مستحب ہے، کیونکہ حضرت ہلب سے روایت ہے: ((كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے ذریعہ پکڑ لیتے۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا: ((السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرقة)) ترجمہ: نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ (ابوداؤد) اور امام احمد سے ایک قول یہ ہے ناف سے اوپر ہاتھ رکھے اور ایک قول یہ ہے کہ اسے اختیار ہے۔ (الکافی فی فہم الامام احمد، باب ملة الصلاة، ج 1، ص 244، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف:

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

پھر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ، سگے اور کلائی کے پشت پر رکھے۔ اسے امام ابوداؤد نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا یوں

ہی امام ابوداؤد اور امام بیہقی وغیرہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((اِنَّ كَانَ يُصَلِّيْ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيَمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى)) ترجمہ: وہ بائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے اسناد صحیح کے ساتھ امام مسلم کی شرائط کے مطابق روایت کیا۔ اور ہلب طائی فرماتے ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ (المجموع شرح المہذب، مسائل منثورة تعلق بالرفع، ج 3، ص 312، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

ہمارے مذہب میں مستحب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سینے کے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے۔

(المجموع شرح المہذب، مسائل منثورة تعلق بالرفع، ج 3، ص 313، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

شیخ احمد الدردیر مالکی فرماتے ہیں:

اور ہر نمازی کے لئے اپنے دونوں پہلوؤں کی طرف ہاتھوں کو چھوڑ دینا مطلقاً مستحب ہے۔ فرض میں ہاتھ باندھنا مکروہ ہے۔ کیا نفل نماز میں ہاتھ باندھنا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر جائز ہے، چاہے نوافل طویل ہوں یا نہ ہوں، یا طویل ہوں تو جائز ہے اور مختصر ہوں تو مکروہ ہے، ان میں دونوں طرح کے اقوال ہیں۔

(الشرح الکبیر للشیخ الدرر، مندوبات الصلوة، ج 1، ص 250، دار الفکر، بیروت)

دلائل پر بحث و نظر:

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

جہاں تک پہلی شق کا تعلق ہے تو علماء فرماتے ہیں: داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہی سنت ہے۔ اور امام مالک نے فرمایا: لٹکانا ہی سنت ہے۔ امام مالک کے موقف کی دلیل یہ ہے کہ لٹکانا بدن پر زیادہ شاق ہے اور ہاتھ باندھنا راحت لینے کے لئے ہے۔ اس کی دلیل ابراہیم نخعی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: صحابہ کرام انگلیوں کے سروں میں خون جمع ہونے کے خوف سے یہ عمل کیا کرتے تھے کیونکہ وہ لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور افضل عمل وہ ہی ہے جس میں مشقت زیادہ ہو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السُّعُودِ، وَأَخْذُ الشِّمَالِ بِالْيَمِينِ فِي الصَّلَاةِ)) تین چیزیں مرسلین علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں: (1) افطار میں جلدی کرنا

(2) سحری میں تاخیر کرنا اور (3) نماز میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا۔ اور ایک روایت میں ہے: ((وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّرَقَةِ فِي الصَّلَاةِ)) یعنی نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں پر ناف کے نیچے رکھنا۔

اور جہاں تک ہاتھ رکھنے کے مقام کا تعلق ہے تو مرد ناف کے نیچے رکھے اور عورت سینہ پر ہاتھ باندھے۔ امام شافعی نے فرمایا: مرد و عورت دونوں ہی سینہ پر ہاتھ باندھیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ”وَانْحَرْ“ سے مراد ادا ہونا ہاتھ بائیں ہاتھ پر نحر یعنی سینہ پر رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں ایسا ہی منقول ہے۔ اور ہم احناف کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ مِنْ جُمْلَتِهَا وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّرَقَةِ فِي الصَّلَاةِ)) ترجمہ: تین چیزیں مرسلین علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں: ان میں سے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ اور جہاں تک آیت مبارکہ کا تعلق ہے تو اس سے مراد ہے ”صَلِّ صَلَاةَ الْعَبْدِ وَانْحَرْ الْحَزْوَورَ“ یعنی عید کی نماز ادا فرمائیے اور اونٹ کی قربانی کیجیے۔ اور یہ ہی تاویل درست ہے، کیونکہ اس صورت میں شے کا عطف اُس کے غیر پر ہو جائے گا جیسا کہ اصولی طور پر عطف کا یہ ہی تقاضا ہے۔ اور ہاتھ باندھنا نماز کے افعال اور حصوں میں سے ہے، اور بعض اور کل کے درمیان مغایرت نہیں ہے۔ یا جو کچھ ہم نے بیان کیا اُس کا بھی اس میں احتمال ہے لہذا احتمال کے ہوتے ہوئے یہ آیت حجت نہیں بن سکتی علاوہ ازیں حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ((السُّنَّةُ وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّرَقَةِ)) ترجمہ: دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ لہذا آیت کی تفسیر اس سے نہیں ہو گی۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں:

قیام نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا اکثر اہل علم کے نزدیک سنت ہے، یہی حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، امام نخعی، ابو مجلز، سعید بن جبیر، امام ثوری، امام شافعی اور اصحاب رائے سے مروی ہے، اسی کو ابن المبرد نے امام مالک سے روایت کیا ہے جبکہ امام مالک کے مذہب کا ظاہر جس پر ان کے اصحاب ہیں وہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسن سے مروی ہے۔ ہماری دلیل قبیسہ بن ہلب کی اپنے والد ہلب سے روایت ہے: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ يَمِينِهِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے تھے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ یہ حدیث حسن ہے، اور صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد والوں کا اسی پر عمل ہے۔ ابی حازم سہیل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: ((كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَهُ الرَّجُلُ يَدَهُ

الْمُنَى عَلَى إِدَاعِهِ الْمُسْرَى فِي الصَّلَاةِ)) ترجمہ: لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔

ابو حازم کہتے ہیں کہ میں اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی طرف جانتا ہوں۔ (صحیح بخاری)، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّكَ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْمُسْرَى عَلَى الْمُنَى فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْمُنَى عَلَى الْمُسْرَى)) ترجمہ: وہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اُن کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، اور ان دونوں کو اثرم نے روایت کیا۔ مسند میں حضرت غطفان سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((مَا نَسِيتُ مِنْ الْأَشْيَاءِ فَلَمْ أَسْأَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ)) ترجمہ: میں کچھ اشیاء نہیں بھولا، پس میں نہیں بھولا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے دیکھا۔ (المعنی لابن قدامة، مسئلۃ الاستخار من سنن الصلاة، ج 1، ص 341، مکتبۃ القاہرہ)

نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے پر دلالت

(1) مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے: ((حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ حَجَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَّةِ)) ترجمہ: حضرت علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر زیر ناف باندھتے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، جلد 1، صفحہ 390، مطبوعہ دار القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی)

یہ حدیث صحیح ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، یہ حدیث مروجہ مصنف ابن ابی شیبہ کے نسخوں میں موجود نہیں لیکن عظیم محدث و فقیہ علامہ قاسم بن قطلوبغا حنفی نے اختیار شرح مختار کی احادیث کی تخریج کرتے ہوئے اسے نقل کیا تھا اور مصنف ابن ابی شیبہ کے ایسے نسخہ پر تنبیہ کی جس میں "تحت السرة" کے الفاظ موجود تھے اور اس کے راویوں کی توثیق کی تھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "امام علامہ قاسم بن قطلوبغا رحمہ اللہ تعالیٰ در تخریج احادیث اختیار شرح مختار فرمایا سندہ جید و رواۃ کلہم ثقات" ترجمہ: امام علامہ قاسم بن قطلوبغا حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ اختیار شرح مختار کی احادیث کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید اور تمام راوی ثقہ ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 8، ص 144، رضا فاؤنڈیشن، لاہور) لیکن مخالفین کا مطالبہ تھا کہ ایسا نسخہ دکھاؤ جس میں یہ روایت موجود ہو بالآخر 2006ء شیخ محمد عوامہ کی تحقیق سے ایک نسخہ "ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ" سے شائع ہوا جس میں صراحتاً "تحت السرة" کے الفاظ موجود ہیں، یہ روایت علامہ عابد سندھی

اور علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمہما اللہ کے نسخوں سے نقل کی ہے..... جس نے تفصیل دیکھنی ہو ”الدرة فی عقد الایدی تحت السرة“ میں دیکھ لے۔

(2) سنن ابی داؤد میں ہے: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْكُفِّ عَلَى الْكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ)) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔

(سنن ابی داؤد، باب وضع الیمن علی الیسری فی الصلوة، ج 1، ص 201، المکتبۃ احمریہ، بیروت)

علامہ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف الزلیعی فرماتے ہیں: ”وَاعْلَمُ أَنَّ لَفْظَةَ السُّنَّةِ يَدْخُلُ فِي الْمَرْفُوعِ عِنْدَهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّقْصِي: وَاعْلَمُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا أَطْلَقَ اسْمَ السُّنَّةِ، فَالْمُرَادُ بِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَطْلَقَهَا غَيْرُهُ مَا لَمْ يُضِفْ إِلَى صَاحِبِهَا، كَقَوْلِهِمْ: سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، انْتَهَى كَلَامُهُ.“ ترجمہ: جان لو کہ لفظ سنت محدثین کے نزدیک مرفوع کے حکم میں ہے، علامہ ابن عبد البر نے فرمایا: یہ بات جان لو کہ صحابی جب مطلقاً سنت کہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے اور ایسے ہی جب صحابی کے علاوہ کوئی مطلقاً سنت کہے تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہوگا جب تک اس کے صاحب کی طرف اضافت نہ کرے جیسا کہ سنت عمرین وغیرہ، علامہ ابن عبد البر کا کلام ختم ہوا۔

(نصب الراية، باب معناه الصلوة، ج 1، ص 314، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت)

☆ اس روایت کے راوی عبد الرحمن بن اسحاق پر بعض نے جو جرح کی ہے وہ مبہم غیر مفسر ہے اور ایسی جرح معتبر نہیں ہوتی جبکہ دیگر محدثین نے ان کی توثیق بھی بیان کی ہے اور ان کی روایتوں کی تصحیح بھی کی ہے۔ امام جوزی نے جرح مفسر بیان کی ہے جس میں واضح کیا ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق پر جرح کی وجہ عبد الرحمن بن نعمان عن المغيرة کی سند پر ہے۔ مذکورہ مسئلہ میں چونکہ یہ سند نہیں جس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے۔ عبد الرحمن بن اسحاق کی درج ذیل محدثین نے تعدیل کی ہے: امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام ترمذی نے ان کی روایات کو حسن غریب کہا، امام ابن خزیمہ، ابن معین، احمد بن حنبل، بیہقی، مقدسی، مقرئ، رازی، ابویعیم، ابن مبارک، خطیب بغدادی، ابوداؤد، بزار نے ان کی روایت سے حجت پکڑی ہے۔ البانی نے سنن ابی ابوداؤد میں ایک جگہ عبد الرحمن کی روایت کو صحیح کہا اور دوسری جگہ حسن صحیح کہا، سنن ابن ماجہ میں ان کی ایک روایت کو حسن صحیح کہا اور دوسری جگہ صحیح کہا، سنن ترمذی میں ان کی روایت دو روایتوں کو صحیح الاسناد کہا، دو روایتوں کو صحیح کہا، پانچ روایات کو حسن کہا، ایک روایت کو حسن صحیح کہا۔

جس سے پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن اسحاق کم از کم حسن درجہ کے راوی ہیں پھر اس حدیث کے کئی شواہد و متابعات ہیں

جس کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف کہنا قطعاً غلط ہے۔

(3) علامہ علاء الدین علی بن حسام الدین (متوفی 975ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے "کنز العمال" میں ابن شاپین اور ابو محمد ابراہیم کے حوالہ سے روایت نقل کیا ہے: ((عن علی قال: ثلاثة من اخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السجود، ووضع الأكل تحت السرقة)) ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تین چیزیں انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔

(کنز العمال، المجلد 1، ج 16، ص 230، مؤسسة الرسالة، بیروت)

(4) سنن ابی داؤد میں ہے: ((حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سَمَاءِ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخَذُ الْاَكْفُ عَلَى الْاَكْفِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرِقَةِ)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ناف سے نیچے باندھنے ہیں۔

(سنن ابی داؤد، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ج 1، ص 201، المكتبة احصیہ بیروت)

اس روایت پر بھی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے، جس کا جواب ہو چکا۔

(5) مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: ((حَدَّثَنَا وَحِيدٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضَعُ يَمِينُهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرِقَةِ)) ترجمہ: حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ کر ناف سے نیچے رکھے گا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، وضع اليمين على الشمال، ج 1، ص 343، مكتبة الرشيد، الرياض)

(6) مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: ((حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَضَعُ؟ قَالَ: يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السَّرِقَةِ)) ترجمہ: حجاج بن حسان نے فرمایا میں نے ابو مجلز سے سنایا ان سے سوال کیا کہ ہاتھ کیسے رکھا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا دائیں ہاتھ کی پھلی کا باطن بائیں ہاتھ کے ظاہر پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوات، وضع اليمين على الشمال، جلد 1، ص 343، مكتبة الرشيد، الرياض)

(7) امام اہلق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "تحت السرة اقوى في الحديث واقرب الى التواضع" ترجمہ: ناف کے

نیچے ہاتھ باندھنا حدیث کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے اور تواضع کے زیادہ قریب ہے۔

(مسائل الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راہویہ، قلت ابن مغيث في جلد 2، ص 551، دار الفکر، الطبعة العربية السعودية)

سینے پر ہاتھ ماندھنے کے دلائل اور ان کا جواب

(1) صحیح ابن خزیمہ میں ہے: ((نا أَبُو مُوسَى، نا مُؤْمِلٌ، نا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ)) ترجمہ: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر سینے پر رکھا۔

(صحیح ابن خزیمہ، کتاب الصلوٰۃ، باب وضع الیمن علی الشمال فی الصلوٰۃ قبل افتتاح القراءة، جلد 1، صفحہ 243، المکتبہ الاسلامیہ، بیروت)

اس کے حاشیہ میں وہابیوں کے پیشوا البانی نے لکھا: ”إسناده ضعيف لأن مؤملا وهو ابن اسماعيل سيء الحفظ“ ترجمہ: اس کی سند ضعیف ہے اس لئے کہ مؤمل جو ابن اسماعیل ہے کمزور حافظ والا ہے۔

(2) سنن ابی داؤد میں ہے: ((حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ)) ترجمہ: حضرت طاؤس سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے پھر دونوں کو سینے پر رکھتے تھے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب وضع الیمن علی الیسری فی الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 201، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور مرسل مخالفین کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے اس لیے یہ ان کی دلیل نہ ہوگی۔

دوسرا یہ کہ اس میں ایک راوی الہیثم بن حمید ہے، جس پر ابومسہر نے کافی جرح کی ہے اور اسے قدری فرقہ میں سے کہا ہے۔ تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی (المتوفی 852ھ) ان کے حوالہ سے لکھتے ہیں: ”قال معاوية بن صالح قال لی أبو مسهر كان ضعيفا قدريا وقال محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي مسهر ثنا الهيثم بن حميد و كان ضعيفا وقال أبو بكر بن أبي خيثمة أخبرني أبو محمد التيمي ثنا أبو مسهر ثنا الهيثم بن حميد و كان صاحب كتب ولم يكن الاثبات ولا من أهل الحفظ وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه استضعفته“ ترجمہ: معاویہ بن صالح کہتے ہیں مجھ سے ابومسہر نے فرمایا کہ الہیثم بن حمید ضعیف ہے قدری ہے، محمد بن اسحاق صنعانی نے ابومسہر سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: مجھے الہیثم بن حمید نے بیان کیا اور وہ ضعیف ہے۔ ابوبکر بن ابی خیشمہ کہتے ہیں مجھے ابومحمد التیمی نے خبر دی، وہ کہتے

ہیں ہمیں ابومسہر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھے ابھیثم بن حمید نے بیان کیا اور وہ صاحب کتب ہے: اس کے لیے اثبات نہیں اور وہ اہل حفظ میں سے نہیں۔ اور میں اس کی حدیث سے اجتناب کرتا ہوں اور اسے ضعیف قرار دیتا ہوں۔

(تہذیب المعاد، جلد ۱۱، صفحہ ۹۲، دائرۃ المعارف الاسلامیہ، البند)

امام ابوسعید محمد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فارسی فتویٰ کا خلاصہ درج ذیل ہے: ”عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، اس مسئلہ پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے علماء کے جم غفیر نے یہ بات اپنی اپنی کتب میں بغیر اختلاف کے نقل کی ہے..... اور حدیث میں اگر یہ نہیں آیا کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے تو یہ بھی نہیں آیا کہ عورت سینے پر ہاتھ نہ باندھے..... میں اللہ کی توفیق کے سہارے پر کہتا ہوں اور اس مسئلہ کو مستند احادیث سے ثابت کرنے کے رنگ میں پیش کرتا ہوں تقریر اسکی یہ ہے کہ ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟ اس سلسلہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صورتیں مروی ہیں، ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، اس سلسلہ میں متعدد احادیث روایت کی گئی ہیں، ان ہی میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام ابوبکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی صلاة تحت السرۃ)) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ امام علامہ قاسم ابن قطلوبغا حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”سندہ جید و رواۃ کلہم ثقات“ ترجمہ: اس حدیث کی سند بہت اچھی ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور دوسری حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے جسے امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور یہ حدیث بھی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ((صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمینی علی یدہ اليسری علی صدرہ)) ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائے ہاتھ پر سینے پر رکھا۔

ان دونوں حدیثوں کی تاریخ معلوم نہیں کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے اور کون سی حدیث بعد کی، لیکن دونوں حدیثیں ثابت اور مقبول ہیں، مجبوراً ایک کو ترجیح دینا پڑھی، جب ہم نماز کے اس فعل بلکہ نماز کے تمام افعال پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ تمام کے تمام تعظیم پر مبنی نظر آتے ہیں اور قیام میں مسلم و معروف تعظیم کا طریقہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے لہذا امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں فرمایا ہے: ”فیحال علی المعہود من وضعها حال قصد التعظیم فی القیام والمعہود فی الشاہد منہ تحت السرۃ“ ترجمہ: قیام میں بقصد تعظیم ہاتھ باندھنے کا معاملہ معروف و معہود طریقہ پر چھوڑا جائے اور قیام میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی بطور تعظیم کے معروف ہے۔

تو مردوں کے سلسلہ میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کو ترجیح دی گئی۔

اور عورتوں کے سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کو عورتوں کا زیادہ سے زیادہ پردہ میں ہونا پسند ہے جیسا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا: ((خیر صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخیر صفوف النساء اخرها وشرها اولها)) اخرجه السنه الا البخاری عن ابی ہریرۃ - ترجمہ: مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے اور آخری سب سے کم تر اور عورتوں کی آخری صف سب سے افضل اور اول سب سے کمتر۔ اس حدیث پاک کو کتب ستہ میں بخاری کے علاوہ سب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا۔

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: ((صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مغدعها افضل من صلاتها في بيتها)) ترجمہ: عورت کا دالان میں نماز پڑھنا محکم میں پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھڑی میں نماز پڑھنا دالان میں، یہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: ((اخرجوهن من حيث اخرهن الله)) اخرجه عبدالرزاق فی المصنف - ترجمہ: صفوں میں عورتوں کو پیچھے کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیچھے کیا ہے، اس کو حافظ عبدالرزاق نے مصنف میں ذکر کیا۔

نیز خواتین کے لئے حکم ہے کہ بوقت سجدہ زمین کے ساتھ چٹ جائیں حالانکہ مردوں کے لئے اس کے خلاف کرنا سق ہے، امام ابو داؤد نے المراسیل میں یزید بن حبیب سے روایت کیا: ((ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضا بعض اللحم الى بعض الارض فان المرأة ليست في ذلك كرجل)) ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو کیونکہ اس مسئلہ میں عورت کا حکم مرد کی طرح نہیں ہے۔

خاص کر عورتوں کے لئے تورک (حالت قعدہ میں زمین کے ساتھ چٹ کر بیٹھنا) سق ہے، اس کو امام ابو حنیفہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، فرماتے ہیں: ((اذا صلت المرأة فلتحتقر)) ترجمہ: جب عورت نماز پڑھے تو سرین کے بل بیٹھے (المنی)۔

اگر خواتین جماعت کروانا چاہیں تو ان کی امام خاتون ان کے درمیان کھڑی ہو، مصنف عبدالرزاق میں ہے: ((ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤم النساء في الشهر رمضان فتوم وسطا)) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رمضان کے مہینے میں عورتوں کی امامت فرماتی تھیں اور درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ عورت چھپانے کی چیز ہے اور اس کے کاموں میں بھی پردہ کا خیال رکھا گیا ہے، ترمذی نے سند حسن کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((المرأة عورة)) ترجمہ:

عورت تمام کی تمام کی تمام قابل ستر و حجاب ہے۔

اور اس میں شک نہیں کہ عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنے میں زیادہ پردہ ہے اور حیا کے بھی زیادہ قریب ہے، اور ان کی تعظیم بھی ستر اور پردہ ہی سے ہے کیونکہ مقولہ ہے: تعظیم ادب سے ہے اور ادب حیا سے ہے اور حیا پردے سے ہے۔

لہذا ان تمام احادیث کی روشنی میں عورتوں کے زیادہ لائق یہی ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث پر عمل کریں کیونکہ یہ دونوں مسئلے حدیث سے ثابت ہیں، اس کی مثال قعدے میں بیٹھنے کا مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قعدے میں دو طرح بیٹھنا ثابت ہے (1) سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا اور الٹے پاؤں پر بیٹھنا (2) سرین کے بل بیٹھنا۔ ہمارے علماء نے مردوں کے لئے پہلی صورت کو اختیار کیا اس لئے کہ اس میں زیادہ مشقت ہے اور جتنی مشقت زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اور عورتوں کے لئے دوسری صورت کو اختیار کیا اس لئے کہ اس میں زیادہ پردہ ہے اور وہ شرعاً مطلوب ہے۔

(نہادی رضویہ، ج 6، ص 144 تا 149، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باب نمبر 186

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رکوع اور سجود کرتے وقت تکبیر کہنے کا بیان

حضرت عبدالرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما (دوران نماز) نیچے جھکتے، اوپر اٹھتے، کھڑے ہوتے اور بیٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس،

حضرت ابن عمر، حضرت ابومالک اشعری، حضرت ابوموسیٰ،

حضرت عمران بن حصین، حضرت وائل بن حجر اور حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

اور اس پر صحابہ کرام (مثلاً) حضرت ابوبکر، حضرت

عمر، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہم اور ان کے بعد میں آنے

والے یعنی تابعین کا عمل ہے۔ اکثر فقہاء اور علما کا بھی یہی

موقف ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم (سجدہ کے لئے) جھکتے ہوئے تکبیر

فرمایا کرتے تھے۔

253- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ

وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَالِكٍ

الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مُوسَى، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،

وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ

صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ،

وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ

التَّابِعِينَ، وَعَلَيْهِ غَاثَةُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ

254- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ
وَهُوَ يَهْوِي. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ،
قَالُوا: يُكَبِّرُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَهْوِي لِلرُّكُوعِ

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح
ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد والے (علماء) کا یہ ہی مسلک
ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نمازی رکوع و سجود کے لئے جھکتے
ہوئے تکبیر کہے۔

ترجیح حدیث 253: (سنن نسائی، باب التیمم للسمو، ج 2، ص 205، حدیث 1083، مکتبہ العلوم عات الاسلامیہ، حلب)

ترجیح حدیث 254: (صحیح بخاری من ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب اتمام التیمم فی الركوع، ج 1، ص 157، حدیث 789، دار طوق النجاة، صحیح مسلم من ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب اثبات التیمم فی کل نفس و رفع، ج 1، ص 293، حدیث 392، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، باب تمام التیمم، ج 1، ص 221، حدیث 836، المکتبۃ العصریہ، بیروت، سنن نسائی، باب التیمم للركوع، ج 2، ص 181، حدیث 1023، مکتبہ العلوم عات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

اس حدیث پاک سے بظاہر ثابت ہوتا ہے کہ جمع انتقالات میں (یعنی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے ہوئے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، پھر سجدے سے قیام کی طرف اٹھتے ہوئے) تکبیر کہنی چاہیے۔ مگر رکوع سے اٹھتے ہوئے تسمیع (سمع اللہ لمن حمدہ) اور تحمید (ربنا ولک الحمد) کہنا دیگر احادیث کریمہ سے ثابت ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: امام تو اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ کہے: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تو پس کہو: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھے تم سب بھی بیٹھ جاؤ۔ (صحیح بخاری، باب ایجاب التکبیر وافتتاح الصلاة، ج 1، ص 147، مطبوعہ دار طوق النجاة)

لہذا یہ حکم عام مخصوص منہ البعض ہے، علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

نماز کے تمام انتقالات میں تکبیر کہے، لیکن اس میں رکوع سے اٹھنے کو بالا جماع خاص کیا گیا ہے پس بے شک اس میں تحمید مشروع ہے۔ (عمدة القاری، باب اتمام التکبیر فی الركوع، ج 6، ص 58، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

بعض علما نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں غالب انتقالات مراد لیے گئے ہیں، علامہ محمد بن عبدالبہادی سندی (متوفی 1138ھ) فرماتے ہیں:

((ہر جھکنے اور اٹھنے میں تکبیر کہتے)) اس میں اکثر اور غالب مراد ہے ورنہ رکوع سے اٹھنے میں کوئی تکبیر نہیں ہے۔

(ماہیۃ السندی علی سنن نسائی، کتاب الانتحاح، ج 2، ص 205، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

پھر تکبیرات انتقالات کے واجب اور سنت ہونے میں اختلاف ہے۔ علامہ محمد بن اسماعیل الصنعانی (متوفی 1182ھ)

فرماتے ہیں:

اور تکبیرات انتقالات میں علماء کا اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ واجب ہیں اور یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اختیار فرمائی اور ارشاد فرمایا: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي))

(اُصْلٰی) یعنی اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور جمہور علماء اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو درست نہ پڑھنے والے شخص کو اس کی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی اور اس کو صرف تکبیر تحریمہ کی تعلیم دی حالانکہ وہ واجب کے بیان کرنے کا موقع تھا۔ (سبل السلام، مایقوله لاصلى عند رفع الخفض، ج 1، ص 268، مطبوعہ دارالحدیث)

تکبیرات انتقال، مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

اور جب نمازی قراءت سے فارغ ہو تو رکوع کے لئے جھکے اور جھکتے ہوئے تکبیر کہے اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے۔ بہر حال قیام سے رکوع کی طرف منتقل ہونے کے لئے تکبیر کہنا جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے۔ اور بعض نے کہا رکوع کرتے ہوئے تکبیر نہ کہے، صرف رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہے اور صحیح عام علماء کا قول ہے۔ اس حدیث کی بنا پر جو حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوموسیٰ الاشعری وغیرہم رضی اللہ عنہم سے مروی ہے: ((اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ)) یعنی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر فرمایا کرتے تھے۔ اور مروی ہے: ((اِنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي)) یعنی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر فرمایا کرتے تھے۔ اور واؤ حال کے لیے ہے۔

اور اس وجہ سے بھی ہر رکن میں ذکر کرنا سنت ہے تاکہ نمازی نماز کے ارکان میں ذکر کے ذریعے اللہ عزوجل کی تعظیم کرنے والا ہو جائے جیسا کہ وہ بالفعل اللہ عزوجل کی تعظیم بجالاتا ہے تو یوں تعظیم کے معنی میں زیادتی ہو جائے گی۔ اور ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا یہ بھی رکن کی طرف وسیلہ ہونے کی وجہ سے رکن کی طرح ہی ہے پس اس میں بھی ذکر مسنون ہے۔ (بدائع الصنائع، فصل فی سنن عم الکھد الخ، ج 1، ص 201، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ کا سانی مزید فرماتے ہیں:

سجدے کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ سجدہ کرتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہے۔

(بدائع الصنائع، فصل فی سنن السجود، ج 1، ص 192، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ اکمل الدین بابر ترمذی حنفی (متوفی 786ھ) فرماتے ہیں:

پھر تکبیر کہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ اور جھکنے اور اٹھنے سے مراد ہر رکن کی

ابتدا اور انتہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عزوجل بلند و بالا ہے اس بات سے کہ اتنی عبادت سے اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ اس پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام رکوع سے اٹھتے ہوئے جو تسبیح (سمع الله لمن حمده) کہتا ہے اور مقتدی تحمید (ربنا ولك الحمد) کہتا ہے وہ مشروع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا (یہ اعتراض اس لیے وارد نہیں ہوگا) کیونکہ یہ راوی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی حکایت ہے پس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول معارض نہیں ہے: ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) یعنی جب امام سمع اللہ لمن حمده کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل الہم ربنا لک الحمد، جلد 1، صفحہ 158، دار طوق النجاة، مصر، صحیح مسلم، باب التسبیح والتحمید، ج 1، ص 306، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پس حدیث میں ان کے قول کو اس کے محتمل ہونے کی وجہ سے بعض اٹھنے پر محمول کیا جائے گا۔

(العنایہ شرح الہدایہ، باب صلاۃ الصلاۃ، ج 1، ص 296، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

نماز کے واجبات سات ہیں: (۱) تکبیر تحریمہ کے علاوہ تکبیرات (۲) رکوع وسجود میں ایک ایک مرتبہ تسبیح (۳) تسبیح و تحمید (۴) دو سجدوں کے درمیان "ربی اغفر لی" کہنا (۵) پہلا تشہد پڑھنا اور (۶) اس میں بیٹھنا (۷) تشہد اخیر میں درود پاک پڑھنا۔ نمازی اگر ان کو جان بوجھ کر ترک کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر سہواً کرے گا تو سجدہ سہواً کرے گا۔

(عمدة القضاۃ، باب ارکان الصلاۃ و واجباتها، ج 1، ص 26، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

شوافع کا موقف

علامہ ابواسحاق ابراہیم بن علی الشیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

اور نماز کی چونتیس (۳۴) سنتیں ہیں: تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات اور رکوع سے اٹھ کر تسبیح اور تحمید اور رکوع اور سجدہ میں تسبیح پڑھنا۔ (التمیہ فی الفقہ الشافعی ملخصاً، باب فروض الصلاۃ و سبغها، ج 1، ص 33، مطبوعہ عالم الکتاب)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابو عمر یوسف ابن عبدالبر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

اور نماز کی سنتوں میں سے سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت کی تلاوت کرنا اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات۔ یہی صحیح قول ہے اور اسی پر جمہور علماء ہیں۔ اور اسی طرح ابو زید نے ابن القاسم سے روایت کی اس شخص کے بارے میں جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ ساری تکبیرات بھول جائے کہ وہ سجدہ سہو کرے اور انہوں نے اعادہ کا انکار فرمایا اور یہ اولیٰ ہے اس روایت سے جسے سحون اور عیسیٰ نے ان سے روایت کیا..... پھر پہلا قعدہ کرنا اور دونوں قعدوں میں تشهد پڑھنا اور جہری نماز میں جہر سے پڑھنا اور سری میں سری پڑھنا۔ اور جو نماز کے سنتوں میں سے کچھ چھوڑ دے تو اس پر سجدہ سہو ہونے کے بارے میں اہل مدینہ اور غیر اہل مدینہ کے اصحاب مالک وغیرہ کا اختلاف ہے۔ ان میں بعض سجدہ سہو لازم نہ ہونے کے قائل ہیں اور بعض لازم ہونے کے قائل ہیں اور یہ تمام اقوال حسن ہیں اور جو جہالت سے یا جان بوجھ کر ان کو ترک کرے تو بعض نے ان پر نماز کے اعادہ کا حکم دیا اور یہ قول کچھ نہیں ہے۔ اور مذہب کا حاصل یہ ہے تکبیرات مسنونہ اور دیگر سنتوں کے ترک پر سجدہ سہو مستحب ہے اور یہی ابہری اور ابن الجلاب کا مختار ہے۔

(الکافی فی القضاہ المدینہ، باب السہو فی الصلاۃ، ج 1، ص 227، 228، مکتبۃ الریاض المحمدیۃ، ریاض)

باب نمبر 187

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

رکوع کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا

حدیث: حضرت سالم اپنے والد (حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما) سے راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کے لئے جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے (تو بھی یوں ہی ہاتھ اٹھاتے)۔

ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا: اور دو سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔
امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: ہم سے فضل بن صباح بغدادی نے حدیث بیان کی (وہ کہتے ہیں) ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی (وہ کہتے ہیں کہ) ہمیں زہری نے اسی سند کے ساتھ ابن ابی عمر کے ہم معنی روایت بیان کی۔

اس باب میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت وائل بن حجر، حضرت مالک بن حویرث، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو جمید، حضرت ابوسعید، حضرت سہل بن سعد، حضرت محمد بن سلمہ، حضرت ابو قتادہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت جابر اور حضرت غیر لیشی رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

255- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ،

قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

256- قَالَ ابُو عَيْسَى: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ

بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَجَابِرٍ، وَعُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ. قَالَ ابُو عَيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کرام مثلاً حضرت ابن عمر، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ابن عباس، حضرت عبد اللہ بن زبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) وغیرہم اور تابعین میں سے حضرت حسن بصری، حضرت عطاء، حضرت طاووس، امام مجاہد، حضرت نافع، حضرت سالم بن عبد اللہ، سعید بن جبیر رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا بھی یہ مسلک ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں: رفع یدین والی حدیث ثابت ہے۔ اور (پھر) انہوں نے زہری کی حدیث جو سالم کے حوالہ سے اُن کے والد (عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے منقول ہے، ذکر کی اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی بار (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کیا، ثابت نہیں۔

حدیث: حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں تو آپ نے نماز پڑھی اور پہلی بار (تکبیر تحریمہ) کے سوا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود

هُرَيْرَةَ، وَأَنَسَ، وَأَبْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَغَيْرُهُمْ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَنَافِعٌ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَثْبُتَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَمَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

257- حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أَصَلَّى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ

أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كِي حَدِيثٌ حَسَنٌ هـ۔ اور متعدد صحابہ کرام اور تابعین اسی
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ كے قائل ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہ مسلک ہے۔
تخریج حدیث 255۔ (صحیح بخاری، باب رفع الیدین فی التیمم، ج 1، ص 148، حدیث 735، مدار طرق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب استحباب رفع الیدین الخ، ج 1، ص 292، حدیث
390، مدار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب رفع الیدین فی الصلاۃ، ج 1، ص 192، حدیث 722، المکتبۃ المصریۃ، بیروت ☆ سنن نسائی، باب رفع الیدین للركوع
الخ، ج 2، ص 182، حدیث 1025، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، طبع)
تخریج حدیث 257۔ (سنن ابی داؤد، باب من لم یزکرائرفع عند الركوع، ج 1، ص 199، حدیث 748، المکتبۃ المصریۃ، بیروت ☆ سنن نسائی، الزحمت فی ترک ذلک، ج 2، ص 195،
حدیث 1058، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، طبع)

رفع یدین، مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہمارے نزدیک سنت نہیں ہے مگر صرف تکبیر تحریمہ میں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ (بدائع الصنائع، فصل فی سنن عم القیمہ، ج 1، ص 207، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف:

المدونہ میں ہے:

اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کسی جگہ نہ جھکتے ہوئے اور نہ اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھانے کو نہیں جانتا..... ابن القاسم کہتے ہیں: امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرنا ضعیف ہے۔ (المدونہ، رفع الیدین فی الركوع والاحرام، ج 1، ص 165، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابو الولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متوفی 520ھ) فرماتے ہیں:

بہر حال رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا تو ایک قول میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے اور مدونہ میں ان کا یہی مذہب مذکور ہے اور اس روایت پر دلیل وہ ہے جو سماع اہلب سے الصلاۃ الاول کی رسم میں امام مالک کے فعل کی حکایت ہے۔ اور ایک قول کے مطابق آپ نے اسے مستحسن قرار دیا اور اس کے ترک کرنے کو بھی جائز جانا، اس میں وسعت دیتے ہوئے اور امام مالک کا یہ قول سماع اہلب سے الصلاۃ الثانی کی رسم میں موجود ہے۔

(الایمان والتحصیل، مسئلہ رفع الیدین فی الدعاء فی الصلاۃ عند التکبیر، ج 1، ص 376، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

شیخ احمد الدردیر مالکی فرماتے ہیں:

اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا مستحب ہے یوں کہ ان کا ظاہر آسمان کی طرف ہو اور ان کا باطن زمین کی طرف ہو۔ نہ کہ رکوع کرتے ہوئے اور نہ ہی اس سے اٹھتے ہوئے۔

(الشرح المفیہ مع حاشیۃ الصاوی، منہدات الصلاۃ، ج 1، ص 324، 323، مطبوعہ دار المعارف)

شواہد کا موقف:

علامہ محیی بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

بے شک تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کے اٹھانے پر ان لوگوں کا اجماع ہے جن کے اجماع کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ ہے جسے ہم نے اس کی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ بہر حال رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے اور اس سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا تو ہمارے مذہب میں یہ دونوں سنت ہیں۔ (المجموع شرح المہذب، مسائل مہمۃ تعلق بقراءۃ الفاتحہ وغیرہ، ج 3، ص 399، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

ہمارے اصحاب اور جمہور علمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ: ((اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ)) ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے اور جب رکوع کے لئے تکبیر فرماتے اور رکوع سے سر اقدس اٹھاتے تو بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے اپنی صحیحین میں کثیر طرق سے روایت کیا۔ اور حضرت ابو قلابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا ((إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا ارَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا)) ترجمہ: جب انہوں نے نماز پڑھی تو تکبیر کہی پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے۔ (المجموع شرح المہذب، مسائل مہمۃ تعلق بقراءۃ الفاتحہ وغیرہ، ج 3، ص 399، دار الفکر، بیروت)

حنابلہ کا موقف:

علامہ عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 682ھ) فرماتے ہیں:

بہر حال نماز کے افعال کی سنتیں تو وہ تکبیر تحریمہ اور رکوع کرتے اور اس سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا اور قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا ہے.....

دلائل پر بحث و نظر:

ملک العلماء علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا اس روایت کی بنا پر جو صحابہ کی ایک جماعت مثلاً حضرت علی اور حضرت وائل بن حجر اور

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ: ((اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اور ہماری دلیل وہ حدیث پاک جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی: ((اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْاِفْتِتَاحِ ثُمَّ لَا يَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ نہ اٹھاتے تھے۔ اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ)) ترجمہ: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی پس انہوں نے رکوع کرتے اور اس سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کیوں نہ اٹھائے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الَّتِي تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ)) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی پس یہ حضرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا: ((اِنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ مَا كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا لِاِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ)) ترجمہ: وہ دس صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے وہ سوائے تکبیر تحریمہ کے ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کا خلاف کرنا برا ہے۔ اور مشہور احادیث میں ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَالْقُنُوتِ فِي الْوُتْرِ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِعِرْفَاتٍ وَبِجَمْعٍ وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجُمُعَتَيْنِ)) ترجمہ: ہاتھ نہ اٹھائے جائیں مگر سات مواقع پر نماز کو شروع کرتے وقت، دونوں عید کی نمازوں میں، وتر میں تکبیر قنوت کہتے ہوئے، حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے، اور صفا اور مروہ پر اور عرفات میں، مزدلفہ میں اور دونوں جمروں میں کھڑے ہونے کے وقت۔

اور مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رکوع کرتے اور اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: ((مَا لِي اَرَاكُمْ رَاكِعِي اَيْدِيَكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ)) یعنی کیا ہے کہ میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اور ایک روایت میں ہے: ((قَارُوا فِي الصَّلَاةِ)) ترجمہ: نماز میں قرار اختیار کرو۔

اور اس وجہ سے بھی کہ اس تکبیر کو حالت انتقال میں ادا کیا جاتا ہے لہذا اس میں ہاتھوں کو اٹھانا مسنون نہیں ہے جیسا کہ سجدے کی تکبیرات کا معاملہ ہے۔ اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانے سے مقصود اپنے پیچھے بہرے شخص کو نماز کے شروع ہونے کی اطلاع دینا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اطلاع دینے کی ضرورت ان تکبیرات میں ہوتی ہے جو کھڑے ہونے کی حالت میں ادا کی جاتی ہیں جیسا کہ عیدین میں تکبیرات زوائد اور تکبیر قنوت۔

بہر حال وہ تکبیرات جو حالت انتقال میں ادا کی جاتی ہیں تو ان میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہر شخص دوسرے رکن میں منتقل ہونے کو دیکھ لیتا ہے لہذا ہاتھوں کو اٹھانے کی محتاجی نہیں ہے۔ اور جو حدیث پاک شوافع نے روایت کی وہ منسوخ ہے۔ پس بے شک مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے پھر ترک فرمادیا۔ اس دلیل کی بنا پر جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: ((رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعْنَا وَتَرَكَ فَتَرَكَنَا)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا پس ہم نے اٹھالیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک فرمادیا تو ہم نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی حدیث کا مدار حضرت علی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات پر ہے۔ اور عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ سَنَتَيْنِ فَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ)) ترجمہ: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے دو سال نماز پڑھی آپ رضی اللہ عنہ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

اور امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ)) میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے دو سال نماز پڑھی تو وہ صرف پہلی تکبیر کے وقت ہی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو ان دونوں حضرات کا عمل ان کی روایات کے خلاف ہے یہ ان کے رفع یدین کے منسوخ ہونے کی معرفت پر مبنی ہے مزید یہ ہے احادیث کے تعارض کے وقت رفع یدین کو ترک کرنا اولیٰ ہے۔ کیونکہ اگر رفع یدین ثابت بھی مانا جائے تو اس کا درجہ سنت سے نہیں بڑھے گا اور اگر ثابت نہ ہو تو اس کا کرنا بدعت کہلائے گا اور بدعت کو چھوڑنا، سنت کی ادائیگی سے اولیٰ ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ رفع یدین کے ثابت ہونے کے باوجود اس کو ترک کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا اور ثابت نہ ہونے کے باوجود اس کو بجالانا نماز کو فاسد کر دے گا کیونکہ یہ دونوں ہاتھوں کو ایسے عمل میں مشغول کرنا جو نماز کے اعمال سے نہیں ہے اور یہی عمل کثیر کی تعریف ہے۔ (بدائع الصنائع، فصل فی سنن علم الکھد الخ، ج 1، ص 207، 208، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

رفع یدین کے نہ کرنے پر تفصیلی دلائل

احناف کے نزدیک نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہرگز کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین فرمایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا خلاف یعنی ہمیشہ نہ کرنا ثابت ہے۔ احادیث صحیحہ اس کے فعل و ترک دونوں میں وارد ہیں اور تطبیق یہ ہے کہ رفع یدین پہلے کیا گیا اور بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ترک رفع یدین پر احناف کے پاس کئی دلائل ہیں:

(1) سنن ابی داؤد و سنن نسائی و جامع ترمذی وغیرہ میں ایسی سند سے ہے جس کے رجال صحیح مسلم ہیں بطریق عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ) یعنی ”کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے یہ کہہ کر نماز کو کھڑے ہوئے تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے پھر نہ اٹھائے۔“

(سنن نسائی، ترک، ج 2، ص 182، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابی داؤد، باب من لم يذكر لرفع عند الركوع، ج 1، ص 199، المکتبۃ العصریہ، بیروت، جامع ترمذی، باب رفع الیدین عند الركوع، ج 2، ص 40، مصطفیٰ البابی، مصر)

اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں:

(حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حسن ہے۔ اور اسی کے قائل متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین ہیں اور یہی قول حضرت سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا ہے۔

(جامع ترمذی، باب رفع الیدین عند الركوع، ج 2، ص 40، مصطفیٰ البابی، مصر)

اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یہ حدیث چند وجوہ سے بہت قوی ہے:

(۱) ایک یہ کہ اس کے راوی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صحابہ میں بڑے فقیہ عالم ہیں۔ (۲) دوسرا یہ کہ آپ جماعت صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پیش کرتے ہیں اور کوئی صحابی اس کا انکار نہیں فرماتا، معلوم ہوا کہ سب نے اس کی تائید کی۔ اگر رفع یدین سنت ہوتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس پر ضرور اعتراض کرتے کیونکہ ان سب نے حضور صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھی تھی۔ (۳) تیسرا یہ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف نہ فرمایا بلکہ حسن فرمایا۔ (۴) چوتھا یہ کہ امام ترمذی نے فرمایا کہ بہت علماء و صحابہ و تابعین رفع یدین نہ کرتے تھے۔ ان کے عمل سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ (۵) پانچواں یہ کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر عظیم الشان مجتہد وقت نے اس کو قبول فرمایا اور اس پر عمل کیا۔

(ہاء الحق، ص 843، مکتبہ نمونہ کراچی)

رفع یدین نہ کرنے پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت لی جاتی ہے اور رفع یدین نہ کرنے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ محدثین فرماتے ہیں: جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باہم اختلاف ہو تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی جائے گی چنانچہ المستدرک، السنن الکبریٰ للبیہقی اور سنن الدارقطنی میں ہے ”إِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا فَأَبْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَىٰ أَنْ يُتَّبَعَ“ ترجمہ: جب ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مسئلہ میں باہم اختلاف کریں تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع اولیٰ ہے۔

(سنن الدارقطنی، کتاب الطہارۃ، باب ما روی فی لمس القبل والدبر والذكر والحکم فی ذلک، جلد 1، صفحہ 273، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

(2) صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ) ترجمہ: ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ارشاد فرمایا: کیا ہوا کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھتا ہوں گویا تمہارے ہاتھ چنچل گھوڑوں کی ذمیں ہیں، قرار سے رہو نماز میں۔ (صحیح مسلم، باب الامر بالسكون فی الصلوۃ، ج 1، ص 322، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(3) مسند امام اعظم رضی اللہ عنہ میں سند صحیح کے ساتھ ہے: (حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمه والاسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة ولا يعود لشيء من ذلك) ترجمہ: ہمیں حماد نے ابراہیم سے علقمہ واسود سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع یدین فرماتے پھر کسی جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔

(مسند الامام اعظم، اجتماع الاوزامی والی حنیفہ، ص 50، مطبوعہ نور محمد کتب خانہ، کراچی)

(4) امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح معانی الآثار میں فرماتے ہیں: (ثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِابْرَاهِيمَ: حَدِيثُ وَإِلٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: إِنَّ كَانَ وَإِلٍ رَأَاهُ مَرَّةً يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَدْ رَأَاهُ عَبْدُ اللَّهِ خَمْسِينَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) ابوبکر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں مؤمل نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ہے مغیرہ

سے اور مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابراہیم نخعی سے حدیث وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دریافت کیا کہ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے نماز شروع کرتے اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت یدین فرمایا ابراہیم نے فرمایا حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پچاس بار دیکھا کہ حضور نے رفع یدین نہ کیا۔

(شرح معانی الآثار، باب التیمم عند الركوع، ج 1، ص 224، مطبوعہ عالم الکتاب)

(5) سنن ابی داود میں ہے: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أَلْيَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ) ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کانوں کی لوتک رفع دین کرتے، پھر رفع یدین نہ کرتے۔

(سنن ابی داود، باب من لم يذکر الرفع عند الركوع، ج 1، ص 200، المكتبة المصرية، بیروت)

یہ روایت مسند ابی یعلیٰ میں یوں ہے: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَهُ قَرِيبًا مِنْ أَلْيَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا) ترجمہ: حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع فرمائی تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوتک اٹھایا پھر رفع یدین نہیں کیا۔

(مسند ابی یعلیٰ، مسند البراء بن عازب، جلد 3، صفحہ 249، دارالماحول للتراث، دمشق)

بعض نے اس حدیث کے ایک راوی یزید بن ابی زیاد پر جرح کی ہے مگر کثیر محدثین نے یزید بن ابی زیاد کی توثیق کی ہے۔ جن محدثین نے یزید بن ابی زیاد کو ضعیف کہا وہ آخری عمر میں اختلاط کی وجہ سے کہا ہے اور اصول حدیث میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ جس راوی کو اختلاط ہو تو اس کی اختلاط سے قبل روایات صحیح ہوں گی۔ یزید بن ابی زیاد کی ترک رفع یدین پر روایت اختلاط سے قبل ہے اور پھر اس حدیث کے کئے متابعات اور شواہد بھی ہیں۔

یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں یوں ہے: ((حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: نَا وَكَيْعَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَكَمِ، وَغَيْسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَفْرُغَ)) ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب

نماز شروع کرتے تھے تو (بکبیر تحریرہ کے وقت) ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نماز ختم ہونے تک رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوات، من کان یرفع یدیه فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، جلد 1، صفحہ 213، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(6) مسند ابویعلیٰ، السنن الکبریٰ للبخاری اور سنن دارقطنی میں ہے واللفظ للدارقطنی: (حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنَاطُ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِمْسَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَافِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ) ترجمہ: حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ سب سوائے بکبیر تحریرہ کے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

(سنن دارقطنی، باب ذکر التسمیہ در رفع الیدین الخ، ج 2، ص 52، موسسۃ الرسالہ، بیروت ☆ مسند ابویعلیٰ، مسند عبداللہ بن مسعود، جلد 8، صفحہ 453، دارالماہون للتراث، دمشق)

(7) مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح معانی الآثار میں ہے: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا الْحِمْيَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِجَرَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرِهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ) ترجمہ: اسود کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ صرف بکبیر تحریرہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

(شرح معانی الآثار، باب التسمیہ للکرم والشمہ للسجود، ج 1، ص 227، مطبوعہ عالم الکتب ☆ مصنف ابن ابی شیبہ، من کان یرفع یدیه فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، ج 1، ص 214، مکتبۃ الرشید، ریاض)

اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی (متوفی 321) فرماتے ہیں: ”فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَيْضًا إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَمَّاشٍ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا دَارَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ ثِقَةٌ حُجَّةٌ، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ“ ترجمہ: تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو اس حدیث کے مطابق صرف پہلی بکبیر میں ہی رفع یدین کیا کرتے تھے اور یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اگرچہ اس حدیث کا دارودار حسن بن عیاش پر ہے پس وہ ثقہ، حجت ہیں۔ اس بات کو امام یحییٰ بن معین وغیرہ نے ذکر فرمایا۔

(شرح معانی الآثار، باب التسمیہ للکرم والشمہ للسجود، ج 1، ص 227، مطبوعہ عالم الکتب)

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی فرماتے ہیں: ”قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ حَبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَى بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاكِ الصَّلَاةِ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عِيَّاشٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَفْعُوذُ“ ترجمہ: امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دارقطنی اور ابن عدی نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ سب سوائے تکبیر تحریرہ کے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور امام طحاوی پھر امام بیہقی نے حضرت حسن بن عیاش سے بسند صحیح روایت کیا کہ حضرت اسود نے فرمایا: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کرتے اسکے بعد رفع یدین نہ کرتے۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصلوۃ صفۃ الصلوۃ، جلد 2، صفحہ 669، دار الفکر، بیروت)

(8) شرح معانی الآثار اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ) ترجمہ: حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

(شرح معانی الآثار، باب التیمم للکرم، ج 1، ص 225، مطبوعہ عالم الکتب، مصنف ابن ابی شیبہ، من کان یرفع یدیه فی اول تکبیرہ ثم لا، ج 1، ص 214، مکتبۃ

(ارشاد، ریاض)

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں:

”فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ، ثُمَّ قَدْ تَرَكَ هُوَ الرَّفْعَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ مَا قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ“ ترجمہ: پس یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا پھر اسی ہاتھ اٹھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترک کر دیا تو یہ نہیں ہوا ہوگا مگر اس وقت کہ جب ان کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اس کا منسوخ ہونا ثابت ہوگا اور اس بارے میں ان پر دلیل قائم ہوئی ہوگی۔

(شرح معانی الآثار، باب التیمم للکرم، ج 1، ص 225، مطبوعہ عالم الکتب)

(9) امام طہرانی نے ”المعجم الکبیر“ میں روایت کیا: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَرْفَعُ الْيَدَيْنِ إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِيَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَحِينَ يَلْقَى مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَيَبْعَثُ، وَالْمَقَامَيْنِ

جَمْعُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاتھ صرف سات جگہ اٹھائے جائیں: (۱) نماز شروع کرتے وقت (۲) جب مسجد الحرام میں داخل ہو اور کعبہ معظمہ کو دیکھے (۳) جب صفا پر کھڑا ہو (۴) جب مروہ پر کھڑا ہو (۵) عرفات میں (۶) جمع (مزدلفہ) میں (۷) اور جب رمی کرے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ج ۱۱ ص ۳۸۵، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان یرفع یدہ فی اول عکبرۃ ثم لا، ج ۱ ص ۲۱۴، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(۱۰) مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح معانی الآثار میں ہے:

(حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَطَافٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ) ترجمہ: حضرت کلب بن کلب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ ہی میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نہیں اٹھاتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان یرفع یدہ فی اول عکبرۃ ثم لا، ج ۱ ص ۲۱۳، مکتبۃ الرشید، ریاض) شرح معانی الآثار، باب التکبیر للکرمی، ج ۱ ص ۲۲۵، مطبوعہ عالم الکتاب

اس کو نقل کرنے کے بعد علامہ عینی لکھتے ہیں: ”وہو اثر صحیح“ ترجمہ: یہ اثر صحیح ہے۔

(شرح سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فی رفع الیدین، ج ۳ ص ۳۰۱، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(۱۱) حضرت طلحہ فرماتے ہیں: (عَنْ خَيْثَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَا لَا يَرْفَعَانِ يَدَيْهِمَا إِلَّا فِي بَدْءِ

الصَّلَاةِ) ترجمہ: حضرت سیدنا خثیمہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: یہ دونوں حضرات صرف نماز کی ابتدا میں ہی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان یرفع یدہ فی اول عکبرۃ ثم لا، ج ۱ ص ۲۱۴، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(۱۲) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں: (كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ لَا يَرْفَعُونَ يَدَيْهِمَا إِلَّا فِي

افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ وَكِيعٌ) ترجمہ: حضرت عبداللہ اور حضرت علی کے اصحاب رضی اللہ عنہم صرف نماز کو شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ وکیع کہتے ہیں: پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان یرفع یدہ فی اول عکبرۃ ثم لا، ج ۱ ص ۲۱۴، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(۱۳) حضرت اشعث کہتے ہیں: ”عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا“

ترجمہ: امام شعبی کے حوالہ سے روایت ہے: وہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر دوبارہ نہ اٹھاتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، من کان یرفع یدہ فی اول عکبرۃ ثم لا، ج ۱ ص ۲۱۳، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(14) علامہ محمود بدرالدین عینی فرماتے ہیں:

جس روایت سے رفع یدین کرنے والوں نے احتجاج کیا ہے وہ ابتداء اسلام پر محمول ہے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس پر دلیل یہ روایت ہے: ((ان عبد الله بن الزهبر رأى رجلاً يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع فقال له: لا تفعل، فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو کیونکہ یہ کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کیا تھا پھر چھوڑ دیا۔

منسوخ ہونے کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو امام طحاوی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَالٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ) حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے نماز میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔ امام طحاوی نے فرمایا: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔

اسی طرح ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کی: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ) یعنی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع نماز کے علاوہ رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔

مخالف نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے کہ حضرت طاوس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے جو حضور علیہ السلام سے مروی روایت کے موافق ہے۔ ہم (احناف) نے کہا: جائز ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع یدین کرنے کا عمل طاوس نے اس وقت دیکھا ہو کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک تسبیح کی حجت قائم نہ ہوئی ہو، پھر جب رفع یدین منسوخ ہونے کی حجت ان پر قائم ہو گئی تو انہوں نے رفع یدین ترک کر دیا ہو جس کا ذکر امام مجاہد نے کیا ہے۔

(عمدة القاری، کتاب مواقیع الصلوة، باب رفع الیدین فی التکبیر الاولیٰ مع الافتتاح سواء، جلد 5، صفحہ 273، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(15) علامہ محمود بدرالدین عینی حنفی "شرح سنن ابی داود" میں فرماتے ہیں:

امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اور ہمارا مذہب عقلی اعتبار سے بھی قوی ہے: کیونکہ سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین ہے اور دو سجدوں کے درمیان تکبیر پر رفع یدین نہیں ہے۔ اور تکبیر رکوع اور اس سے اٹھنے کی تکبیر میں اختلاف ہے پس ایک قوم نے ان دونوں تکبیروں کو تکبیر اولیٰ سے ملایا ہے اور ایک قوم نے انہیں دونوں سجدوں کی

تکبیرات کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تکبیر اولیٰ نماز کی بنیاد سے ہے اور اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اور دو سجدوں کے درمیان والی تکبیر کا معاملہ اس طرح نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ رکوع کرنے اور اس سے اٹھنے کی تکبیر بھی نماز کی بنیاد سے نہیں ہے پس ہم نے اسے بھی دو سجدوں والی تکبیر کے ساتھ لاحق کر دیا۔ اور اشرف الدین بن نجیب کا سانی رحمۃ اللہ علیہ "بدائع الصنائع" میں ارشاد فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: ((إِنَّ الْعَشْرَةَ الذِّكْرَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ مَا كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا لِفَتْحِ الصَّلَاةِ)) ترجمہ: عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی وہ صرف تکبیر اولیٰ میں ہی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں: ان دلائل کی بنیاد پر امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، جماعت صحابہ و تابعین اور ان سے بعد والوں کا مذہب ہے۔ بہر حال صحابہ میں اس مذہب والے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہم ہیں، یہ تو عشرہ مبشرہ ہیں۔ اور (دیگر صحابہ میں) حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت براء بن عازب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم ہیں۔ اور ان کے بعد تابعین میں امام ابراہیم نخعی، ابن ابی لیلیٰ، علقمہ، اسود، شعبی، ابواسحاق، خیثمہ، قیس، ثوری، مالک، ابن قاسم، مغیرہ، کعب، عاصم بن کلیب اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے حضرات رضی اللہ عنہم کا مذہب بھی یہی ہے۔

اور رفع یدین والی احادیث کا جواب یہ ہے کہ وہ منسوخ ہیں اس دلیل کی بنا پر جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: ((رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ فِرْعَنَهُ، وَتَرَكَ فِتْرَتَنَا)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا تو ہم نے بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک فرمایا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ مزید یہ ہے کہ احادیث کے تعارض کے وقت رفع یدین کو ترک کرنا ہی اولیٰ ہے کیونکہ اگر رفع یدین کو ثابت مانا جائے تو علماء اس کا درجہ سنت سے بھی کم رکھتے ہیں اور رفع یدین کو ثابت مانتے ہوئے اسے ترک کرنا فساد کا موجب نہیں ہے میری مراد نماز کا فساد ہے جبکہ اس کے عدم ثبوت کی صورت میں اس کا بجالانا نماز کے فساد کا موجب ہے کیونکہ یہ دونوں ہاتھوں کو نماز میں مشغول کرنا ہے اور یہی عمل کثیر کی تفسیر ہے۔ (لہذا نماز فاسد ہو جائے گی۔)

حضرت عبداللہ بن مبارک کے قول کا جواب

اولاً حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے اس قول "وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ

بَرْفَعُ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ" سے رجوع فرمایا تھا کیونکہ انہوں نے خود اس حدیث کو روایت کیا ہے، چنانچہ سنن نسائی میں ہے: ((
 أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ
 مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ))۔
 (سنن نسائی، ترک ذک، ج 2، ص 182، بحسب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

"الدرایہ" میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے "وکیع" کے تفرد کے جواب میں عبد اللہ بن مبارک کی اس روایت کو علما کے
 حوالے سے بطور متابعت پیش کیا ہے حالانکہ پہلے عبد اللہ بن مبارک کی جرح پیش کی ہے، لکھا: وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ
 لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي "اور تھوڑا آگے لکھا: "وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْقَطَّانِ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا وَكَيْفَ بَلْ أوردَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
 الْمُبَارَكِ عَنْ الثَّوْرِيِّ "یعنی ابن قطان کے علاوہ بقیہ علما نے فرمایا ہے کہ اس روایت کو اکیلے وکیع نے ہی روایت نہیں کیا بلکہ امام
 نسائی نے اسے ابن مبارک عن الثوری کے طریق سے ذکر کیا ہے۔

(الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، من الآثار فی ذک، ج 1، ص 150، دار المعرف، بیروت)

اس سے پتہ چلا کہ اگر ابن مبارک کی وہ جرح معتبر اور باقی ہوتی تو علما متابعت میں ابن مبارک کی روایت پیش نہ کرتے
 کیونکہ ایک چیز کا جب ثبوت ہی نہیں تو اسے متابعت میں کیسے پیش کیا جاسکتا ہے!!
 ثانیاً عبد اللہ بن مبارک کی جرح "لم یثبت" جرح مفسر نہیں، لہذا مقبول نہیں۔

باب نمبر 188

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرَّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ
رُكُوعٍ فِي هَاتِهِمَا كُتُبُهَا عَلَى الرَّكْبَتَيْنِ

258- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَاصِبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ : قَالَ لَنَا عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ الرُّكْبَ سُنْتُ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكْبِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عُمرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُطَبِّقُونَ وَالتَّطْبِيقُ مَنَسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

259- قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ :

كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ، فَنَهَيْتَنَا عَنْهُ، وَأَمَرْنَا أَنْ نَضَعَ الْأَكْثَ عَلَى الرُّكْبِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ، عَنْ

ابو عبد الرحمن سلمی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا: گھٹنوں (پر ہاتھ رکھنا) تمہارے لیے سنت ہے لہذا گھٹنوں پر ہاتھ رکھا کرو۔

اس باب میں حضرت سعد، حضرت انس، حضرت ابو حمید، حضرت ابو اسید، حضرت سہل بن سعد، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور اُن کے بعد والے (علماء) کا اسی پر عمل ہے، اس مسئلہ میں اُن کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعض اصحاب کے بارے میں منقول ہے کہ وہ تطبیق کرتے تھے (یعنی رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو ملا کر انہوں کے درمیان کر لیتے) اور اہل علم کے نزدیک تطبیق منسوخ ہے۔

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم تطبیق کرتے تھے پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا اور تھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا حکم دیا گیا۔

(امام ترمذی فرماتے ہیں) ہمیں یہ حدیث قبیحہ نے بھی بیان کی، آپ کو ابو عوانہ نے ابو یغفور اور مصعب بن سعد

مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بِهَذَا. کے واسطے کے ساتھ حضرت سعد کے حوالہ سے بیان کی۔

خرنجان حدیث 258، 259: (صحیح بخاری، باب وضع الاکف علی الركب فی الركوع، ج 1، ص 157، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب النذب الی وضع الایدی علی الركب، ج 1، ص 380، حدیث 535، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنن ابی داؤد، وضع الیدین علی الرکعتین، ج 1، ص 229، حدیث 867، المکتبۃ العصریہ، بیروت، سنن نسائی، باب الطہق، ج 2، ص 185، حدیث 1032، مکتب العلوم مات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، باب وضع الیدین علی الرکعتین، ج 1، ص 283، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

گھٹنے پر ہاتھ رکھنے اور تطبیق کے بارے میں مذاہب ائمہ

حالت رکوع میں احناف، مالکیہ اور شوافع کے نزدیک گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا سنت ہے اور حنابلہ کے نزدیک مستحب ہے جبکہ تطبیق (یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر دونوں رانوں کے درمیان رکھنا) منسوخ ہے۔

الاحناف

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

اور ان سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور یہی جمہور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا قول ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سنت تطبیق ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملائے اور انہیں دونوں رانوں کے درمیان رکھ دے۔ اور صحیح جمہور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا قول ہی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا: ((إِذَا رَكَعْتَ فَضَعُ كَفَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ)) ترجمہ: جب تو رکوع کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دے اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے: ((وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ)) یعنی اپنی انگلیوں کو متفرق کر دے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: ((فُتِنْتُ لَكُمُ الرُّكْبُ فَاخْذُوا بِالرُّكْبِ)) ترجمہ: تمہارے لئے گھٹنے دور رکھے گئے ہیں پس (نماز میں) اپنے گھٹنوں کو پکڑے رکھو۔ اور تطبیق منسوخ ہے اس حدیث کی بنا پر جو یوں مروی ہے کہ بے شک حضرت سعید بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نماز میں تطبیق کرتے دیکھا تو اس سے منع فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نماز میں تطبیق کرتے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ((رُحِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ كُنَّا نَطْبِقُ فِي الْإِبْتِدَاءِ ثُمَّ نُهَيْنَا عَنْهُ)) ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر رحم ہو ہم ابتدا میں تطبیق کیا کرتے تھے پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وجہ سے تطبیق کرتے ہوں کہ آپ کو منسوخ ہونا نہ پہنچا ہو۔

(بدائع الصنائع، سنن الکرکوع، ج 1، ص 208، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

المالکیہ

علامہ ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

اور اپنے ہاتھوں کو رکوع میں اپنے گھٹنوں پر رکھے اور یہ رکوع کی سنت ہے۔

(الکافی فی فہام المذنب، باب الکرکوع والسمو، ج 1، ص 203، مکتبۃ الریاض المدینۃ، ریاض)

علامہ شہاب الدین احمد بن ادریس قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے تطبیق کیا کرتے تھے یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے درمیان رکھتے تھے۔ ہماری دلیل صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا مصعب بن سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فُطَيْمَتٍ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخْذَيَّ فَنَهَانِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِنَا عَنْهُ وَأَمَرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرَّكْبِ)) ترجمہ: میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی پس میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ تطبیق کی، میں نے ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھ دیا پس انہوں نے مجھے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم یوں کیا کرتے تھے پس ہمیں اس سے منع کر دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ اور یہ دلیل ہے پہلی بات منسوخ ہونے اور دوسری کے مشروع ہونے پر۔

(الذخیرۃ للقرانی، الباب الرابع فی ارکان الصلاۃ، ج 2، ص 190، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

الشواہق

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

جب نمازی رکوع کرے تو سنت یہ ہے کہ اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((يُطَبِّقُ يَدَيْهِ وَيَتْرُكُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ)) ترجمہ: اپنے دونوں ہاتھوں سے تطبیق کرے اور ان کو دونوں گھٹنوں کے درمیان چھوڑ دے۔ اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: ((عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ)) ترجمہ: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی اور تکبیر کہی اور ہاتھوں کو اٹھایا پس جب رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان تطبیق کی۔ اور یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ شروع اسلام میں سنت تھا پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اور حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ((أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَدَّقَ أَخِي كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمَرْنَا بِهَذَا يَعْنِي: الْإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ)) ترجمہ: انہوں نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی تو فرمایا کہ میرے بھائی نے درست کہا ہم یوں ہی کیا کرتے تھے پھر ہمیں اس کا حکم دیا گیا یعنی گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا۔ اور مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: ((صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فُطَيْمَتٍ فَنَهَانِي وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِنَا عَنْهُ وَأَمَرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرَّكْبِ)) ترجمہ: میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے تطبیق کی پس انہوں نے مجھے اس

سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ہم یوں کیا کرتے تھے پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔

(الہادی الکبیر، قال المناوی: وضع راجعہ راجعہ 28، ص 117، کتاب صبر، بیروت)

الحنبلیہ

علامہ موفق الدین بن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رکوع کرنے والے کے لئے یہ مستحب ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور تابعین کی ایک جماعت نے یوں ہی کیا ہے۔ اور امام ثوری، مالک، شافعی، اسحاق اور اصحاب رائے بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ بزرگوں کی ایک جماعت تطبیق کی جانب بھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ نمازی اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک کو دوسرے پر رکھے پھر ان کو اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھے جب رکوع کرے۔ یہ اول اسلام میں تھا پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ((رُكِعَتْ فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَتَهَكَّنِي لِي، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهَمُّنَا عَنْهُ وَأَمَرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْبِ)) ترجمہ: میں نے رکوع کیا پس میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا تو میرے والد نے مجھے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: ہم یوں کیا کرتے تھے پس ہمیں اس سے منع کر دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں (متفق علیہ)۔

(المعنی لابن قدامہ، مسئلہ مستحب للراکع أن يضع يديه على ركبتيه، ص 1، ج 359، مکتبہ المدینہ)

باب نمبر 189

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ

دوران رکوع ہاتھوں کو پہلوؤں سے جُدا رکھنے کا بیان

260- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

غَابِرِ الْعَقْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو
حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا
أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ،
فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ
عَلَيْهِمَا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ، فَتَحَّاهُمَا عَنْ
جَنْبَيْهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى:
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَنَّ يُجَافَى
الرُّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ

حضرت عباس بن سہل بیان کرتے ہیں: حضرت

ابو حمید، ابواسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم (ایک
مقام پر) اکٹھے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر
کرنے لگے، چنانچہ حضرت ابو حمید نے کہا: میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں (پھر آپ نے بیان کیا
کہ) حضور نے رکوع فرمایا اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا (ایسا
معلوم ہوا کہ) گویا آپ نے ان کو پکڑا ہوا ہے، آپ نے
ہاتھوں کو کمان کی طرح کیا اور پہلوؤں سے جُدا رکھا۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت انس

رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے۔

امام ابویسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابو حمید رضی اللہ

عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

اور علمائے اسی کو اختیار کیا ہے کہ نمازی رکوع و سجود میں

اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے جُدا رکھے۔

ترغ حدیث 260: (سنن ابی داؤد، باب افتتاح الصلاة، ج 1، ص 196، حدیث 734، المکتبۃ الحضریۃ، بیروت) سنن ابن ماجہ، باب اتمام الصلاة، ج 1، ص 337، حدیث

1061، دار احیاء الکتب العربیۃ، بیروت

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کمان کی طرح کر لیتے)) یعنی ان کو ٹیڑھا کر لیتے یہ "انٹوئٹر" ہے مشتق ہے اور وہ کمان پر تانت (بھیڑ، بکری یا گائے وغیرہ کی وہ انتڑی جو بٹ کر کمان، سارنگی وغیرہ میں لگاتے ہیں، فیروز اللغات) ڈالنے کو کہتے ہیں۔ ((پس وہ انہیں اپنے پہلوؤں سے جدا رکھتے)) یہ "نَحْی تَنْجِیۃ" سے ہے جو دور کرنے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تانت کی طرح ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک کمان طرح ہوتے۔ اور "نہایہ" میں ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کو تانت کی طرح رکھتے۔ یہ تیرے اس کہنے کی مانند ہے: "وَتَرْتُ الْقَوُوسَ وَأَوْتَرْتُهُ" یعنی میں نے کمان میں تانت ڈالی۔ تو اس میں رکوع کرنے والے کے ہاتھ کو کمان میں تانت ڈالنے سے تشبیہ دی جب وہ اپنے ہاتھوں کو پہنچ کر گھٹنوں پر رکھتا ہے۔ ہدایہ میں فرمایا: اپنی پنڈلیوں کو سیدھا رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے۔ علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان دونوں پنڈلیوں کو کمان کے مشابہ کرنا جیسا کہ عام لوگ کرتے ہیں مکروہ ہے، اس مسئلہ کو "روضۃ العلما" میں ذکر فرمایا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب حلقۃ الصلاۃ ج 2، ص 662، دار الفکر، بیروت)

رکوع کا طریقہ، مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی فرماتے ہیں:

اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنیٰ درجہ ہے۔

(درمختار مع رد المحتار، مطلق الفرض علی ما علی الارکن، ج 1، ص 447، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمد بن احمد سمرقندی حنفی (متوفی 540ھ) فرماتے ہیں:

بہر حال رکوع کی سختیں تو وہ یہ ہیں کہ اپنی پیٹھ کو بچائے اور اپنے سر کو اونچا، نیچا نہ کرے حتیٰ کہ اس کا سر اس کی پیٹھ کے برابر ہو جائے اور یہ کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے یوں کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہو اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھے تاکہ گھٹنے پکڑنے میں زیادہ آسانی ہو۔

(تخیز العلماء، باب افتتاح الصلاۃ ج 1، ص 133، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر القرغانی الرھبانی حنفی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں:

(اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھے) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا: ((إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ)) ترجمہ: جب تو رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھ۔ اور نماز میں صرف اسی حالت میں انگلیوں کا کھلا رکھنا مستحب ہے تاکہ پکڑنے میں زیادہ آسانی ہو اور اور صرف سجدہ کی حالت میں انگلیوں کا ملانا مستحب ہے اور اس کے علاوہ انگلیوں کو عادت کے مطابق رکھا جائے گا۔ (اور پیٹھ کو بچھا دے) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو پیٹھ کو بچھا دیتے (اپنے سر کو اونچا نہ کھینچ کرے) کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہ جھکاتے اور نہ ہی اٹھاتے۔

(ہدایہ، باب ملة الصلاة، ج 1، ص 50، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس کے تحت علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی (متوفی 861ھ) فرماتے ہیں:

اپنی پنڈلیوں کو سیدھا رکھے ہوئے اور ان کو کمان کی طرح ٹیڑھا کرنا جیسا کہ عام لوگ کرتے ہیں مکروہ ہے اس مسئلہ کو ”روضۃ العلما“ میں ذکر فرمایا۔

(فتح القدیر، باب ملة الصلاة، ج 1، ص 297، دار الفکر، بیروت)

تبادلہ کا موقف

علامہ محمد ابن مفلح مقدسی راہبانی حنبلی (متوفی 763ھ) فرماتے ہیں:

اور رکوع کرے پس اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس حالت میں رکھے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ اور اس کا سر اس کی پیٹھ کے برابر ہو اور اپنی کہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے اور اسے اتنی مقدار جھکنا کفایت کرے گا کہ اسے ہاتھوں سے گھٹنوں کو چھونا ممکن ہو جائے۔

(الفرع فی حج الفروع، فصل فی رفع ید ینا، ج 2، ص 195، موسسة الرسالة، بیروت)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

(پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور اپنی انگلیوں کو کھلا رکھے اور اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھے اور سر کو اونچا نہ کھینچ کرے اور حضرت سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ میں ذکر فرمایا: ((رَأَيْتُهُ إِذَا رَكَعَ امْتَحَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ عَصَرَ ظَهْرَهُ بِعَيْنِي عَصْرَةً حَتَّى يَحْتَدِلَ وَلَا يَبْقَى مُعَدَّوْنِ)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا پھر اپنی پیٹھ کو سیدھا کیا حتیٰ کہ وہ برابر ہو گئی اور ٹیڑھا پن باقی نہ رہا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: ((ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَحْصُبْ وَلَمْ يَقْبَعْهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ))

ترجمہ: پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل ہو گئے پس نہ سر جھکا یا اور نہ بلند کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہ اٹھاتے اور نہ ہی اسے جھکاتے لیکن اسے درمیان میں رکھتے، (متفق علیہ)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسے چاہیے کہ جب رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور اپنی انگلیوں کو کھول دے اور اپنے بازوؤں اور کلائیوں پر سہارا لے اور اپنی پیٹھ کو سیدھا کرے اور سر کو اونچا، نیچا نہ کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آئی ہے کہ: ((أَنَّكَ كَانَ إِذَا رَكَعَ لَوْ كَانَ قَدَمُ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ مَا تَحَوَّنَ)) ترجمہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اگر پانی کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا جاتا تو وہ حرکت نہ کرتا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے سیدھا ہونے کی وجہ سے تھا۔

اور رکوع میں اتنا جھکنا واجب ہے کہ نمازی کے لئے اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو چھونا ممکن ہو جائے کیونکہ وہ قیام سے رکوع کی حد میں اسی صورت سے داخل ہوگا۔ اور دونوں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا لازم نہیں ہے وہ صرف مستحب ہے پس اگر دونوں ہاتھوں میں کوئی بیماری ہو کہ اس کے لئے گھٹنوں پر رکھنا ممکن نہ ہو تو وہ رکوع کے لئے جھکے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہ رکھے اور اگر ان میں سے ایک میں کوئی بیماری ہو تو دوسرے کو گھٹنے پر رکھے۔ اور مستحب ہے کہ اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھے۔ پس بے شک حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر یوں رکھتے گویا وہ انہیں پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح رکھتے پس انہیں اپنے پہلوؤں سے جدا فرما لیتے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور رکوع میں اطمینان سے ٹھہرنا واجب ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نمازی رکوع کی حد میں پہنچے تو کچھ دیر ٹھہرے۔

(المغنی لابن قدامة: مستحب للرايح ان يضع يديه على ركبتيه، ج 1، ص 359، 360، مکتبہ المدینہ)

شوافع کا موقف

علامہ ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ بن اسماعیل مزی شافعی (متوفی 264ھ) فرماتے ہیں:

اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھے اور اپنی پیٹھ اور گردن کو سیدھا کرے اور اپنی گردن کو اپنی پیٹھ سے جھکائے نہ اونچا کرے اور اس کو سیدھا رکھے اور اپنی دونوں کہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے اور جب رکوع کرے تو تین مرتبہ یوں کہے: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ۔ اور یہ کمال کا ادنیٰ درجہ ہے۔

(مختصر مزی، باب منہ الصلاۃ، ج 8، ص 107، مدار المعرفہ، بیروت)

علامہ ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

اور اس حد تک جھکنا واجب ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں کو پہنچ جائیں کیونکہ اس سے کم جھکنے والے کو رکوع کرنے والا نہیں کہا جائے گا اور مستحب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھے اس حدیث پاک کی بنا پر جو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے روایت کی: ((ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أمسک راحتمہ علی رکبتہما حال قیامہما و فرج بین اصابعہ)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا گویا کہ وہ انہیں تھامے ہوئے ہیں اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھا..... اور مستحب ہے کہ اپنی گردن اور پیٹھ کو سیدھا کرے اور اپنے سر کو نہ جھکائے نہ اٹھائے اس حدیث پاک کی بنا پر جو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ کے بیان میں روایت کی: ((فقام فرکع واعتدل ولم یصوب راسہ ولم یقنعہ)) ترجمہ: پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا پھر رکوع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل ہو گئے پس نہ اپنے سر کو بلند کیا اور نہ جھکایا۔ اور مستحب ہے کہ اپنی کہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا۔ پس اگر عورت ہو تو وہ جدا نہ رکھے بلکہ اپنی کہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے ملا دے کیونکہ یہ اس کے لئے زیادہ ستر کا سبب ہے۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب منہ الصلاۃ، ج 1، ص 143، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابن الحاجب کردری مالکی (متوفی 646ھ) فرماتے ہیں:

اور رکوع کی کم از کم حد یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں کے قریب ہو جائیں اور مستحب ہے کہ اپنے گھٹنوں کو سیدھا رکھے اور اپنے ہاتھوں کو ان پر رکھے اور اپنی کہنیوں کو جدا رکھے اور اپنے سر کو زمین کی طرف نہ جھکائے۔

(جامع الامہات، وللصلاۃ شروط و فرائض و سنن الخ، ج 1، ص 96، مطبوعہ بیروت)

علامہ شہاب الدین احمد بن ادریس قرانی مالکی (متوفی 684ھ) فرماتے ہیں:

اور ”جواہر“ میں ہے کہ رکوع کی کم از کم حد یہ ہے کہ نمازی کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں یا ان کے قریب ہو جائیں اور رکوع کی کامل صورت یہ ہے کہ پیٹھ اور گردن کو برابر کرے اور اپنے گھٹنوں کو سیدھا کرے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور اپنی کہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے اور جھکنے اور برابر ہونے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔

(الذخیرۃ للقرانی، الباب الرابع فی ارکان الصلاۃ، ج 2، ص 188، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

باب نمبر 190

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رکوع و سجود کی تسبیحات کا بیان

261- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ:

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهَدَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَاهُ."

وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ غَابِرٍ. قَالَ ابْنُ عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَسْتَجِبُونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ. وَرَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَسْتَجِبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ لِكُنْ يُدْرِكَ مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ-

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی جب رکوع کرے اور رکوع میں تین بار "سبحان ربی العظیم" کہے اس کا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہ (تین بار) کم از کم ہے۔ اور جب سجدہ کرے اور سجدے میں تین بار "سبحان ربی الاعلیٰ" کہے تو اس کا سجدہ مکمل ہو گیا، اور یہ (مقدار) کم از کم ہے۔

اس باب میں حضرت حذیفہ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند متصل نہیں ہے (کیونکہ) عون بن عبد اللہ بن عتبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی۔

اسی پر عمل کرتے ہوئے علمائے کرام رکوع و سجود میں تسبیحات تین بار سے کم نہ پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔

ابن مبارک کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: میں امام کے لئے پانچ بار تسبیحات کو پسند کرتا ہوں تاکہ مقتدی تین تسبیحات پاسکیں۔

اسحاق بن ابراہیم نے بھی یوں ہی فرمایا ہے۔

262- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدِيث : حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : أَنبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ غُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ، عَنْ حَذِيفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةٍ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةٍ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ رکوع میں "سبحان ربی العظیم" اور سجدہ میں "سبحان ربی الاعلیٰ" کہتے، آپ آیت رحمت پر ٹھہرتے اور دعائے عذاب والی آیت پر ٹھہرتے اور پناہ مانگتے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(امام ترمذی فرماتے ہیں) ہم سے محمد بن بشار نے بواسطہ عبدالرحمن بن مہدی، حضرت شعبہ سے

263- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ

ترمذی حدیث 261: (سنن ابی داؤد، باب مقدار الركوع والسجود، ج 1، ص 234، حدیث 886، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن ابن ماجہ، باب التیمم فی السجود والركوع، ج 1، ص 287، حدیث 890، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

ترمذی حدیث 262: (سنن ابی داؤد، باب مقدار الركوع والسجود، ج 1، ص 230، حدیث 871، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، تہذیب القاری الاثر بکلیۃ طب، ج 2، ص 176، حدیث 1008، مکتب المطوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، باب التیمم فی الركوع والسجود، حدیث 888، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

عظیم کا معنی

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عظیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہستی جو اپنی ذات و صفات میں کامل ہو، جلیل کا معنی جو اپنی صفات میں کامل ہو اور کبیر کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جو اپنی ذات میں کامل ہو۔
(مرآۃ المفاتیح، باب المکرم، ج 2، ص 714، حدیث میرت)

سجدے میں "سبحان ربی الاعلیٰ" کی تخصیص کی وجہ

علامہ محمد بن عبدالبہادی سندھی (متوفی 1138ھ) فرماتے ہیں:
اور سجدے میں "سبحان ربی الاعلیٰ" کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ "اعلیٰ" تعظیم میں زیادہ بلیغ ہے لہذا اس کو اس حالت میں پڑھنے کے لئے رکھا گیا جو تواضع میں زیادہ بلیغ ہے اور وہ سجدہ کی حالت ہے اور تحقیق روایت میں موجود ہے کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو یوں قریب مسافت کا وہم ہوتا ہے لہذا اس وہم کو دور کرنے کے لئے "سبحان ربی الاعلیٰ" پڑھنے کو مندوب قرار دیا گیا اور اسی طرح حالت سجدہ میں بندہ کی عاجزی کی انتہا ہے لہذا اسے مناسب ہے کہ بلندی کی صفت کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کرے۔
(جامعہ السندی علی سنن ابن ماجہ، باب التسمیٰ فی المکرم والسمو، ج 1، ص 288، 289، مدار النجیل، میرت)

"ذالک ادناہ" کا معنی

علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:
((اور یہ تین مرتبہ تسبیح کم از کم ہے)) اور صاحب ہدایہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا: یعنی جمع کے کمال کا ادنیٰ ہے اور ہمارے بعض اصحاب نے فرمایا: یعنی سنت کے کمال کا ادنیٰ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے فرمایا: اور یہ اس کا ادنیٰ ہے یعنی کمال کا ادنیٰ ہے۔
(شرح ابی داؤد للحنی، باب مقدار المکرم والسمو، ج 4، ص 100، مکتبۃ الرشید، ریاض)

لیس اسنادہ بمختصل

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

((اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد متصل نہیں ہے کیونکہ عون نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی)) اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اور یہ بات اس مقام پر کوئی ضرر نہیں دیتی ہے کیونکہ منقطع فضائل میں بالا جماع معمول بہ ہے۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب الركوع، ج 2، ص 715، دار الفکر، بیروت)

آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا
علامہ علی قاری مزید فرماتے ہیں:

((اور وہ آیت رحمت پر ٹھہرتے اور سوال کرتے)) یعنی رب کی رحمت کا سوال کرتے۔ ((اور آیت عذاب پر وقف کرتے اور پناہ مانگتے)) یعنی اللہ عزوجل سے اس کے عذاب کی پناہ مانگتے۔ اس بات کو ہمارے اصحاب اور مالکیہ رحمہم اللہ نے نفل نماز پر محمول کیا ہے کیونکہ یہ حضرات فرض میں قراءت کے دوران رب کے عذاب سے پناہ مانگنے اور سوال رحمت کو جائز قرار نہیں دیتے اور اس کو بیان جواز پر محمول کرنا بھی ممکن ہے کیونکہ اس کے ساتھ نماز اجماعاً درست ہو جائے گی اور اس کا کم وقوع پذیر ہونا بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب الركوع، ج 2، ص 715، دار الفکر، بیروت)

رکوع وسجود کی تسبیح کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

رکوع کی سنتیں بیان کرتے ہوئے علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:
اور رکوع کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ نمازی رکوع میں تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہے۔ اور یہ جمہور علما کا قول ہے..... اور اس کے سنت ہونے کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ((لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قَالَ الْعَبَّاسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوها فِي رُكُوعِكُمْ، وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قَالَ: اجْعَلُوها فِي سُجُودِكُمْ)) ترجمہ: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ (الاقتد 74) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے اپنے رکوع میں شامل کرلو۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے۔ (الاعلیٰ 1)) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے اپنے سجدوں میں شامل کرلو۔ پھر اس میں سنت یہ ہے کہ کم از کم تین مرتبہ کہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ کہنا کفایت کرے گا کیونکہ کسی کام کا حکم دینا بھکار کا متقاضی نہیں ہے تو وہ اس کو ایک مرتبہ کہنے سے ہی اس حکم کی

بجا آوری کرنے والا کہلائے گا۔ اور ہماری دلیل وہ حدیث پاک ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَذْكَاءُ)) ترجمہ: تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے رکوع میں تین مرتبہ یوں کہے "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" اور سجدوں میں تین مرتبہ یوں کہے "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" اور یہ اس کا کم از کم ہے اور کسی کام کا حکم دینا یہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے لہذا قیام دلیل کے وقت اسی پر محمول کیا جائے گا۔

اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر نمازی ایک مرتبہ تسبیح کرے تو مکروہ ہے اس لئے کہ حدیث نے تین کے عدد کو تمام کام کا کم از کم قرار دیا ہے تو جو تین سے بھی کم ہوگا تو وہ ناقص کہلائے گا لہذا مکروہ ہے اور اگر تین پر زائد کرے تو یہ افضل ہے اس لئے کہ حدیث میں یہ قول کہ "یہ اس کا کم از کم ہے" زیادہ کے مستحب ہونے کی دلیل ہے اور یہ اس وقت ہے کہ جب وہ تہا نماز پڑھ رہا ہو پس اگر وہ مقتدی ہو تو امام کے سراٹھانے تک تسبیح پڑھتا رہے۔ اور بہر حال جب امام ہو تو اسے چاہیے کہ تین مرتبہ تسبیح کہے اور قوم پر نماز کو طول نہ دے ان احادیث کی بنا پر جو ہم نے روایت کیں اور اس وجہ سے بھی کہ تطویل محفیر عوام کا سبب ہے اور یہ مکروہ ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل فی سنن حکم التیمیر، ج 1، ص 208، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شواہد کا موقف

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب رکوع کرے تو تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہے اور یہ کمال کا کم از کم درجہ ہے۔ ماوردی کہتے ہیں: اور یہ اسی طرح ہی ہے جیسا انہوں نے فرمایا: رکوع وسجود میں تسبیح کرنا سنت ماثورہ ہے اور واجب نہیں ہے اور یہ تمام فقہاء کا قول ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت کی وجہ سے ان میں تسبیح کرنا واجب ہے انہوں نے فرمایا: جب اللہ عزوجل کا یہ فرمان نازل ہوا ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے اپنے رکوع میں شامل کرلو۔ اور جب یہ فرمان نازل ہوا ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے۔) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے اپنے سجود میں شامل کرلو۔ اور صلہ بن زفر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ((أَنَّ صَلَّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)) ترجمہ: انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے

رکوع میں یوں فرماتے تھے "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" اور سجود میں یوں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى"

اور ہماری دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعرابی کو یہ فرمانا ہے: ((ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَتَعَدَلَ قَائِمًا)) ترجمہ: پھر تو رکوع کر حتیٰ کہ رکوع میں اطمینان حاصل کر لے پھر تو اٹھ حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض (اور واجب) کے بیان پر اقتصار فرمایا اور اس میں تسبیح کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا اور اسی طرح ہے جب حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ کو بیان کیا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ نماز کے افعال دو قسموں پر ہیں: ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جس میں فی نفسہ عاجزی نہ ہو جیسے قیام اور قعود کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے مابین مشترک ہے پس یہ محتاج ہے ایسے ذکر کی طرف جو اس کو مخلوق کے افعال سے جدا کر دے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں فی نفسہ عاجزی ہو جیسا کہ رکوع و سجود کیونکہ یہ افعال صرف خالق کے لئے ہی جائز ہیں نہ کہ مخلوق کے لئے پس ان میں ایسے ذکر کی طرف محتاجی نہیں ہے جو ان کو مخلوق کے افعال سے جدا کرے بہر حال جو حدیث میں موجود ہے تو وہ استحباب کے طور پر ہے۔

پس جب یہ ثابت ہوا کہ تسبیح کرنا سنت ہے تو اس کے کمال کا ادنیٰ تین ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَهُوَ أَذْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ وَقَالَ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَهُوَ أَذْنَاهُ)) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی رکوع کرے اور تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہے تو تحقیق اس کا رکوع پورا ہو گیا اور یہ اس کی ادنیٰ مقدار ہے اور جب سجدہ کرے اور "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" کہے تو تحقیق اس کا سجدہ مکمل ہو گیا اور یہ اس کا ادنیٰ ہے۔ بہر حال کمال کی تمامیت تو وہ گیارہ مرتبہ یا نو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کی درمیانی مقدار پانچ ہے اور اگر نمازی ایک مرتبہ تسبیح کرے تو وہ بھی اسے کفایت کرے گی۔

(الحاوی الکبیر، مسئلہ 2 ج 2، ص 119، 120، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حنا بلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

(اور وہ تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہے اور یہ کمال کا ادنیٰ ہے اور اگر وہ ایک مرتبہ کہے تو وہ اسے کفایت کرے گا) اور اس کا حاصل یہ ہے کہ رکوع میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کا کہنا مشروع ہے اور امام شافعی اور اصحاب رائے بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک رکوع اور سجود میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اور ہماری دلیل وہ

حدیث پاک ہے کہ جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: ((لَمَّا ذُرِّكَتْ فَسَبَّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِ عَمَلِكُمْ)) ترجمہ: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. وَذَلِكَ أَذْنًا)) ترجمہ: جب تم رکوع کرو تو تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہو اور یہ اس کی کم از کم مقدار ہے۔ ان دونوں احادیث کو امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ((إِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) ترجمہ: جب وہ رکوع کرے تو تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہے۔ اسے اثرم نے روایت کیا ہے اور امام ابو داؤد نے بھی اسے روایت کیا اور یہ نہ فرمایا تین مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ تسبیح کرنا بھی کفایت کرے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تسبیح کا حکم دیا اور کسی عدد کو ذکر نہ کیا تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی ادنی مقدار بھی کفایت کرے گی اور کمال کا ادنی تین ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرمایا اور یہ اس کا کم از کم ہے۔

علامہ ابن قدامہ مزید فرماتے ہیں:

پھر وہ "سبحان ربی العظیم" کہے اور اس میں دو روایتیں ہیں:

ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ واجب ہے اس حدیث پاک کی بنا پر جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ((لَمَّا نَزَلَ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِ عَمَلِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قَالَ: اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ)) ترجمہ: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے رکوع میں شامل کر لو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے اپنے سجود میں شامل کر لو، (ابو داؤد) اور اس وجہ سے بھی کہ یہ نماز میں ایک فعل ہے پس یہ واجب ذکر سے خالی نہیں ہوگا جیسا کہ قیام۔

اور دوسری روایت ہے کہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کمی کرنے والے کو اس بات کی

تعلیم نہیں دی اور کمال کا کم از کم تین ہے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ)) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو وہ تین مرتبہ "سبحان ربی العظیم" کہے اور یہ اس کی کم از کم مقدار ہے اور جب سجدہ کرے تو وہ تین مرتبہ "سبحان ربی الاعلیٰ" کہے اور اس کی کم از کم مقدار ہے۔ اس حدیث پاک اثرم اور ترمذی نے روایت کیا۔ اور اگر وہ ایک تسبیح پر اکتفا کرے تو اسے کفایت کرے گا کیونکہ یہ مکرر ذکر ہے لہذا ایک مرتبہ ہونا کفایت کرے گا جیسا کہ تمام اذکار کا معاملہ ہے۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب صلوٰۃ، ج 1، ص 250، 251، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ مرغی بن یوسف مقدسی حنبلی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

اور واجبات آٹھ ہیں..... رکوع میں ایک مرتبہ "سبحان ربی العظیم" کہنا اور سجدہ میں ایک مرتبہ "سبحان ربی الاعلیٰ" کہنا۔

(دلیل الطالب للیل الطالب، مدخل، ج 1، ص 36، دارطیبہ للنشر والتوزیع، ریاض)

مالکیہ کا موقف:

علامہ ابوالولید محمد بن احمد ابن رشد مالکی (متوفی 595ھ) لکھتے ہیں:

اور علمائے اختلاف کیا کہ کیا رکوع وسجود میں تسبیح کی کوئی مقدار محدود ہے جسے نمازی پڑھے یا نہیں ہے؟ پس امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس میں کوئی محدود مقدار نہیں ہے۔ اور امام شافعی، امام ابوحنیفہ، امام احمد اور ان کے علاوہ ایک جماعت رحمہم اللہ اس طرف گئی ہے کہ بے شک نمازی اپنے رکوع میں تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہے اور سجود میں تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" کہے جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے۔

اور اس باب میں اختلاف کا سبب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پاک کا حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے معارض ہونا ہے اور یہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَلَا وَإِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَاعْظُمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ فِي الدُّعَاءِ فَقِيلَ: أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) ترجمہ: خبردار مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے بہر حال رکوع میں تم اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دعا میں زیادہ کوشش کرو کیونکہ یہ تمہاری دعا قبول ہونے کے زیادہ لائق ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: ((لَمَّا نَزَلْتُ

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا فِي رُكُوعِكُمْ، وَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ: اجْعَلُوا فِي سُجُودِكُمْ)) ترجمہ: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (ترجمہ کنز الایمان: تو اسے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے اپنے رکوع میں شامل کر لو اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے اپنے سجود میں شامل کر لو۔

(بدایۃ المجتہد، الفصل الاول فی اقوال الصلاۃ، ج 1، ص 137، دارالمحرفہ مطبوعہ)

باب نمبر 191

بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رکوع اور سجود میں تلاوت کی ممانعت

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑے،
کسم کے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے اور سونے کی
انگوٹھی پہننے نیز رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع
فرمایا۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت

علی رضی اللہ عنہ کی حدیث "حسن صحیح" ہے۔ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد میں آنے والے
(علماء) کا یہ ہی قول ہے کہ رکوع اور سجود میں تلاوت
کرنا مکروہ ہے۔

264- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ

قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ،
وَالْمُعْصَفَرِ، وَعَنْ تَخْتِمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
فِي الرُّكُوعِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى:
حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ
بَعْدَهُمْ، كَرِهُوا الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

ترمذی حدیث 264: (صحیح مسلم، باب النہی عن لبس القس، ج 3، ص 1648، حدیث 2078، دار احیاء التراث العربی، بیروت) ابن ابی داؤد، باب من کرہ من کرم، ج 4، ص 47

حدیث 4044، المکتبہ العصریہ، بیروت) ابن سنن، باب النہی عن القراءۃ فی الرکوع، ج 2، ص 188، حدیث 1042، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب

شرح حدیثقَسّی کا معنی اور وجہ تسمیہ:

علامہ ابوالولید سلیمان بن خلف القرطبی الباجی (متوفی 474ھ) فرماتے ہیں:

((حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قَسّی یعنی ریشمی کپڑے پہننے سے منع فرمایا)) قَسّی: قاف کے زبر اور سین کے تشدید کے ساتھ ہے۔ بھون نے اپنی تفسیر میں ابن وہب سے روایت کیا کہ اس سے مراد ایسے کپڑے ہیں جو دھاری دار ہوں، ان کی مراد یہ ہے کہ جن پر ریشم کے ساتھ نقش و نگار بنایا گیا ہو، جو "قَس ماحوز" کے علاقہ میں جو "فرما" کے ساتھ ملا ہے وہاں بنایا جاتا ہے (اسی علاقہ سے نسبت کی بنا پر اسے "قَسّی" کہا جاتا ہے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کے پہننے سے ممانعت فرمائی، اور یہ خالص ریشم کے بارے میں ہے یا جس پر اکثر طور پر خالص ریشم ہو تو اس کا پہننا حرام ہے۔

(المعنی شرح الموطا، المصل فی القراءۃ، ج 1، ص 149، مطبعہ المسعودیہ مصر)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((قَسّی پہننے سے ممانعت فرمائی)) قَسّی: قاف کے زبر اور سین کسور کی تشدید کے ساتھ ہے اور یہ مصر کے شہروں میں سے ایک شہر کی طرف نسبت ہے جس کی طرف کپڑوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض شارحین فرماتے ہیں: قَسّی سے مراد کپڑوں کی وہ قسم ہے جس میں ریشم کی دھاریاں ہوں، اور ممانعت تنزیہی و تقویٰ کے لیے ہے، ابن ملک نے کہا: جس کی ممانعت ہے اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو ریشم سے بنا ہو یعنی وہ تمام کا تمام یا اس کا بانا ریشم کا ہو، تو یہ ممانعت تحریمی ہے۔ نہایت میں ہے: قَسّی سے مراد وہ اونٹنی کپڑا ہے جس کے ساتھ ریشم ملائی گئی ہو۔ یہ مصر سے لایا جاتا تھا اور یہ سمندر کے ساحل پر ایک گاؤں کی طرف منسوب ہے اس کو قَسّی (قاف کے زبر کے ساتھ) کہا جاتا تھا، بعض محدثین نے اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، ایک قول یہ ہے کہ قَسّی کی اصل "القَسْرَی" ہے اور یہ منسوب ہے "قَز" کی طرف اور یہ ریشم کی ایک قسم ہے اور زاء کو سین سے بدل دیا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے: "قَز" خالص ریشم کے کپڑے کو کہا جاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کپڑا جو اون کے ساتھ ملا ہوا، اور دوسرا جائز ہے لہذا اول ہی مراد ہے۔ میں کہتا ہوں: میں نے اس کی تفصیل کو پہلے بیان کر دیا ہے تو غور و فکر کر، کیونکہ یہ پھسلنے کا مقام ہے۔

(مرآۃ العالَم، کتاب اللباس، ج 7، ص 2787، مدار المنظر، مصر)

شرح حدیثقسی کا معنی اور وجہ تسمیہ:

علامہ ابوالولید سلیمان بن خلف القرطبی الباجی (متوفی 474ھ) فرماتے ہیں:

((حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسی یعنی ریشمی کپڑے پہننے سے منع فرمایا)) قسی: قاف کے زبر اور سین کے تشدید کے ساتھ ہے۔ سھون نے اپنی تفسیر میں ابن وہب سے روایت کیا کہ اس سے مراد ایسے کپڑے ہیں جو دھاری دار ہوں، ان کی مراد یہ ہے کہ جن پر ریشم کے ساتھ نقش و نگار بنایا گیا ہو، جو "قس ماحوز" کے علاقہ میں جو "فرما" کے ساتھ ملا ہے وہاں بنایا جاتا ہے (اسی علاقہ سے نسبت کی بنا پر اسے "قسی" کہا جاتا ہے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کے پہننے سے ممانعت فرمائی، اور یہ خالص ریشم کے بارے میں ہے یا جس پر اکثر طور پر خالص ریشم ہو تو اس کا پہننا حرام ہے۔

(المعنی شرح الموطا، العمل فی القراءة، ج 1، ص 149، مطبعة السعادة، مصر)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((قسی پہننے سے ممانعت فرمائی)) قسی: قاف کے زبر اور سین مکسور کی تشدید کے ساتھ ہے اور یہ مصر کے شہروں میں سے ایک شہر کی طرف نسبت ہے جس کی طرف کپڑوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض شارحین فرماتے ہیں: قسی سے مراد کپڑوں کی وہ قسم ہے جس میں ریشم کی دھاریاں ہوں، اور ممانعت تنزیہی و تقویٰ کے لیے ہے، ابن ملک نے کہا: جس کی ممانعت ہے اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو ریشم سے بنا ہو یعنی وہ تمام کا تمام یا اس کا بانا ریشم کا ہو، تو یہ ممانعت تحریمی ہے۔ نہایت میں ہے: قسی سے مراد وہ ادنیٰ کپڑا ہے جس کے ساتھ ریشم ملائی گئی ہو۔ یہ مصر سے لایا جاتا تھا اور یہ سمندر کے ساحل پر ایک گاؤں کی طرف منسوب ہے اس کو قس (قاف کے زبر کے ساتھ) کہا جاتا تھا، بعض محدثین نے اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، ایک قول یہ ہے کہ قسی کی اصل "القَزَى" ہے اور یہ منسوب ہے "قز" کی طرف اور یہ ریشم کی ایک قسم ہے اور زاء کو سین سے بدل دیا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے: "قز" خالص ریشم کے کپڑے کو کہا جاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کپڑا جو اون کے ساتھ ملا ہوا، اور دوسرا جائز ہے لہذا اولیٰ مراد ہے۔ میں کہتا ہوں: میں نے اس کی تفصیل کو پہلے بیان کر دیا ہے تو غور و فکر کر، کیونکہ یہ پھسلنے کا مقام ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب اللباس، ج 7، ص 2787، دار الفکر، بیروت)

معصر کا معنی اور حکم:

((معصر سے منع فرمایا)) یعنی جو کسم سے رنگا ہوا ہو، اور یہ مطلق ہونے کی وجہ سے بننے کے بعد اور اس سے پہلے دونوں قسم کے رنگے ہوئے کپڑوں کو شامل ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب اللباس، ج 7، ص 2785، دار الفکر، بیروت)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"کسم کا رنگا ہوا سرخ اور کیسر کا زرد جنہیں معصر و مزعفر کہتے ہیں مرد کو پہننا ناجائز و ممنوع ہے اور ان سے نماز مکروہ تحریمی۔ اور ان کے سوا اور رنگ کا زرد بلا کراہت مباح خالص ہے....."

اور خالص سرخ غیر معصر میں اضطراب اقوال ہے اور صحیح و معتد جواز بلکہ علامہ حسن شرنبلالی نے فرمایا: اس کا پہننا مستحب۔ حق یہ کہ احادیث نبی سرخ معصر کے بارے میں ہیں جیسے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ کور سوال اور احادیث جواز سرخ غیر معصر میں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سرخ جوڑا پہننا بیان جواز کے لئے ہے۔

(پھر کتب فقہ سے جزئیات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:) باہمہ انصاف یہ کہ شدت اختلاف کے باعث احتراز

اولیٰ اور اعتراض بے جا۔"

(فتاویٰ رضویہ، ج 22، ص 196، 198، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"کسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا مرد کو منع ہے گہرا رنگ ہو کہ سرخ ہو جائے یا ہلکا ہو کہ زرد ہے دونوں کا ایک حکم ہے۔ عورتوں کو یہ دونوں قسم کے رنگ جائز ہیں، ان دونوں رنگوں کے سوا باقی ہر قسم کے رنگ زرد، سرخ، دھانی، بنسنتی، چمچی، نارنجی وغیرہ مردوں کو بھی جائز ہیں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ سرخ رنگ یا شوخ رنگ کے کپڑے مرد نہ پہنے، خصوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن ہو مرد اس کو بالکل نہ پہنے۔

اور یہ ممانعت رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ عورتوں سے تشبہ ہوتا ہے اس وجہ سے ممانعت ہے، لہذا اگر یہ علت نہ ہو تو ممانعت بھی نہ ہوگی، مثلاً بعض رنگ اس قسم کے ہیں کہ عمامہ رنگا جاسکتا ہے اور کرتہ پا جامہ اسی رنگ سے رنگا جائے یا چادر رنگ کراڑھیں تو اس میں زنانہ پن ظاہر ہوتا ہے تو عمامہ کو جائز کہا جائے گا اور دوسرے کپڑوں کو مکروہ۔" (بہار شریعت، حصہ 16، ص 415، 416، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

سونے کی انگوٹھی اور اسے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم

((سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا)) یعنی مردوں کو یہ پہننے سے منع کیا جیسا کہ عنقریب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے

مردی روایت آئے گی کہ ((اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَحَدًا فَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي

شَمَالِهِ. وَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أَمْتِي)) یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں میں سونا پکڑا اور فرمایا: بیشک یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں۔

(مرآۃ المفاتیح، باب الحاتم، ج 7، ص 2797، دار الفکر، بیروت)

مرد نے سونے کی انگوٹھی یاد کرنا جائز زیورات میں سے کوئی زیور پہن کر نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی کہ انگوٹھی وغیرہ کو اتار کر پھر نماز پڑھنا واجب ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔

سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں:

فی الواقع ریشمیں کپڑا پہن کر نماز مرد کے لئے مکروہ تحریمی ہے کہ اسے اتار کر پھر پڑھنا واجب جبکہ اللہ عزوجل نے مرد کو ریشمیں کپڑا گھر میں پہننا حرام کیا تو خود اس کے دربار میں اسے پہن کر حاضر ہونا کس درجہ گستاخی و بے ادبی ہوگا، جو بات گھر بیٹھ کر تنہائی میں کرنا تو قانون سلطانی میں جرم ہو وہ خود ہارگاہ سلطانی میں اس کے حضور کھڑے ہو کر کرنا کیسی صریح بیباکی اور بادشاہ کا موجب ناراضی ہوگا والعیاذ باللہ تعالیٰ اور یہ ظاہر کہ نماز امام کی یہ کراہت نماز مقتدیان کی طرف بھی سرایت کرے گا تو ان سب کی نمازیں خراب و ناقص ہونے کا یہی شخص باعث ہو اور معاذ اللہ ارشاد حضرت مولوی قدس سرہ السعوی کا مصداق ٹھہرا۔

بے ادب تنہا نہ خود درداشت ہد

بلکہ آتش درمہ آفاق زد

(بے ادب تنہا اپنے آپ کو ہی تباہ نہیں کرتا بلکہ اس ایک کی بے ادبی تمام عالم کو برباد کر دیتی ہے)

بعینہ یہی حکم ان سب چیزوں کا ہے جن کا پہننا ناجائز ہے جیسے ریشمیں کمر بند یا مغرق ٹوپی یا وہ کپڑا جس پر ریشم یا چاندی یا سونے کے کام کا کوئی بیل ٹوٹا چار انگل سے زیادہ عرض کا ہو یا ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے سونے چاندی پیتل لوہے کے چھلے یا کان میں ہالی یا بند ایا سونے خواہ تانبے پیتل لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا ساڑھے چار ماشے چاندی یا کئی تک کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشہ کی ہوں کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام و ناجائز ہیں اور ان سے نماز مکروہ تحریمی۔

(فتاویٰ رضویہ خزانہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 306، 307 مطبوعہ رضافاؤنڈیشن لاہور)

رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے کے منع ہونے کی وجوہات

(1) رکوع و سجود یہ عاجزی کا مقام ہے اور بندوں کی طرف سے اللہ کریم کی ذات کے جلال کے لیے تذلل ہے

لہذا قرآن عظیم جو بلند شان والا ہے اور اس کا مقام محل بلند ہے اس کو عاجزی و تذلل کی ہیئت میں پڑھنے سے منع فرمایا گیا، تاکہ اہل علم حضرات کے لیے کتاب عزیز کے معانی واضح ہو جائیں اور اہل بصیرت کے لیے قرآن عظیم کی حقیقت منکشف ہو جائے۔

(شرح الہی داد للعلی، باب فی الدعاء فی الركوع، ج 4، ص 86، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(2) رکوع و سجود میں قراءت سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ نمازی کو رکوع میں اللہ عزوجل کی تعظیم کا حکم ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی کے لیے منفرد ہو۔

(3) ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے ان دونوں حالتوں میں سے ہر حالت کو عمل کی ایک نوع کے ساتھ خاص کیا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ یہ عمل اسی حالت کے ساتھ خاص ہے ورنہ تخصیص کا فائدہ باطل ہو جائے گا تو بغیر دلیل کے اس کے ظاہر سے عدول نہیں کیا جائے گا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(السنن شرح الموطا، اصل فی القراءۃ، ج 1، ص 149، 150، مطبوعۃ المعاد، مصر)

(4) علامہ خطابی فرماتے ہیں: جب رکوع و سجود دونوں انتہائی عاجزی و انکساری کی حالتیں اور ذکر و تسبیح کے ساتھ مخصوص ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حالتوں میں قراءت کرنے سے منع فرمادیا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل کے کلام اور مخلوق کے کلام کو ایک جگہ جمع کرنے کو ناپسند فرمایا کہ یہ دونوں برابر تصور کئے جائیں، اس بات کو علامہ طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور اس میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بات حالت قیام ان دونوں (تسبیح و قراءت) کے جمع ہونے سے رد ہو جاتی ہے۔

(5) ابن ملک کہتے ہیں: اس کی حکمت یہ ہے کہ نماز کے ارکان میں سے افضل رکن قیام ہے اور اذکار میں سے افضل ذکر قرآن عظیم ہے، تو افضل کو افضل کے لیے بنادیا گیا، اور اس کے غیر سے اس کی ممانعت کر دی تاکہ بقیہ اذکار کے ساتھ اس کی برابری کا وہم نہ ہو۔

(6) ایک قول یہ ہے کہ قراءت کو قیام کے ساتھ خاص کیا یا قعود کے ساتھ کہ جب قیام سے عاجز ہو کیونکہ یہ دونوں افعال عادیہ میں سے ہیں اور محض عبادت کے لیے ہیں بخلاف رکوع و سجود کے کہ وہ دونوں اپنی ذات کے اعتبار سے عادت کے مخالف ہیں اور عاجزی اور عبادت پر دلالت کرتے ہیں۔

(7) اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رکوع اور سجود دونوں ایسی حالتیں ہیں جو عاجزی پر دلالت کرتی ہیں اور دعا اور تسبیح ہی ان دونوں حالتوں کے مناسب ہے تو قرآن کریم کی تعظیم اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے اس قرآن کے قاری کی عزت کی بنا پر ان دونوں حالتوں میں قراءت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اور اللہ عزوجل ہر شے کا جاننے والا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الركوع، ج 2، ص 711، دار الفکر، بیروت)

رکوع میں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں مذاہب اربعہ

احناف کے نزدیک رکوع بلکہ قیام کے علاوہ ہر جگہ قرآن مجید پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بھی مکروہ و ممنوع ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس سے منع فرمادیا گیا۔

الاحناف

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

اور نمازی کے لیے قیام کے سوا کسی رکن میں قراءت مکروہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجود میں قراءت سے منع فرمایا۔
(بدائع الصنائع، فصل بیان ما یستحب فی الصلاۃ وما یکرہ، ج 1، ص 218، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

فتاویٰ رضویہ میں ہے:

اور قیام کے سوا رکوع و سجود و قعود کسی جگہ بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں کہ وہ آیہ قرآنی ہے اور نماز میں قیام کے سوا کسی جگہ کوئی آیت پڑھنی ممنوع ہے۔
(فتاویٰ رضویہ، ج 6، ص 350، رضاء و نظائش، لاہور)

بہار شریعت میں نماز کے مکروہات تحریمہ کے بیان میں ہے:

قیام کے علاوہ اور کسی موقع پر قرآن مجید پڑھنا، یا رکوع میں قراءت ختم کرنا۔

(بہار شریعت، ج 1، حصہ سوم، ص 629، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

المالکیہ

علامہ محمد بن عبد اللہ الخرشانی المالکی (متوفی 1101ھ) فرماتے ہیں:

اسی طرح رکوع یا تشہد یا سجود میں قراءت قرآن مکروہ ہے، اس حدیث کے سبب جس میں یہ ہے کہ: مجھے رکوع یا سجود میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔
(شرح مختصر ظیل للقرشی، فصل فی قراءۃ الصلاۃ، ج 1، ص 291، دار الفکر للطباعة، بیروت)

علامہ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

رکوع و سجود میں قراءت قرآن کے بارے تمام علماء کرام اس بات پر ہیں کہ یہ ناجائز ہے اس باب کی حدیث کے سبب۔
(الاسناد کا، باب اہمل فی القراءۃ، ج 1، ص 431، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

الشوافع

علامہ زکریا بن محمد بن احمد انصاری شافعی (متوفی 926ھ) فرماتے ہیں:

رکوع اور اس کے علاوہ نماز کے بقیہ ارکان میں سوائے قیام کے قراءت مکروہ ہے جیسا کہ مجموع میں ہے۔

(فتح الہاب بشرح منہج الطلاب، باب حلقہ الصلاۃ، ج 1، ص 50، دار الفکر للطباعة والنشر)

الکتاب

علامہ منصور بن یونس البہوتی حنبلی (متوفی 1051ھ) فرماتے ہیں:

(رکوع و سجود میں قراءت کرنا مکروہ ہے) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور اس لیے کہ رکوع و سجود کی حالت عاجزی و انکساری والی ہے اور قرآن مجید اشرف الکلام ہے۔

(کشاف القناع عن متن الاقناع، فصل یرفع یدہ عند افتتاح الصلاۃ، ج 1، ص 348، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

باب نمبر 192

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ رکھنے کا حکم

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ نماز کافی (درست) نہیں جس کے رکوع و سجود میں نمازی اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے۔

اس باب میں حضرت علی بن شیبان، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زرقاء زرقی رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

صحابہ کرام اور ان کے بعد میں آنے والے (علماء) کا اسی پر عمل ہے۔ اُن کا نظریہ ہے کہ نمازی رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی رکھے۔

امام شافعی، امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں: جو شخص رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا اس حدیث کی روشنی میں اُس کی نماز فاسد ہے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ نماز کافی نہیں جس کے رکوع و سجود میں نمازی اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا“۔

”ابو معمر“ کا نام عبداللہ بن سخرہ ہے، اور ابو مسعود انصاری بدری کا نام عقبہ بن عمرو ہے۔

265- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُجْزِيْءُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ - يَغْنَى - صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنَّ يُقِيمُ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَنْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُجْزِيْءُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَدْرِيُّ اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو

ترمذی حدیث 265: (سنن ابی داؤد، باب ملاء من لا یقیم صلہ فی الرکوع، ج 1، ص 228، حدیث 855، المكتبة الحمیری، بیروت) سنن نسائی، ائمة الصلح فی الرکوع، ج 2، ص 183، حدیث 1027، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، باب الرکوع فی الصلاۃ، ج 1، ص 282، حدیث 870، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ عبدالرؤف مناوی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

((وہ نماز کافی نہیں جس کے رکوع و سجود میں نمازی اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے)) یعنی ایسی نماز درست نہیں جس میں نمازی اپنی پیٹھ برابر نہ کرے اور مراد اس سے طہائیت (اطمینان) ہے اور یہ ان دونوں (رکوع و سجود) میں واجب ہے۔

(فیض القدر، حرف "لا"، ج 6، ص 390، المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((وہ نماز کافی نہیں جس کے رکوع و سجود میں نمازی اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے)) یہاں طہائیت مراد ہے..... "مندی المصلیٰ" کی شرح میں ہے: تعدیل ارکان وہ طہائیت اور اعضاء سے اضطراب کو ختم کرنا ہے۔ امام ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حدیث مذکور کے سبب تعدیل ارکان کا قلیل درجہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہے اور یہ فرض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ فرض وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور تعدیل ارکان امام اعظم اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک واجب ہے کیونکہ یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تعدیل ارکان سنت ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الركوع، ج 2، ص 713، 714، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ نماز کافی نہیں جس کے رکوع و سجود میں نمازی اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے)) ((حضرت طلحہؓ بھی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل اس بندے کی نماز کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز کے رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا)) ((حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے: اللہ عزوجل اس آدمی کی نماز کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو رکوع و سجود کے دوران پیٹھ سیدھی نہیں کرتا)) ((حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے، لوگوں نے عرض کی: وہ نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ تو فرمایا: وہ نماز کے رکوع و سجود پورے ادا نہیں کرتا)) امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ نے ان احادیث طیبہ سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ رکوع و سجود میں اطمینان فرض ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز میں اس کو ترک کرے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہی قول امام ابو یوسف، ثوری، اوزاعی، اسحاق، ابن وہب، داود کا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رکوع وسجود میں اطمینان واجب ہے فرض نہیں۔ اور ”خلاصہ“ میں ذکر ہے کہ ان کے نزدیک سنت ہے۔ میں کہتا ہوں: کہ جرجانی کی تخریج میں ان کے نزدیک یہ اساعت ہے۔ اور امام کرنی کی تخریج میں واجب ہے اس کے ترک پر سجدہ سہو ہوگا، کیونکہ رکوع لغت میں ٹیڑھا ہونے اور جھکنے کو کہتے ہیں اور سجود پستی کی طرف جھکنے کو کہتے ہیں لہذا رکعت ان کے ادنیٰ درجہ کے ساتھ متعلق ہوگی۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز جو بغیر تعدیل ارکان کے ادا کی گئی اس کے لیے نماز کے نام کا اطلاق فرمایا یہاں تک حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو عنقریب آئے گی اس کے آخر میں فرمایا: کہ تو نے اس میں جو کمی کی تو اپنی نماز میں کمی کی۔ اور اگر وہ نماز باطل ہوتی تو حضور اس کو نماز کا نام کیوں دیتے؟ کیونکہ جو باطل ہے وہ نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو نقص کے ساتھ موصوف فرمایا تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ نماز درست ہے لیکن ناقص ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ان مذکورہ احادیث اور ان کی مثل احادیث میں مراد کمال کی نفی ہے، نفس نماز کی نفی نہیں ہے۔

(شرح ابی داؤد للحنی، باب صلاة من لا ینیم صلبہ الخ، ج 4، ص 47، 48، مکتبۃ الرشید، ریاض)

رکوع وسجود میں اطمینان یعنی تعدیل ارکان، مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

ضروری ہے کہ نمازی رکوع میں اطمینان کرے اور یہ پانچواں رکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں خطا کرنے والے کو فرمایا: پھر تو رکوع کر، یہاں تک کہ تجھے رکوع میں اطمینان ہو جائے، متفق علیہ۔

(الکافی فی فہام الامام احمد، باب صفۃ الصلاۃ، ج 1، ص 250، دارالکتب العلمی، بیروت)

یہی علامہ ابن قدامہ ”المغنی“ میں فرماتے ہیں:

اور نمازی کے لیے ضروری ہے کہ رکوع میں اطمینان رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رکوع کی حد کو پہنچ جائے تو قلیل مقدار کے لیے ٹھہر جائے..... ہماری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو آپ نے نماز میں خطا کرنے والے سے فرمایا: ((جُمَّا ارْکَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاکِعًا)) ترجمہ: پھر تو رکوع کرے یہاں تک کہ تجھے رکوع میں اطمینان ہو جائے، متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةُ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ. قِيلَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يَتِمُّ رُكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا وَقَالَ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)) ترجمہ: لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے، لوگوں نے عرض کی: وہ نماز میں

کیسے چوری کرے گا؟ تو فرمایا: وہ نماز کے رکوع و سجود پورے ادا نہ کرے۔ اور فرمایا: وہ نماز کافی نہیں جس کے رکوع و سجود میں نمازی اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔

(المصنف لابن قدامہ، مسقط المرائع ان یضع یدہ علی رکعہ، ج 1، ص 359، 360، مکتبہ القاہرہ)

شوافع کا موقف

علامہ ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

واجب و ضروری ہے کہ نمازی رکوع میں اطمینان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سبب کہ نماز میں غلطی کرنے والے کے لیے فرمایا: پھر تو رکوع کر یہاں تک کہ تجھے رکوع میں اطمینان ہو جائے۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب صفۃ الصلاۃ، ج 1، ص 143، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابوالقاسم محمد بن احمد بن جزى غرناطی مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

رکوع و سجود اور تمام ارکان نماز میں اعتدال واجب و ضروری ہے اور یہ امام شافعی کے موافق ہے اور کہا گیا کہ یہ سنت ہے۔

(التواہین العقبیہ، الباب الثانی عشر فی الركوع الخ، ج 1، ص 45، مطبوعہ بیروت)

احناف کا موقف اور دلائل

علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ عنہما کے نزدیک تعدیل ارکان فرض نہیں اور امام ابو یوسف اور شافعی رضی اللہ عنہما کے نزدیک فرض ہے۔ ان دونوں حضرات نے استدلال کیا اعرابی کی حدیث سے جو مسجد میں داخل ہوا اور نماز میں تخفیف کی تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) ترجمہ: اٹھ، نماز پڑھ، پس بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح تین بار ہوا تو اعرابی نے عرض کی میں اس علاوہ کی استطاعت نہیں رکھتا پس آپ علیہ السلام مجھے تعلیم دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَتَطَهَّرْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَقُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَقْرَأْ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَضْوٍ مِنْكَ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَقِيمَ قَائِمًا)) ترجمہ: جب تم نماز کا ارادہ کرو تو خوب پاکی حاصل کرو جیسا کہ اللہ عزوجل نے تمہیں حکم فرمایا، اور قبلہ کی طرف منہ کرو اور کہو: ”اللہ اکبر“ اور قرآن میں سے جو آتا ہو اس میں سے پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک تمہارا ہر عضو قرار پذیر ہو جائے تو اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے

کھڑے ہو جاؤ۔

اس حدیث مبارک سے تین طرز پر استدلال ہے۔ پہلی وجہ: اعرابی کو نماز کے اعادہ کا حکم ہوا اور اعادہ واجب نہیں ہوتا مگر فساد نماز کے وقت اور نماز کا فساد اس کے رکن کے فوت ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادا کی ہوئی نماز کی نفی اپنے اس قول سے فرمائی ”پس بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔“ تیسری وجہ: اس کو اطمینان کا حکم دیا اور مطلق امر فرضیت کے لیے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ عنہما نے تعدیل ارکان کے فرض نہ ہونے کی دلیل اللہ عزوجل کے اس فرمان سے لی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ (الحج 77)۔ یہاں مطلق رکوع و سجود کا امر فرمایا۔ اور رکوع لغت میں ٹیڑھا ہونے، جھکنے اور مائل ہونے کو کہتے ہیں، جب کھجور کا درخت زمین کی طرف مائل ہو تو کہا جاتا ہے ”رکعت النخلۃ“ یعنی کھجور کے درخت نے رکوع کیا۔

اور سجود لغت میں پست ہونا، انتہا درجہ کا جھکنا ہے۔ جب کھجور کا درخت بہت زیادہ پست ہو جائے تو کہا جاتا ہے ”سَجَدَتِ النَّخْلَةُ“ یعنی کھجور کے درخت نے سجدہ کیا۔ جب اونٹنی اپنی گردن کا اگلا حصہ زمین پر رکھے اور چرنے کے لیے اپنا سر جھکائے تو کہا جاتا ہے ”سجدت الناقة“ یعنی اونٹنی نے سجدہ کیا۔ تو جب کوئی اصل اختفاء (جھکنے) اور وضع (زمین پر چہرہ رکھنے) کو بجالایا تو تحقیق اس نے اُس حکم کی تعمیل کر لی جس پر رکوع و سجود کے نام کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہر حال اطمینان یعنی تعدیل ارکان وہ اصل فعل پر دوام اختیار کرنا ہے اور فعل بجالانے کا حکم دوام کا مقتضی نہیں۔

بہر حال جو اعرابی والی حدیث ہے وہ خبر واحد ہے تو اس کو کتاب اللہ کے لیے ناخ ماننا درست نہیں۔ لیکن خبر اس کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس بارے میں اعتدال کا جو حکم ہے اسے وجوب پر محمول کیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی نفی کرنے کو کمال نماز کی نفی کرنے پر اور وہ نقصان فاحش جو من وجہ نماز کے عدم کو واجب کرتا ہے پر محمول کیا جائے گا۔ اور اس کو اعادہ کا حکم بطور وجوب دینا نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ یا اس کی مثل دوبارہ کرنے سے زجر و توبیخ کے لئے ہے جیسے کہ جب شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں تو غرض کی تکمیل کے لئے شراب کے برتن توڑنے کا حکم فرمایا۔

مزید یہ کہ (مذکورہ) حدیث ان دونوں حضرات (امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہما اللہ) کے خلاف حجت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو ہر مرتبہ پہلی نماز کو توڑنے کا حکم نہیں فرمایا کیونکہ اگر یہ نماز جائز نہ ہوتی تو اس میں مشغول ہونا عبث ہوتا اس لئے کہ نماز کے فساد کو برقرار نہیں رکھا جاتا تو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز نہ پڑھنے دیتے۔ پھر امام اعظم اور امام محمد رحمہما اللہ کے ہاں رکوع میں اطمینان واجب ہے امام کرخی رحمہ اللہ نے اسی طرح ذکر کیا حتیٰ کہ اگر وہ

نماز میں طہائیت کو بھول کر ترک کرتا ہے تو اس پر جہدہ سہولازم ہے۔ اور علامہ ابو عبد اللہ جرجانی نے کہا: یہ سنت ہے یہاں تک بھول کر اس کے ترک پر جہدہ سہولت نہیں ہوگا۔ اسی طرح رکوع اور سجود کے درمیان قومہ اور دو سجودوں کے درمیان بیٹھنے کا بھی حکم ہے اور صحیح وہ ہے جسے امام کوفی نے ذکر کیا کیونکہ اطمینان رکن کو کامل کرنے کے لیے ہے اور رکن کو پورا کرنا واجب ہے جیسا کہ قراءت کا اکمال سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعرابی کی نماز کو عدم کے ساتھ ملحق فرمایا اور نماز پر عدم کا حکم لگانے کی دو ہی صورتیں ہیں: ایک رکن کے ترک کی وجہ سے اصلاً منعہم ہونا اور دوسرا ترک واجب کی وجہ سے ناقص ادا ہونا کہ اس صورت میں بھی من وجہ معدوم ہوگی، جبکہ ترک سنت سے نماز معدوم نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ بہت بڑے نقصان کا موجب نہیں۔

(بدائع الصنائع، فصل الواجبات الاصلیہ فی الصلاۃ، ج 1، ص 162، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

باب نمبر 193

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

نمازی جب رکوع سے سر اٹھائے تو کیا کہے؟

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ پڑھتے ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِْلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِْلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ“ (سُن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب! اور تیرے لئے سب تعریفیں ہیں جن سے بھرے ہوئے ہیں آسمان اور زمین اور بھری ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں جو ان کے درمیان ہیں اور ان کے بعد بھری ہوئی ہے ہر وہ چیز جو تو نے چاہی۔)

امام ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت ابن

عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن ابی آؤنی، حضرت ابو حنیفہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ

کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔ بعض علما کا اس پر عمل ہے، اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے، آپ فرماتے ہیں یہ (کلمات) فرض اور نفل دونوں (نمازوں) کے لئے ہیں۔ اور بعض اہل کوفہ کہتے ہیں: یہ (کلمات) نفل نماز میں (پڑھنا) ہے، فرض نماز میں یہ نہ پڑھے۔

266- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِْلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِْلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ ابُو عَيْسَى: حَدِيثُ عَلِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ: الشَّافِعِيُّ قَالَ: يَقُولُ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ: يَقُولُ هَذَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَلَا يَقُولُهُ فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

تخریج حدیث 265: (سنن ابی داؤد، باب صلاۃ من لا ینہم صلہ فی الرکوع، ج 1، ص 226، حدیث 855، المکتبۃ المصریہ، بیروت، سنن نسائی، اقاۃ الصلب فی الرکوع، ج 2، ص 183، حدیث 1027، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، باب الرکوع فی الصلاۃ، ج 1، ص 282، حدیث 870، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

((سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جن سے بھرے ہوئے ہیں آسمان)) یہ کثرت سے مجاز ہے۔ مظہر نے کہا: یہاں کلام بطور مثال و تقریب ہے کیونکہ کلام کو نہ ہی پیمانے کے ساتھ ماپا جاسکتا ہے نہ ہی برتن اس کی وسعت رکھتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد عدد کی کثرت ہے یہاں تک اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ کلمات ایسے اجسام ہیں جو جگہوں کو بھرنے والے ہیں تو یہ اپنی کثرت کی بنا پر زمین و آسمان کو بھر دیتے۔

((اور زمین بھری ہوئی ہے اور ان کے بعد بھری ہوئی ہے ہر وہ چیز جو تو نے چاہی)) یعنی ان دونوں (زمین و آسمان) کے بھرنے کے بعد جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے یا اس سے مذکورہ چیزوں علاوہ اور کچھ مراد ہے مثلاً عرش، کرسی اور جو تحت الثری ہے۔ زیادہ واضح یہ ہے کہ یہاں آسمانوں اور زمینوں سے مراد بلندی و پستی کی جہت ہے، اور آسمان و زمین کے بعد جس شے کو تو نے چاہا وہ بھی تیری حمد سے بھری ہے یہاں مراد وہ اشیاء ہیں جن کا تعلق مشیت الہیہ سے ہے۔ علامہ تورنیشی نے کہا: یہاں یعنی "ہر وہ شے جسے تو نے چاہا وہ بھری ہوئی ہے" یہ مکمل کوشش کے باوجود حمد کی ادائیگی سے عاجز ہونے کے اعتراف کی طرف اشارہ ہے۔ پس بے شک اس نمازی نے اللہ عزوجل کی ایسی حمد کی جس نے آسمان و زمین کو بھر دیا، اور یہ سابقین کے اقدام کی انتہا ہے، پھر نمازی نے اللہ عزوجل کی تعریف میں ترقی کی پھر اس معاملہ کو اللہ عزوجل کی مشیت کے سپرد کر دیا کیونکہ اس کے علاوہ حمد کا کوئی منتہی نہیں ہے اور اسی رتبہ کی بنا پر کہ جس تک اللہ عزوجل کی مخلوق میں سے کوئی نہیں پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد رکھا گیا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الركوع، ج 2، ص 712، دار الفکر، بیروت)

احناف کے نزدیک یہ کلمات نماز تہجد پر محمول ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کلمات نماز تہجد میں ادا فرمائے ہیں جیسا کہ اگلے باب میں مبسوط للسرخسی کے حوالہ سے آ رہا ہے۔

باب نمبر 194

بَابُ مِنْهُ آخَرُ

عنوان بالا کا دوسرا باب

267- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ
وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ "قال ابو عيسى: بهذا حديث حسن
صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن
بعدهم أن يقول الإمام: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، وَيَقُولَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ: رَبَّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ "وقال ابن سيرين
وغیره: يَقُولُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِثْلَ مَا يَقُولُ
الْإِمَامُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امام "سمع الله لمن
حمده" کہے تو تم "ربنا ولك الحمد" کہو کیونکہ جس کا کہنا
فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف
کر دیے جائیں گے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث "حسن صحیح
" ہے۔

بعض صحابہ کرام اور ان کے بعد والوں (تابعین)
کا اسی پر عمل ہے کہ امام "سمع الله لمن حمده" کہے اور
امام کے پیچھے والے (مقتدی) "ربنا ولك الحمد" کہیں۔
امام احمد کا یہی ہی موقف ہے۔

ابن سیرین اور دیگر علماء فرماتے ہیں: امام کی اقتدا
کرنے والے "سمع الله لمن حمده" اور ربنا ولك
الحمد " (دونوں کلمات) کہیں جس طرح امام کہتا ہے۔ امام
شافعی اور اسحاق کا یہی ہی مسلک ہے۔

ترمذی حدیث 267: (صحیح بخاری، باب فضل اللہ ربنا، ج 1، ص 158، حدیث 796، دار طوق النہاء ☆ صحیح مسلم، باب التمجید والتأیید، ج 1، ص 306، دار احیاء
التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب ما یقول اذا رفع رأسه من الركوع، ج 1، ص 224، المکتبۃ العصریہ، بیروت ☆ سنن نسائی، باب قول ربنا ولك الحمد، ج 2، ص 196، مکتب

المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

علامہ ابوسلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم خطابی (متوفی 388ھ) فرماتے ہیں:
میں کہتا ہوں اس حدیث میں دلیل ہے کہ فرشتے نمازی کے ساتھ یہ کہتے ہیں اور وہ استغفار کرتے ہیں اور وہ دعا و ذکر
میں حاضر رہتے ہیں۔
(معالم السنن، سنن باب ما یقول، ج 1، ص 209، المطبعة العلمیہ، حلب)

علامہ عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فرشتے بھی وہی کہتے ہیں جو نمازی کہتے
ہیں۔ علامہ ابن عبدالبر نے کہا: میری نزدیک اس میں ذکر کی فضیلت کی عظمت کا بیان ہے، واللہ تعالیٰ اعلم اور یہ کہ بے شک ذکر
گناہوں کے بوجھ کو اتار دیتا اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور بے شک اللہ عز و جل نے فرشتوں کے بارے میں خبر دی کہ وہ
ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں تو جو اس کی مثل قول کہے اخلاص، کوشش، سچی نیت اور صحیح توبہ کے ساتھ، تو اس کے گناہ
ان شاء اللہ معاف کر دیے جائیں گے۔
(تنویر الحواک، باب ذوات الصلاۃ، ج 1، ص 85، المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر)

علامہ ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:
((اور جب امام کہے "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" تو تم "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" کہو)) یہ حدیث پاک تقاضا کرتی ہے اس بات
کا جو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہی اور جس نے آپ کی مثل کہی اس بارے میں کہ بے شک امام "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" کہنے پر
اقتصار کرے اور یہ حدیث اس کے خلاف حجت ہے جس نے کہا کہ امام "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" مکمل
کہے جیسا کہ منفرد کہتا ہے۔
(التمہید لمائی المواعظ العانی، الحدیث الثانی، ج 6، ص 148، وزارة عموم الاوقاف والاعون الاسلامی، المغرب)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:
((سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) (اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی) اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل
نے اس بندے کی حمد کو قبول کر لیا، (یعنی یہاں سننا قبول کرنے کے معنی میں ہے) جیسا کہ تو کہتا ہے کہ اے اللہ! میری دعا سن
لے یعنی قبول فرما۔
(مرآۃ المفاتیح، باب الركوع، ج 2، ص 711، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:
((جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو جائے)) یعنی اس وقت کہنے میں موافقت ہو جائے یا قبولیت میں

موافقت ہو جائے ((تو اس کے جو گناہ پہلے ہوئے بخش دیے جائیں گے)) یعنی صغائر بطور عدل کے اور کبائر بطور فضل کے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الركوع، ج 2، ص 711، دار الفکر، بیروت)

تسمیع و تحمید کے بارے میں مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

پھر وہ "سمع اللہ لمن حمدہ" کہتا ہوا اپنا سر اٹھائے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے جس طرح پہلے کیا پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہے: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ - اور مقتدی صرف "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" کہنے پر اکتفاء کرے۔

مسائل امام احمد میں ہے:

امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا اس بارے میں جب مقتدی امام کے ساتھ رکوع سے سر اٹھائے تو کیا کہے؟ فرمایا: جب امام کہے: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، اور جو امام کے پیچھے ہوں وہ یوں کہیں: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور اگر وہ چاہیں تو یہ ہیں: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اس سے زیادہ نہ کہیں۔

علامہ ابوالقاسم عمر بن حسین بن عبداللہ خرقی حنبلی (متوفی 334ھ) فرماتے ہیں:

جس شخص نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ میں سے کوئی تکبیر ترک کی یا رکوع و سجود کی تسبیح چھوڑی یا سمع اللہ لمن حمدہ یا ربنا لک الحمد یا رب اغفر لی یا تشہد اول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وقفہ اخیرہ میں جان بوجھ کر ترک کیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور ان میں سے کوئی شے اگر بھولے سے رہ گئی ہو تو سجدہ سہو کر لے۔

(مختصر الخرقی، باب، باطل الصلاة الخ، ج 1، ص 26، مطبوعہ دار الصحابة للتراث)

شوافع کا موقف

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

سنت ہے کہ جب اٹھنے کی ابتدا کرے امام ہو یا مقتدی یوں کہے: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کندھوں کے برابر۔ یہاں دو سنتیں ہیں: (۱) اس کا "سمع اللہ لمن حمدہ" کہنا اور (۲) دوسرا جب وہ سیدھا کھڑا ہو تو ہاتھوں کو

کندھوں کے برابر اٹھانا اور کہے: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضَ وَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، امام ہو یا مقتدی۔

(الحادی الکبیر، فصل، ج 2، ص 123، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام الحرمین عبدالملک بن عبداللہ بن یوسف بن محمد الجوبلی شافعی (متوفی 478ھ) فرماتے ہیں:

پھر رکوع سے اٹھنے والا "سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد" کہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد مَلَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ حَقٌّ مَا يَقُولُ الْعَبْدُ، كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔ اور شاید کہ یہ دعائیں منفرد کے لئے درست ہیں پس امام اس کہنے پر اقتدار کرے: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد۔ کیونکہ امام کو اپنے مقتدیوں پر آسانی کرنے کا حکم ہے۔

(نہایہ المطلب فی درایۃ الذہب، باب صفۃ الصلاۃ، ج 2، ص 160، مطبوعہ دارالمنہاج)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابو محمد عبدالوہاب بن علی بغدادی مالکی (متوفی 422ھ) فرماتے ہیں:

امام جب اپنا سر رکوع سے اٹھائے تو کہے: سمع الله لمن حمده۔ اور وہ "ربنا ولك الحمد" نہ کہے اور مقتدی "سمع الله لمن حمده" نہ کہے اور "اللهم ربنا ولك الحمد" کہے اور منفرد دونوں ادا کرے۔

(التلکین فی الفقہ المالکی، باب العمل فی الصلاۃ، ج 1، ص 46، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ خلف بن ابی القاسم محمد الازدی القیری وانی مالکی (متوفی 372ھ) فرماتے ہیں:

اور اگر اللہ اکبر کی جگہ کسی نے "سمع اللہ لمن حمدہ" کہا اور "سمع اللہ لمن حمدہ" کی جگہ "اللہ اکبر" پڑھا تو چاہیے کہ وہ لوٹے اور جس طرح اس پر کہنا لازمی ہے اسی طرح کہے اور اگر وہ نہ لوٹے اور نماز مکمل کر لے اور آخر میں سلام سے قبل سجدہ سہو کرے امام ہو یا منفرد۔

(العقدیب فی اختصار البدو، کتاب الصلاۃ، ج 1، ص 303، دارالحدیث للدراسات الاسلامیہ و احیاء التراث العربی، بیروت)

احناف کا موقف

علامہ ابوالحسن علی بن حسین السعدی حنفی (متوفی 461ھ) فرماتے ہیں:

گیارہ چیزیں مسنون ہیں..... گیارہویں سنت "سمع الله لمن حمده" کہنا ہے اور یہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہم کے قول کے مطابق امام اور اکیلا نماز پڑھنے والا کہے۔ بارہویں سنت "ربنا لك الحمد کہنا" کہنا ہے جب نمازی

سیدھا کھڑا ہو جائے اور یہ امام ابو یوسف اور محمد علیہما رحمۃ کے قول کے مطابق مقتدی اور امام دونوں پر ہے (یعنی دونوں اسے پڑھیں گے) اور امام اعظم کے قول کے مطابق "ربنا لک الحمد" امام نہیں کہے گا۔

(الملف فی التناوی، السون، ج 1، ص 63، دار الفرقان، عمان اردن)

علامہ ابراہیم بن محمد حلبی حنفی (متوفی 956ھ) فرماتے ہیں:

پھر امام "سمع الله لمن حمده" کہتا ہوا اٹھے اور اسی پر اکتفا کرے اور صاحبین نے فرمایا: اس کے ساتھ "ربنا لک الحمد" ملا لے اور مقتدی صرف "ربنا لک الحمد" پڑھے اس پر ائمہ ثلاثہ متفق ہیں۔ اور اصح قول کے مطابق منفردان دونوں کو جمع کرنے۔

(ملتی الابرجہ، فصل، ج 1، ص 146، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ محمد بن فرامر بن علی الشہیر بملا خسر حنفی (متوفی 885ھ) فرماتے ہیں:

(پھر تسبیح پڑھے) یعنی وہ کہے "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ" (اپنے سر کو اٹھاتے ہوئے) رکوع سے۔ (امام اتنے پر اکتفا کرے گا) یعنی صرف تسبیح کہے گا (اور مقتدی صرف تحمید پر اکتفاء کرے) یعنی "ربنا لک الحمد" پر۔ اس حدیث کی بنا پر جو یوں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) ترجمہ: جب امام "سمع الله لمن حمده" کہے تو تم "ربنا لک الحمد" کہو۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث پاک میں ان اذکار کو امام اور مقتدی کے درمیان تقسیم کیا گیا اور قسمت شرکت کے منافی ہے۔ اور محیط میں ہے کہ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" کہنا افضل ہے کیونکہ اس میں ثناء کی زیادتی ہے۔ (منفرد کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ مثل مقتدی کے ہے) یعنی صرف تحمید پر اکتفا کرے، امام زبیلی نے کہا اسی پر اکثر مشائخ ہیں۔ اور مبسوط میں ہے: یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ تسبیح اس اپنے ساتھ والے کو تحمید پر ابھارنے کے لیے ہے جبکہ منفرد کے ساتھ کوئی نہیں جس کو یہ ابھارے (ایک قول یہ ہے کہ) (منفرد) (دونوں کو جمع کرے) یعنی تسبیح اور تحمید کو۔ اور یہ امام حسن نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہی اصح ہے۔

(درر الحکام شرح غرر الاحکام، باب حلقۃ الصلاة، ج 1، ص 71، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شمس الائمہ محمد بن احمد سرحسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

پھر امام کہے: سمع الله لمن حمده۔ اور اس کے پیچھے والا یعنی مقتدی کہے: ربنا لک الحمد۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں یہ ہے کہ امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا۔ امام ابو یوسف اور محمد رحمہما اللہ کے قول کے مطابق کہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو پڑھتے: سمع الله لمن حمده، ربنا لک الحمد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام "سمع الله لمن حمده" کہے تو تم "ربنا لک الحمد" کہو۔

لک الحمد" کہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں ذکر کو امام اور مقتدی کے درمیان تقسیم فرمادیا اور مطلق تقسیم تقاضا کرتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے صاحب کی قسم میں شریک نہ ہو۔

اور ایک دلیل یہ ہے کہ مقتدی امام کے "سمع اللہ لمن حمدہ" کہنے کے وقت "ربنا لک الحمد" کہتا ہے تو اگر امام، مقتدی کے اس قول کے بعد خود بھی یہی کہے تو اس کا کہنا مقتدی کے کہنے کے بعد ہوگا تو یہ فعل امامت کے طریقہ کے خلاف ہے۔

اور حدیث مرفوع کی تاویل تہجد کے وقت حال ہی افراد سے کی جائے گی اور اس بات کے ہم بھی قائل ہیں۔ منفرد صاحبین کے قول کے مطابق دونوں ذکر کو جمع کرے گا اور امام اعظم علیہ الرحمۃ سے اس بارے میں روایات ہیں۔ امام حسن کی امام اعظم سے روایت صاحبین کے مطابق ہے اور امام ابو یوسف کی امام اعظم سے روایت یہ ہے کہ منفرد "ربنا لک الحمد" کہے اور "سمع اللہ لمن حمدہ" نہ کہے.....

امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر نمازی دونوں ذکر (تسمیع و تحمید) جمع کرے اور یہ بعید ہے۔ کیونکہ امام اپنے پیچھے والوں کو تحمید پر ابھارتا ہے تو ابھارنے کے حوالہ سے قوم کا امام کے مقابل ہونے کا کوئی معنی نہیں بلکہ مناسب یہ ہے کہ وہ تحمید میں مشغول ہو جائیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ اس ذکر میں کچھ کلمات زیادہ کرتے ہیں اس حدیث کی بنا پر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے (کہ وہ ساتھ یہ بھی کہے): "ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شیء بعد، اهل الشاء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. إلخ" ہمارے نزدیک اس کی تاویل یہ ہے کہ نماز تہجد کے بارے میں ہے۔

(المسوط للسرخی، کیفیۃ الدخول فی الصلاۃ، ج 1، ص 20، دار المعرفۃ، بیروت)

باب نمبر 195

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ

سجدے میں (جاتے ہوئے) ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنے کا بیان

268- حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ،

وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْخُلَوَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا
نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَزَادَ الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَلَمْ يَرَوْ
شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، إِلَّا هَذَا
الْحَدِيثَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا
نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شَرِيكٍ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ
عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ
رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ
رُكْبَتَيْهِ وَرَوَى هَمَّامٌ، عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلًا،
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب سجدے میں
جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے (زمین پر) رکھتے اور جب
(سجدے سے) اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے

-

حسن بن علی نے اپنی روایت میں یزید بن ہارون
کے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں: ”شریک نے عاصم بن کلب
سے فقط یہ حدیث روایت کی ہے۔“

امام ابویعلیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث
”غریب حسن“ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ شریک کے سوا کسی
نے اس کو روایت کیا ہو۔

علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نمازی
(سجدے میں جاتے ہوئے) گھٹنے پہلے اور ہاتھ بعد میں
رکھے، اور اٹھتے وقت پہلے ہاتھ پھر گھٹنے اٹھائے۔

ہمام نے یہ حدیث عاصم کے حوالہ سے مرسل
روایت کی جس میں انہوں نے وائل بن حجر کا ذکر نہیں کیا۔

تخریج حدیث 268: (سنن ابی داؤد، باب کیف یضع رکبۃ قبل ید ۱، ج 1، ص 222، حدیث 838، المکتبۃ المصریۃ، بیروت) سنن نسائی، باب اول ما یصل الی الارض من الانسان الخ
ج 2، ص 206، حدیث 1089، مکتبہ العلوم عات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، باب السجود، ج 1، ص 286، حدیث 882، دار احیاء الکتب العربیۃ، بیروت)

باب نمبر 196

بَابُ آخَرُ مِنْهُ

ما قبل عنوان کا دوسرا باب

269- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرَكَ الْجَمَلِ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ ضَعْفُهُ يَحْتَجِي بِنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اپنی نماز میں ایسے بیٹھتا ہے جیسے اونٹ بیٹھا کرتا ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث ”غریب“ ہے۔ ہم اس حدیث کو ابو

الزناد کے حوالہ سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یہ

حدیث عبد اللہ بن سعید مقبری نے بھی اپنے والد (سعید

مقبری) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسط سے نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

اور عبد اللہ بن سعید مقبری کو نبی بن سعید قطان

وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

ترمذی حدیث 269: (سنن ابی داؤد، باب کیف یصح رکعتہ قبل یدہ، ج 1، ص 222، حدیث 841، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، باب اول ما یصل الی الارض الخ، ج 2، ص

207، حدیث 1090، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب

شرح حدیث

علامہ ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی (متوفی 388ھ) فرماتے ہیں:

((حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھا اور جب سجدہ سے اٹھے تو گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا)) اس معاملہ میں علما کا اختلاف ہے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ سجدہ میں ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھے جائیں۔ اور یہ نمازی کے لیے آسان ہے اور دیکھنے میں احسن ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سجدے میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ ایسے ہی امام اوزاعی نے فرمایا۔ میرا گمان ہے کہ وہ دونوں دوسری حدیث کی طرف گئے ہیں، جسے امام ابو داؤد نے اسی باب میں ذکر کیا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا: ہمیں حدیث بیان کی سعید بن منصور نے انہیں حدیث بیان کی عبد العزیز بن محمد نے انہیں حدیث بیان کی محمد بن عبد اللہ بن حسن نے انہوں نے ابو زناد، انہوں نے اعرج سے اور اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه)) ترجمہ: تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو یوں نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے اور چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ میں کہتا ہوں: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت اس (دوسری روایت) سے زیادہ ثابت ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اس بارے میں سلمہ بن کھیل سے مروی ہے کہ انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کیا کہ: ((كان يضع المدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل المدين)) ترجمہ: ہم سجدہ میں گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھتے تھے تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھیں، اسے صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔

(معالم السنن، ومن باب الاقواء بين السجدين، ج 1، ص 208، المطبعة العظمى، حلب)

سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے کے بارے میں مذاہب اربعہ

احناف کا موقف

علامہ حسن بن عمار الشربلائی حنفی (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں:

سنت یہ ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو، پھر چہرے

کور کھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرے۔ اور سجدہ سے قیام کے لیے اٹھتے وقت اس کا برعکس کرنا سنت ہے کہ پہلے سجدے سے اپنا چہرہ اٹھائے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اور پھر دونوں گھٹنے اٹھائے جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔

(مراقی الفلاح، فصل فی سنیہا، ج 1، ص 100، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

ہماری دلیل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے: ((ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضع یدیه قبل رکبتيه)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ رکھتے۔ اور اعرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی: ((ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نهی أن یبرک المصلی برونک الابل وقال لیضع رکبتيه قبل یدیه)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ اونٹ کی طرح بیٹھے کہ اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ یعنی اونٹ اپنے بیٹھنے میں ہاتھ سے ابتدا کرتا ہے تو نمازی کو چاہیے کہ وہ پاؤں سے ابتدا کرے۔

اور اس وجہ سے بھی کہ نمازی اولاً اس حصہ کو زمین پر رکھے جو زمین سے زیادہ قریب ہے پس نمازی پہلے گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ، پھر اپنا چہرہ، اور اٹھتے ہوئے اس حصہ کو اٹھائے جو زمین سے زیادہ دور ہے پس پہلے اپنا چہرہ اٹھائے، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔

(مسند السرخسی، مرویات الصلاۃ، ج 1، ص 32، دار المعرفہ، بیروت)

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

سجدہ کی سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے یہ عند الاحناف ہے۔ امام مالک اور شافعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: سجدہ کرتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ رکھے، پھر گھٹنے۔ (شوافع کا یہ موقف نہیں، ان کی کتب میں اس کے برعکس لکھا ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ ہاشم) اور ان دونوں حضرات نے اس روایت سے دلیل لی ہے: ((نهی عن بُرُوكِ الْجَمَلِ فِي الصَّلَاةِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اونٹ کی طرح بیٹھنے کی ممانعت فرمائی۔ اور ان کے نزدیک وہ یوں ہے کہ کوئی اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھے۔ اور یہ حدیث پاک ہماری بھی دلیل ہے کیونکہ اونٹ بیٹھتے وقت پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہمارے قول کی مثل مروی ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل فی من علم التیمار، ج 1، ص 210، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف

علامہ ابواسحاق ابراہیم بن علی شیرازی شافعی فرماتے ہیں:

اور مستحب یہ ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی اور پھر اپنی ناک رکھے جیسا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔
(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب مفعلة الصلاة، ج 1، ص 144، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

بعض کتب احناف میں شوافع کا موقف یہ لکھا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے حالانکہ شوافع کی تمام معتبر کتب میں یہی لکھا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ جیسا کہ (۱) حلیۃ العلماء، (۲) البیان فی مذہب الامام الشافعی، (۳) فتح العزیز بشرح الوجیز، (۴) المجموع شرح المہذب، (۵) روضة الطالبین، (۶) منہاج الطالبین، (۷) المقدمة الحضر میہ (۸)، اسنی المطالب، (۹) الغرر البہیہ وغیرہا میں اس کی صراحت ہے۔

مالکیہ کا موقف

علامہ ابو محمد عبد الوہاب بن علی بغدادی مالکی (متوفی 422ھ) فرماتے ہیں:
اور جب وہ سجدہ کا ارادہ کرے تو اگر چاہے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے یا اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھے مگر پہلے ہاتھوں کو رکھنا احسن ہے۔
(التقین فی الفقہ المالکی، باب العمل فی الصلاة، ج 1، ص 46، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابن رشد مالکی (متوفی 595ھ) لکھتے ہیں:

کیا نمازی سجدہ میں گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے یا ہاتھوں سے پہلے گھٹنے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھے۔ ان کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ حضرت ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اور اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سجدہ میں اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے۔ بعض محدثین نے فرمایا: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (بدلیۃ المہذب، الفصل الثانی فی الاصل الاثنی عشر، ج 1، ص 147، دارالحدیث، القاهرة)

کی حدیث سے زیادہ ثابت ہے۔

حنا بلہ کا موقف:

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

نماز کے افعال کی سنتیں بائیس ہیں: بگیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا۔۔۔ اور سجود میں ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنا، اور سجدہ سے اٹھنے میں گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھانا۔

(الکافی فی فہام الامام احمد، باب صلاۃ الصلاۃ، ج 1، ص 263، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابن قدامہ "المغنی" میں فرماتے ہیں:

(سب سے پہلے وہ اپنے دونوں گھٹنے، پھر اپنی پیشانی اور پھر ناک کو زمین پر رکھے) یہ مشہور

مذہب میں مستحب ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اسی بات کے مسلم بن یسار، امام نخعی، امام ابو حنیفہ، امام ثوری

اور امام شافعی رضی اللہ عنہم قائل ہیں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دوسری روایت مروی ہے کہ نمازی اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے

پہلے رکھے اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے

فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بَرُوكَ الْبُعِيرِ))

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے اور جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اس طرح نہ

بیٹھے۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی نے روایت کیا۔ اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے

روایت کیا کہ آپ نے فرمایا: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ

يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے

رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ اس کو ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا۔ علامہ خطابی نے کہا: یہ

(وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی) حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے فرمایا: ((كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأَمَرَنَا بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ)) ترجمہ: ہم سجدہ میں اپنے ہاتھوں

کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتے تو ہمیں حکم دیا گیا کہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھیں۔ اسے صحیح ابن خزمیہ نے روایت کیا، اور یہ

حدیث اپنے ما قبل حکم کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور اثرم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یوں روایت

کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بَرُوكَ الْفَحْلِ))

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھے اور جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے

(المغنی لابن قدامہ، مسئلہ اول، مائع منہ علی الارض، ج 1، ص 370، مکتبۃ القاہرہ)

اس طرح نہ بیٹھے۔

علامہ ابراہیم بن محمد ابن مفلح حنبلی (متوفی 884ھ) فرماتے ہیں:

جمہور علما کا قول اس حدیث کے مطابق ہے جسے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ اسے امام نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن غریب ہے ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں جانا جس نے شریک کے علاوہ اس کو روایت کیا ہو اور اکثر اہل علم حضرات کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ ابوداؤد نے اس حدیث کو جید اسناد کے ساتھ شریک کے علاوہ طریق سے روایت کیا ہے۔

اور اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ صورت نمازی کے لئے زیادہ آسان اور دیکھنے میں زیادہ خوبصورت ہے۔ امام احمد سے اس کا عکس بھی مروی ہے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بَرُوكَ الْبُعِيرِ)) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے اور اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے۔ اسے امام احمد، ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ لیکن علامہ خطابی فرماتے ہیں: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی حدیث (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے) زیادہ صحیح ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ امام مسلم کی شرط پر ہے اور اس حدیث کی دوسری حدیث کے ساتھ برابری فرض کرنے پر بھی یہ اس حدیث سے منسوخ ہے جسے ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں: ((كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأَمَرَنَا بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ)) ترجمہ: ہم سجدہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتے تو ہمیں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھنے کا حکم دیا گیا۔

(المبدع فی شرح الممتع، السجود صفحہ 17، ج 400، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

باب نمبر 197

باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف

پیشانی اور ناک پر سجدہ کرنے کا بیان

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں جاتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر جما دیتے، دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے اور دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر رکھتے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، حضرت وائل بن حجر اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔ اور علما کا اسی پر عمل ہے کہ نمازی اپنی پیشانی اور ناک پر سجدہ کرے، اگر کسی نے صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو بعض علما کے نزدیک کفایت کرے گا اور بعض علما نے فرمایا جب تک پیشانی اور ناک (دونوں) پر سجدہ نہ کرے کافی نہ ہوگا۔

270- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَسْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ، فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُجْزِئُهُ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

ترجمہ حدیث 270: (سنن ابی داؤد، باب افتتاح الصلاة، ج 1، ص 196، حدیث 734، المکتبۃ العصریہ، بیروت) شرح معانی الآثار، باب وضع الیدین فی السجود، ج 1، ص 257، حدیث 1531، عالم الکتب، لا صحیح ابن حبان، ذکر بیان بان علی المصلی رفع الیدین، ج 5، ص 189، حدیث 1871، مؤسسة الرسالة، بیروت)

شرح حدیث

علامہ محمود بدرالدین عینی اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
سنت یہ ہے کہ نمازی اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے۔

(شرح ابی داؤد اللیثی، باب انتحاج الصلاة، ج 3، ص 317، مکتبۃ الرشیدیہ)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

((اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھتے)) علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں: صحیح مسلم میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ((أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور اپنے چہرے مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا۔ "اور جو یوں کرے گا تو اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں کانوں کی سیدھ میں ہوں گے۔ تو یہ بخاری میں حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے معارض ہے: ((أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَجَدَ وَضَعَ كَفَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان رکھتے۔"

اور سابقہ حدیث کو اس پر مقدم کیا جائے گا کیونکہ فلیح بن سلیمان جو بخاری کی سند میں موجود ہے اگرچہ رائج اس کی تثبیت (مضبوطی) ہی ہے لیکن متکلم فیہ راوی ہے، پس امام نسائی، ابن معین، ابو حاتم، ابوداؤد، یحییٰ بن قطان، اور ساجی نے اس کی تضعیف کی اور تحقیق متعدد احادیث میں موجود ہے کہ "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے درمیان رکھا کرتے تھے۔" اور اگر کوئی کہنے والا یوں کہے کہ آسانی کے لیے ان دونوں طریقوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لے سنت ادا ہو جائے گی تاکہ تمام احادیث جمع ہو جائیں اس بنا پر کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے (یہ بات ٹھیک ہے) مگر (بہر حال) دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں مجاہداتِ مسنونہ (یعنی اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا کرنے کی سنت) کے لیے خلاصی پانا ہے جو دوسرے طریقہ میں نہیں ہے تو یہ طریقہ بہتر ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب صلاۃ، ج 2، ص 662، 663، دار الفکر، بیروت)

اعضائے سجدہ کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

علامہ علی بن ابی بکر الفرغانی المرغینانی حنفی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں:

(اور اپنی ناک اور پیشانی پر سجدہ کرے) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اختیار فرمائی۔ تو اگر نمازی ان دونوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرے تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناک پر بغیر عذر کے اقتصار جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت امام اعظم رحمہ اللہ سے بھی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) ترجمہ: مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ "اور ان سات میں پیشانی کو بھی شمار فرمایا۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ سجدہ چہرہ کے بعض حصہ کو رکھنے سے بھی متحقق ہو جاتا ہے اور اسی بات کا حکم دیا گیا ہے مگر یہ رخسار اور ٹھوڑی اجماعاً اس سے خارج ہیں۔ اور جو مشہور حدیث اس بارے میں روایت کی گئی ہے اس میں چہرہ کا ہی ذکر ہے۔ اور ہاتھوں اور گھٹنوں کا رکھنا ہمارے نزدیک سنت ہے کیونکہ سجدہ ان کے بغیر بھی ادا ہو جاتا ہے بہر حال قدموں کا رکھنا تو امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ میں قدموں کا رکھنا فرض ہے۔ (الہدایہ، مدخل، ج 1، ص 51، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

رد المحتار میں ہاتھ اور گھٹنے زمین پر لگانے کے حوالے سے ہے:

اسی بات (یعنی ہاتھ اور گھٹنے زمین پر لگنے کے سنت ہونے) ہی کی کثیر مشائخ نے تصریح کی ہے۔ اور فتح القدیر میں وجوب کو اختیار کیا ہے اس لئے کہ یہ حدیث کا مقتضی ہے اور ساتھ میں مواظبت بھی ہے۔ بحر میں فرمایا: اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اصول کی موافقت کی بناء پر تمام اقوال میں مناسب قول ہے۔ اور حلیہ میں فرمایا: اور یہ قول حسن ہے جو قواعد مذہبیہ پڑھنی ہے پھر اس کے مویذات کا ذکر فرمایا۔ (رد المحتار مع درمکار، ج 1، ص 476، دار الفکر، بیروت)

شوافع کا موقف

علامہ ابواسحاق ابراہیم بن علی شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

نمازی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں اور دونوں قدموں پر سجدہ کرے۔ بہر حال پیشانی پر سجدہ کرنا تو واجب ہے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إذا سجدت فممكن جبهتك من الأرض ولا تنظر نكرا)) ترجمہ: جب تم سجدہ کرو تو اپنی پیشانی کو زمین پر جمالو اور چوٹ نہ مارو۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ "کتاب الام" میں فرماتے ہیں: اگر نمازی پیشانی کا بعض حصہ رکھے تو مکروہ ہے اور اسے کفایت کر جائے گا کیونکہ اس

نے پیشانی پر سجدہ کیا ہے۔

پس اگر اس نے کسی ایسی حائل چیز پر جو پیشانی سے متصل ہے اس پر سجدہ کیا نہ کہ پیشانی پر تو اسے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: ((شكونا إلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حر الرضاء فی جباہنا وأکفنا فلم یشکنا)) ترجمہ: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں اور اپنے ہاتھوں میں زمین کی گرمی کی شدت کی شکایت کی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ شکایت قبول نہ فرمائی۔ بہر حال ناک پر سجدہ کرنا تو وہ سنت ہے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے روایت کی: ((ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد ومکن جبهته وأنفہ من الأرض)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر جمایا۔ اور اگر نمازی اسے ترک کرے تو اسے کفایت کرے گا اس حدیث کی بنا پر جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد بأعلى جبهته علی قصاص الشعر)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے اوپری حصہ، بالوں کے اگنے کی جگہ پر سجدہ فرمایا۔ اور جب اپنی پیشانی کے اوپری حصہ پر سجدہ کیا جائے تو وہ ناک پر سجدہ نہیں ہوتا۔ بہر حال دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں پر سجدہ کرنے کے بارے میں دو قول ہیں: ان میں مشہور یہی ہے کہ ان پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے اور اگر یہ واجب ہوتا تو سجدہ کرنے سے عجز کی صورت میں ان میں بھی اشارہ واجب ہوتا جیسا کہ پیشانی سے عجز کی صورت میں اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ واجب ہے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ((أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أمر أن یسجد علی سبعة أعضاء یدیه ورجلیه وأطراف أصابعه وجبهته)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا: دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر اور پاؤں کی انگلیوں کے اطراف پر اور پیشانی پر۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب مفعلة الصلاة، ج 1، ص 145، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابو القاسم محمد بن احمد ابن الجزری مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

اور سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے اور وہ سات ہڈیاں یہ ہیں: چہرہ، دو ہاتھ، دو گھٹنے اور دو قدم۔ بہر حال چہرہ اور دونوں ہاتھ پر سجدہ کرنا تو یہ اجماعاً واجب و ضروری ہے۔ بہر حال دونوں گھٹنے اور دونوں قدم تو ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ سجدہ میں ان کا لگانا واجب ہے اور ایک قول سنت کا ہے اور اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر جمائے تو اگر ان میں سے ایک پر

اقتضار کرے تو ایک قول ہے کہ یوں کرنا کفایت کرے گا اور ایک قول یہ ہے کہ ایسا کرنا پیشانی میں (پیشانی نہ لگانے کی صورت میں) کفایت نہیں کرے گا بخلاف ناک کے اور یہی مشہور ہے، امام شافعی کے موافق۔ اور جس کی پیشانی میں زخم ہوں جو سجدہ کرنے پر اسے تکلیف پہنچاتے ہوں تو ابن القاسم کے نزدیک وہ اشارہ سے کرے اور اھلب کے نزدیک وہ ناک پر سجدہ کرے۔

(القوانين الفقهية، الباب الثالث عشر في السجود، ج 1، ص 45، 46؛ طبع 1385ھ)

حنابلہ کا موقف

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں:

(سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ، پھر پیشانی اور ناک رکھے) ان تمام اعضاء پر سجدہ کرنا فرض ہے۔ سوائے ناک کہ اس میں اختلاف ہے جسے ان شاء اللہ عنقریب ہم ذکر کریں گے۔ یہی امام طاووس، امام شافعی کے دوا قوال میں سے ایک اور امام اسحاق کا قول ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہم الرحمۃ دوسرے قول میں فرماتے ہیں کہ پیشانی کے علاوہ پر سجدہ فرض نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ((سَجِدَ وَجْهِي)) ترجمہ: میرے چہرے نے سجدہ کیا۔

اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ سجدہ چہرے پر ہوتا ہے اور چہرہ پر سجدہ کرنے والے ہی کو ساجد کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ (کسی اور حصہ بدن) کو زمین پر رکھنے والے کو ساجد نہیں کہا جاتا لہذا سجدہ کرنے کے حکم کو اسی حالت کی طرف پھیرا جائے کہ جس حالت میں ہونے والے کو ساجد کہا جائے گا نہ کسی اور حالت کی طرف۔ کیونکہ اگر ان اعضاء پر سجدہ کرنا لازم ہوتا تو ان کو کھولنا لازم ہوتا جس طرح کہ پیشانی کو کھولنا لازم ہے۔ اور آمدی نے اس روایت کو امام احمد سے روایت کیا۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ”جامع“ میں فرمایا: امام احمد کے کلام سے وہی ظاہر ہے۔ کیونکہ انہوں نے مریض کے بارے بیان کیا کہ اگر وہ کسی شے کو اوپر کی طرف اٹھائے اور اس پر سجدہ کرے تو اس کو کفایت کرے گا اور یہ بات معلوم ہے کہ اس نے ہاتھوں پر سجدہ کرنے میں کوتاہی کی ہے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أَمَرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ: الْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَالْجَبْهَةِ)) ترجمہ: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں یعنی دونوں ہاتھوں، گھٹنوں، دونوں پاؤں اور پیشانی پر۔ (متفق علیہ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ((إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدَهُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِلَّا رُكِعَتْ

فَلَمْ رَفَعَهُمَا)) ترجمہ: دونوں ہاتھ سجدہ کرتے ہیں جس طرح پیشانی سجدہ کرتی ہے، تو جب تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو رکھے اور جب چہرے کو اٹھائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ چہرے کو سجدہ میں لگانا اس کے علاوہ اعضاء کے سجدہ کرنے کی نفی نہیں کرتا اور کھولنے کا سقوط، سجدہ کی فرضیت کے تابع نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق اسی طرح پیشانی کا حکم ہے۔

اور ایک دوسری روایت کے مطابق پیشانی ہی اصل ہے۔ اور یہ عادت کھلی ہوتی ہے بخلاف بقیہ اعضاء کے۔ اور اگر سجدہ میں ان اعضاء میں سے کسی عضو کو چھوڑ دے تو ان علماء کے ہاں اس کی نماز صحیح نہیں جو اس کو سجدہ میں لگانا فرض قرار دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان اعضاء میں سے بعض پر سجود سے عاجز ہو تو وہ بقیہ اعضاء پر سجدہ کرے۔ مریض عضو کو زمین سے قریب کرے جتنی مقدار ممکن ہو اور اس پر واجب نہیں کہ کسی شے کو اپنی طرف اوپر اٹھائے، کیونکہ سجدہ تو خاکساری کرنے کا نام ہے جبکہ جس پر سجدہ کیا جائے گا اس کو اٹھانے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی پر پیشانی سے سجود ساقط ہو جائے کسی عارضہ مثلاً مرض یا اس کے علاوہ کسی اور سبب سے تو اسکے بقیہ اعضاء سے بھی ساقط ہو جائے گا کیونکہ پیشانی اصل ہے اور اس کے علاوہ سب اس کے تابع ہیں تو جب اصل سے ساقط ہو گیا تو تابع سے بھی ساقط ہو گیا۔ اسی وجہ سے امام احمد نے مریض کے متعلق فرمایا: وہ اپنے پیشانی کی طرف کوئی شے اٹھا کر اس پر سجدہ کرے تو یہ اس کو کفایت کرے گا۔

ناک کے متعلق متابہ کی دو روایات ہیں: ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس پر سجدہ کرنا فرض ہے۔ امام سعید بن جبیر، امام اسحاق، ابو یوسف، ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْمَدِينِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)) ترجمہ: مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی اور اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ فرمایا اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے اطراف۔ (حسن علیہ) آپ علیہ السلام کا اپنی ناک کی طرف اشارہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اس کا ارادہ فرمایا۔ امام نسائی نے ان الفاظ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْمَدِينِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ)) ترجمہ: مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَا صَلَاقَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا تُصِيبُ الْجَبْهَةَ)) ترجمہ: اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک زمین کے اس حصہ پر نہ لگے جس پر پیشانی لگتی ہے۔ اسے اثرم اور امام احمد نے روایت کیا۔

اور ابو بکر بن عبدالعزیز نے اسے روایت کیا اور دارقطنی نے افراد میں مصلح عکرمہ سے روایت کیا، انہوں نے حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ مرسل حدیث ہے۔

اور حنا بلہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ ناک لگانا سجدہ میں فرض نہیں۔ امام عطاء، طاؤس، ہکرمہ، حسن، ابن سیرین، شافعی، ابو ثور اور صاحبین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ)) ترجمہ: مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اور اس روایت میں ناک کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے اوپر والے حصہ جس جگہ سے بال اگتے ہیں اس پر سجدہ کیا۔ تمام نے اس کو اپنے ”فوائد“ میں بیان کیا اور ان کے علاوہ نے بھی۔ اور جب کوئی پیشانی کے اوپر والے حصے پر سجدہ کرے تو ناک پر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی نمازی اپنی ناک پر سجدہ کرے پیشانی پر نہ کرے تو وہ اسے کفایت کرے گا۔ ابن منذر نے کہا: میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس قول میں امام اعظم سے سبقت کی ہو۔ اور شاید کہ امام اعظم کی مراد یہ ہے پیشانی اور ناک ایک عضو ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشانی کا ذکر کیا تو ناک کی طرف اشارہ فرمایا اور ایک عضو کے بعض حصہ پر سجدہ کرنا کفایت کرتا ہے۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلہ اول مایقع من علی الارض الخ، ج 1، ص 370، 371، مکتبہ القاہرہ)

پیشانی اور ناک پر سجدہ

فقہ حنفی میں ناک اور پیشانی پر سجدہ کرنے کے بارے میں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے یعنی بغیر حالت عذر کے صرف ناک پر سجدہ کیا تو سجدہ نہ ہوگا اور حالت عذر میں ہو جائے گا، جبکہ بغیر عذر کے صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ ہو جائے گا مگر مکروہ تحریمی ہے۔ بالفاظ دیگر سجدے میں پیشانی لگانا فرض ہے جبکہ ناک لگانا واجب ہے۔ یاد رہے کہ امام اعظم سے صاحبین کی مثل بھی ایک روایت ہے۔

علامہ حسن بن عمار الشرملائی حنفی (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں:

سجدہ میں ناک کا سخت حصہ پیشانی کے ساتھ لگانا واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر موانعت فرمائی۔ صحیح قول کے مطابق سجدہ میں صرف ناک پر اقتصار کرنے کے سبب نماز جائز نہیں۔

(مرآۃ الفلاح، فصل فی واجب الصلاۃ، ج 1، ص 94، المکتبہ المصریہ، بیروت)

علامہ ابوبکر بن علی بن محمد الحدادی حنفی (متوفی 800ھ) فرماتے ہیں:

(اور وہ اپنی ناک اور پیشانی پر سجدہ کرے) اور ناک کا ذکر پہلے اس وجہ سے کیا کیونکہ سجدے میں اس عضو کو پہلے

رکھا جاتا ہے جو زمین سے سجود کے وقت زیادہ قریب ہوتا ہے اور ناک پیشانی سے زیادہ قریب ہے۔ (پس اگر اس نے ان میں سے کسی ایک پر اقتصار کیا تو امام اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک جائز ہے) اور صرف ناک پر اقتصار کرنا اس وقت جائز ہے جب وہ ناک کے سخت حصہ پر سجدہ کرے بہر حال جب وہ ناک کے نرم حصہ پر سجدہ کرے اور وہ ناک کا بانسہ ہے تو وہ جائز نہیں۔ (اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں بغیر طرز کے ناک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے) اور یہی ایک روایت امام اعظم رحمہ اللہ سے بھی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

(الجوہرۃ النیرۃ، باب صلاۃ، ج 1، ص 53، المطبۃ الخیریہ)

علامہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان شیخی زادہ (متوفی 1078ھ) فرماتے ہیں:

(اور اپنی ناک اور پیشانی پر سجدہ کرے) "تحفہ" میں ہے: پیشانی رکھے پھر ناک رکھے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں کو بیک وقت رکھے۔ (پس اگر وہ اقتصار کرے اپنے سجود میں ان میں سے کسی ایک پر) یعنی پیشانی یا ناک پر۔۔۔۔۔ (تو کراہت کے ساتھ جائز ہے)۔۔۔۔۔

(صاحبین فرماتے ہیں: بغیر طرز کے صرف ناک پر استغفار کرنا جائز نہیں ہے) یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے اور امام سے ایک روایت یہ بھی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور ان میں پیشانی کو شمار فرمایا تو واجب ہے سجدہ صرف ناک کے لگانے سے ادا نہ ہو جیسا کہ رخسار اور ٹھوڑی رکھنے سے ادا نہیں ہوتا۔

(مجمع الانهر، فصل صلاۃ الشروع فی الصلاۃ، ج 1، ص 97، 98، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

امام ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک سجدے کے لیے متعین طور پر پیشانی ہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اختیار کی حالت میں پیشانی پر سجدہ کرنے کو ترک کرے تو یہ اسے کفایت نہیں کرے گا۔ اور علما کا اجماع ہے کہ اگر عذر کی حالت میں صرف ناک پر اقتصار کرے تو جائز ہے۔ اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ناک اور پیشانی دونوں کو اختیار کی حالت میں جمع کرنا افضل ہے۔ انہوں نے دلیل لی ہے اس روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَسَّحْنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنْ الْأَرْضِ)) ترجمہ: تو اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹھہرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اکٹھا زمین پر رکھنے کا حکم دیا مگر یہ کہ جب نمازی صرف پیشانی کو رکھا تو یہ قابل اعتبار سجدہ ہے کیونکہ پیشانی ہی اس باب میں اصل ہے اور ناک تابع ہے اور اصل کے موجود ہونے پر تابع کے فوت ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ وہ اکثر کو بجالایا ہے اور اکثر کے لیے کل کا حکم ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل ارکان الصلاۃ، ج 1، ص 105، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ امین ابن عابدین شامی (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں:

(انہی میں سے سجدہ بھی ہے) یہ لغوی طور پر عاجزی کا نام ہے، قاموس۔ اور "مغرب" میں اس کی تفسیر پیشانی کو زمین پر رکھنے سے کی۔ اور "بحر" میں ہے: سجدہ کی حقیقت یہ ہے کہ چہرہ کے بعض حصہ کو زمین پر اس طرح رکھنا کہ جس میں مسخرہ پن نہ ہو پس اس میں ناک داخل ہے اور رخسار اور ٹھوڑی خارج ہے۔ اور بہر حال جب وہ اپنے قدموں کو سجدہ میں اٹھائے گا پس بے شک وہ قدموں کو اٹھانے کیساتھ کھیل کود کے زیادہ مشابہ ہے بہ نسبت تعظیم کے، اہ۔ اور یہ تمام گفتگو اس پر موجود ہمارے حاشیہ میں ہے۔ (معنف کا قول کہ اپنی پیشانی کے ساتھ) جبکہ اس میں کوئی عذر نہ ہو۔ بہر حال ناک پر اقتصار کرنا تو رائج قول کے مطابق اس کی شرط عذر ہے۔

(رد المحتار، قد یطلق الفرض علی ما یجاءل الرکن، ج 1، ص 447، دار الفکر، بیروت)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں:

پیشانی کا زمین پر جتنا سجدہ کی حقیقت ہے اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط..... اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا، تو صرف ناک سے سجدہ کرے پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضرور ہے۔ رخسار یا ٹھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہ ہوگا خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر، اگر عذر ہو تو اشارہ کا حکم ہے۔

(بہار شریعت، ج 1، حصہ 3، ص 513، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

مزید فرماتے ہیں:

اگر پیشانی خوب نہ دبی، تو نماز ہی نہ ہوئی اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔

(بہار شریعت، ج 1، حصہ 3، ص 514، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

سجدے میں ہاتھوں اور گھٹنوں کا لگانا

احناف کے نزدیک سجدے میں ہاتھ اور گھٹنے لگانے کے بارے میں دو اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق سنت ہے اور دوسرے قول کے مطابق واجب۔ دوسرا یعنی وجوب والا قول رائج ہے۔

بحر الرائق میں ہاتھوں اور گھٹنوں کو زمین پر لگانے کے حوالے سے تحریر ہے "وأما اليدين والركبتان فظاهر الرواية عدم افتراض وضعهما قال في التحنيس والخلاصة وعليه فتوى مشايخنا، وفي منية المصلي ليس بواجب عندنا واختار الفقيه أبو الليث الافتراض وصححه في العيون ولا دليل عليه؛ لأن القطعي إنما أفاد وضع بعض الوجه على الأرض دون اليدين والركبتين والظني المتقدم لا يفيد، لكن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب، وقد اختاره المحقق في فتح القدير، وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقة الأصول، وإن صرح كثير من

مشایخنا بالسنية ومنهم صاحب الهدایة “ترجمہ: رہادوںوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے تو ظاہر الروایۃ ہے کہ ان دونوں کا رکھنا فرض نہیں ہے۔ تجنیس اور خلاصہ میں فرمایا: اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور مدیۃ المصلیٰ میں ہے ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرضیت کو اختیار کیا ہے اور میون میں اس کی تصحیح کی ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ دلیل قطعی نے بعض چہرے کے زمین پر رکھنے کا فائدہ دیا ہے نہ کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کے رکھنے کا اور ظنی دلیل جو پیچھے گزر گئی وہ اس کا فائدہ نہیں دیتی ہاں اس کا تقاضا اور مواظبت کا تقاضا وجوب ہے اور محقق نے فتح القدیر میں اس کو اختیار کیا ہے اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اصول کی موافقت کی بناء پر تمام اقوال میں سے سب سے زیادہ مناسب ہے اگرچہ ہمارے کثیر مشائخ نے سنیّت کی تصریح کی ہے اور انہی میں سے صاحب ہدایہ ہیں۔

(بحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب مدیۃ المصلیٰ، ج 1، ص 336، دارالکتب الاسلامی)

رد المحتار میں ہاتھ اور گھٹنے زمین پر لگانے کے حوالے سے ہے: ”هو ما صرح به كثير من المشايخ... واختار في الفتح الوجوب لأنه مقتضى الحديث مع المواظبة. قال في البحر: وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقة الأصول. اهـ. وقال في الحلبه: وهو حسن ما ش على القواعد المذهبية ثم ذكر ما يؤيده “ترجمہ: اسی بات (یعنی ہاتھ اور گھٹنے زمین پر لگنے کے سنت ہونے) ہی کی کثیر مشائخ نے تصریح کی ہے۔ اور فتح القدیر میں وجوب کو اختیار کیا ہے اس لئے کہ یہ حدیث کا مقتضی ہے، ساتھ میں مواظبت بھی ہے۔ بحر میں فرمایا: اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اصول کی موافقت کی بناء پر تمام اقوال میں مناسب قول ہے۔ اور حلیہ میں فرمایا: اور یہ قول حسن ہے جو قواعد مذہبیہ پر مبنی ہے پھر اس کے مویدات کا ذکر فرمایا۔

(رد المحتار مع رد المحتار، ج 1، ص 476، دار الفکر، بیروت)

حلیہ میں جو مویدات ذکر کئے ان میں مسند ابی یعلیٰ کی یہ روایت بھی ہے، مسند ابی یعلیٰ میں ہے: ((عن عامر بن سعد عن أبيه قال: أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب منه: وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه أيها لم يضع فقد انتقص)) ترجمہ: حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے راوی، ان کے والد نے فرمایا: بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ سات ہڈیوں پر سجدہ کرے: اپنے چہرے پر، اپنی دونوں ہتھیلیوں پر، اپنے دونوں گھٹنوں پر اور اپنے دونوں قدموں پر، ان میں سے جس کسی کو رکھنا چھوڑا اس سے اس کی نماز ناقص ہوگی۔

(مسند ابی یعلیٰ، ج 2، ص 60، دارالمامون للتراث، دمشق، حلیہ الجلی شرح مدیۃ المصلیٰ، ج 2، ص 140، مکتبہ اسد، دمشق)

کثیر مشائخ کے سنت قرار دینے اور علامہ ابن ہمام کے واجب قرار دینے میں تطبیق کرتے ہوئے امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں: ”وربما لا ينافي ما ذكر كثير من المشايخ، وربما يطلقون السنة على الواجب كالوتر و صلاة العيد وغيرهما“ ترجمہ: اور بہت دفعہ اس کے منافی نہیں ہوتا وہ جو کثیر مشائخ نے ذکر فرمایا ہے کیونکہ بہت

دفعہ وہ سنت کا واجب پر اطلاق کرتے ہیں جیسے وتر، عیدین کی نماز وغیرہ۔

(ہدایہ تارعی رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الصلوٰۃ، ج 3، ص 180، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

نرم جگہوں پر سجدہ کرنے والے متوجہ ہوں!

کسی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ (مالگیری) بعض جگہ جاڑوں میں مسجد میں پیال بچھاتے ہیں، ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی، تو نماز ہی نہ ہوئی اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی، کمائی دار (اسپرنگ والے) گدے پر سجدہ میں پیشانی خوب نہیں دیتی لہذا نماز نہ ہوگی۔ (بہار شریعت، ج 1، حصہ 3، ص 514، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

باب نمبر 198

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ

نمازی جب سجدہ کرے تو اپنا چہرہ کہاں رکھے؟

271- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت ابواسحاق کہتے ہیں: میں نے حضرت براء بن

حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي

عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے

إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَيْنَ

تو اپنا چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: دونوں ہتھیلوں

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا

کے درمیان۔

سَجَدَ، فَقَالَ: بَيِّنْ كَفِّيهِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ

اس باب میں حضرت وائل بن حجر، حضرت ابو حمید رضی

وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، " حَدِيثُ

اللہ عنہما سے بھی روایات موجود ہیں۔

الْبَرَاءِ حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ الَّذِي

حضرت براء رضی اللہ عنہ کی حدیث "حسن غریب" ہے۔

اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ تَكُونَ يَدَاهُ

بعض علمائے اسی کو اختیار کیا ہے کہ (سجدہ میں) نمازی

قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ "

کے دونوں ہاتھ اُس کے کانوں کے قریب ہوں۔

تخریج حدیث 271 (صحیح مسلم عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى الخ، ج 1، ص 301، حدیث 401، دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۲ سنن ابی داؤد

عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب رفع اليدين في الصلاة، ج 1، ص 192، حدیث 723، المكتبة العصرية، بیروت ۱۴۰۲)

سجدہ میں ہاتھ رکھنے کی جگہ کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف:

علامہ علی بن ابی بکر القرظی الرغینانی حنفی (متوفی 593ھ) فرماتے ہیں:

اور سجدہ کرنے والا اپنا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے برابر رکھے، اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کیا۔ (الہدایہ، مدخل، ج 1، ص 51، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ کمال الدین ابن ہمام (متوفی 861ھ) فرماتے ہیں:

(اور سجدہ کرنے والا اپنا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے برابر رکھے)

صحیح مسلم میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: ((أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اس حال میں کیا کہ آپ نے اپنا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھا۔

اور جو اس طرح سجدہ کرے تو اس کے ہاتھ اس کے دونوں کانوں کے برابر ہو جائیں گے تو یہ معارض ہے اس حدیث کے جس کو امام بخاری نے حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ: ((أَنَّ صَلَّيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَجَدَ وَضَعَ كَفَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھتے۔ اور اسی کی مثل ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے۔

اس پر سابقہ حدیث کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ فلیح بن سلیمان جو امام بخاری کی سند میں موجود ہے اگرچہ رائج اس کی درستگی اور تثبیت ہی ہے لیکن یہ متکلم فیہ (اس میں کلام کیا گیا) ہے لہذا امام نسائی، ابن معین، ابو حاتم، ابو داؤد، یحییٰ قطان، ساجی نے اس کی تضعیف کی۔

اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: ہمیں خبر دی امام ثوری نے انہوں نے عاصم بن کلیب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: ((رَمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے برابر رکھتے۔ امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا، ہمیں امام ثوری نے ان الفاظ سے یہ روایت بیان کی کہ: ((كَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے

کانوں کے مقابل رکھے۔ امام طحاوی نے حفص بن غیاث سے انہوں نے حجاج سے انہوں نے ابواسحاق سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: ((سَأَلْتُ الْهَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ إِذَا صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ كَتِفَيْهِ)) ترجمہ: میں نے ہراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنا چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔

(فتح القدیر، باب منہ الصلاة، ج 1، ص 302، 303، دار الفکر، بیروت)

شمس الامامة احمد بن محمد سرخسی حنفی فرماتے ہیں:

جو حدیث حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ((كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے درمیان رکھتے۔ یہ حدیث عذر پر محمول ہے عمر کے زیادہ ہونے اور یا مرض کی وجہ سے۔

اور سجدہ کرنے والا وہ اپنی انگلیوں کو قبلہ کی جانب رکھے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَصَابِعَهُ تَجَاهَ الْقِبْلَةِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے انگلیاں قبلہ کی جانب رکھتے۔

علامہ ابوالمعالی محمود بن احمد حنفی (متوفی 616ھ) فرماتے ہیں:

سجدہ کی حالت میں انگلیوں کو مکمل طور پر ملا کر رکھے گا کیونکہ وہ سجدے میں اپنی ہتھیلیوں پر اعتماد کی طرف محتاج ہے اور انگلیاں ملی ہونے کی صورت میں اعتماد پر زیادہ قادر ہوگا۔

(محیط البرہانی، الفصل الرابع فی کیفیہا، ج 1، ص 291، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ منصور بن یونس البیہوتی حنبلی فرماتے ہیں:

(اور) سجدہ کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ (اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھے یوں کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں) حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کی بنا پر کہ: ((كَانَ إِذَا سَجَدَ مَعَكُمْ جَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)) ترجمہ: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنی پیشانی اور ناک زمین پر جمادیتے، اپنے ہاتھوں کو اپنی کروٹوں سے جدا رکھتے، اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر رکھتے۔ اسے امام ابوودود اور امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیتے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا۔

(شرح بیہقی الارادات، باب منہ الصلاة، ج 1، ص 198، مطبوعہ عالم الکتب)

شوافع کا موقف

علامہ ابوالحسن عینی بن ابی الخیر یمنی شافعی (متوفی 558ھ) فرماتے ہیں:

اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھے اور اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھے اور انگوٹھا بھی انگلیوں سے ملائے اور انگلیوں کے سرے قبلہ کی جانب رکھے جیسا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَجَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوِ مَنْكَبَيْهِ)) ترجمہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملاتے تھے اور اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے مقابل رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ . . وَضَعَ أَصَابِعَهُ تَجَاهَ الْقِبْلَةِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی انگلیوں کو قبلہ کی جانب رکھتے۔ اور رکوع و سجود میں انگلیوں کے ملانے میں فرق یہ ہے کہ جب نمازی رکوع میں گھٹنوں پر اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھے گا تو یہ رکوع کے لئے زیادہ آسان ہوگا اور گرنے سے امن ہوگا اور سجدہ میں گرنے کا کوئی خوف نہیں ہے اور اس وجہ سے بھی جب وہ سجود میں اپنی انگلیوں کو ملائے گا تو وہ قبلہ کی طرف ہو جائیں گی اور اگر وہ انگلیوں کو پھیلا کر رکھے گا تو وہ قبلہ کی طرف نہ ہوں گی اور رکوع میں انگلیوں کو قبلہ کی طرف ہونی نہیں چاہیے ملا کر رکھے یا کشادہ رکھے۔

(البيان في مذہب الامام الشافعي، مسئلہ فرضیہ السجود، ج 2، ص 221، مدار المساجد، ج 1)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابوالقاسم محمد بن احمد ابن الجزری مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

سجدہ کے آداب میں سے آٹھ چیزیں ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کہنیوں، کروٹوں اور رانوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھے، اس سے مراد پھیل کر سجدہ کرنا ہے اور عورت کے سجدے میں پھیلاؤ نہیں ہے۔ سجدہ کرنے والا اپنی کہنیوں کو زمین سے اٹھائے گا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے رکھے.....

(القوانين الفقهية، الباب الثالث عشر في السجود، ج 1، ص 46، مطبوعہ بیروت)

باب نمبر 199

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ.

سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا بیان

272- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ

مُضَرٍّ، عَنْ ابْنِ الْهَادِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ
الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجْدَةً
مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَاهُ، وَرُكْبَتَاهُ،
وَقَدَمَاهُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي
بُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو عِيسَى:
حَدِيثُ الْعَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ
الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

273- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ
عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثِيَابَهُ، قَالَ
أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے (فرماتے ہیں) کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے
ہمراہ سات اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ، اس کی دونوں
ہتھیلیاں، گھٹنے اور دونوں پاؤں۔

اس باب میں حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ،
حضرت جابر اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہم سے بھی روایات
موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عباس رضی
اللہ عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے اور علما کا اسی پر عمل ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے
ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ (نمازی)
سات اعضاء پر سجدہ کرے اور اپنے کپڑے اور بال نہ سمیٹے۔
امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث ”حسن
صحیح“ ہے۔

تخریج حدیث 272: (سنن ابی داؤد، باب اعضاء السجود، ج 1، ص 235، حدیث 891، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، تفسیر ذک، ج 2، ص 208، حدیث 1094، مکتب المطبوعات

الاسلامیہ، طب سنن ابن ماجہ، باب السجود، ج 1، ص 286، حدیث 885، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

تخریج حدیث 273: (صحیح بخاری، باب السجود، ج 1، ص 162، حدیث 809، دار طوق النجاة، بیروت) سنن ابی داؤد، باب اعضاء السجود، ج 1، ص 235، حدیث 890، المکتبۃ العصریہ، بیروت

سنن نسائی، باب السجود، ج 2، ص 208، حدیث 1093، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، طب سنن ابن ماجہ، باب السجود، ج 1، ص 286، حدیث 884، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

سات ہڈیاں یعنی سات اعضا تو ہر عضو کو ایک ہڈی کا نام دیا اگرچہ ان میں کثیر ہڈیاں ہیں۔

(شرح السیوطی علی مسلم، ج 2، ص 180، دار ابن عثمان للنشر والتوزیع، عرب)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ((حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان: مجھے حکم دیا گیا)) یہ عرفاً دلالت کرتا ہے کہ حکم دینے والی ذات اللہ عزوجل کی ہے اور یہ ان اعضا کو حالتِ سجدہ میں زمین پر رکھنے کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے اور اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں: پس امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک اور امام احمد کے نزدیک ظاہر حدیث کے اعتبار سے ان تمام کو رکھنا واجب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صرف پیشانی رکھنا واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”رفاعہ“ والے واقعہ میں صرف اسی پر اکتفا کیا۔ فرمایا: ((فَلْيَمْكُنْ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ)) ترجمہ: اسے چاہیے کہ اپنے پیشانی زمین پر جمائے رکھے۔ اور باقی سات اعضا کو زمین پر رکھنا سنت ہے اور حدیث میں موجود امر کو اس امر پر محمول کیا گیا ہے جو واجب اور مستحب کے درمیان مشترک ہے تاکہ دونوں احادیث میں موافقت ہو سکے۔

علامہ ابن بطلال فرماتے ہیں:

((کپڑے اور بال نہ سمیٹے)) علامہ طبری کہتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ مرد کے لئے جائز نہیں کہ وہ یوں نماز پڑھے کہ اپنے بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے ہو یا اپنے کپڑوں کو سمیٹے ہوئے ہو۔

(شرح صحیح بخاری لابن بطلال، باب لا یف شعث الخ، ج 2، ص 434، مکتبۃ الرشید، ریاض)

کف شعر سے ممانعت کی حکمت

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

علماء فرماتے ہیں: کف شعر یعنی بال سمیٹنے سے منع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ بال بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں۔

(شرح النووی علی مسلم، باب اعضاء السجود النعمی من کف الشعر، ج 4، ص 209، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

بلکہ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی موجود ہے، فرماتے ہیں: ((إن الشعر یسجد معہ

ولہ بکھل شعرة اُجر) ترجمہ: بال اس کے ساتھ سجدہ کریں گے اور اس کے لیے ہر بال کے عوض اجر ہے۔

(الہیام والتفصیل، الطویل اشعراج، ج 1، ص 444، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

کف ثوب و کف شعر میں مذاہب اربعہ

مذاہب اربعہ میں کف ثوب (کپڑے سمیٹنا، فولڈ کرنا) اور کف شعر (بال سمیٹنا، جوڑا باندھنا) نماز میں مکروہ و ممنوع ہے۔ تفصیلی عبارات درج ذیل ہیں:

الاحناف

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متونی 587ھ) فرماتے ہیں:

اور نماز میں کپڑوں کو فولڈ کرنا مکروہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَأَنْ لَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا أَكُفِّتَ شَعْرًا)) ترجمہ: مجھے حکم ہوا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ اپنے کپڑے سمیٹوں اور نہ اپنے بالوں کو۔۔۔۔۔ بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس حدیث پاک کی بنا پر جو حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّيَ عَاقِبًا شَعْرَةً فَحَلَّ الْعُقْدَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضِبًا فَقَالَ يَا ابْنَ بَنِي رَسُولِ اللَّهِ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضِبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ ذَاكَ كَيْفَلُ الشَّيْطَانِ)) ترجمہ: انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بالوں کی گرہ کھول دی تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف غصہ کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے عرض کی: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے بیٹے! اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو جائیے اور مجھ پر غصہ نہ کیجئے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے اس منع فرمایا۔ اور فرمایا: کہ یہ (نماز میں) شیطان کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے: ((مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ)) ترجمہ: بندے کی نماز میں یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور عقص کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بالوں کی مینڈھیاں اپنے سر کے گرد لپیٹے جس طرح کہ عورتیں کرتی ہیں یا اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے اپنے سر کے آخر میں اس کو باندھ دے۔

(بدائع الصنائع، فصل بیان ما یستحب فی الصلاۃ وما یکرہ، ج 1، ص 216، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

الحنابلہ

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متونی 620ھ) فرماتے ہیں:

اور بالوں یا کپڑوں کو لپیٹنا یا اپنی آستینوں کو سمیٹنا مکروہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعراً ولا ثوباً متفق عليه)) ترجمہ: مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ متفق علیہ۔
(الکافی فی فہم الامام احمد، باب ما یکرہ فی الصلاۃ، ج 1، ص 285، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

الشواہق

علامہ ابوالحسنین محیی بن ابی الخیر یمنی شافعی (متوفی 558ھ) فرماتے ہیں:

نماز میں اپنی بالوں اور لباس کو لپیٹنا مکروہ ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يسجد على سبعة أعظم، ونهى أن يكف شعراً وثوبه في الصلاة)) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ سات ہڈیوں پر سجدہ کریں اور نماز میں بالوں اور لباس کو لپیٹنے سے ممانعت فرمائی گئی۔

(البيان فی مذہب الامام الشافعی، مسئلہ مکروہات الصلاۃ، ج 2، ص 319، دارالمعراج، مہرہ)

المالک

علامہ ابوالولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی (متوفی 520ھ) فرماتے ہیں:

مولف نے کہا: نماز میں بالوں کو لپیٹنا مکروہ ہے جیسا کہ مروی ہے: ((أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يعصلي الرجل وشعره معقوص)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ کوئی آدمی نماز ادا کرے اس حال میں کہ اس نے سر پر جوڑا باندھا ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: ((إن الشعر يسجد معه وله بكل شعرة أجر)) ترجمہ: بال اس کے ساتھ سجدہ کریں گے اور اس کے لیے ہر بال کے عوض اجر ہے۔ اور یہ بات رائے سے نہیں ہو سکتی اور یہ اسی کی مثل ہے جو "مدونہ" میں ہے۔ اور توفیق اللہ عزوجل کی طرف سے ہی ہے۔

(البيان والتصيل، التلویل الشعر الخ، ج 1، ص 444، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

مدونہ میں ہے:

اگر اس کا یہ لباس اور ہیئت نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہو یا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے سبب اس نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں تو جس حال میں وہ تھا اسی میں نماز میں داخل ہو گیا تو اس حال میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس نے یہ اس لیے کیا تا کہ بالوں یا کپڑوں کو سمیٹے تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ سحون اور کعب نے علی بن زیاد سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے مخول بن راشد سے، انہوں نے ایک مرد سے انہوں نے حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ: ((لَهِی رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَشَعْرَةُ مَعْقُوصٍ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس کے سر پر بالوں کا جوڑا ہو۔ اور حضرت علی بن ابوطالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص جو نماز میں اپنے بالوں کو جوڑا کیے نماز ادا کر رہا تھا اس کے بالوں کو سختی سے کھولا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو مکروہ جانا اور فرمایا: ((إِنَّ الشَّعْرَ يَسْجُدُ مَعَكَ وَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرٌ)) بال تیرے ساتھ سجدہ کریں گے اور تیرے لیے ہر بال کے عوض اجر ہے۔ اور ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص بالوں کا جوڑا بنا کر نماز ادا کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کندھوں کے پیچھے اپنے ہاتھوں کو باندھنے والا۔

(المدونة، الصلاة في السراويل، ج 1، ص 186، دار الكتب العلمية، بیروت)

کف ثوب کے کچھ احکام اور صورتیں

عند الاحتاف نماز میں کف ثوب مکروہ تحریمی ہے۔ در مختار میں ہے: ”(وَ) كَرِهَ (كَفُّهُ) أَي رَفَعَهُ وَلَوْ لِبَرَابٍ كَمُشْمَرٍ كُمْ أَوْ ذَيْلٍ“ ترجمہ: کف ثوب یعنی کپڑے لپٹنا، اٹھانا اگرچہ مٹی کی وجہ سے ہو مکروہ ہے جیسا کہ آستین اور دامن کو چڑھانے والا۔

(الدر المختار مع رد المحتار، فردوس مشی المصلى مستقبل القبلة، ج 1، ص 640، دار الفکر، بیروت)

اس کے تحت رد المحتار میں ہے: ”وَحَرَّرَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِ تَحْرِيمِيَّةٌ“ ترجمہ: شیخ خیر الدین رملی کی عبارت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ اس میں کراہت تحریمی ہے۔

(رد المحتار، فردوس مشی المصلى مستقبل القبلة، ج 1، ص 640، دار الفکر، بیروت)

نماز کے اندر کف ثوب کریں یا باہر سے کر کے اندر جائیں بہر صورت نماز مکروہ تحریمی ہے۔ فتح الباری میں ہے ”وأكثر العلماء على الكراهة في الحالين، ومنهم إلا وزاعى والليث وأبو حنيفة والشافعي، وقد سبق عن جماعة من الصحابة ما يدل عليه، منهم عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة وأبن عباس وأبو رافع وغيرهم“ ترجمہ: اکثر علماء کے نزدیک کراہت دونوں حالتوں میں ہے۔ ان علماء میں امام اوزاعی، امام ابو حذیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ ہیں اور تحقیق صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت روایات سابق میں گزر چکی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں ان صحابہ میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس اور ابو رافع وغیرہم شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

(فتح الباری، کتاب الصلوة، لا ینکث ثوبہ فی الصلوة، جلد 2، صفحہ 380، قدیمی کتب خانہ کراچی)

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنا دونوں صورتوں میں مکروہ ہے چنانچہ عمدۃ القاری میں ہے ”وفیه كراهة كف الثوب والشعر وظاهر الحديث النهي عنه في حال الصلاة وإليه مال الداودي ورده

عیاض بآنه خلاف ما علیہ الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلی سواء فعله فی الصلاة أو قبل أن یدخل فیها
 “ترجمہ: اور اس میں بالوں اور کپڑوں کو لپٹنے کی کراہت موجود ہے اور ظاہر حدیث مقتضی یہی ہے کہ ممانعت کا تعلق نماز کی حالت
 سے ہے اور اسی طرف داودی مائل ہوئے ہیں اور عیاض نے اس کا یوں رد کیا ہے کہ جمہور کے خلاف ہے کیونکہ جمہور نے اس بات
 کو نمازی کے لئے مکروہ جانا ہے خواہ اس نے یہ کام نماز میں کیا ہو یا نماز میں داخل ہونے سے پہلے کیا ہو۔

(عمدة القاری، کتاب الاذان، باب السجود علی سجدہ اعظم، جلد 6، صفحہ 131، دار الکتب العلمیۃ بیروت)

رد المحتار میں ہے ”کما لو دخل فی الصلوٰۃ و هو مشمر کمہ أو ذیلہ، و اشار بذلك الی ان الکراہۃ لا تختص
 بالكف و هو فی الصلوٰۃ“ ترجمہ: جیسے اگر کوئی آستین چڑھا کر یا دامن سمیٹ کر نماز شروع کرے۔ اور مصنف (صاحب در مختار)
 نے اپنے اس قول سے اسی بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے اڑسنے پر کراہت موقوف نہیں۔ (بلکہ نماز سے
 پہلے بھی ایسا کیا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔)
 (در مختار مع رد المحتار، باب بفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا، جلد 2، صفحہ 490، مکتبہ شریعہ، کوئٹہ)

کفِ ثوب میں نصف کلائی سے زیادہ آستین چڑھا لینا، شلوار یا پینٹ کو اوپر یا نیچے سے فولڈ کرنا، تہبند کو پیچھے سے
 گھرنے وغیرہ شامل ہیں۔ بحر الرائق میں ہے: ”یدخل ایضا فی کف الثوب تشمیر کمہ“ ترجمہ: کفِ ثوب میں
 آستیوں کا چڑھانا بھی داخل ہے۔
 (بحر الرائق، ج 2، ص 24، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

غیبتہ میں ہے ”یکرہ ان یکف ثوبہ و هو فی الصلاۃ بعمل قليل بان یرفعہ من بین یدیه او من خلفہ
 عند السجود او یدخل فیہا و هو مکفوف کما اذا دخل و هو مشمر الکم او الذیل“ ترجمہ: عمل قلیل کے ساتھ نماز
 میں کپڑا چڑھانا مکروہ ہے بایں طور کہ پیچھے یا آگے سے سجدہ کے وقت اٹھائے یا نماز میں کپڑا سمیٹے ہوئے داخل ہونا جیسا کہ نماز
 میں داخل ہوتے وقت اس نے آستین یا دامن چڑھایا ہوا ہو۔
 (غیبتہ المستملی، ج 3، ص 348، مطبوعہ سہیل اکیڈمی، لاہور)

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں:

”تمام متون مذہب میں ہے: کرہ کفِ ثوبہ (کپڑوں کو اٹھانا مکروہ ہے) فتح القدیر، بحر الرائق میں ہے: یدخل
 ایضا فی کف الثوب تشمیر کمہ (کفِ ثوب میں آستیوں کا چڑھانا بھی داخل ہے) در مختار میں ہے: کرہ کفِ ای
 رفعہ و لولتراب کم مشمر کم او ذیل (کفِ ثوب یعنی کپڑے کا اٹھانا اگرچہ مٹی کی وجہ سے ہو مکروہ ہے جیسا کہ آستین اور دامن
 چڑھانا) رد المحتار میں ہے: حرر الخیر الرملی ما یفید ان الکراہۃ فیہ تحریمیۃ (شیخ خیر الدین رملی کی عبارت اس بات کا
 فائدہ دیتی ہے کہ اس میں کراہت تحریمی ہے۔) غیبتہ میں ہے: یکرہ ان یکف ثوبہ و هو فی الصلاۃ بعمل قليل بان یرفعہ

من بین یدیه او من خلفه عند السجود او یدخل فیہا وهو مکفوف کما اذا دخل وهو مشمر الکم او الذیل (عمل قلیل کے ساتھ نماز میں کپڑا چڑھانا مکروہ ہے بایں طور کہ پیچھے یا آگے سے سجدہ کے وقت اٹھائے یا نماز میں کپڑا اٹھائے ہوئے داخل ہونا جیسا کہ نماز میں داخل ہوتے وقت اس نے آستین یا دامن چڑھایا ہوا ہو۔ علامتین محققین جلیلین شارحین مدیہ تحقیق فرماتے ہیں کہ اکثر کلائی پر سے آستین چڑھی ہونا ہی کراہت کو کافی ہے اگرچہ کہنی تک نہ ہو۔ غیبتہ میں ہے: بکرہ ایضا (ان یرفع کعبہ ای یشمرہ الی المرفقین وهذا قید اتفاقی فانہ لو شمر الی مادون المرفق بکرہ ایضا لانه کف للثوب وہی منہی عنہ فی الصلاة لما مر وهذا اذا شمرہ خارج الصلاة وشرع فی الصلاة وهو کذا لک اما لو شمرہ فی الصلاة تفسد لانه عمل کثیر۔) (اور یہ بھی مکروہ ہے کہ) (آستین چڑھائی ہو) (کہنیوں تک) (اور یہ قید اتفاقی ہے کیونکہ کہنیوں کے نیچے تک بھی چڑھائی ہوں تب بھی کراہت ہے کیونکہ یہ کفِ ثوب ہے حالانکہ وہ نماز میں ممنوع ہے جیسا کہ اس پر احادیث گزری ہیں اور یہ اس وقت ہے جب اس نے نماز سے باہر آستین کو چڑھایا تھا اور اسی حال میں نماز شروع کر دی، اور اگر دوران نماز آستین چڑھاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج 7، ص 310 تا 311، رضاء و طہین، لاہور)

ایک مقام پر فرماتے ہیں ”واقعی ساری پیچھے سے نہ کھولنا کراہت نماز کا موجب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: امرت ان لا اکف شعراً ولا ثوباً۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج 7، ص 312، رضاء و طہین، لاہور)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”کوئی آستین آدمی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے خواہ پیشتر سے چڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی۔“ (بہار شریعت، حصہ 3، ص 84، مطبوعہ ضیاء القرآن)

نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ”ولای کف“ کی شرح کرتے ہوئے مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یعنی بال یا کپڑے کو غیر معتاد طریقے سے سمیٹنا، مثلاً بالوں کا جوڑا (مردوں کے لیے) باندھنا یا ان کو سمیٹ کر عمامے کے اندر کر لینا یا آستین چڑھالینا یا تہبند اور پانچا کے کوکھر سے لینا اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔“

(نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، ج 2، ص 84، فرع بک شال لاہور)

مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”پانچامہ، تہبند، شلوار، پتلون یا کسی اور کپڑے کو نیچے سے موڑ دینا یا اوپر اٹھا کر اڑس لینا کعبِ ثوب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کفِ ثوب کے بارے میں ایک مستقل باب باندھا ہے اور اس باب میں ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے: ((امرت ان اسجد علی سبعة اعظم لا اکف شعراً ولا ثوباً)) یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے اور بال اور کپڑے نہ سمیٹنے کا حکم

دیا گیا ہے۔ اسی حدیث کی بناء پر ہمارے تمام فقہاء نے کفِ ثوب یعنی کپڑے سیٹنے کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ علامہ علاء الدین ہسکلی متوفی (1088ھ) نے درمختار میں لکھا: مکروہ کف ای رفعہ ولو لثراب کمشمر کم او ذہل "کپڑے کو اڑنا یعنی اوپر اٹھانا جس طرح آستین اٹھائی یا دامن سمیٹا یا دامن سمیٹا جاتا ہے، مکروہ ہے۔ اگرچہ مٹی سے بچنے کی خاطر ایسا کیا جائے..... یہ خیال رہے کہ جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ پڑھی جائے گی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے"

(دور الفتاویٰ، ج 2، ص 243، بزم وقار لدین، کراچی)

یاد رہے کہ شلواری نیچے کو باہر سے اندر کی طرف فولڈ کریں یا اندر سے باہر کی طرف، اسی طرح پینٹ کے پانچے کو باہر کی طرف فولڈ کریں یا اندر کی طرف کریں، بہر صورت کفِ ثوب میں شمار ہوگا کیونکہ حدیث پاک اور جزئیات میں مطلقاً ممانعت آئی ہے اندر باہر کی قید نہیں۔

کفِ شعر یعنی بال سمیٹنے کی ممانعت صرف مرد کے لیے ہے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

جوڑا باندھنے کی کراہت مرد کے لئے ضرور ہے، حدیث میں صاف نہی الرجل (مرد کو منع فرمایا) ہے، عورت کے بال عورت ہیں پریشان ہوں گے تو انکشاف کا خوف ہے اور چوٹی کھولنے کا اسے غسل میں بھی حکم نہ ہوا کہ نماز میں کفِ شعر گندمی چوٹی میں ہے جب اس میں حرج نہیں جوڑے میں کیا حرج ہے، مرد کے لئے ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ سجدے میں وہ بھی زمین پر گریں اور اس کے ساتھ سجدہ کریں کما فی المرقاة وغیرہ (جیسا کہ مرقاة وغیرہ میں ہے۔) اور عورت ہرگز اس کے مامور نہیں، لاجرم امام زین الدین عراقی نے فرمایا: هو مختص بالرجال دون النساء (یہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ عورتوں کے لئے۔) ت کو اللہ تعالیٰ اعلم۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 7، ص 298، درمختار و ترمذی، لاہور)

باب نمبر 200

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

سجدے میں (ہازووں کو پہلو سے) جُدار کھنے کا بیان

حضرت عبید اللہ اپنے والد عبد اللہ بن أقرم خزاعی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ وادی نمرہ کے مقام ”قاع“ میں تھا اسی اثناء میں کچھ سوار گزرے اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں (راوی کا بیان ہے) جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سجدہ کرتے تو مجھے آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن تحسین، حضرت جابر، حضرت احمر بن بجر، حضرت میمونہ، حضرت ابو حمید، حضرت ابو مسعود، حضرت سہل بن سعد، حضرت محمد بن سلمہ، حضرت براء بن عازب، حضرت عدی بن عمرہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن أقرم کی حدیث ”حسن“ ہے جسے ہم داؤد بن قیس کے حوالہ سے ہی پہنچاتے ہیں۔

عبد اللہ بن أقرم کی اس کے علاوہ کوئی حدیث منقول نہیں۔ علما کا اسی پر عمل ہے۔

اور احمر بن بجر ایک صحابی ہیں، اُن کی ایک حدیث (منقول) ہے۔ اور عبد اللہ بن أقرم زہری حضرت

274- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَقْرَمِ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَمْرَةٍ، فَمَرَّتْ رَكْبَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي، قَالَ: فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتِي إِبْطِيهِ إِذَا سَجَدَ، أَرَى بَيَاضَهُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي أَسِيدٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَعَائِشَةَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَلَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَعِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ الزُّهْرِيُّ، كَاتِبُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، وَعِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ

الْخَزَاعِيُّ إِنَّمَا يُعْرَفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے۔ اور عبد اللہ بن ارقم
 خزاعی سے بھی فقط یہ حدیث معروف ہے۔

خریج حدیث 274: (سنن ابن ماجہ، باب الحج، ج 1، ص 285، حدیث 881، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت، مسند الشافعی، وکن کتاب استقبال القبلیۃ فی الصلاة، ج 1، ص 40،
 دار الکتب العلمیہ، بیروت، مسند الحمیدی، حدیث عبد اللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 2، ص 167، حدیث 952، دار الفکر، دمشق)

شرح حدیث

اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دورانِ سجدہ اپنے بازو کروٹوں سے جدار کھتے تھے کیونکہ بغلوں کی سفیدی اسی صورت میں ظاہر ہوگی جبکہ بازو کروٹوں سے جدا ہوں جیسا کہ علامہ محمد بن عبد الہادی سندی (متوفی 1138ھ) فرماتے ہیں: یہ بغلوں کی سفیدی صرف اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب بازو کروٹوں سے جدار کھے جائیں۔
(ماہیہ السندی علی متن ابن ماجہ، باب السجود، ج 1، ص 287، دار البیروت)

سجدہ میں اعضاء ایک دوسرے سے جدار کھنے کی حکمتیں

علامہ ابوالفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

علامہ قرطبی فرماتے ہیں: سجود میں اس حالت کے مستحب ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اس حالت میں چہرے پر اعتماد خفیف وآسان ہو جاتا ہے اور سجدہ کرنے والے کی ناک اور پیشانی متاثر نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ (سجدہ کی حالت میں) زمین کی ملاقات سے اذیت پاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ دوسرے علما نے کہا: یہ حالت تواضع کے زیادہ مشابہ ہے اور اس میں پیشانی اور ناک زمین پر جمانے میں زیادہ مبالغہ ہے مزید یہ سستی کی حالت کے بھی مخالف ہے۔ ناصر دین بن منیر نے حاشیہ میں کہا: اس میں یہ حکمت ہے کہ ہر عضو بذاتہ ظاہر اور ممتاز ہو جائے یہاں تک ایک انسان اپنے سجدہ میں یوں ہو جائے گویا وہ متعدد ہو اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ ہر عضو بنفسہ مستقل ہو جائے اور بعض اعضاء بعض پر حالت سجود میں اعتماد کئے ہوئے نہ ہوں۔ اور یہ مخالف ہے اس حکم کے جو صفوں میں ایک عضو کو دوسرے عضو سے ملانے کے حوالے سے موجود ہے کیونکہ وہاں نمازیوں کے درمیان اتحاد کو ظاہر کرنا ہے گویا وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔
(فتح الباری لابن حجر قولہ باب سجدہ ص 2، ج 2، ص 294، دار المعرفہ بیروت)

یہ حکم وجوبی یا استحبابی

علامہ ابن حجر عسقلانی مزید فرماتے ہیں:

امام طبرانی اور ان کے علاوہ محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی کہ ارشاد فرمایا: ((لَا تَفْتَرِشْ أَفْتِرَاشَ السَّبْعِ وَأَدْعِمْ عَلَى رَأْسِكَ وَأَهْدِ ضَبْعَيْكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْكَ)) ترجمہ: درندے کی طرح کلاسیاں نہ بچھاؤ اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ ٹیک لگاؤ اور بغلوں کو جدا رکھو، جب تو نے اس طرح سجدہ کیا تو تیرا ہر عضو تیرے ساتھ سجدہ کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث جسے امام مسلم نے روایت کیا: ((لَمْ يَلَمْسْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

مَلَّوْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّهْمِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنی کلاہیاں درندے کی طرح بچھائے۔ امام ترمذی نے عبد اللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی اور اس کی تحسین فرمائی، کہ وہ فرماتے ہیں: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُكِنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُنُقَتِي إِطْبِئُهُ إِذَا سَجَدَ)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی طرف دیکھ رہا تھا۔

اور امام ابن خزیمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضْمُ فِخْذَيْهِ)) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنی کلاہیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے، اور اسے چاہیے کہ اپنی رانوں کو ملا دے۔ امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث روایت کی اور وہ حضرت عبد اللہ بن ارقم کی حدیث کی مثل ہے اور ان سے امام حاکم نے روایت کی: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُرَى وَضْعُ إِطْبِئِهِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ اور امام مسلم نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت بیان کی: ((إِذَا سَجَدْتَ فَضَعُ كَفَيْكَ وَارْفَعُ مِرْفَقَيْكَ)) ترجمہ: جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں رکھ دے اور کہنیوں کو اٹھالے۔ ان احادیث کے ساتھ میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث امام مسلم نے بیان کی کہ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَافِي يَدَيْهِ فَلَوْ أَنَّ بَهِيمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ لَمُرَّتْ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ اس میں سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ مزید ابن عسینہ کی حدیث جو وہاں معلق مذکور ہے تو ان تمام احادیث کا ظاہر تفریق مذکور (یعنی ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنے) کے وجوب پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن امام ابو داؤد نے وہ حدیث روایت کی جو اس کے استحباب پر دلالت کر رہی ہے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ((شَكَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا فَقَالَ اسْتَعِينُوا بِالرُّكْبِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی سجدہ کی مشقت کی شکایت کی جب وہ کھل کر سجدہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گھٹنوں سے مدد حاصل کرو۔ اور اس حدیث کا ”ترجمۃ الباب“ بھی ترک تفریق میں رخصت کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ابن عجلان نے کہا کہ یہ یوں ہے کہ نمازی اپنی کہنیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لے جب سجدہ طویل ہو جائے اور وہ تھک جائے۔

(فتح الباری لابن حجر، قولہ باب ہدیٰ ضعیف الخ، ج 2، ص 294، دار المعرفہ، بیروت)

سجدے میں بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھنے کے بارے میں مذاہب اربعہ

احناف کے نزدیک مرد کے لیے سجدہ میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں (پہلوؤں) سے جدا ہوں، اور پیٹ رانوں سے جدا ہوں اور کلائیوں زمین پر نہ بچھائے، ہاں جب صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے۔ جبکہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملادے، اور پیٹ ران سے، اور ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے۔ حنابلہ کے نزدیک بھی اسی طرح کرنا سنت ہے جبکہ مالکیہ اور شوافع کے نزدیک یہ مستحب ہے، تفصیل نیچے ملاحظہ ہو۔

الاحناف

علامہ حسن بن عمار الشربلائی حنفی (متوفی) نماز کی سنتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نمازی سجدے میں اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے اور کہنیوں کو اپنی کروٹوں سے اور کلائیوں کو زمین سے جدا رکھے..... اور عورت سمٹ کر سجدہ کرے اور اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملادے۔ (نور الابصار، فصل فی ستھا، ج 1، ص 57، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

(اور وہ اپنی بغلوں کو ظاہر کرے) اس حدیث کی بنا پر جو حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّدُ حَتَّى يُرَى وَضْعُ إِبْطَيْهِ أَيْ يَبْأَضُهُمَا)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بازو رکھتے ہوئے سجدہ کرتے تو آپ کی بغلیں دکھائی دیتیں۔ یعنی ان کی سفیدی نظر آتی۔ کہا گیا کہ جب صف میں ازدحام ہو تو کہنیوں کو کھلا نہ رکھے تاکہ اس کے ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، بخلاف اس صورت میں کہ جب ازدحام نہ ہو۔ (اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے) حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے سبب کہ ((كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى إِنَّ بَهْمَةً لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّتْ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے بازوؤں کو جدا رکھتے یہاں تک بکری کا چھوٹا بچہ اگر آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔

(اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی جانب رکھے) حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے سبب کہ: ((أَنََّّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِّشٍ وَلَا قَابِضُهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے بازوؤں کو بچھاتے نہ ہی اپنے ساتھ ملا لیتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کے سرے قبلہ کی جانب رکھتے..... (اور عورت سمٹ کر سجدہ کرے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا لے) اس حدیث کی بنا پر جو حضرت یزید بن حبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى أَمْرَاتَيْنِ تَصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا

سَجَدْتُمَا فَضْمًا بَعْضُ اللَّحْمِ إِلَى بَعْضٍ فَيَكُنَّ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ)) ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتی ہوئی دو عورتوں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ جب تم دونوں سجدہ کرو تو اپنے بعض گوشت کو بعض سے ملا لو پس بے شک عورت اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ (تبیین الحقائق، فصل الشروع فی الصلاة، ج 1، ص 118، المطبعة الکبریٰ الامیریہ القاہرہ)

الحنا بلہ

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں:

(اور اپنے بازوؤں کو اپنی کروٹ سے، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں اور اپنی رانوں کو اپنی پنڈلیوں سے جدار کھے، اور اپنی (پاؤں کی) انگلیوں کے اطراف پر سجدہ کرے۔) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک یہ سنت ہے کہ جب کوئی سجدہ کرے تو سجدے میں اپنے بازو اپنی کروٹوں سے، اپنا پیٹ اپنی رانوں سے جدار کھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اسی طرح کیا کرتے تھے۔ امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل نے اپنے رسالہ میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب سجدہ کرتے اگر جانور کا بچہ گزرنا چاہتا گزر جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بازو اور کہنیوں کو اٹھانے میں مبالغہ فرماتے۔ اسی طرح اس کو امام ابو داؤد نے بھی حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا کہ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضْدِيهِ عَنْ جَنْبِيهِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازو اپنی کروٹوں سے جدار کھتے۔ ابو داؤد کے الفاظ میں یہ بھی ہے: ((ثُمَّ سَجَدَ فَأَمَّكَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبِيهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)) ترجمہ: پھر سجدہ کیا اور اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر جما دیا اور اپنے بازو اپنی کروٹوں سے جدار کھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا۔ (المغنی لابن قدامہ، مسئلہ یحییٰ عن عضدیه عن جنبیه، ج 1، ص 373، مکتبۃ القاہرہ)

الشوا فح

علامہ ابواسحاق ابراہیم بن علی شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

سجدہ میں اپنے بازو اپنی کروٹوں سے جدار کھنا مستحب ہے، اس حدیث کی بنا پر جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضْدِيهِ عَنْ جَنْبِيهِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازو اپنی کروٹوں سے جدار کھتے۔ اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدار کھے اس حدیث کی بنا پر جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے جدار کھتے۔ اور اگر عورت ہو تو اپنی جسم کے بعض اعضا کو بعض سے ملا لے کیونکہ اس کے لیے اس

میں ستر زیادہ ہے۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب صلاۃ، ج 1، ص 145، 146، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

المالکیہ

علامہ محمد بن یوسف غرناطی مالکی (متوفی 897ھ) فرماتے ہیں:

(سجدہ میں آدمی اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے اور اپنی کہنیوں اور گھٹنوں کو جدار کھے) قاضی عیاض مالکی اس بارے فرماتے ہیں: نماز کے فضائل اور اس کے مستحبات میں سے ہے کہ آدمی رکوع اور سجود میں اپنے بازو اپنی کروٹوں سے جدار کھے اور ان دونوں کو نہ ملائے اور اپنے کلائیوں کو نہ بچھائے۔ "مدونہ" میں فرمایا: سجود میں اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدار کھے اور اپنے بازو کو درمیانے انداز میں جدار کھے۔ ابن شاس نے گھٹنوں کے درمیان فرق رکھنے کو مستحب قرار دیا۔ رسالہ میں ہے: اور تو اپنے بازو کو اپنی کروٹوں سے جدار کھے۔ پھر فرمایا: بہر حال عورت سجود میں، بیٹھنے میں اور تمام معاملات میں جسم کو ملانے والی اور سمیٹنے والی رہے۔ (التاج والاکلیل لمختصر غلیل، ج 2، ص 245، 246، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

کیا حضرت عبداللہ بن اقرم سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے؟

علامہ مغلطای بن قلیج بن عبداللہ مصری حنفی (متوفی 762ھ) فرماتے ہیں:

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کہ "حضرت عبداللہ بن اقرم سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے" میں نظر ہے، کیونکہ امام بغوی نے اپنی کتاب "معرفۃ الصحابہ" میں ان سے ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ عبدالرحمن بن محمد نے روایت کیا ولید بن سعید سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن اقرم کو فرماتے سنا، انہوں نے فرمایا: ((سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قوله تعالیٰ: ﴿تَسْقِطُ عَلَیْکَ رُطْبًا جَنِیًّا﴾ (الحدیث)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿تُسْقِطُ عَلَیْکَ رُطْبًا جَنِیًّا﴾ کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا.... الخ۔ امام بغوی نے کہا: یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد میں لین (نرمی و کمزوری) ہے۔ (شرح ابن ماجہ لمغلطای، کتاب الصلاۃ، باب السجود، جلد 1، ص 1487، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، عرب)

سجدے میں اعتدال

حديث حسن صحيح
تخریج حدیث 275: (سنن نسائی، باب التمی من بسط الذراعین فی السجود، ج 2، ص 211، حدیث 1103، مکتب المطوعات الاسلامیہ، طب 1، سنن ابن ماجہ، باب الاحتیال فی السجود،

ج 1، ص 288، حدیث 891، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

تخریج حدیث 276: (صحیح بخاری، باب المصلیٰ یعنی رہہ عزوجل، ج 1، ص 112، حدیث 532، دار طوق النہار، صحیح مسلم، باب الاعتدال فی السجود الخ، ج 1، ص 355، حدیث 493، دار احیاء التراث العربیہ، بیروت، سنن ابی داؤد، باب صلوٰۃ السجود، ج 1، ص 236، حدیث 897، المکتبۃ المصریہ، بیروت، سنن نسائی، الاعتدال فی السجود، ج 2، ص 183، حدیث 1028، مکتب المطبعات الاسلامیہ، حلب، سنن ابن ماجہ، باب الاعتدال فی السجود، ج 1، ص 288، حدیث 892، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((اعتدال کرو)) یعنی کلائیاں زمین پر بچھانے اور پہلوؤں سے ملانے کی درمیانی حالت پر ہو جاؤ اور حاصل یہ ہے کہ اعتدال سجدے سے مراد انسان کا کلائیاں زمین پر بچھانے اور پہلوؤں سے ملانے کی درمیانی حالت پر ہونا ہے۔

(مدۃ القاری شرح صحیح بخاری، باب لا یطرح ذراعہ فی السجود، ج 6، ص 97، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ عبدالرؤف مناوی (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں:

((جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کرے)) یعنی سجدہ میں کلائیاں زمین پر بچھانے اور ان کو سیٹھنے کی درمیانی حالت کو اختیار کرے یوں کہ ہاتھوں کو زمین پر رکھے اور اپنی کلائیوں کو زمین سے اٹھالے اور پہلوؤں کو کلائیوں سے جدا رکھے کیونکہ یہ زیادہ آسان ہے اور اس میں نماز کو زیادہ اہتمام سے پڑھنا پایا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ بے شک اپنے پیٹ اور کہنیوں کو اپنی رانوں اور پہلوؤں سے جدا رکھنا مستحب ہے لیکن یہ خطاب مردوں کے لئے ہے جیسا کہ اس کو "باسا حد کم" (یعنی مذکر کے صیغے کے) ساتھ تعبیر کرنا اس پر دلالت کر رہا ہے بہر حال عورت اپنے اعضا کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے گی اس لئے کہ اس کے لئے ستر مطلوب ہے۔

((اور اپنی کلائیوں کو نہ بچھائے)) بایں طور کہ وہ اپنی کلائیوں کو یوں کر دے جیسا کہ فرش اور بچھونا ہوتا ہے۔

((کتے کی طرح بچھانا)) کیونکہ اس میں افضل العبادات نماز کی توہین پائی جاتی ہے پس اگر نمازی نے ایسا کیا تو وہ

اساءت اور کراہت تنزیہی کا مرتکب قرار پائے گا اور کلب عربی میں ہر کاٹنے والے درندے کو کہتے ہیں، غالب طور پر اس کا اطلاق کتے پر ہوتا ہے۔ اور ابوداؤد کی حدیث نے اس کو وجوب سے پھیرا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علیحدہ نماز پڑھنے کی صورت میں سجدہ کی مشقت کے حوالہ سے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گھٹنوں سے مدد حاصل کرو یعنی کہنیوں کو گھٹنوں پر رکھنے کے ساتھ جیسا کہ اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی ابن عجلان نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔

(فیض القدیر، حرف الہمزہ، ج 1، ص 373، المکتبۃ الشامیہ، الکفری، مصر)

اعتدال کرنے اور کلائیاں نہ بچھانے کی حکمتیں

علامہ عینی "شرح ابی داؤد" میں فرماتے ہیں:

((اور اپنی کلائیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے)) اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ حالت تواضع کے زیادہ قریب اور نال اور پیشانی زمین پر جمانے میں زیادہ کفایت والی اور سستی کی ہیئت سے دور ہے پس بیٹھک کلائیاں پھیلانے والا کتے کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس کی حالت نماز کے ہلکا ہونے کو اور اس کے اہتمام کرنے اور اس کی طرف توجہ کرنے کی کمی کو بتلاتی ہے پس اگر وہ اسے ترک کرے گا تو وہ اسامت اور کراہت تنزیہی کا مرتکب ہوگا اور اس کی نماز صحیح ہے۔

(شرح ابی داؤد، باب مغلۃ السجود، ج 4، ص 118، مکتبۃ الرشید، ریاض)

علامہ محمد بن عبد الہادی سندی (متوفی 1138ھ) فرماتے ہیں:

((پس نمازی اعتدال کرے)) یعنی کلائیاں زمین پر بچھانے اور ان کو سمیٹنے کی درمیانی حالت کو اختیار کرے یوں کہ ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے اور کہنیوں کو زمین سے اٹھالے اور پیٹ کو ران سے جدا رکھے یہ حالت تواضع کے زیادہ قریب اور پیشانی کو زمین پر جمانے میں زیادہ آسان ہے اور سستی سے دور ہے اور کتے کی طرح کلائیاں بچھانے سے مراد کہ کہنیوں کو ہاتھوں سمیت زمین پر رکھنا ہے۔

(حاشیہ السندی علی سنن ابن ماجہ، باب الاعتدال فی السجود، ج 1، ص 289، دار النجیل، بیروت)

نماز میں جانوروں کی ہیئت اپنانے کی ممانعت

علامہ محمد بن اسماعیل صنعانی (متوفی 1182ھ) فرماتے ہیں:

"پس وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے" پس بے شک اس کے بیٹھنے کا معروف طریقہ یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو ٹانگوں پر مقدم کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی ہیئت میں تمام حیوانوں کی مخالفت کرنے کا حکم دینا ثابت ہے پس آپ علیہ السلام نے لومڑی کی طرح چہرے کو پھیرنے اور درندوں کی طرح کلائیاں بچھانے اور کتے کی طرح سرین کے بل بیٹھنے اور کوئے کی طرح چونچ مارنے اور سرکش گھوڑوں کے دم ہلانے کی طرح ہاتھوں کو اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔

(سبل السلام، رد المحتار، ج 1، ص 281، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

سجدے میں بازو بچھانے کے بارے میں ائمہ اربعہ کی آرا

احناف کا موقف

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) سجدے کی سنتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

سجدے کی سنتوں میں سے ہے کہ سجدہ میں اعتدال کرے اور اپنی کلائیاں نہ بچھائے اس وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدُ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ

كَلْبُ)) ترجمہ: سجدہ میں اعتدال کرو اور تم میں سے کوئی بھی کتے کی طرح اپنی کلائیاں نہ بچھائے۔ اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا نفل میں بچھائے اور فرض میں نہ بچھائے اور یہ بات درست نہیں اس حدیث پاک کی بنا پر جو ہم نے (نفل اور فرض میں) بغیر فرق کے روایت کی اور یہ مرد کے حق میں ہے بہر حال عورت کو تو یہی چاہیے کہ اپنی کلائیاں بچھائے اور پست ہو اور مرد کی طرح نہ کرے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملائے اس لئے کہ اس میں اس کا پردہ زیادہ ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل فی سنن حکم الکبیر الخ، ج 1، ص 210، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں:

(اور نمازی اپنے سجدے میں اعتدال کی حالت پر رہے) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اہل علم سجدہ میں اعتدال کو اختیار کرتے ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْتِدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ)) جب تم میں سے کوئی بھی سجدہ کرے تو وہ اعتدال کے ساتھ کرے اور کتے کی طرح اپنی کلائیاں نہ بچھائے۔ اور امام ترمذی نے ارشاد فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کیا ہے، اس روایت کو امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ)) ترجمہ: سجدہ کرنے میں اعتدال کرو اور تم میں سے کوئی بھی کتے کی طرح اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے سجدہ نہ کرے۔ اور یہ افتراش جس سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نمازی اپنی کلائیاں زمین پر بچھا دے جیسا کہ درندے کرتے ہیں اور اہل علم نے اس چیز کو مکروہ قرار دیا ہے۔ (المغنی لابن قدامہ، مسئلہ بھائی عصفیہ عن حمیہ، ج 1، ص 373، مکتبۃ القابروہ)

شوافع کا موقف

علامہ ابوالحسن یحییٰ بن ابی الخیر یمنی شافعی (متوفی 558ھ) فرماتے ہیں:

اور اپنی کہنیوں کو اٹھالے اور ہتھیلیوں پر سہارا لے اس حدیث پاک کی وجہ سے جس کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا سَجَدْتَ..... فَضْمُ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْقَيْكَ)) جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو (زمین سے) ملا دے اور اپنی کہنیوں کو اٹھالے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ..

فلا یفتقرش فداعیه افتراش العکلب)) جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنی کلائیاں کتے کی طرح نہ بچھائے۔

(الہیان فی مذہب الامام الشافعی، مسئلہ فرضیۃ السجود، ج 2، ص 221، دارالمہاج، جدہ)

مالکیہ کا موقف:

فقہ مالکی کی کتاب "کفایۃ الطالب الربانی" میں ہے:

(اپنی کلائیوں کو زمین پر نہ پھیلاؤ) درندوں کی طرح کلائیاں پھیلانا اُس حدیث پاک کی وجہ سے جو صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی طرح کلائیاں پھیلانے سے منع فرمایا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ کتے کی طرح کلائیاں بچھانے سے منع فرمایا ہے۔

(اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ نہ ملائے لیکن انہیں درمیانے انداز میں پھیلائے) اور یہ بازوؤں کو

پھیلانا مردوں کے حق میں مستحب ہے۔ (کفایۃ الطالب الربانی مع حاشیۃ الحدادی، باب فی صفۃ العمل فی الصلاۃ، ج 1، ص 270، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 202

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

سجدے میں ہاتھوں کو رکھنے اور پاؤں کو کھڑنے کا بیان

حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (سجدے میں) ہاتھوں کو رکھنے اور پاؤں کو کھڑا کرنے کا حکم فرمایا۔

عبداللہ نے بواسطہ معلیٰ، حماد بن مسعدہ، محمد بن عجلان، محمد بن ابراہیم، عامر بن سعد، سے یہ ہی حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو رکھنے کا حکم فرمایا، اور اس کی مثل حدیث ذکر کی، لیکن اس میں عامر کے والد (سعد) کا ذکر نہیں ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں اور یحییٰ بن سعید قطان اور کئی راویوں نے بواسطہ محمد بن عجلان اور محمد بن ابراہیم، حضرت عامر بن سعد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (سجدے میں) ہاتھوں کو رکھنے اور پاؤں کو کھڑا کرنے کا حکم فرمایا، یہ حدیث مرسل ہے، اور یہ وہیب کی روایت کے مقابلہ میں اصح ہے۔ اس مسئلہ پر علما کا اجماع ہے اور ان سب نے اُسے اختیار کیا ہے۔

277- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ،

278- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ الْمُعَلَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ مُرْسَلًا، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَهَيْبٍ، وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاخْتَارُوهُ

ترغیب حدیث 277، 278: (معنف عبدالرزاق، باب السجود، ج 2، ص 174، حدیث 2944، المکتب الاسلامی، بیروت) معنف ابن ابی شیبہ، باب السجود علیہ من الیدین، ج 1، ص 234، حدیث 2677، مکتبۃ الرشید، ریاض، مسند الزہراء، وماروی محمد بن ابراہیم، ج 3، ص 316، حدیث 1111، مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورہ)

شرح حدیث

اس حدیث پاک میں حکم دیا گیا کہ سجدے میں دونوں ہاتھ (ہتھیلیاں) زمین پر رکھیں اور پاؤں کھڑے رکھیں یعنی انگلیوں کے پیٹ پر سجدہ کیا جائے، پیچھے "بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ" میں یہ تفصیل بیان ہو چکی کہ احناف کے رائج قول میں ہتھیلیاں زمین پر رکھنا واجب ہے جبکہ پاؤں (انگلیوں) کا کچھ نہ کچھ حصہ لگنا فرض ہے، شوافع کا سجدے میں ہاتھ اور پاؤں لگانے کے بارے میں دو قول ہیں: ایک یہ ہے کہ واجب ہے اور دوسرا یہ کہ واجب نہیں (بلکہ سنت ہے)، حنابلہ کے نزدیک ہاتھ اور پاؤں دونوں سجدے میں لگانا واجب ہے، مالکیہ کے نزدیک ہاتھ لگانا واجب ہے جبکہ پاؤں کے بارے میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ سنت ہے۔

سجدے میں پاؤں کی انگلیاں لگانے کا حکم

سجدہ میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے اور ہر پاؤں کی تین تین انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، اور دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے اور دسوں کا قبلہ رُو ہونا بھی سنت۔

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں:

سجدے میں فرض ہے کہ کم از کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہو اور ہر پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر جما

(نوادری رضویہ، ج 3، ص 253، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہونا واجب ہے۔

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں:

پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط (ہے)، تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز

نہ ہوئی بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی، جب بھی نہ ہوئی اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں۔

(بہار شریعت، ج 1، حصہ 3، ص 513، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

مزید فرماتے ہیں:

سجدہ میں دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے اور ہر پاؤں کی تین تین انگلیوں کے پیٹ زمین

(بہار شریعت، ج 1، حصہ 3، ص 530، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

پر لگنا واجب اور دسوں کا قبلہ رُو ہونا سنت۔

اعلیٰ حضرت اپنے ایک تفصیلی فتویٰ میں فرماتے ہیں:

پاؤں کی انگلی پر اعتماد نہ ہوا سجدہ نہ ہوا اور جب سجدہ نہ ہوا نماز نہ ہوئی، امام ابو بکر بصرہ ص و امام کرخی و امام قدوری و امام برہان الدین صاحب ہدایہ وغیرہم اجلہ ائمہ نے اس کی تصریح فرمائی، محیط و خلاصہ و بزازیہ و کافی و فتح القدیر و سراج و کفایہ و تہذیب و شرح المجمع للمصنف و منیہ و فتاویٰ شرح منیہ و فیض المولیٰ الکریم و جوہرہ نیرہ و نور الایضاح و مراۃ الفلاح و در منشی و در مختار و علمگیریہ و فتح المحبین علامہ ابوالسعود دازہری و حواشی علامہ نوح آفندی و غیرہما کتب معتمدہ میں اسی پر جزم فرمایا زاہدی نے کہا یہی ظاہر الروایۃ ہے علامہ ابراہیم کرکی نے فرمایا: اسی پر فتویٰ ہے، جامع الرموز میں قدیہ سے نقل کیا یہی صحیح ہے، رد المحتار میں لکھا کتب مذہب میں یہی مشہور ہے۔

در مختار میں ہے: فیہ (ای فی شرح الملتقی) يفترض وضع اصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة والال لم تحز والناس عنه غافلون و شرط طهارة المكان وان يحد حجم الارض والناس عنه غافلون اه ملخصاً (شرح الملتقی) میں ہے قدم کی انگلیوں کا زمین پر جانب قبلہ رکھنا فرض ہے خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو ورنہ جائز نہیں اور لوگ اس سے غافل ہیں اور مکان کا پاک ہونا بھی شرط ہے اور حجم زمین کو پانا اور لوگ اس سے بھی غافل ہیں۔ (ت)

اسی میں ہے: منها (ای من الفرائض) السجود بجهته و قدميه و وضع اصبع واحدة منهما شرط۔ (ان میں سے) (یعنی فرائض میں سے) پیشانی اور قدمین پر سجدہ کرنا ہے اور ان دونوں پاؤں میں سے ایک انگلی کا لگنا شرط ہے۔ (ت) منیہ میں ہے: لو سجد ولم يضع قدميه على الارض لا يجوز ولو وضع احدهما جاز۔ (اگر سجدہ کیا لیکن قدم زمین پر نہ لگے تو وہ جائز نہ ہوگا اور اگر ان سے ایک قدم لگ گیا تو جائز ہوگا۔ (ت)

غنیہ میں ہے: المراد من وضع القدم وضع اصابعها قال الزاهدی و وضع رؤس القدمين حالة السجود فرض، وفي مختصر الكرخي سجد ورفع اصابع رجليه عن الارض لا تحوز، وكذا في الخلاصة والبزازی وضع القدم بوضع اصابعه وان وضع اصبعاً واحدة او وضع ظهر القدم بلا اصابع ان وجع مع ذلك احدي قدميه صح والافلا، فهم من هذا ان المراد بوضع الاصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها والافهو وضع ظهر القدم وقد جعله غير معتبر وهذا مما يجب التنبيه له فان اكثر الناس عنه غافلون۔ (قدم رکھنے سے مراد اس کی انگلیوں کو رکھنا ہے، زاہدی نے کہا حالت سجدہ میں دونوں قدموں کی انگلیوں کے سروں کا زمین پر رکھنا فرض ہے۔ مختصر کرخی میں ہے اگر کسی نے سجدہ کیا مگر پاؤں کی انگلیاں زمین سے اٹھی رہیں تو سجدہ نہ ہوگا۔ اسی طرح خلاصہ میں ہے۔ بزازیہ میں قدم رکھنے سے مراد انگلیوں کا رکھنا ہے اور اگر قدم کی پشت انگلیوں کے بغیر لگائی تو اگر اس کے ساتھ کسی ایک قدم کو بھی لگایا تو صحیح ورنہ نہیں، اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ انگلیوں کے رکھنے سے مراد انہیں قبلہ کی طرف کرنا ہے تاکہ ان پر ٹیک ہو ورنہ قدم کی پشت پر ہوگا اور

اسی میں زیر قول کنز "وجه اصابع رجله نحو القبلة" (پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کر کے زمین پر لگایا جائے۔
 ت) فرمایا: يحس اصابع الرجلين بالذكر مع ان اصابع اليدين كذلك حتى يكره تحويلها عن القبلة انما يحسها
 وضعها موجهة كما ذكره نوح افندي ونصه قال الراهدى ووضع رؤس القدمين حالة السجود فرض وفي
 مختصر الكرمسى سجد ورفع اصابع رجله عن الارض لا يجوز قال وفهم من هذا ان المراد بوضع الاصابع
 توجهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها والافهوا وضع لظهر القدم وهو غير معتبر الخ وكذا الحلبي عن المنية
 الخ۔ (یہاں پاؤں کی انگلیوں کا ذکر ہوا ہے حالانکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا لگنا بھی اسی طرح ہے حتیٰ کہ ان کا قبلہ سے پھر جانا
 بھی مکروہ ہے مگر مخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قبلہ کی طرف متوجہ کرنا فرض ہے جیسا کہ نوح آفندی نے ذکر کیا اور اس کے
 الفاظ یہ ہیں زاہدی نے کہا حالت سجدہ میں قدمین کی انگلیوں کے سروں کا لگنا فرض ہے، مختصر کرنی میں ہے کسی نے سجدہ کیا
 مگر پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہ لگیں تو یہ جائز نہیں، اور فرمایا اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ انگلیوں کے لگانے سے مراد انہیں قبلہ کی
 طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ اعتماد ان پر ہو ورنہ تو پشت قدم پر ہوگا جو معتبر نہیں الخ حلبي میں منیہ سے یہی ہے۔ ت)

نور الایضاح ومراقی الفلاح میں ہے: من شرط صحة السجود وضع شئ من اصابع الرجلين موجهها بباطنه
 نحو القبلة ولا يكفى لصحة السجود وضع ظاهر القدم۔ صحت سجدہ کے لئے پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ کی طرف متوجہ
 ہو کر زمین پر لگنا شرط ہے فقط ظاہر قدم کا زمین پر لگنا کافی نہیں۔ ت) (نادی رضویہ، ج 7، ص 363، 367، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ "جد الممتار" میں ارشاد فرماتے ہیں: "انما ارادوا رحمهم الله تعالى على
 ما اللهمنى الملك المنعم عز جلاله ان يقولوا: يفترض وضع بطن الاصبع ولا يكفى وضع ظهرها ولا رأسها
 الكائن عند ظهرها لان على الاول يكون وضع ظهر القدم وقد اسقطوه عن الاعتبار وعلى الثانى يكون وضعها
 مجردا عن الاعتماد والمقصود الاعتماد، وقد بين هذا بقوله: (ليكون الاعتماد عليها والافهوا وضع ظهر القدم وقد
 جعله غير معتبر)..... وذلك ما نقل الامام ابن امير الحاج فى الحلبه عن التحقيق مقرا عليه (المعتبر فى القدمين
 بطون الاصابع) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جو مجھے الہام کیا ہے اس کے مطابق فقہاء یہ فرمانا چاہتے ہیں: انگلی کا پیٹ رکھنا فرض ہے
 اور انگلی کی پیٹھ رکھنا کافی نہیں اور نہ انگلی کے اس سرے کا رکھنا کافی ہے جو انگوٹھے کے پاس ہے اس لئے کہ پہلی صورت میں قدم
 کی پیٹھ رکھنا ہوگا اور اس کا فقہاء نے اعتبار نہیں کیا اور دوسری صورت میں قدم کا محض رکھنا ہوگا، اعتماد انہیں پایا جائے گا حالانکہ مقصود
 اعتماد ہے اور اس چیز کو علامہ شامی نے اپنے اس قول کے ساتھ بیان کیا ہے: تاکہ انگلی پر اعتماد ہو ورنہ تو وہ قدم کی پیٹھ کا رکھنا ہوگا
 اور اس کو انہوں نے غیر معتبر قرار دیا ہے۔ اور یہ وہی ہے جسے امام ابن امیر الحاج نے حلبہ میں تحقیق کے حوالے سے نقل کیا اسے

اسے تو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے اور اس پر متنبہ ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ (ت)

بحر الرائق و شربلایہ میں ہے: السجود فی الشریعة وضع بعض الوجه مما لا سحرية فيه و خرج بقولنا لا سحرية فيه ما اذا رفع قدميه فی السجود فانه لا یصح لان السجود مع رفعهما بالتلاعب اشبه منه بالتعظیم والاحلال و یکفیه وضع اصبع واحدة فلو لم یضع الاصابع اصلا و وضع ظاهر القدم فانه لا یجوز لان وضع القدم بوضع الاصبع اه ملتقطا۔ (شریعت میں سجدہ یہ ہے چہرہ کا زمین پر رکھنا اور اس میں حریت نہ ہو "لا سحرية فيه" سے وہ صورت خارج ہو جاتی ہے جس میں دونوں قدم حالت سجدہ میں زمین پر نہ ہوں کیونکہ حالت سجدہ میں ان کا زمین سے اٹھا ہوا ہونا تعظیم و عزت کے بجائے مذاق پر دلالت کرتا ہے اور اس میں ایک انگلی کا زمین پر لگ جانا کافی ہوتا ہے۔ پس اگر کسی نے انگلیاں بالکل نہیں لگائیں مگر پشت قدم کو لگایا تو یہ جائز نہیں کیونکہ قدم کے رکھنے سے مراد انگلی کا لگانا ہے۔ (ت)

جوہرہ ثیرہ میں ہے: من شرط جواز السجود ان لا یرفع قدميه فان رفعهما فی حال سجوده لا تحزبه السجدة وان رفع احدهما قال فی المرتبة یحزبه مع الکراهة ولو صلی عن الدکان و ادلی رجله عن الدکان عند السجود لا یجوز و کذا علی السریر اذا ادلی رجله عنها لا یجوز۔ (جواز سجدہ کے لئے شرط یہ ہے کہ دونوں قدم زمین سے اٹھے ہوئے نہ ہوں اگر حالت سجدہ میں اٹھے ہوئے رہے تو سجدہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر ان میں ایک رکھا ہوا تھا تو مرتبہ میں ہے کہ سجدہ جائز مگر مکروہ ہوگا، اگر کسی نے اونچی جگہ نماز پڑھی اور سجدہ کے وقت پاؤں نیچے لڑھکادے تو جائز نہیں، اسی طرح چارپائی سے اگر پاؤں نیچے لڑھکادے تو سجدہ نہ ہوگا۔ (ت)

فتح القدیر میں ہے: اما افتراض وضع القدم فلان السجود قدم مع رفعهما بالتلاعب اشبه منه بالتعظیم ولا حلال و یکفیه وضع اصبع واحدة و فی الوجیز وضع القدمین فرض فان رفع احدهما دون الاخری جاز و یکرہ۔ (قدم کا زمین پر لگنا اس لئے ضروری ہے کہ ان کا اٹھا ہوا ہونا تعظیم و عزت کے بجائے مذاق کے زیادہ قریب ہے البتہ ایک انگلی کا لگ جانا بھی کافی ہوتا ہے و جہیز میں ہے کہ دونوں قدموں کا لگانا فرض ہے اگر ایک لگا رہا اور دوسرا اٹھ گیا تو جائز مگر مکروہ ہے۔ (ت)

شرح نقایہ قہستانی میں ہے: الصحیح ان رفع القدمین مفسد کما فی القنیة۔ (صحیح یہی ہے کہ قدمین کا زمین سے اٹھ جانا نماز کو فاسد کر دیتا ہے جیسا کہ قنیہ میں ہے۔ (ت)

فتح اللہ المعین میں ہے: وضع اصبع واحدة من القدمین شرط۔ (قدمین کی ایک انگلی کا لگنا شرط ہے۔ (ت)

اُسی میں ہے: یفترض وضع واحدة من اصابع القدم۔ (قدم کی انگلیوں میں سے ایک کا لگنا فرض ہے۔ (ت)

مقرر رکھتے ہوئے کہ قدموں میں انگلیوں کے پیٹ رکھنا معتبر ہے۔ (ہدایہ تارغی رد المحتار، ج 3، ص 209، 210، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

یہ بات ذہن نشین رہے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے والی حدیث پاک (اسی طرح اس باب کی حدیث پاک) ظنی الثبوت اور ظنی الدلالة ہے لہذا احناف اس سے پاؤں کی انگلی کا پیٹ لگنے کی فرضیت ثابت نہیں کرتے۔ بحر الرائق میں ہے ”و اما ما فی الصحیحین مرفوعاً أمرت أن أسجد على سبعة أعظم..... فلا يفيد الافتراض؛ لأنه ظنی الثبوت قطعاً وظنی الدلالة على خلاف فيه، بناء على أن لفظ ”أمرت“ مستعمل فی الوجوب والندب هو الأعم بمعنى طلب منی ذلك أو فی الندب أو فی الوجوب“ ترجمہ: صحیحین میں جو مرفوعاً روایت ہے کہ: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں“ یہ روایت فرضیت کا فائدہ نہیں دیتی کیونکہ یقیناً ظنی الثبوت ہے اور ظنی الدلالة ہے اس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، اس بناء پر کہ لفظ ”أمرت“ وجوب اور ندب میں مستعمل ہے وہ اعم ہے مطلب یہ ہے کہ مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اب یا تو مراد یہ ہے کہ مستحب والا مطالبہ ہے یا وجوب والا۔ (بحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب مفعلة الصلوۃ، ج 1، ص 335، دار الکتاب الاسلامی)

بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ فرض ہے اور یہ فرض قدم رکھے بغیر ادا نہیں ہوگا کیونکہ سجدے کی تعریف ہے: وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه، یعنی بعض چہرے (پیشانی) کا زمین پر اس طرح رکھنا کہ اس میں حریت (سخرہ پن) نہ ہو۔ لہذا اگر بغیر قدم رکھے سجدہ کیا گیا تو یہ لہو ولعب ہوگا تعظیم نہیں ہوگی جبکہ سجدہ تو تعظیم کے لئے ہوتا ہے۔ بحر الرائق و شرنبلالیہ میں ہے: السجود فی الشریعة وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه وخرج بقولنا لا سخرية فيه ما اذا رفع قدميه فی السجود فانه لا یصح لان السجود مع رفعهما بالتلاعب اشبه منه بالتعظیم والاجلال ویکفیه وضع اصبع واحدة فلو لم یضع الا اصابع اصلا ووضع ظاهر القدم فانه لا یحوز لان وضع القدم بوضع الاصبع اه ملتقطاً۔ شریعت میں سجدہ یہ ہے بعض چہرہ کا زمین پر رکھنا اور اس میں حریت نہ ہو ”لاخریۃ فیہ“ سے وہ صورت خارج ہو جاتی ہے جس میں دونوں قدم حالت سجدہ میں زمین پر نہ ہوں کیونکہ حالت سجدہ میں ان کا زمین سے اٹھا ہوا ہونا تعظیم و عزت کے بجائے مذاق پر دلالت کرتا ہے اور اس میں ایک انگلی کا زمین پر لگ جانا کافی ہوتا ہے۔ پس اگر کسی نے انگلیاں بالکل نہیں لگائیں مگر پشت قدم کو لگایا تو یہ جائز نہیں کیونکہ قدم کے رکھنے سے مراد انگلی کا لگانا ہے۔ (بحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب مفعلة الصلوۃ، ج 1، ص 336، دار الکتاب الاسلامی)

فتح القدیر میں ہے ”و اما افتراض وضع القدم فلأن السجود مع رفعهما بالتلاعب اشبه منه بالتعظیم والاجلال، ویکفیه وضع اصبع واحدة“ ترجمہ: سجدہ میں قدم زمین پر لگانے کی فرضیت اس وجہ سے ہے کہ قدم اٹھانے کی حالت میں ہونے والے سجدے تعظیم و بزرگی کے مقابلے میں لہو ولعب کے زیادہ مشابہہ ہوتے ہیں اور اس کو ایک انگلی کا رکھنا کفایت کر جائے گا۔

نقادِ رضویہ میں ہے ”کسان وضع القدم مما لا يتوصل الى الغرض الا به فكان فرضا لاجرم“ قدم رکھنا اس میں سے ہے جس کے بغیر فرض کو حاصل نہیں کیا جاسکتا پس یقیناً یہ بھی فرض ہے۔ (نقادِ رضویہ، ج 7، ص 373، رمضان 1411ھ، لاہور)

مرسل کی تعریف اور اس کا حکم

علامہ علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

بے شک مرسل حدیث مطلقاً حجت ہے راوی کی ظاہری حالت پر بنیاد رکھتے ہوئے اور وہ اس کے ساتھ اس بات کا حسن ظن رکھتا ہے کہ انہوں نے صحابی سے ہی حدیث روایت کی ہوگی اور اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے تابعی نے اسے حذف کر دیا ہوگا جیسا کہ اس نے اس حدیث کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت سے سنا ہو (اور سب کا نام لینا ممکن نہ ہو لہذا راوی کو حذف ہی کر دیا ہو) جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مذکور ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اس حدیث کو مطلق (بغیر راوی کے) اس وقت بیان کیا جب میں نے اس حدیث کو ستر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سنا۔ اور کبھی کبھی یہ حضرات مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام فتنہ کے خوف کی بنا پر حذف کیا کرتے تھے۔

(شرح نخبة الفكر لملا علی قاری، جلد 1، صفحہ 403، دارالارقم، بیروت)

علامہ عبدالرحمن جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ابن جریر فرماتے ہیں: تمام تابعین کا مرسل حدیث کے قبول کرنے پر اجماع ہے اور مرسل حدیث کے بارے میں ان کا اور نہ ہی دوسری صدی ہجری کے آخر تک ان کے بعد کے ائمہ میں کسی کا انکار منقول نہیں۔ علامہ عبدالبر فرماتے ہیں: گویا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے مرسل کو رد کیا۔ اور بعض نے مرسل کے بارے میں مبالغہ کیا تو اسے مسند پر تقویت دے دی اور یوں فرمایا: جس نے اسناد کیا پس تحقیق اس نے تیرے حوالہ کر دیا اور جس نے ارسال کیا پس تحقیق اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔

(تدریب الراوی فی شرح التقریب، جلد 1، صفحہ 223، دارطیب)

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مرسل کی تعریف و حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اور وہ حدیث جس میں تابعی کے بعد ایک راوی آخر سے ساقط ہو وہ ”مرسل“ ہے..... پس اگر اس تابعی کی عادت معروف ہو کہ وہ ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہے تو جمہور محدثین احتمال کے باقی رہنے کی وجہ سے ”توقف“ کی طرف گئے ہیں اور یہ امام احمد کے دو اقوال میں سے ایک ہے اور ان کا دوسرا قول اور وہی مالکی اور کوئی حضرات کا ہے: کہ حدیث مرسل مطلقاً قبول کی جائے گی۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ حدیث مرسل اس وقت قبول کی جائے گی اگر وہ مرسل حدیث کسی دوسرے ایسے طریق

سے آجائے جو پہلے کے علاوہ ہو وہ دوسری حدیث خواہ مرسل ہو یا مسند ہوتا کہ نفس الامری میں محذوف راوی کے ثقہ ہونے کا احتمال رائج ہو جائے۔
(نزهة القلوب فی توضیح نکتہ الفکر، جلد 1، صفحہ 101، 102، مطبوعہ مطبعہ الریاض)

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے حدیث مرسل سے حجت پکڑی ہے اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان دونوں حضرات کے مقلدین اور پیروکاروں نے بھی حدیث مرسل سے استدلال کیا اور مراد دونوں گروہوں کے جمہور علما ہیں بلکہ محدثین کی ایک جماعت نے بھی اس سے استدلال کیا اور ایک روایت میں امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے حجت پکڑی ہے، اسے امام نووی، ابن قیم اور ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا۔ (فتح المغیب شرح المغیب، جلد 1، صفحہ 175، مکتبۃ المدینہ، مصر)
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مرسل حدیث کی تعریف میں فرماتے ہیں:

اور اگر سند کے آخر سے راوی ساقط ہو تو اگر وہ تابعی کے بعد ہو تو وہ حدیث مرسل ہے اور یہ فعل "ارسال" کہلاتا ہے جیسا کہ تابعی کا یوں کہنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کبھی محدثین کے ہاں مرسل اور منقطع ایک ہی معنی میں ہوتی ہے اور پہلی اصطلاح ہی زیادہ مشہور ہے۔

اور اس کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

اور مرسل کا حکم جمہور علما کے ہاں توقف ہے کیونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو راوی ساقط ہو وہ ثقہ ہے یا نہیں کیونکہ تابعی کبھی تابعی سے ہی روایت کرتا ہے اور تابعین میں ثقہ بھی ہیں اور غیر ثقہ بھی۔ اور امام اعظم اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک مرسل مطلقاً مقبول ہے۔ اور وہ حضرات فرماتے ہیں: تابعی کمال وثوق اور اعتماد کی بنا پر ہی ارسال کرتا ہے کیونکہ کلام ثقہ کے بارے میں ہے اور اگر وہ ساقط راوی تابعی کے ہاں صحیح نہ ہوتا تو وہ اسے ارسال کرتا اور نہ ہی یوں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مرسل حدیث کسی دوسری مرسل یا مسند حدیث سے مضبوطی پا جائے اگرچہ وہ مسند ضعیف ہی ہو تو مرسل حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے اس بارے میں دو قول ہیں۔ اور تمام اختلافات اس وقت ہیں جب تابعی کی عادت معلوم ہو کہ وہ ثقات سے ہی ارسال کرتا ہے اور اگر اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ثقات وغیر ثقات سے ارسال کرتا ہے تو اس مرسل حدیث کا حکم بالاتفاق "توقف" ہے اسی طرح کہا گیا ہے اور اس میں اس سے زیادہ تفصیل ہے جس کو امام سخاوی رحمہ اللہ نے "شرح الالفیہ" میں ذکر کیا ہے۔
(المقدمۃ للفتح، صفحہ 11، 13، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

علامہ ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

پھر جان لو کہ مرسل حدیث پر حدیث ضعیف کا حکم ہے مگر یہ کہ اس حدیث کی بنیاد اس حدیث کے کسی دوسری سند سے

آنے کی وجہ سے صحیح قرار پائے..... اسی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی مراسلات سے استدلال کیا ہے کیونکہ وہ مراسلات دوسری اسناد سے مسندل جاتی ہیں اور یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی مراسلات کے ساتھ خاص نہیں ہے جیسا کہ ماقبل میں گزر چکا ہے..... اور جو ہم نے مرسل حدیث سے استدلال کے ساقط ہونے اور مرسل حدیث پر ضعف کے حکم کا ذکر کیا ہے یہ وہ مذہب ہے کہ جس پر جمہور حفاظ و نقاد حدیث برقرار ہیں اور اسی بات کو انہوں نے اپنی تصانیف میں ذکر فرمایا ہے..... ایک گروہ کی مرسل حدیث سے استدلال کرنا یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔

(المقدمہ لابن الصلاح، صفحہ 130، 31، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ یحییٰ بن شرف الدین النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

پھر جمہور محدثین، امام شافعی، کثیر فقہاء اور اصحاب اصول رحمہم اللہ کے نزدیک مرسل حدیث ضعیف ہے۔ اور امام مالک اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ ایک گروہ کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث مرسل صحیح ہے تو اگر مرسل حدیث کی بنیاد حدیث مرسل کے کسی اور سند سے آنے کی وجہ سے درست قرار پا جائے وہ دوسری سند مسند ہو یا ایسی مرسل ہو جسے ارسال کرنے والے راوی نے پہلی حدیث کے رجال کے علاوہ سے روایت کیا ہو تو ایسی حدیث صحیح قرار پائے گی اور اس بات سے مرسل حدیث کی صحت واضح ہوگی اور یہ دونوں احادیث صحیح کہلائیں گی اگر کوئی صحیح حدیث کسی طریق سے ان کے معارض آجاتی ہے تو اگر ان میں تطبیق ممکن نہ ہو تو ہم ان دونوں احادیث کو اس صحیح حدیث پر ترجیح دیں گے۔ یہ تمام گفتگو غیر صحابی کی مرسل حدیث کے بارے میں ہے ورنہ مذہب صحیح پر صحابی کی مرسل حدیث پر صحت کا حکم ہے۔ اور کہا گیا کہ وہ بھی غیر صحابی کی مرسل کی طرح ہی ہے مگر یہ کہ وہ صحابی سے روایت لینے کی وضاحت کر دے۔

(التقریب والتیسیر، جلد 1، صفحہ 35، دار الکتب العربیہ، بیروت)

"تیسیر مصطلح الحدیث" میں ہے:

مرسل حدیث اپنی اصل کے اعتبار سے ضعیف و مردود ہے کیونکہ اس میں قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط مفقود ہے اور وہ اتصال سند ہے اور محذوف راوی کے حال کا معلوم نہ ہونا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ محذوف راوی صحابی نہ ہو اور اس صورت میں اس کے ضعیف ہونے کا احتمال ہے لیکن علماء و محدثین وغیرہ کا مرسل کے حکم اور اس سے استدلال کے بارے میں اختلاف ہے کیونکہ انقطاع کی یہ قسم سند میں انقطاع کی دوسری قسم سے مختلف ہے کیونکہ یہاں ساقط ہونے والا راوی غالباً صحابی ہی ہوگا اور صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں ان کی معرفت نہ ہونا ضرر نہیں دیتا۔ اور اجمالی طور پر مرسل حدیث کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں:

(1) مرسل حدیث ضعیف و مردود ہے: اور یہ جمہور محدثین اور کثیر اصولیین اور فقہاء کا مذہب ہے اور ان لوگوں کی دلیل

یہ ہے کہ محذوف راوی کا حال معلوم نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی نہ ہو۔

(2) مرسل حدیث صحیح ہے اس سے استدلال کیا جائے گا: اور یہ ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ کا اور امام احمد رحمہ اللہ کے مشہور قول کے مطابق اُن کا اور علما کے ایک گروہ کا مذہب ہے اس شرط کے ساتھ کہ ارسال کرنے والا راوی ثقہ ہو اور ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہو۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ تابعی ثقہ سے یہ متصور نہیں کہ وہ یوں کہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا“ مگر اسی صورت میں جب اس نے کسی ثقہ سے ایسا سنا ہو۔

(3) چند شرائط کے ساتھ مرسل حدیث کو قبول کیا جائے گا: یعنی مرسل حدیث شرائط کے ساتھ صحیح ہے۔ اور یہ مذہب امام شافعی اور بعض اہل علم کا ہے اور وہ چار شرائط ہیں۔ تین شرطیں ارسال کرنے والے راوی میں اور ایک شرط حدیث مرسل میں ہے۔
(تیسرے معطل الحدیث، المطلب الثانی، البحر المردود، صفحہ 89، مکتبۃ المعارف)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں:

پس بے شک مرسل حدیث ہمارے اور جمہور کے ہاں قبول ہے۔
(فتاویٰ رضویہ، جلد 1، صفحہ 549، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باب نمبر 203

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

رکوع وسجود سے سر اٹھا کر پیٹھ سیدھی رکھنا

279- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ

مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا

شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ

رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ

بَيْنَ السُّجُودِ: قَرِيبًا مِمَّنِ السَّوَاءِ "، وَفِي الْبَابِ

عَنْ أَنَسٍ،

280- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْحَكَمِ، نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ

الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسہ

تقریباً برابر ہوتے تھے۔

اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی

روایت موجود ہے۔

محمد بن بشار نے بواسطہ جعفر اور شعبہ، حکم سے اسی

کے ہم معنی روایت نقل کی۔

امام ابویسٰی ترمذی فرماتے ہیں: حضرت براء کی

حدیث ”حسن صحیح“ ہے۔

ترجمہ حدیث 279: (صحیح بخاری، باب اتمام الركوع والاعتدال فيه، ج 1، ص 158، حدیث 792، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب الاعتدال اركان الصلاة وتختفها، ج 1، ص 343،

حدیث 471، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب طول القيام من الركوع الخ، ج 1، ص 225، حدیث 852، المكتبة المصرية، بیروت ☆ سنن نسائی، قدر القيام بین

الرفع من الركوع والسجود، ج 2، ص 197، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

علامہ زین الدین عبدالرحمن بن احمد ابن رجب (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

رکوع وسجود اور قنوت وجلسہ تقریباً برابر ہوتے، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدار کے حوالے سے قریب قریب تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور رکوع سے اٹھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور سجدہ سے اٹھنا تقریباً مقدار میں برابر تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں قراءت کے لئے اور قنوت میں تشہد پڑھنے کے لئے طول دیا کرتے تھے اور مصنف کا اس باب میں یہ حدیث پاک لانے سے مقصود یہ ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کچھ وقت تک ٹھہرا کرتے تھے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اعتدال اور اطمینان اختیار فرماتے تھے۔

(فتح الباری لابن رجب، باب استواء الظہر فی الركوع، ج 7، ص 164، مکتبۃ الغرباء، لاثریہ، المدینۃ المنورہ)

علامہ ابوالفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی (852ھ) فرماتے ہیں:

((تقریباً برابر ہوتے تھے)) "تقریباً" کہنے میں یہ شعور دینا ہے کہ ان میں تفاوت تھا لیکن اس کی تعیین نہیں کی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سجدوں کے درمیان اعتدال اور طمانینت پر دل ہے اس وجہ سے کہ رکوع وسجود میں طول دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف عادتِ کریمہ سے معلوم ہے۔

علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((تقریباً برابر ہوتے تھے)) یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افعال میں بعض کی نسبت

(شرح ابی داؤد للعیسیٰ، باب طول القیام الخ، ج 4، ص 43، مکتبۃ الرشید، ریاض)

کچھ طوالت ہوتی۔

علامہ عینی "عمدة القاری" میں فرماتے ہیں:

اور حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع وسجود اور جلسہ وقنوت میں ان کی اصل حقیقت سے کچھ زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے اور

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب حد اتمام الركوع الخ، ج 6، ص 66، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

زیادہ ٹھہرنا ہی طمانینت اور اعتدال ہے۔

https://archive.org/details/@madnif_library Scanned by GamScanner

شرح حدیث

"غیر کذب" کے الفاظ کس کے بارے میں:

علامہ زین الدین عبد الرحمن بن احمد ابن رجب (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

((مجھ سے حضرت سیدنا براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور وہ غیر کذب ہیں)) حدیث پاک کا سیاق و سباق اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ حضرت براء رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن یزید کا قول ہے اور اسی کو علامہ خطابی وغیرہ نے ترجیح دی اور امام یحییٰ ابن معین وغیرہ نے فرمایا کہ یہ حضرت عبد اللہ بن یزید کے بارے میں ابواسحاق کا قول ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ: "صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان اس بات سے بلند و بالا ہے کہ ان کو کذب کی نفی سے موصوف کیا جائے۔" ان (یحییٰ بن معین وغیرہ) کا یہ قول کوئی شے نہیں کیونکہ کذب کی نفی کرنا مدح بیان کرنا ہے نہ کہ ذم اور دیگر عیوب کی نفی کرنا بھی اسی طرح ہی ہے۔ اور بے شک حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں) فرمایا کرتے تھے: اللہ عزوجل کی قسم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا نہ ہی میں نے جھوٹ بولا۔" پس اس جملہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات سے کذب کی نفی کی اور جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو خبر دی اُن سے کذب کی نفی کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا: "بے شک ضرور آپ حضرات بغیر جھوٹ بولے اور بغیر جھٹلائے ہوئے گفتگو کرتے ہیں لیکن سننے میں خطا ہو جاتی ہے۔" اور اس سے زیادہ بلیغ بات یہ ہے کہ بے شک اللہ عزوجل نے اپنی ذات سے نقائص و عیوب کی نفی فرمائی جیسا کہ ظلم اور ارادہ ظلم اور غفلت و نسیان اور اپنی ذات سے شریک، بیوی اور اولاد کی نفی کرنا اور اس میں سے کسی بات میں کسی صورت نقص نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن یزید رضی اللہ عنہ "خطمی" ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہی شمار ہوتے ہیں اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی موجود ہے تو حضرت سیدنا براء رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر صرف حضرت عبد اللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے کذب کی نفی کرنا کیسے حسن ہے حالانکہ دونوں صحابی ہیں رضی اللہ عنہما اگرچہ براء رضی اللہ عنہ اُن (عبد اللہ بن یزید رضی اللہ عنہ) سے زیادہ مشہور اور کثیر روایات والے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((وہ غیر کذب ہیں)) حدیث کے اس جز کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے تو

یحییٰ بن معین اور حمیدی اور ابن جوزی نے فرمایا: ابواسحاق کے قول ”غیر کذب“ میں حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے نہ کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ کی طرف کیونکہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان عادل ہیں اور ان میں سے کسی کے بھی تزکیہ و تعدیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خطیب نے ارشاد فرمایا: اگر یہ ابواسحاق کا قول ہے تو عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اور اگر یہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو پھر یہ حضرت براء رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اور علامہ خطابی نے ارشاد فرمایا: یہ قول راوی میں کسی تہمت کے پائے جانے کو واجب نہیں کرتا بلکہ یہ تو راوی کے سچا ہونے کو بتلاتا ہے اس لئے کہ یہ حضرات جب راوی کے علم و عمل کی تاکید کا ارادہ کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: ((سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ الْمَدَنِيِّ)) میں نے اپنے صادق و مصدوق (سچے اور جن کو سچا جانا گیا ہے) خلیل سے سنا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ((حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَدَنِيُّ)) مجھ سے صادق و مصدوق نے بیان فرمایا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا اور ارشاد فرمایا: انہوں نے اس جملہ سے ان کی عدالت بیان کرنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے حدیث کی مضبوطی بیان کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ اس حدیث پاک کو حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور وہ متہم (تہمت زدہ) نہیں ہیں۔ اور اسی کی مثل ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مجھ سے حبیب امین نے بیان کیا۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: اس کلام کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور وہ متہم نہیں ہیں جیسا کہ تمہیں معلوم ہے لہذا اس حدیث پر بھی اعتماد کرو جس کی میں تمہیں ان کے حوالہ سے خبر دیتا ہوں۔

میں کہتا ہوں: علامہ خطابی، عیاض اور نووی رحمہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے کہ روایت میں موجود یہ قول حضرت سیدنا براء رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اور یہ بات دو وجوہات کی بنا پر ترجیح پاتی ہے: اول یہ ہے کہ ابواسحاق رحمہ اللہ کے بعض طرق میں یہ حدیث یوں روایت کی گئی ہے: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُخْطَبُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ، وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ)) میں نے عبداللہ بن یزید سے سنا وہ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ہم سے براء نے بیان کیا اور وہ غیر کذاب (جھوٹے نہیں) تھے۔ علامہ ابن دقیق العید نے کہا: ”اس روایت سے بعض نے یہ استدلال کیا کہ یہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کا کام ہے۔“ میں کہتا ہوں: کہ جب یہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کا کلام ہے تو پھر حضرت براء رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح اور روشن وہ روایت ہے کہ جو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں محارب بن دثار کے طریق سے روایت کی انہوں نے ارشاد فرمایا: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ)) میں نے عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا: مجھ سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور وہ غیر کذاب تھے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث میں موجود ”هو“ ضمیر مذکورین میں سے اقرب کی لوٹے گی اور وہ حضرت براء رضی اللہ عنہ ہی

ہیں۔

اگر تو کہے کہ امام محمد بن معین نے کس طرح حضرت براء رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تعدیل کے الفاظ سے منزہ کیا جبکہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کو منزہ نہیں کیا حالانکہ وہ بھی صحابی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ امام محمد بن معین کے نزدیک ان کی صحابیت ثابت نہیں اس لیے انہوں نے یہ لفظ ان کی طرف منسوب کیا ہے اور حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اور مصعب زبیری نے بھی ان کی موافقت کی اور امام احمد، ابو حاتم اور ابو داؤد نے ان کی صحابیت میں توقف کیا اور ابن برقی، دارقطنی اور دوسروں نے ان کی صحابیت کو ثابت کیا۔

اگر تو کہے کہ کذبیت کی نفی کا ذبیت کی نفی کو مستلزم نہیں ہے حالانکہ ان دونوں حضرات رضی اللہ عنہما سے مطلقاً کذب کی نفی کرنا ضروری ہے؟ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان کے متعلق کہا گیا: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (نمل 46) یعنی تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب متی مسجد من خلف الامام، ج 5، ص 221، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سبب روایت اور اتباع امام

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

پس اگر تو کہے کہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کے اس حدیث پاک کے روایت کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حدیث روایت فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے تو لوگ ان کے (زمین پر) سر رکھنے سے پہلے اپنے سروں کو رکھ لیتے تھے اور ان کے سر اٹھانے سے پہلے اپنے سروں کو اٹھا لیتے تھے پس انہوں نے یہ حدیث پاک لوگوں کو منع کرنے کے لئے بیان کی۔
(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب متی مسجد من خلف الامام، ج 5، ص 221، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اس حدیث پاک میں اس بات پر دلیل ہے کہ مقتدی امام کی متابعت کرے اور اس کے افعال امام کے افعال کے بعد ہوں۔ پس بے شک حضرت براء رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ حضرات (صحابہ کرام علیہم الرضوان) جب رکوع سے اٹھتے تھے تو ان میں سے کوئی بھی اپنی کمر (سجدہ کے لئے) نہ جھکاتا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تشریف لے جاتے پھر ان کے بعد صحابہ کرام (رحمہم اللہ) لاہن رجب، باب متی مسجد من خلف الامام، ج 6، ص 163، مکتبۃ الغراء الاثریہ، المدینہ المنورہ) میں جھک کر سجدہ کیا کرتے تھے۔

متابعت سے مراد مواصلت ہے یعنی ساتھ ساتھ افعال کرنا

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اس حدیث پاک سے مستنبط ہونے والے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ امام کے افعال میں متابعت کا ہونا واجب ہے، علامہ ابن جوزی نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے کہ مقتدی کسی رکن کو شروع نہ کرے حتیٰ کہ امام اسے مکمل کر لے۔ اور اس میں نظر ہے کیونکہ امام جب رکن کو مکمل کرے اور پھر اس کے بعد مقتدی اسے شروع کرے تو وہ امام کی اتباع کرنے والا نہیں کہلائے گا اور نہ ہی جو افعال اس نے ادا کئے وہ شمار ہوں گے اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ مقتدی امام کے رکن شروع کرنے کے بعد اور ختم کرنے سے پہلے شروع ہوتا کہ متابعت پائی جائے اور حضرت عمرو بن سلیم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا کہ: ((فَكَانَ لَا يَحْنِي أَحَدٌ مِّنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ سَاجِدًا)) ہم سے کوئی بھی اپنی پیٹھ (سجدہ کے لئے) ٹیڑھی نہ کرتا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درست طور پر سجدہ کر لیتے تھے۔ اور امام ابو یعلیٰ نے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت کیا: ((حَتَّى يَتِمَّ كُنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُّجُودِ)) یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جماؤ اختیار فرما لیتے تھے۔ اور ان تمام احادیث کا معنی اس بارے میں ظاہر ہے کہ مقتدی اپنے رکن کی ابتدا امام کے رکن شروع کرنے کے بعد اور ختم کرنے سے پہلے کرے اور علماء کے ایک گروہ نے اس سے طول اطمینان پر بھی استدلال کیا ہے اور اس میں نظر ہے اس وجہ سے کہ حدیث پاک اس بات پر دلالت نہیں کرتی۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے مختلف ارکان کی طرف منتقل ہونے میں اس کی اتباع کرنے کے لئے اس کی طرف دیکھنا بھی جائز ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، باب حتی یسجد من خلف الإمام، ج 5، ص 222، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ امام کی متابعت، مواصلت کے طور پر (یعنی ساتھ ساتھ) واجب ہے یہاں تک کہ اگر امام رکوع یا سجود میں مقتدی کے تین مرتبہ تسبیح کرنے سے پہلے اپنا سر اٹھا لے تو صحیح یہ ہے کہ وہ امام کی موافقت کرے، اور اگر مقتدی رکوع یا سجود میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لے تو واجب ہے کہ دوبارہ لوٹ جائے اور یہ دور رکوع قرار نہیں پائیں گے۔

(مرآة الفاتح، باب ما علی المؤمن من التتابع، ج 3، ص 875، دار الفکر، بیروت)

امام سے سبقت کرنے پر وعید

بخاری و مسلم وغیرہما میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((أَمَّا يَغْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟)) ترجمہ: کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟

(صحیح بخاری، باب اثم من رفع رأسه قبل الإمام، ج 1، ص 140، دار طوق النجاة، مجمع مسلم، باب انهي عن سبق الإمام بركوع الخ، ج 1، ص 320، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، مگر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے، مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، مگر ان کا منہ نہ دیکھا، جب زمانہ دراز گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی بہت خواہش ہے تو ایک روز پردہ ہٹا دیا، دیکھتے کیا ہیں کہ ان کا منہ گدھے کا سا ہے، انہوں نے کہا، "صاحب زادے! امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اسے مستبعد جانا اور میں نے امام پر قصد اسبقت کی، تو میرا منہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب ما علی المؤمن من التابۃ الخ، ج 3، ص 879، دار الفکر، بیروت)

مرقاۃ میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مذکور نہیں، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ نووی کے نام کے ساتھ اسے بیان فرمایا ہے۔

متابعت امام کے کچھ مسائل

☆ قعدہ اولیٰ میں امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور بعض مقتدی تشہد پڑھنا بھول گئے، وہ بھی امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو جس نے تشہد نہیں پڑھا تھا وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر امام کی متابعت کرے، اگر چہ رکعت فوت ہو جائے۔ رکوع یا سجدہ سے امام کے پہلے مقتدی نے سر اٹھالیا، تو اسے لوٹنا واجب ہے اور یہ دو رکوع، دو سجدے نہیں ہوں گے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ الباب الخامس فی الامامۃ، الفصل السادس، ج 2، ص 90)

☆ امام نے طویل سجدہ کیا، مقتدی نے سر اٹھایا اور یہ خیال کیا کہ امام دوسرے سجدہ میں ہے اس نے بھی اس کے ساتھ سجدہ کیا، تو اگر سجدہ اولیٰ کی نیت کی یا کچھ نیت نہ کی یا ثانیہ اور متابعت کی نیت کی تو اولیٰ ہوا اور اگر صرف ثانیہ کی نیت کی تو ثانیہ ہوا پھر اگر وہ اسی سجدے میں تھا کہ امام نے بھی سجدہ کیا اور مشارکت ہو گئی تو جائز ہے اور امام کے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس نے سر اٹھالیا تو جائز نہ ہوا اور اس پر اس سجدہ کا اعادہ ضروری ہے، اگر اعادہ نہ کریگا نماز فاسد ہو جائے گی۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ الباب الخامس فی الامامۃ، الفصل السادس، ج 2، ص 90)

☆ پانچ چیزیں وہ ہیں کہ امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی نہ کرے اور امام کا ساتھ دے: (۱) تکبیرات عیدین، (۲) قعدہ

اولیٰ، (۳) سجدہ تلاوت، (۴) سجدہ سہو، (۵) قنوت جب کہ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ قنوت پڑھ کر رکوع کرے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ الباب الخامس فی الامتداد، الفصل السادس، ج 2، ص 90)

مگر قعدہ اولیٰ نہ کیا اور ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا تو مقتدی ابھی اس کے ترک میں متابعت امام کی نہ کرے بلکہ اسے بتائے، تاکہ وہ واپس آئے، اگر واپس آ گیا فبہا اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب نہ بتائے کہ نماز جاتی رہے گی، بلکہ خود بھی قعدہ چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے۔

(بہار شریعت، حصہ 3، ص 593، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

☆ چار چیزیں وہ ہیں کہ امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں: (۱) نماز میں کوئی زائد سجدہ کیا، (۲) تکبیرات عیدین میں اقوال صحابہ پر زیادتی کی، (۳) جنازہ میں پانچ تکبیریں کہیں، (۴) پانچویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو گیا، پھر اس صورت میں اگر قعدہ اخیرہ کر چکا ہے تو مقتدی اس کا انتظار کرے، اگر پانچویں کے سجدہ سے پہلے لوٹ آیا تو مقتدی بھی اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ سلام پھیرے اور اس کے ساتھ سجدہ سہو کرے اور اگر پانچویں کا سجدہ کر لیا تو مقتدی تنہا سلام پھیر لے۔ اور اگر قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو سب کی نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ مقتدی نے تشہد پڑھ کر سلام پھیر لیا ہو۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ الباب الخامس فی الامتداد، الفصل السادس، ج 2، ص 90)

☆ نو چیزیں ہیں کہ امام اگر نہ کرے تو مقتدی اس کی پیروی نہ کرے، بلکہ بجالائے: (۱) تکبیر تحریرہ میں ہاتھ اٹھانا، (۲) ثنا پڑھنا، جبکہ امام فاتحہ میں ہو اور آہستہ پڑھتا ہو، (۳) رکوع، (۴) سجود کی تکبیرات و (۵) تسبیحات، (۶) تسبیح، (۷) تشہد پڑھنا، (۸) سلام پھیرنا، (۹) تکبیرات تشریق۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ الباب الخامس فی الامتداد، الفصل السادس، ج 2، ص 90)

☆ مقتدی نے سب رکعتوں میں امام سے پہلے رکوع، سجود کر لیا، تو ایک رکعت بعد کو بغیر قراءت پڑھے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ الباب الخامس فی الامتداد، الفصل السادس، ج 2، ص 90)

☆ امام سے پہلے سجدہ کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدہ میں پہنچ گیا تو سجدہ ہو گیا، مگر مقتدی کو ایسا کرنا

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ الباب الخامس فی الامتداد، الفصل السادس، ج 2، ص 90)

حرام ہے۔

باب نمبر 205

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

دو سجدوں کے درمیان اقعاء کی ممانعت کا بیان

282- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

قَالَ: أَخْبَرَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا
إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ
عَلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا عَلِيُّ، أَجِبْ لَكَ مَا أَجِبْ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ
لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِ بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ، قَالَ ابُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا
نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ ضَعَّفَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ "وَالْعَمَلُ
عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْعِلْمِ: يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ " وَفِي الْبَابِ عَنْ
غَاثِثَةَ، وَأَنْسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے علی! میں تیرے لئے وہ
بات پسند کرتا ہوں جو مجھے اپنے لئے پسند ہے اور وہ بات
تیرے لئے بھی ناپسند کرتا ہوں جسے اپنے لئے پسند نہیں
کرتا، سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کیا کرو۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: ہم یہ حدیث
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صرف ابواسحاق بواسطہ حارث
ہی جانتے ہیں۔ بعض علما نے حارث اعور کو ضعیف قرار دیا۔
ہے اور اکثر علما کا اس حدیث پر عمل ہے اور وہ اقعاء کو مکروہ
جانتے ہیں۔

اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت انس اور
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں۔

تخریج حدیث 282: (سنن ابن ماجہ، باب الجلاس بین السجدين، ج 1، ص 289، حدیث 894، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

باب نمبر 206

بَابُ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِقْعَاءِ.

اقعاء کی رخصت

283- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا،
يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ،
قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ،
قَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
ابُو عِينَسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ ذَهَبَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرَوْنَ
بِالْإِقْعَاءِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ
أَهْلِ الْفِقْهِ، وَالْعِلْمِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ
الْإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

حضرت طاؤس کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اقعاء (دونوں قدموں پر بیٹھنے) کے
بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ سنت ہے،
(طاؤس کہتے ہیں) پھر ہم نے کہا بے شک ہم تو اسے انسان
کے حق میں گراں سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا: (نہیں) بلکہ یہ
تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث "حسن"

ہے۔

اور بعض صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا اور وہ اقعاء
میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور مکہ مکرمہ کے بعض فقہاء کا بھی یہی
قول ہے لیکن اکثر علما کے نزدیک دو سجدوں کے درمیان اقعاء
مکروہ ہے۔

ترغیب حدیث 283: (صحیح مسلم، باب جواز الاقعاء علی العقیمن، ج 1، ص 380، حدیث 536، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن ابی داؤد، باب الاقعاء بین السجدتین، ج 1، ص

223، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((اے علی! میں حیرے لئے وہ پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں اور حیرے لئے اس چیز کو پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں)) اس جملہ سے مقصود نصیحت کرنے کے لئے محبت کا اظہار کرنا تھا اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مؤمن کے ساتھ اسی طرح ہیں۔ ((دو سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرو)) اقعاء کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اپنی سرین کو زمین پر رکھے اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کر لے اور کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اپنی سرین کو اپنی ایڑیوں پر رکھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اپنے قدموں اور رانوں کو کھڑا کئے ہوئے اپنی سرین پر بیٹھے اور یہی اصح ہے۔ اور کتے کا اقعاء اس کا ہاتھوں کو کھڑا کرنا ہے اور آدمی کا اقعاء اس کا گھٹنوں کو سینے کی سمت کھڑا کرنا ہے اور اس بات کو "شرح المذیہ" میں ذکر کیا ہے۔ اور علامہ ابن حجر نے ارشاد فرمایا: اپنی رانوں کو کھڑا کئے ہوئے سرین پر نہ بیٹھو اس لئے کہ یہ بہت سے علماء کے نزدیک مکروہ ہے یا یہ کہ اپنی ایڑیوں پر نہ بیٹھو کیونکہ ایک جماعت کے نزدیک یہ مکروہ ہے لیکن مسلم کی حدیث میں وارد ہوا کہ: دو سجدوں کے درمیان اقعاء سنت ہے اور علامہ خطابی نے گمان کیا کہ یہ حرام ہے۔ اور بے شک حدیث منسوخ، ضعیف ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح باب السجود وفضلہ، ج 2، ص 727، مدار الفکر، بیروت)

علامہ عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں:

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اقعاء کی دو قسمیں ہیں: ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی سرین کو زمین کے ساتھ ملا دے اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کر لے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے کتے کے بیٹھنے کی طرح اور اسی نوع کی کراہیت سے متعلق حدیث وارد ہوئی ہے۔

اور دوسری یہ کہ دو سجدوں کے درمیان اپنی سرین کو اپنی ایڑیوں پر رکھے اور محققین کی ایک جماعت نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پاک کو اسی پر محمول کیا ہے ان میں امام بیہقی اور قاضی عیاض رحمہما اللہ شامل ہیں۔

(شرح السیوطی علی مسلم، ج 2، ص 214، مدار المن، عرب)

اقعاء کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

علامہ فخر الدین عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

(اقعاء کرنا مکروہ ہے) حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کی وجہ سے کہ: ((نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ ثَلَاثٍ أَنْ أَنْقُرَ نَقْرَ الدِّيكِ وَأَنْ أَقْعِيَ اقْعَاءَ الْكَلْبِ وَأَنْ أَقْتَرِشَ اقْتِرَاشَ الثَّعْلَبِ)) "یعنی مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے (نماز میں) تین باتوں سے منع فرمایا (پہلی) یہ کہ میں مرغ کی طرح چوچ ماروں اور (دوسری) یہ کہ کتے کی طرح بیٹھوں اور (تیسری) یہ کہ لومڑی کی طرح بازو بچھاؤں۔" اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے نزدیک اقعاء یہ ہے کہ آدمی اپنی سرین پر بیٹھے اور اپنی رانوں کو کھڑا کرے اور اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے کی طرف ملائے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے۔ اور امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک اقعاء یہ ہے انسان اپنے قدموں کو کھڑا کرے اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھے یوں کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے ہوئے ہو اور پہلی بات زیادہ صحیح ہے کیونکہ وہ کتے کے بیٹھنے کے زیادہ مشابہ ہے۔ (تبيين الحقائق، باب ما بعد الصلاة وما يكره فيها، ج 1، ص 163، المطبعة الكبرى الاميرية، القاهرة)

علامہ زین الدین ابن نجیم مصری حنفی (متوفی 970ھ) فرماتے ہیں:

(اقعاء کرنا مکروہ ہے) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ صحیحین میں ہے اور وہ (شیطان کی بیٹھک) اقعاء کرنا ہے اور مسند امام احمد میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ((نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ كَنْقَرَةِ الدِّيكِ وَاقْعَاءِ كِاقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالتَّيْفَاتِ كَالْتَفَاتِ الثَّعْلَبِ)) "ترجمہ: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع فرمایا ہے: (۱) مرغ کی طرح چوچ مارنے سے (۲) کتے کی طرح بیٹھنے سے (۳) لومڑی کی طرح التفات کرنے سے۔"

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو رکوع و سجود میں جلدی کرتا اور ان میں کمی کرتا ہے اس مرغ سے تشبیہ دی جو دانہ چکاتا ہے جیسا کہ "نہایہ" میں ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے نہی مذکور کی وجہ سے جیسا کہ ہم پہلے اسے اصل سے بیان کر چکے۔ پھر حدیث پاک میں موجود "اقعاء" کے حوالہ سے علماء نے اختلاف کیا تو صاحب ہدایہ اور علماء میں سے اکثر نے اس بات کو صحیح قرار دیا کہ اقعاء یہ ہے کہ انسان اپنی سرین کو زمین پر رکھے اور اپنے گھٹنوں کو کھڑا رکھے جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول ہے اور بہت سے علماء نے اس بات کو زیادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے اور بعض علماء نے اس بات کو بھی زیادہ کیا کہ اپنے گھٹنوں کو سینے کی طرف ملائے اس لئے کہ کتے کا بیٹھنا اسی طرح ہوتا ہے مگر یہ کہ کتے کا اقعاء (بیٹھنا) ہاتھوں کو کھڑا کرنے میں

ہوتا ہے اور آدمی کا اقعاء گھٹنوں کو سینے کی سمت کھڑا کرنے میں ہوتا ہے اور امام کرنی رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ آدمی اپنے قدموں کو کھڑا کرے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھے ہوئے اپنی ایڑیوں پر بیٹھے اور یہ شیطان کا وہی بیٹھنا ہے کہ جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے اور یہ تمام صورتیں مکروہ ہیں کیونکہ اس میں مسنون طریقہ پر بیٹھنے کا ترک کرنا ہے اسی طرح بدائع، غایۃ البیان اور بختی میں ہے اور فتح القدیر میں اس بات کو زیادہ کیا کہ ان کے قول "صحیح" سے مراد یہ ہے کہ حدیث پاک سے یہ (پہلی تعریف) مراد لینا صحیح ہے، یہ مراد نہیں کہ جو صورت امام کرنی نے بیان کی وہ غیر مکروہ ہے بلکہ وہ بھی مکروہ ہے۔

اور "عقبتہ" عین کے ضمہ اور قاف کے سکون کے ساتھ ہے اور "عقب" عین کے فتح اور قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے اس کا معنی اقعاء ہے۔ اسی طرح "مغرب" میں ہے۔

اور "فتح القدیر" میں ہے: بہر حال وہ حدیث جو امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ: ((قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْتُ إِنَّا نَرَاهُ جَفَاءً بِالرُّجُلِ فَقَالَ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) میں نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قدموں پر بیٹھنے کے متعلق پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ وہ سنت ہے تو میں نے کہا کہ ہم تو انسان کے حق میں گراں سمجھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا بلکہ یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ "اور امام بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی: ((أَنَّهُمْ كَانُوا يُقْعُونَ)) وہ اقعاء کیا کرتے تھے۔ پس اس کا محقق جواب یہ ہے کہ اقعاء کی دو قسمیں ہیں: ان میں ایک مستحب ہے وہ یہ کہ اپنی سرین کو ایڑیوں پر رکھے اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھے اور عبادلہ (عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم) سے یہی مروی ہے اور منع یہ ہے کہ اپنی سرین اور ہاتھوں کو زمین پر رکھے اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا رکھے، اہ۔

اور یہ اس مسئلہ کے مخالف بات ہے کہ جس کو انہوں نے اور ان کے علاوہ اوروں نے ذکر کیا کہ اقعاء اپنی دونوں قسموں سمیت مکروہ ہے اور حق یہ ہے کہ یہ جواب ہمارے ائمہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ صرف امام بیہقی اور علامہ نووی رحمہما اللہ کا جواب ہے اس وجہ سے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اقعاء مستحب ہے (اور دونوں حضرات شافعی ہیں) کیونکہ تو نے ہمارے نزدیک اس کی دونوں قسموں کا مکروہ ہونا جان لیا اور اس کا جواب یہ ممکن ہے کہ اگر بعض روایات سے نماز میں اقعاء کا ہونا ثابت ہے تو اسے حالت عذر پر محمول کیا جائے اور (نماز میں ہونا) ثابت نہ ہو تو اسے خارج نماز پر محمول کیا جائے یا اس لئے بھی کہ جب مانع اور میخ متعارض ہو جائیں اور تاریخ معلوم نہ ہو تو ترجیح مانع کو ہوتی ہے۔ صاحب مغرب نے "عقب الشیطان" کی تفسیر امام کرنی رحمہ اللہ کے نزدیک اقعاء کے ساتھ کی ہے پس وہ اسے منع کرتے ہیں تو اسے مکروہ تنزیہ ہونا چاہیے بخلاف اس نوع کے جس کی کراہت پر اتفاق ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔

(المحررات، الاقعاء فی الصلاة، ج 2، ص 23، 24، مدار الکتاب الاسلامی، ص 20)

شوافع کا موقف

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اس قعدے اور نماز کے تمام قعدوں میں اقعا کرنا مکروہ ہے اور اقعا کی مراد میں تین صورتیں ہیں: ان میں سب سے زیادہ صحیح صورت یہ ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے اور رانوں اور گھٹنوں کو کھڑا رکھے اور ابو عبید نے اس کے ساتھ یہ بھی ملایا کہ ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو بچھائے اور اپنی سرین کو اپنی ایڑیوں پر رکھے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے اور اپنی انگلیوں کے اطراف پر بیٹھے۔ میں کہتا ہوں کہ درست پہلی صورت ہی ہے بہر حال دوسری صورت تو وہ غلط ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم شریف میں ثابت ہے: بے شک اقعا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور علماء نے اس کی تفسیر اس صورت کے ساتھ کی جو دوسری صورت میں ہے اور اس صورت کے دو جہدوں کے درمیان بیٹھنے کے مستحب ہونے پر امام شافعی رحمہ اللہ نے "بویطی" اور "املاء" میں نص فرمائی۔ علما نے فرمایا: پس اقعا کی دو قسمیں ہیں مکروہ اور غیر مکروہ۔ پس مکروہ وہ کہ جس کا پہلی صورت میں بیان ہوا اور غیر مکروہ دوسری صورت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(روضۃ الطالبین وعمدة المختارین، فصل، ج 1، ص 235، مکتب الاسلامی، بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

اقعا مکروہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے قدموں کو بچھائے اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھے اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے اسے بیان فرمایا۔ ابو عبید نے کہا کہ یہ اصحاب حدیث کا قول ہے۔ اور اہل عرب کے نزدیک اقعا یہ ہے کہ مرد اپنی رانوں کو کھڑا کئے ہوئے اپنی سرین پر بیٹھے جیسا کہ کتے اور درندوں کا بیٹھنا۔ اور میں نہیں جانتا کہ کسی نے اقعا کی اس صورت کو مستحب کہا ہو۔ بہر حال پہلے طریقہ کو حضرت علی، ابو ہریرہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امام مالک، شافعی و اصحاب رائے رحمہم اللہ نے مکروہ کہا اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے کیا ہے اور ارشاد فرمایا: ((لَا تَقْعُدُوا بِهٖ، فَلَنْتَى قَدْ كَبِرْتَ)) میری اقتداء نہ کرو کیونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔

اور مھتا نے امام احمد رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: کہ میں اسے نہیں کرتا اور جو اسے کرتا ہے اس پر عیب بھی نہیں لگاتا۔ اور ارشاد فرمایا: عبادلہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اسے کیا کرتے تھے۔ اور طاؤس رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: میں نے عبادلہ صحابہ یعنی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ یوں کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن

عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: یہ سنت سے ہے کہ (نماز میں) تیری سرین تیرے قدموں کو چھو لے۔ طاؤس رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: ہم نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سجدوں میں قدموں پر اقعاء کرنے سے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: یہ سنت مبارکہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ: ہم نے کہا کہ ہم تو اسے انسان پر گراں سمجھتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ: یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام مسلم اور ابوداؤد رحمہما اللہ نے اسے روایت کیا۔ اور ہماری دلیل وہ ہے جسے حارث نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَا تُقَعِّمُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)) دو سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقَعِّمُ كَمَا يُقَعِّمُ الْكَلْبُ)) جب تم سجدہ سے اپنا سر اٹھاؤ تو اس طرح نہ بیٹھو جس طرح کتا بیٹھتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور ابوجمید کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے طریقہ میں یوں ہے: ((ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْمُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَيْهَا)) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں پاؤں موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے: ((كَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْمُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ)) بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں پاؤں بچھاتے اور سیدھا کھڑا رکھتے تھے اور شیطان کی بیٹھک سے منع فرماتے تھے۔ یہ احادیث اکثر اور اصح ہیں، پس یہی اولیٰ ہیں۔ بہر حال حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اقعاء کیا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے: میرے اقتداء نہ کرو۔

(المعنی لابن قدامہ، فصل الاقعاء علی القدمین، ج 1 ص 376، 377، مکتبہ اقصیٰ)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابوالقاسم محمد بن احمد الجزی مالکی (متوفی 741ھ) فرماتے ہیں:

بیٹھنے میں اقعاء کرنا چاروں ائمہ رحمہم اللہ کے نزدیک مکروہ ہے..... اور وہ یہ کہ اپنی سرین کے بل اپنی رانوں کو کھڑا کئے ہوئے بیٹھے جیسا کہ کتا بیٹھتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اپنی سرین کو اپنی ایڑیوں پر رکھے اور دونوں قدموں کے ابتدائی حصوں پر بیٹھے۔

(القوانين القبرية، الباب الرابع عشر في الجلوس، ج 1 ص 46، مطبوعہ بیروت)

باب نمبر 207

بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ

سجدوں کے درمیان کیا پڑھے

284- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلِ أَبِي
الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَابْدِئْ بِي، وَارْزُقْنِي

285- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ نَحْوَهُ، قَالَ
ابُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَهَكَذَا رَوَى
عَنْ عَلِيٍّ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ،
وَإِسْحَاقُ: يَرَوْنَ هَذَا جَائِزًا فِي الْمَكْتُوبَةِ
وَالْتَطَوُّعِ "وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ
كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ مُرْسَلًا

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا
کرتے تھے: اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے
نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت عطا کر اور مجھے رزق عنایت
فرما۔

حدیث: حسن بن علی خلال نے بواسطہ یزید بن

ہارون، زید بن حباب اور کامل ابو العلاء سے اسی کے ہم معنی
حدیث روایت کی ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث غریب

ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہ ہی مسلک

ہے اور وہ اسے فرضوں اور نفلوں (دونوں قسم کی نماز) میں جائز
قرار دیتے ہیں۔ اور بعض محدثین نے اس حدیث کو کامل

ابو العلاء سے مرسل روایت کیا۔

تخریج حدیث 284: (سنن ابی داؤد، باب الدعاء بین السجدتین، ج 1، ص 224، حدیث 850، المعجمہ العصریہ، بیروت، سنن ابن ماجہ، باب ما یقول بین السجدتین، ج 1، ص 290،

حدیث 898، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت، سنن نسائی اختصاراً، باب الدعاء بین السجدتین، ج 2، ص 231، حدیث 1145، مکتبہ المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان فرمایا کرتے تھے)) ہمارے نزدیک یہ نفل پر محمول ہے ((اے اللہ عزوجل! میری بخشش فرما)) یعنی میرے گناہوں کی یا میری طاعت میں تقصیر کی ((اور مجھ پر رحم فرما)) یعنی اپنی جناب سے نہ کہ میرے عمل کی وجہ سے یا میری عبادت کو قبول فرما کر مجھ پر رحم فرما ((اور مجھے ہدایت دے)) نیک اعمال کی یا دین حق پر مجھے ثابت رکھ ((اور مجھے عافیت دے)) دین و دنیا میں بلاؤں سے یا ظاہری اور باطنی امراض سے ((اور مجھے رزق دے)) اچھا رزق یا فرمانبرداری کی توفیق یا آخرت میں اونچا درجہ دے۔ ((اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا)) میرک نے کہا: اس حدیث پاک کو حاکم، ابن ماجہ اور بیہقی رحمہم اللہ نے روایت کیا۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ صحیح الاسناد ہے۔ اور اس میں فرمایا: ((رَبِّ اغْفِرْ لِي)) اے میرے رب! مجھے بخش دے۔ اور ترمذی اور بیہقی نے یہ بھی زائد کیا: ((وَأَجْبِرْنِي)) یعنی میرے نقصان کی تلافی فرما اور میرے فقر کو زائل کر دے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب الحج وفضلہ، ج 2، ص 726، دار الفکر، بیروت)

دو سجدوں کے درمیان دعاء، مذاہب ائمہاحناف کا موقف

علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

اور دو سجدوں کے درمیان کوئی مسنون ذکر نہیں اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اور جو دو سجدوں میں دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ تہجد کی نماز پر محمول ہیں۔ امام یعقوب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں امام اعظم رحمہ اللہ سے اس مرد کے بارے میں سوال کیا جو فرض نماز میں اپنا سر رکوع سے اٹھاتا ہے تو کہتا ہے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: "وَهَرَبْنَا لَكَ الْحَمْدُ" کہے اور پھر خاموش رہے اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بھی خاموش رہے۔ "پس تحقیق آپ رحمہ اللہ نے بہت اچھا جواب ارشاد فرمایا اس لئے کہ آپ رحمہ اللہ نے اس سے احتراز کی شدت کے باوجود بھی صراحتاً استغفار سے منع نہیں فرمایا اور اس میں حمد بیان کرنے اور اس کے بعد سکوت کرنے کو ترجیح دینے سے ان کا مقصود بھی حاصل ہو گیا۔

(تبیین المفاتیح، فصل الشروع فی الصلاة و بیان احوالہا، ج 1، ص 118، المطبعة الکبریٰ الامیریہ، القاہرہ)

دوسجدوں کے درمیان دعا پڑھنے والی روایت کو تہجد پر محمول کرنے کی تائید سنن ابن ماجہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے: ((حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْقُئْنِي)) ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں دوسجدوں کے درمیان: رب اغفر لی، و ارحمینی، واجبرنی، وارزقنی، وارقئنی، ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں دوسجدوں کے درمیان: رب اغفر لی، و ارحمینی، واجبرنی، وارزقنی، وارقئنی، ترجمہ: اے میرے رب میری مغفرت فرما، اور مجھ پر رحم فرما، اور میرے نقصان کی تلافی فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور مجھے بلندی عطا فرما) کہا کرتے تھے۔

(سنن ابن ماجہ، باب ما یقول بین السجدتین، ج 1، ص 290، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شوافع کا موقف

علامہ ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

مستحب ہے کہ آدمی جلسہ میں یوں کہے: اللھم اغفر لی واجبرنی وعافنی وارزقنی واھدنی (اے اللہ عزوجل میری بخشش فرما اور میرے نقصان کی تلافی فرما اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے اور مجھے ہدایت دے) اس حدیث پاک کی وجہ سے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسجدوں کے درمیان یوں فرمایا کرتے تھے۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب صلاۃ الصلاۃ، ج 1، ص 147، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ ابو الحسن علی بن سلیمان المرادوی حنبلی (متوفی 885ھ) فرماتے ہیں:

(اور دونوں سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ مغفرت کا سوال کرنا) یعنی یہ واجب ہے اور یہی مذہب ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب ہیں اور امام احمد سے ایک روایت اس کے رکن ہونے کی ہے اور ایک روایت سنت کی ہے۔

(الانصاف فی معرفۃ الراۃ من الخلاف، باب صلاۃ الصلاۃ، ج 2، ص 115، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (متوفی 620ھ) فرماتے ہیں:

امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل کے نزدیک دوسجدوں کے درمیان یوں کہنا مستحب ہے: رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي (اے میرے رب! میری مغفرت فرما دے، میرے مغفرت فرما دے) بار بار اس کا تکرار کرے اور ایک مرتبہ کہنا واجب ہے اور

کمال کا کم از کم درجہ تین ہے اور اس میں کمال رکوع و سجود کی تسبیح کے کمال کی مثل ہے جیسا کہ دو روایتوں کا اختلاف گزر چکا اور اہل علم کا اختلاف اس کی مثل ہے جو ہم نے رکوع و سجود کی تسبیح میں ذکر کیا۔ اور اصل اس میں وہ ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ: انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یوں کہا کرتے تھے: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي؛ وَارْزُقْنِي** (اے اللہ! میری مغفرت فرما، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔) اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہما اللہ نے روایت کیا مگر یہ کہ امام ابن ماجہ نے فرمایا کہ رات کی نماز میں۔ اور اگر وہ "رَبِّ اغْفِرْ لِي" کی جگہ یہ کہے: رَبِّ اغْفِرْ لَنَا، یا یہ کہے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا (ترجمہ: اے رب ہماری بخشش فرمایا اے اللہ ہماری بخشش فرما۔) تو جائز ہے۔

(المعنی لابن قدامہ، مسئلہ یقول بین السجدتین الخ، ج 1، ص 377، مکتبہ القاہرہ)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد زعینی مالکی (متوفی 954ھ) فرماتے ہیں:

دو سجدوں کے درمیان دعا مکروہ نہیں۔ جزولی نے کہا: دو سجدوں کے درمیان دعا مستحب ہے۔ اور تحقیق مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یوں فرمایا کرتے تھے: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاسْتُرْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَاعْفُ عَنِّي وَعَافِنِي** (اے اللہ! میری بخشش فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنی چادر رحمت میں چھپالے اور میرے نقصان کی تلافی فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور مجھے معاف فرما اور عافیت عطا فرما۔)

(مواہب الجلیل فی شرح مختصر غلیل، فرع اخفاء التثنیہ، ج 1، ص 545، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 208

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِمَادِ فِي السُّجُودِ

سجدے میں سہارا لینے کا بیان

286- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ

کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ

میں شکایت کی کہ سجدے کی حالت میں جب وہ کشادہ ہوتے

ہیں تو انہیں مشقت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اپنے گھٹنوں (پر کہنیاں رکھ کر ان) سے مدد لے لیا کرو۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: ابو صالح کے واسطے

سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہم صرف اسی (لیث

عن ابن عجلان والی) سند سے جانتے ہیں۔

سفیان بن عیینہ اور دیگر کئی راویوں نے سنی بواسطہ

نعمان ابن ابی عیاش سے یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے۔

اور لیث کی روایت کے مقابلے میں ان حضرات کی روایت صحیح

ترین ہے۔

عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اشْتَكَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا،

فَقَالَ: اسْتَعِينُوا بِالرُّكْبِ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا

حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ

هَذَا الْوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ ابْنِ

عَجْلَانَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ

عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ

أَبِي عِيَّاشٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوُ

هَذَا وَكَانَ رِوَايَةً بَهُولًا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ

تقرآن حدیث 286 (سنن ابی داؤد، باب الرخصة فی ذلک للضرورة، ج 1، ص 237، حدیث 902، المکتبۃ العصریہ، بیروت) مسند احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج

14، ص 182، مؤسسة الرسالہ، بیروت

شرح حدیث

علامہ مغلطای بن قلیج مصری حنفی (متوفی 762ھ) فرماتے ہیں:

((گھٹنوں سے مدد حاصل کرو)) ابن عجلان نے فرمایا: اور یہ یوں ہے کہ اپنی کہنیاں اپنے گھٹنے پر رکھ لے جب سجدہ

لے رہا ہو جائے اور تھک جائے۔ (شرح ابن ماجہ مغلطای، باب الاعتدال فی السجود، ج 1، ص 1504، مکتبہ دار مصطفیٰ انہار، عرب)

علامہ ابن رجب حنبلی (متوفی 795ھ) فرماتے ہیں:

پس اگر وہ سجدہ میں طول دے اور اسے پھیل کر سجدہ کرنے کی وجہ سے مشقت لاحق ہو پس اسے یہ اجازت ہے اپنی کہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر سہارا لے۔ اور تحقیق ابن عجلان نے کسی سے روایت کی، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی سجدہ کی مشقت کی شکایت کی جب وہ پھیل کر سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گھٹنوں سے مدد حاصل کرو۔

(فتح الباری لابن رجب، باب مہدی ضعیفہ ویجانی فی السجود، ج 7، ص 245، مکتبہ الغرباء، الاثریہ، المدینۃ المنورہ)

"سنن ابی داؤد" کے جس باب میں مذکورہ حدیث پاک ہے اس کے تحت علامہ محمود بدر الدین عینی فرماتے ہیں:

یہ باب ضرورت کے وقت ہاتھوں کو بچھانے کی رخصت کے بیان میں ہے۔

(شرح ابی داؤد للعینی، باب الرخصة فی ذلک، ج 4، ص 123، مکتبہ الرشید، ریاض)

علامہ عینی "عمدة القاری" میں فرماتے ہیں:

اور اس کو امام طحاوی نے بھی اسی طرح روایت کیا اور ان کے لفظ یہ ہیں: ((اَشْتَكِي النَّاسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّفَرُّجَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْتَعِينُوا بِالرَّكْبِ)) ترجمہ: لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز میں پھیلنے کے حوالے سے شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گھٹنوں سے مدد حاصل کرو۔

پس اگر تو کہے امام ابوداؤد اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے اس حدیث سے رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کے حوالہ سے استدلال کیوں نہیں کیا؟ بہر حال ابوداؤد رحمہ اللہ تو انہوں نے اس حدیث کو سجدہ میں ہاتھوں کو بچھانے کی رخصت کے باب میں ذکر کیا۔ اور ترمذی رحمہ اللہ تو انہوں نے اسے سجود میں ٹیک لگانے کے باب میں ذکر کیا۔ میں کہتا ہوں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک: "گھٹنوں سے مدد حاصل کرو" یہ مدد حاصل کرنا عام ہے خواہ وہ رکوع میں ہو یا سجدہ میں ہو۔ اور معنی یہ ہے کہ ہاتھوں کو

گھٹنوں پر رکھنے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور اسی وجہ سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو جماعت مذکورین کے استدلال کے لیے تخریج کیا اور اسی طرح انہوں ابو حصین عثمان بن عاصم الاسدی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا جو انہوں نے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: گھٹنے پکڑے رہو پس گھٹنے تمہارے لئے سنت قرار دے دیے گئے ہیں۔ اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا اور ان کے الفاظ یوں ہیں: ((قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إِنَّ الرُّكْبَ سُنَّةٌ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكْبِ)) ترجمہ: ہم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: بے شک گھٹنے تمہارے لئے سنت ہیں پس گھٹنوں کو پکڑو۔ اور انہیں کی ایک روایت میں یوں ہے کہ: ((سُنَّةٌ لَكُمْ الرُّكْبُ فَامْسِكُوا بِالرُّكْبِ)) گھٹنوں کو تمہارے لئے سنت قرار دے دیا گیا ہے پس گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑو۔

(عمدة القاری، باب اذالم یتم الرکوع، ج 6، ص 64، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں:

"صاحب تہتمہ" نے ارشاد فرمایا: جب آدمی اکیلا نماز پڑھے اور سجدہ میں طول دے اور کندھوں پر ٹیک دینے کی وجہ سے اسے مشقت لاحق ہو تو وہ اپنی کلاں یا اپنے گھٹنوں پر رکھ لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے۔

(توت المعتدی علی جامع الترمذی، ابواب الصلاۃ، ج 1، ص 139، جامعہ ام القری، مدینہ المنکرمد)

باب نمبر 209

بَابُ كَيْفِ النَّهْوِ مِنَ السُّجُودِ

نمازی، سجدے سے کس انداز میں اٹھے؟

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پس آپ جب طاق (پہلی اور تیسری) رکعات میں ہوتے تو جب تک اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے، کھڑے نہ ہوتے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن صحیح“ ہے، بعض علما کا اسی پر عمل ہے اور ہمارے بعض اصحاب بھی اسی کے قائل ہیں۔

287- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

ترجمہ حدیث 287: (صحیح مسلم، باب ما یجمع مطلقاً، ج 1، ص 357، حدیث 498، دار احیاء التراث العربی، بیروت) ☆ سنن نسائی، باب الاستواء للجلوس عند المرفع، ج 2، ص 234، حدیث 1152، کتاب العلم، عات الاسلامیہ، حلب) ☆ سنن ابن ماجہ، باب الجلوس بین السجدةین، ج 1، ص 288، حدیث 893، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

باب نمبر 210

باب مِنْهُ أَيْضًا

گذشتہ عنوان کا دوسرا باب

288- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم (بغیر بیٹھے) اپنے قدموں کے اگلے حصے پر کھڑے ہوتے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ

صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوَّامَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى

صُذُورِ قَدَمَيْهِ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ

الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ. وَخَالِدُ بْنُ

إِيَّاسٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَيُقَالُ: خَالِدُ

بْنِ إِيَّاسٍ، وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوَّامَةِ هُوَ صَالِحُ بْنُ

أَبِي صَالِحٍ، وَأَبُو صَالِحٍ اسْمُهُ ثَبَّانٌ وَهُوَ مَدَنِيٌّ

مُخْرَجًا حَدِيثُ 288: (الجم الاوسط، من اسمہ بکر، ج 3، ص 320، حدیث 3281، دار الحرمین، القاہرہ، سنن الکبریٰ للبیہقی، باب من قال یرجع علی صدرہ قد میار، ج 2، ص 179،

دار الکتب العلمیہ، بیروت، شرح النہج للنفوی، باب کلمۃ النہوض، ج 3، ص 166، المکتب الاسلامی، بیروت)

جلسہ استراحت، مذاہب اربعہاحناف کا موقف

امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط میں ہے:

میں نے عرض کیا کہ کیا نمازی کے لئے مستحب ہے کہ جب وہ سجدہ سے سر اٹھائے تو اپنے قدموں کے اگلے حصے پر کھڑا ہو یہاں تک کہ وہ پورا کھڑا ہو جائے اور نہ بیٹھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ہاں نمازی کے لئے ایسا کرنا مستحب ہے۔

(الاصل المعروف بالمبسوط، باب الدخول فی الصلاة، ج 1، ص 7، إدارة القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی)

حنابلہ کا موقف

علامہ ابراہیم بن محمد ابن حنبلہ (متوفی 884ھ) فرماتے ہیں:

(اور اپنے قدموں کے اگلے حصے پر کھڑا ہوا اپنے گھٹنوں پر ٹیک دیتے ہوئے) اور اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ جلسہ استراحت کے طور پر نہ بیٹھے اور وہی ہمارے اصحاب کا مذہب منصور ہے اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ)) بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کے اگلے حصے پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا کہ جس میں ضعف ہے۔ اور یہی حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی مروی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: اکثر احادیث اسی پر ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا: اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ ابوالزناد نے کہا: یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے..... (اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرے) ابوبکر عبدالعزیز اور ان کے شیخ خلال رحمہما اللہ نے اسی کو اختیار کیا اور انہوں نے ذکر کیا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا، اس حدیث پاک کی وجہ سے جس کو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ)) بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو اٹھنے سے قبل بیٹھا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری)۔ ایک قول یہ ہے اگر نمازی ضعیف تو پھر اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ مؤلف نے کہا: اور اس قول میں تمام احادیث کا جمع کرنا ہے وگرنہ اس کی مثل حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما پر مخفی نہیں ہو سکتا۔

(المبدع فی شرح الممتع، الرفع من السجود وصفہ، ج 1، ص 407، 408، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شوافع کا موقف

علامہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی (متوفی 450ھ) فرماتے ہیں:

جب نمازی ہمارے بیان کردہ طریقہ کے مطابق سجدہ سے اپنے سر کو اٹھالے پس اس نے اپنی پہلی رکعت کو مکمل کر لیا تو اس کے لئے مستحب ہے کہ دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونے سے پہلے جلسہ استراحت کرے اور یہ سنت مبارکہ ہے، واجب نہیں ہے۔
(الحاوی الکبیر، مسئلہ جلسہ استراحت، ج 2، ص 131، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر مالکی (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں:

فقہائے کرام رحمہم اللہ نے سجدہ سے قیام کی طرف اٹھنے کے حوالہ سے اختلاف کیا تو امام مالک اور امام اوزاعی اور امام ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نمازی اپنے قدموں کے اگلے حصہ پر کھڑا ہو اور جلسہ استراحت نہ کرے۔ اور یہ حضرت ابن مسعود اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ اور نعمان بن ابو عیاش کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب کو یوں ہی کرتے پایا۔ اور ابوالزناد نے کہا کہ یہ سنت ہے اور یہی امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ اکثر احادیث اسی پر ہیں۔ اثرم نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ آپ سجدہ کے بعد (اگلی رکعت کے لئے) اپنے قدموں کے اگلے حصہ پر اٹھتے تھے اور اٹھنے سے پہلے بیٹھتے نہ تھے۔ اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود، حضرت عبد اللہ ابن عمر، حضرت ابوسعید، حضرت عبد اللہ ابن عباس اور حضرت عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کے متعلق روایات میں مذکور ہے یہ حضرات رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے قدموں کے اگلے حصوں پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور امام شافعی نے ارشاد فرمایا: نمازی جب سجدہ سے سر اٹھائے تو بیٹھے پھر اس کے بعد کھڑا ہو۔

(اتمہید، حدیث اول عبد الرحمن الخ، ج 19، ص 254، وزارة عموم الاوقاف والشئون الاسلامیہ، المغرب)

جلسہ استراحت کے سنت نہ ہونے پر دلائل

(1) امام ابو جعفر طحاوی (متوفی 321ھ) "شرح معانی الآثار" میں حدیث روایت کرتے ہیں: ((عَنِ ابْنِ عِيَّاشٍ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ وَكَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَالْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَبَعْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالُوا: فَأَرِنَا. فَقَامَ يُصَلِّي

وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، فَكَرَفِعَهُ أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرُّكْعَةِ الْأُولَى، قَامَ وَكَلَّمَ يَتَوَرَّكَ)) ترجمہ: حضرت ابن عیاش بن سہل الساعدی سے روایت ہے اور وہ اس مجلس میں تھے جس میں ان کے والد تھے اور ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور اس مجلس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابواسید، حضرت ابو حمید الساعدی اور انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے۔ ان حضرات نے نماز کے متعلق آپس میں مذاکرہ کیا تو ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: میں تم سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جاننے والا ہوں اور میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا: تو پھر ہمیں دکھائیں، تو وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور وہ حضرات انہیں دیکھ رہے تھے تو انہوں نے تکبیر کہی تو پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھ اٹھائے۔ پھر راوی نے طویل حدیث ذکر کی اور اس میں ذکر کیا کہ جب انہوں نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ سے سر اٹھایا تو اگلی رکعت کے لئے کھڑے ہوئے اور نہ بیٹھے۔

(شرح معانی الآثار، باب ما یفعل المصلی بعد الخ، ج 4، ص 354، مطبوعہ عالم الکتب)

اس حدیث کو "شرح مشکل الآثار" میں نقل کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں: "فَكَانَ فِي الْحَدِيثِ تَرْكُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُعُودَ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الرُّكْعَةِ الْأُولَى" ترجمہ: تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد بیٹھنے کا ترک کرنا موجود ہے۔

(شرح مشکل الآثار، السجدة الأخيرة من الركعة التي يفتتح الصلاة أن يعقد يده ثم يقوم للثانية، ج 15، ص 352، مؤسسة الرسالة، بيروت)

(2) حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمُهُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسُهُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتِ وَكَانَ يَغْرِشُ رِجْلَهُ الْمُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْمَمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يَغْرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کے ساتھ نماز شروع فرماتے تھے اور الحمد للہ رب العالمین کے قراءت شروع کرتے تھے، جب رکوع کرتے تھے تو سر مبارک کو نہ اونچا کرتے تھے اور نہ نیچا کرتے تھے بلکہ سیدھا رکھتے تھے۔ جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھا کھڑے نہ ہو جاتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تب تک دوسرا سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھا بیٹھ نہ جاتے۔ آپ ہر دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھتے اور اور بائیں پاؤں کو بچھاتے اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے اور درندوں کی طرح آدمی اپنے دونوں ہاتھ

زمین پر بچھا دے اس سے بھی منع فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کے ساتھ نماز ختم کرتے۔

(صحیح مسلم، باب ما یجمع صلاۃ، ج 1، ص 357، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سند احمد بن حنبل، حدیث السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا، جلد 6، صفحہ 194، سیرۃ قرطبی، (القہر)۔)

اس حدیث پاک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نماز بتائی لیکن جلسہ استراحت کا ذکر نہیں۔

(3) حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کا طرز سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ((إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمِئِنَّ قَاعِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ وَمَا انْتَقَصَتْ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ)) ترجمہ: جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کر پس اچھا وضو کر پھر کھڑا ہو اور قبلہ کی طرف رخ کر، پھر تکبیر کہہ، پھر قراءت کر، پھر رکوع کر حتیٰ کہ رکوع میں اطمینان حاصل کر لے پھر رکوع سے اٹھ یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے پھر سجدہ کر یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان حاصل کر لے، پھر سجدہ سے اپنا سر اٹھا یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جائے پھر سجدہ کر یہاں تک کہ تو سجدہ میں اطمینان حاصل کر لے، پس جب تو نے ایسا کر لیا تو تحقیق تو نے اپنی نماز کو پورا کر لیا اور اس میں سے جو تو کم کرے گا تو اتنا ہی تیری نماز ناقص قرار پائے گی۔

(سنن نسائی، باب الرخصة فی ترک الذکر، ج 2، ص 193، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کا طریقہ بتایا مگر اس میں رکعت پوری ہونے کے بعد بیٹھ کر اٹھنے کا نہیں فرمایا۔

(4) جامع ترمذی میں ہے: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے قدموں کے اگلے حصہ پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔

اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

”فَبِإِنْ قُلْتَ: فِي سَنَدِهِ خَالِدُ بْنُ إِيَّاسَ، وَقِيلَ: خَالِدُ بْنُ إِيَّاسَ ضَعْفُهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ؟ قُلْتَ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: مَعَ ضَعْفِهِ يَكْتَبُ حَدِيثَهُ، وَيَقْوِيهِ مَا رَوَى عَنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ“ ترجمہ: اگر تو کہے کہ اس حدیث پاک کی سند میں خالد بن ایاس ہے اور کہا گیا ہے کہ خالد بن ایاس کو امام بخاری، نسائی، احمد اور ابن معین نے ضعیف قرار دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ضعف کے باوجود اس کی حدیث لکھی

جائے گی اور اس حدیث کو ان روایتوں سے بھی تقویت ملتی ہے جو اس بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔
(ممدۃ القاری شرح صحیح بخاری، باب اہل العلم والفضل، ج 5، ص 202، اراحۃ التراث العربی، بیروت)

(5) حضرت نعمان بن ابی عیاش سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رُكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ)) ترجمہ: میں نے متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پایا تو وہ جب وہ پہلی یا تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو بغیر بیٹھے قیام کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوات، من کان یقول إذا رفعت رأسک من السجدة الثانية فی الركعة الأولى فلا تجلس، ج 1، ص 347، مکتبۃ الرشد، ریاض)
(6) حضرت ابراہیم سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ لَا يَقْعُدُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ حَتَّى يَقُومَ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے تو بیٹھے بغیر کھڑے ہوتے تھے۔
(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوات، من کان یقول إذا رفعت رأسک الخ، ج 1، ص 346، مکتبۃ الرشد، ریاض)

حضرت عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں: ((رَمَقْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ، وَلَا يَجْلِسُ قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ)) ترجمہ: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی نماز کو اچھی طرح دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بغیر بیٹھے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ پہلی اور دوسری رکعت میں قدموں کے اگلے حصے پر زور دے کر کھڑے ہوتے تھے۔
(المعجم الکبیر، باب العین، جلد 9، صفحہ 266، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

علامہ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی (متوفی 807ھ) نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا: ”ورجالہ رجال الصّحیح“ ترجمہ: اس کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں۔
(مجمع الزوائد، باب القوت، ج 2، ص 136، مکتبۃ القدسی، القاہرہ)

(7) حضرت شعبی فرماتے ہیں: ((أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيَّهٖ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ)) ترجمہ: بے شک حضرت عمر اور حضرت علی اور دیگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز میں اپنے قدموں پر زور دے کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوات، من کان یقول إذا رفعت رأسک الخ، ج 1، ص 346، مکتبۃ الرشد، ریاض)
(8) حضرت ابو عطیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں: ((أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق، کتاب الصلوٰۃ، باب کیف الہوض من السجدة لا خروا من الركعة الأولى والثانية، جلد 2، صفحہ 178، المجلس العلمي، البند)

(9) حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں: ((رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى

صُدُورِ قَدَمَيْهِ) ترجمہ: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب دوسرا سجدہ کر کے قیام کی طرف کھڑے ہوتے تھے تو اپنے قدموں کے اگلے حصے پر زور دیتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوات، من کان یقول إذا رَفَعَتْ رَأْسُكَ الْخ، ج 1، ص 346، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(10) امام شہاب الدین زہری فرماتے ہیں: ((كَانَ أَشْيَاخُنَا لَا يُعَابِلُونَ، يَعْنِي، إِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ يَنْهَضُ كَمَا هُوَ، وَلَمْ يَجْلِسْ)) ترجمہ: ہمارے شیوخ مائل نہیں ہوتے تھے یعنی جب ان میں سے کوئی پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور بیٹھتے نہ تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوات، من کان یقول إذا رَفَعَتْ رَأْسُكَ الْخ، ج 1، ص 346، مکتبۃ الرشید، ریاض)

(11) امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں: ”فَرَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ كَبَّرَ، وَخَرَّ رَاكِعًا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا خَرَّ لِلسُّجُودِ مِنَ الْقِيَامِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا عَادَ إِلَى السُّجُودِ، فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ رَفْعِهِ رَأْسَهُ إِلَى أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا غَيْرَ تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ. فَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ سُجُودِهِ وَقِيَامِهِ جُلُوسٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا جُلُوسٌ لَاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الْجُلُوسِ تَكْبِيرَةً، كَمَا يُكَبِّرُ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الْجُلُوسِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَ ذَلِكَ الْجُلُوسِ تَكْبِيرَةً، وَإِذَا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَكْبِيرَةً جُلُوسٍ ثَبَتَ أَنْ لَا قُعُودَ بَيْنَ الرَّفْعِ، وَالْقِيَامِ، هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ مَا قَدْ شَهِدَ لَهُ مِنَ الْأَثَارِ الْمَرْوِيَةِ فِيهِ، وَمَعَ مَا لِرِوَايَتِهَا مِنَ الْعَدَدِ الَّذِي لَيْسَ لِمَنْ رَوَى مَا يُخَالِفُهَا مِثْلَ ذَلِكَ“ ترجمہ: پس ہم نے نماز پڑھنے والے آدمی کو دیکھا کہ جب اس نے رکوع کا ارادہ کیا تو تکبیر کہی اور رکوع کرنے کے لئے جھک گیا اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو اس نے کہا: ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ (اللہ عزوجل نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی) اور جب قیام سے سجدہ کی طرف جھکے تو ”اللہ أَكْبَرُ“ کہا اور جب سجدہ سے اپنا سر اٹھایا تو ”اللہ أَكْبَرُ“ کہا اور جب دوبارہ سجدہ کیا تو اسی طرح کیا اور جب سجدہ سے (قیام کے لئے) سر اٹھایا تو اپنے سر کو اٹھانے سے لے کر سیدھا کھڑے ہونے تک سوائے تکبیر کے کچھ نہ کہا۔“ تو یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ اور قیام کے درمیان بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ اگر ان دونوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا تو بیٹھنے سے قیام (کے لئے اٹھنے) کے وقت ایک اور تکبیر کہنے کی محتاجی ہوتی جیسا کہ نماز کی جس رکعت میں بیٹھنا ہوتا ہے اس سے قیام (کے لئے اٹھنے) کے وقت تکبیر کہی جاتی ہے تو جب یہاں تکبیر جلوس منشی ہے تو ثابت ہوا کہ قیام اور قیام کے لئے اٹھنے کے درمیان بیٹھنا نہیں ہوتا، اس باب میں قیاس کا تقاضا یہی ہے ساتھ میں بہت سی مروی احادیث بھی اس کی شاہد ہیں اور مزید اس بارے میں مروی احادیث کے راویوں کی جو تعداد ہے وہ اس کے مخالف مروی روایات کی تعداد

کے مثل نہیں ہے (یعنی زیادہ ہے)۔

(شرح مشکل الآثار، السید ابوالخیر حسن الرکعتی بنی قلیع صلاۃ أن یقعہ قعدۃ ثم یقوم للثانیۃ، ج 15، ص 357، غررہ الرسائل، بیروت)

اسی دلیل کو علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) نے یوں بیان فرمایا:

”وَلَا نَهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً لَشَرَعَ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْإِنْتِقَالِ مِنْهَا إِلَى الْقِيَامِ كَمَا فِي سَائِرِ الْإِنْتِقَالَاتِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ“ ترجمہ: اور اس وجہ سے کہ اگر جلسہ استراحت مشروع ہوتا تو اس سے قیام کی طرف انتقال کرنے لئے تکبیر بھی مشروع ہوتی جیسا کہ نماز کے تمام انتقالات میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں ہوتا ہے۔

(تبيين الحقائق، فصل الشروع في الصلاة، ج 1، ص 119، المطبعة الكبرى الاميرية، القاہرہ)

(12) علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر القرغانی المرغینانی حنفی (متوفی 593) فرماتے ہیں:

”وَلَا نَ هَذِهِ قَعْدَةٌ اسْتِرَاحَةٌ وَالصَّلَاةُ مَا وَضَعَتْ لَهَا“ ترجمہ: قعدہ استراحت کے مشروع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قعدہ استراحت کے لیے ہے اور نماز کی وضع استراحت کے لیے نہیں۔

(ہدایہ، باب مفعلة الصلاة، ج 1، ص 52، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جلسہ استراحت کی دلیل اور اس کا جواب

شواہد کی جلسہ استراحت کے ثبوت پر باب نمبر 209 کی حدیث پاک ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا)) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پس آپ جب طاق (پہلی اور تیسری) رکعات میں تھے تو جب تک اطمینان سے بیٹھ نہ گئے، کھڑے نہ ہوئے۔

(جامع ترمذی، باب کیف النهوض من السجود، ج 2، ص 79، مطبعة مصطفى البابي، مصر)

یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے۔

جلسہ استراحت کو سنت نہ ماننے والوں کی طرف سے اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ کا بیان ہے اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلی اور تیسری رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر قیام کرنا بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہو ورنہ سنت یہی ہے کہ بغیر بیٹھے ہی قیام کے لئے کھڑے ہوں جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔

”شرح مشکل الآثار“ میں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وَكَانَ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ يَحْتَمِلُ أَنَّ

يَكُونُ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَعَلَهُ مِنَ الْجِلْسَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ عَنْهُ كَانَ ذَلِكَ لِجَلَّةِ
كَانَتْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبِيذًا، فَفَعَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا فَعَلَ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ، لَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ صَلَاتِهِ. وَالذَّلِيلُ عَلَى
ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، إِنَّمَا كَانَ أَقَامَ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. “ترجمہ: یعنی مالک بن
حورث والی حدیث میں جس میں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلسہ کرتے دیکھا اس میں احتمال ہے کہ حضور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری و عذر کے سبب بیٹھے ہوں تو اس صورت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹھنا سنت کے طور پر نہ تھا بلکہ
عذر کے طور پر تھا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ مالک بن حورث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند دنوں کے لئے آئے تھے اس کے
بعد واپس اپنے اہل کی طرف چلے گئے تھے۔

(شرح مشکل الآثار، السجدة الاخری من الركعة التي يفتح صلاة ان يقعد قعدة ثم يقوم للثانية، ج 15، ص 355، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ہو سکتا ہے آخری عمر مبارک میں ضعف کی وجہ سے ہو۔ علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:
”وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الضَّعْفِ حَتَّى كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَ
السُّجُودِ فَلِأَنِّي قَدْ بَدُنْتُ أَيْ كَبُرْتُ وَأَسْنَنْتُ“ ترجمہ: اور جس حدیث پاک کو امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ ضعف کی
حالت پر محمول ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فرمایا کرتے تھے رکوع سجود میں مجھ سے جلدی نہ کیا کرو پس
بے شک میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔
(بدائع الصنائع، فصل فی سنن عم الہدیہ، ج 1، ص 211، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

”وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الضَّعْفِ بِسَبَبِ الْكِبَرِ لِمَا رَوَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ
فَقَالَ إِنَّ رِجْلِي لَا تَحْمِلَانِي؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً لَشُرِعَ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْإِنْتِقَالِ مِنْهَا إِلَى الْقِيَامِ كَمَا فِي سَائِرِ
الْإِنْتِقَالَاتِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ“ ترجمہ: اور جو حدیث پاک امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی وہ عمر کے زیادہ
ہونے کی وجہ سے ضعف پر محمول ہے، اس روایت کی وجہ سے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یوں کیا تو پھر عذر
بیان فرمایا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اگر یہ مشروع ہوتا تو اس سے قیام کی طرف
انتقال کرنے کے لئے تکبیر بھی مشروع ہوتی جیسا کہ نماز کے تمام انتقالات میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل
ہونے کے لئے مشروع ہے۔
(تبيين الحقائق، فصل الشروع في الصلاة، ج 1، ص 119، المطبعة الكبرى الاميرية، القاهرة)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواز کی تعلیم دینے کے لیے ایسا عمل فرمایا ہو۔ علامہ زین الدین ابن نجیم مصری حنفی (متوفی 970ھ)
(فرماتے ہیں:

”قَالُوا لَيْسَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعْلِيمِ الْحَوَازِ فَلِذَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ شَمْسُ الْأَيْمَةِ الْحَلَوَانِيُّ إِنَّ الْخِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا اه“ ترجمہ: اولی یہ ہے کہ اسے تعلیم جواز پر محمول کیا جائے پس واللہ اعلم اسی وجہ سے ”فتاویٰ ظہیریہ“ میں فرمایا کہ شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اختلاف صرف افضلیت میں ہے حتیٰ کہ نمازی اگر ایسا کرے جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے تو ہمارے نزدیک بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(المحررات، آداب الصلاة، ج 1، ص 340، دارالکتب الاسلامی، بیروت)

باب نمبر 211

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْهَدِ

تشہد کا بیان

289- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ،
عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَنْ
نَقُولَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَفِي
الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي
مُوسَى، وَعَائِشَةَ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ
ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ
وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي التَّشْهَدِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ
أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ،

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (تشہد کے متعلق) یہ تعلیم دی کہ
جب ہم دو رکعتوں پر بیٹھیں تو یہ پڑھیں: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یعنی تمام قوی، بدنی
اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، یا نبی اللہ! آپ پر سلام ہو
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہو۔ ہم پر اور اللہ عزوجل کے نیک
بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کئی
معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
رسول ہیں۔

اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر،
حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود
ہیں۔

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حضرت عبداللہ
ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کئی طرق سے مروی ہے۔ اور تشہد کے متعلق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد احادیث میں سے صحیح ترین حدیث
ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور اُن کے بعد میں آنے والے تابعین کا اس
پر عمل ہے۔ اور امام سفیان ثوری، امام عبداللہ ابن مبارک، امام

وإِسْحَاقَ

احمد اور امام اسحاق کا یہ ہی موقف ہے۔

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ،
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي
التَّشْهِدِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِتَشْهِدِ ابْنِ
مَسْعُودٍ

ہم سے احمد بن محمد بن موسی نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا
: ہمیں عبد اللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے معمر سے روایت کی
، انہوں نے خصیف سے روایت کی، انہوں نے فرمایا: میں نے نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لوگ تشہد کے حوالے سے اختلاف کرتے
ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی
تشہد لازم ہے۔

تخریج حدیث 289: (صحیح بخاری، باب التَّشْهِدِ فِي الْآخِرَةِ، ج 1، ص 166، حدیث 831، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب التَّشْهِدِ فِي الصَّلَاةِ، ج 1، ص 301، حدیث 402، دار احیاء
التراث العربی، بیروت ☆ سنن ابی داؤد، باب التَّشْهِدِ، ج 1، ص 254، حدیث 968، المکتبۃ المصریۃ، بیروت ☆ سنن نسائی، کیف التَّشْهِدِ الْاَوَّلِ، ج 2، ص 237، حدیث 1162،
کتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب ☆ سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی التَّشْهِدِ، ج 1، ص 290، دار احیاء کتب العربیہ، بیروت)

باب نمبر 212

باب مِنْهُ أَيْضًا

عنوان بالاکادوسر اباب

290- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْثَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
وَطَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا
الْقُرْآنَ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ،
الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ- قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ
ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَقَدْ
رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّوَّاسِيُّ هَذَا
الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ نَحْوَ حَدِيثِ الثَّيْثِ
بْنِ سَعْدٍ، وَرَوَى أَيُّمَنُ بْنُ نَابِلٍ الْمَكِّيُّ هَذَا
الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ غَيْرُ
مَحْفُوظٍ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی طرح تشہد سکھاتے جس طرح
ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دیتے، چنانچہ آپ (تشہد کی تعلیم
دیتے ہوئے) فرماتے: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ
الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ-

امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث "حسن صحیح غریب" ہے۔
عبدالرحمن بن حمید روای نے بھی یہ حدیث ابوزبیر سے
لیث بن سعد کی مثل روایت کی ہے۔ اور ایمن بن نابل مکی
نے بواسطہ ابوزبیر، حضرت جابر سے یہ حدیث روایت کی
لیکن وہ محفوظ نہیں ہے۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تشہد کے معاملہ میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو اختیار کیا ہے۔

تحریر حدیث 290: (صحیح مسلم، باب التشہد فی الصلاۃ، ج 1، ص 302، حدیث 403، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن ابی داؤد، باب التشہد، ج 1، ص 256، حدیث 974،
المکتبۃ المصریۃ، بیروت) سنن نسائی، نوع آخر من التشہد، ج 2، ص 242، کتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، باب ما جاء فی التشہد، ج 1، ص 291، حدیث 900،
دار احیاء، المکتبۃ العربیۃ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر)) یعنی نمازیوں میں سے حاضرین کے گروہ اور جوان کے ساتھ فرشتے ہیں اور جن وانس کے مؤمنین۔ اور اس میں اپنی جانوں کو مقدم کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ دعا کا ادب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لئے وسیلہ ہے۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب التشہد، ج 2 ص 732، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمد بن عبد الہادی سندی (متوفی 1138ھ) فرماتے ہیں:

((التحیات للہ)) "التحیات" کو عبادات قولیہ اور فعلیہ پر محمول کیا گیا اس اعتبار سے کہ "صلوات" ان کی اصل ہے اور "طیبات" کو عبادات مالیہ پر محمول کیا گیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ عبادات اپنی تمام انواع کے ساتھ اللہ عزوجل کے ساتھ مختص ہیں ((علینا، یعنی ہم پر)) شاید ان سے مراد نماز پڑھنے والوں کی جماعت ہے۔

(حاویۃ السندی علی سنن ابن ماجہ، باب ما جاء فی التشہد، ج 1 ص 291، دار النجیل، بیروت)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

علامہ طیبی نے فرمایا: امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو اختیار فرمایا اگرچہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ وہ (عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما) بڑے فقیہ ہیں۔ میں (علامہ علی قاری) کہتا ہوں: یہ شوافع کے نزدیک ہے وگرنہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک خلفائے اربعہ کے بعد سب سے زیادہ فقیہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور یہی بات زیادہ ظاہر ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اپنی عمر کے بڑے حصے میں ہونا اور ان کا کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان کی خدمت پر ہمیشگی کرنا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین اور تکیہ مبارک اور طہارت کے برتن اور جائے نماز کی حفاظت کرنا (یہ سب باتیں ان کے زیادہ فقہیہ ہونے کا تقاضا کرتی ہیں)۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا: اور اس وجہ سے بھی (امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو اختیار فرمایا) کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت زیادتی پر مشتمل ہے تو میں (علامہ علی قاری) کہتا ہوں: ثقہ کی زیادتی مقبول ہے لیکن یہ بات ترجیح کو لازم نہیں کرتی۔ علامہ طیبی نے یہ بھی دلیل دی کہ کہ ان کی روایت اللہ عزوجل کے اس فرمان کے موافق ہے: ﴿تَحِيَّاتٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ (النور 61) (ترجمہ کنز

الایمان: ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔)

تو میں (علامہ علی قاری) کہتا ہوں: موافقت تو صرف لفظوں میں ہے وگرنہ مذکورہ آیت کریمہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے یاد رکھنے کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں اور وہ ان کا یہ قول ہے: ((كَانَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ)) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی سورت کی (طرح) تشہد کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان (عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما) کے اور ان کے غیر کے درمیان مشترک ہوتی تھی۔ اور ان کی یہ نقل ان کی زیادتی ضبط پر دل نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تشہد کی روایت میں جو (الفاظ) صحیح طور پر ثابت ہیں وہ تمہارا رد کرتے ہیں (اور وہ یہ ہیں): ((عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ)) مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم یوں دی جیسا کہ مجھے قرآن کی سورت یاد کروایا کرتے تھے اس حال میں میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا: ((التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الْغُ))۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب التشہد، ج 2 ص 733، دار الفکر، بیروت)

تشہد کے الفاظ کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

اور تشہد یہ ہے کہ یوں کہے: التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تشہد مختار ہے۔

(المہذب للسرخسی، کیفیۃ الدخول فی الصلاة، ج 1 ص 27، دار المعرفہ، بیروت)

حنابلہ کا موقف

علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی فرماتے ہیں:

پھر تشہد پڑھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التحیات لله والصلوات والطیبات السلام

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)) مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم دی جیسا کہ مجھے قرآن پاک کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے یوں کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا: التحیات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (متفق عليه) امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد کے بارے میں مروی ہیں یہ ان میں صحیح ترین روایت ہے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے اسے اختیار فرمایا۔

(الکافی فی فقہ الامام احمد، باب صلاۃ، ج 1، ص 256، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ عبد الوہاب بن علی بغدادی مالکی (متوفی 422ھ) فرماتے ہیں:

تشہد کے الفاظ میں مختار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں: التحیات لله الزاکیات لله الطیبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله۔

(التلخيص في فقہ المالکی، باب العمل فی الصلاۃ، ج 1، ص 43، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شافعی کا موقف

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

اور تشہد پڑھے اور تشہد میں افضل یہ ہے کہ یوں کہے: التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله۔ اس وجہ سے جو حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب صلاۃ، ج 1، ص 149، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تشہد ابن مسعود کے مختار ہونے کی وجوہات اور دلائل

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

ہم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو ان کے ضبط و نقل کے حسن کی وجہ سے اختیار کیا ہے پس بے شک

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: حضرت حماد رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یوں تشہد سکھایا جس طرح مجھے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے اور "واو" اور "الف" کا بھی ہم سے مواخذہ فرمایا کرتے تھے۔ اور علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا: تشہد میں سے وہی صحیح ہے کہ جو اہل کوفہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور اہل بصرہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور حضرت خصفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت کثر الاختلاف فی التشہد فبماذا تأمرنی أن آخذ قال بتشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ)) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ تشہد کے حوالے سے بہت اختلاف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون سا تشہد اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو اختیار کر۔

اور اس کے اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد اللہ عزوجل کی تعریف میں زیادہ بلیغ ہے پس بے شک اس میں موجود "واوات (واو کی جمع)" ہر لفظ کو جدا گانہ اللہ عزوجل کی تعریف بنادیتی ہیں۔

(الموسم للشرعی، مکیۃ الدخول فی الصلاة، ج 1، ص 28، دار المعرفہ، بیروت)

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نو جوان صحابہ علیہم الرضوان میں سے تھے وہ صرف اسی مسئلہ کو اختیار فرماتے تھے کہ جس پر معاملہ برقرار رہا ہو بہر حال حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہ بڑے صحابہ میں سے تھے وہ اس مسئلہ کو نقل فرماتے جو ابتداء میں تھا جیسا کہ امام شافعی سے اس طرح کی تطبیق وغیرہ منقول ہے اور اس وجہ سے بھی کہ یہ کتاب اللہ کے موافق ہے کیونکہ اس میں تحیت کی صفت برکت کے ساتھ بیان کی گئی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے: ﴿فَبِحِثِّهِ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ ترجمہ کنز الایمان: ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔ (النور: 61) اور اس تشہد میں لفظ سلام کو کمرہ ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ ان آیات میں ہے: ﴿مَسْلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں۔ (الصافات: 79) ﴿مَسْلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ (الصافات: 109) ﴿مَسْلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: ان پر سلام ہو گا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ (یس: 58) تو لہذا اس کو لینا اولیٰ ہے۔

امام مالک نے استدلال کیا کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تشہد سکھایا۔ اور ہماری دلیل وہ ہے کہ جو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد کی یوں تعلیم دی جیسا کہ مجھے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کہ کہہ: ”النَّسِیَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ۔۔ الخ“ اور ارشاد فرمایا: ((إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ)) جب تو نے یہ کہہ دیا یوں کر لیا تو تیری نماز مکمل ہو گئی۔ اور تعلیم دیتے ہوئے ہاتھ کا پکڑنا معلم کے لئے تعلیم کی تاکید و پختگی پر دال ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ”قل“ کہہ کر اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس طرح نماز کی تمامیت کو اس تشہد کے ساتھ معلق فرمایا لہذا جو اسے نہیں پڑھے گا اس کی نماز تمامیت کے وصف سے متصف نہ ہوگی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یہی تشہد امت میں مشہور ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شائع و ذائع ہے۔ اور بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو اسی طرح تشہد سکھایا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی نے بھی آپ رضی اللہ عنہ پر انکار نہیں کیا لہذا یہ اجماع ہو گیا۔

اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ لوگوں کو یوں تشہد سکھایا کرتے تھے جیسا کہ بچوں کو مکتب میں تعلیم دی جاتی ہے اور انہوں نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کی مثل ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے لوگوں کو منبر پر اسی تشہد کی تعلیم دی جو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد کی تعلیم دی اور انہوں نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کا ذکر فرمایا اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تشہد پڑھا۔

اور اس کو اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد اللہ عزوجل کی ثنا میں زیادہ بلیغ ہے اس لئے کہ اس میں موجود ”واو“ بعض کلمات کے بعض پر عطف کو ثابت کرتا ہے تو یوں ہر لفظ علیحدہ طور پر اللہ عزوجل کی ثناء قرار پاتا ہے اور جو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تشہد میں مذکور ہے اس میں کلام صفت کے طریقے پر بیان کرنا پایا جاتا ہے تو وہ تمام ایک ہی کلام قرار پاتا ہے جیسا کہ قسم میں ہوتا ہے تو قسم کھانے والے کا یوں کہنا ”وَاللّٰهُ وَالرَّحْمٰنُ وَالرَّحِیْمُ“ (اللہ عزوجل کی قسم اور رحمن کی قسم اور رحیم کی قسم) یہ تین قسمیں کہلائیں گی۔ اور قسم کھانے والے کا یوں کہنا ”وَاللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ“ (اللہ، رحمن، رحیم کی قسم) یہ ایک قسم شمار ہوگی۔ اسی طرح تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں لفظ ”سلام“ الف لام کے ساتھ مذکور ہے اور تشہد ابن عباس رضی اللہ عنہما میں نکرہ مذکور ہے اور بے شک ”لام“ کا ہونا کلام کے زیادہ بلیغ ہونے پر دال ہے اس لئے کہ ”لام“ جنس کے

استغراق کے لئے ہے مزید یہ کہ یہ تشہد قرآن پاک کے موافق بھی ہے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ﴿وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰبَعِ الْهُدٰی﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔) (طہ: 47)، ﴿وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمٍ وَّلَدَتْ﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔) (مریم: 33) اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ذکر کردہ وجہ ترجیح درست نہیں کیونکہ وہ وجہ نو جوانوں کی روایت کو مہاجرین اکابر صحابہ کی روایت پر مقدم کرنے کی طرف لے جاتی ہے اور کوئی ایک بھی اس بات کا قائل نہیں۔ اور جو بات امام مالک رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی وہ ضعیف ہے پس بے شک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد سکھایا لہذا اسی کو لینا اولیٰ ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل فی سنن التسمیہ، ج 1، ص 212، 211، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ) فرماتے ہیں:

تشہد ابن مسعود والی روایت کو دوسری کی نسبت لینا اولیٰ ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑنا اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم دینا یہ زیادتی تاکید پر دال ہے اور ائمہ حدیث نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تشہد کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے احسن سند منقول نہیں۔ اور اس وجہ سے کہ اس میں "واو" کی زیادتی ہے اور یہ اللہ عزوجل کی ثناء کے تعدد کو واجب کرتی ہے کیونکہ معطوف، معطوف علیہ کا غیر ہے اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا تشہد ایک ہی ثناء ہے کیونکہ اس میں بعض الفاظ بعض کی صفت کے طور پر مذکور ہیں۔

(الاختیار لتعلیل الخیار، باب الافعال فی الصلاۃ، ج 1، ص 53، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ عثمان بن علی الزلیعی حنفی (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

اہل نقل نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کے منقول ہونے اور صحیح ہونے پر اتفاق کیا ہے یہاں تک کہ امام ترمذی، خطابی، ابن منذر، ابن عبد البر رحمہم اللہ نے فرمایا: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد، تشہد کے بارے میں ذکر کردہ احادیث میں سب سے زیادہ صحیح ہے اور اہل نقل کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد اس بارے میں مروی روایات میں سب سے اصح ہے اور اسی پر صحابہ و تابعین میں سے اکثر اہل علم کا عمل ہے حتیٰ کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں تشہد سکھایا کرتے تھے جیسا کہ بچوں کو مکتب میں تعلیم دی جاتی ہے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو ہی ذکر فرمایا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تم تشہد یوں سیکھا کرتے تھے جیسا کہ قرآن کی سورت کو سیکھا کرتے تھے اور انہوں نے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو ذکر فرمایا۔

(تبیین الحقائق، فصل بالشرع فی الصلاۃ، ج 1، ص 121، المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ، القاہرہ)

امام ترمذی فرماتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ان سے متعدد وجوہ سے مروی ہے، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے بعد تابعین رضی اللہ عنہم اجماع میں سے اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ (جامع ترمذی، باب ما جاء في التشهد، ج 2، ص 81، مصنفی الہادی، مصر)

علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی (متوفی 1122ھ) فرماتے ہیں:

اور امام بزار رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ تشہد کے باب میں سب سے اصح حدیث کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا: میرے نزدیک وہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بیس سے زائد طرق سے مروی ہے پھر انہوں نے ان میں سے اکثر (طرق) بیان بھی کر دیئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تشہد کے بارے اس سے زیادہ ثابت شدہ اور سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح اور رجال کے اعتبار سے زیادہ مشہور نہیں پاتا۔ حافظ نے ارشاد فرمایا: اور اس بارے میں محدثین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اور ان لوگوں میں علامہ بغوی علیہ الرحمہ بھی ہیں جنہوں نے "شرح السنۃ" میں اس بات پر جزم کیا اور اس روایت کے مرجحات میں سے یہ بات بھی ہے کہ یہ متفق علیہ ہے جبکہ دوسری روایت ایسی نہیں۔ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے تمام راوی ثقہ ہیں انہوں نے روایت کے الفاظ میں اختلاف نہیں کیا جبکہ دوسری روایات میں اختلاف ہے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس تشہد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ حاصل کیا۔ پس امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان سے روایت نقل کی: ((أَخَذْتُ التَّشَهُدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقِّنَنِيهِ كَلِمَةً كَلِمَةً)) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد کو حاصل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالمشافہ کلمہ کلمہ کر کے سکھایا۔ اور بخاری شریف میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تشہد کی تعلیم دی جیسا کہ مجھے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے اس حال میں کہ میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔

اور اسی طرح "صلوات" اور "طیبات" میں "واؤ" آنے کی وجہ سے بھی اس روایت کو ترجیح ہے کہ واؤ کا ہونا معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت کا تقاضا کرتا ہے تو یوں ہر جملہ مستقل طور پر اللہ عزوجل کی ثناء قرار پاتا ہے جبکہ "واؤ" کے حذف کی صورت میں مابعد، ماقبل کی صفت واقع ہوگا اور اللہ عزوجل کی ثناء کا پہلی صورت میں متعدد ہونا صریح ہے لہذا اوی اولی

(شرح الزرقانی علی الموطا، باب التشهد فی الصلاة، ج 1، ص 399، مکتبۃ الشیخ الاسلام، القاہرہ)

ہے۔

قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ کا حکم اور ان میں تشہد بڑھنے کا حکم

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

فرض میں سے سے مقدار تشہد تک قعدہ اخیرہ بھی ہے، ایسا ہی تبیین میں ہے اور مقدار تشہد سے مراد "التحیات" سے لے کر "عہدہ و رسولہ" تک ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، الفصل الثانی فی الفرائض، ج 1، ص 70، دار الفکر، بیروت)

اسی میں ہے:

جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو چار اور تین رکعت والی نماز میں قعدہ اولی تشہد کی مقدار واجب ہے اور یہی اصح ہے، ایسا ہی ظہیر یہ میں ہے اور قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا واجب ہے اور ایسے ہی قعدہ اولی میں بھی تشہد پڑھنا واجب ہے اور یہی صحیح ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، الفصل الثانی فی الواجبات، ج 1، ص 71، دار الفکر، بیروت)

علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

اور واجبات میں سے قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے۔ ان کے قول کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر اس پر مواظبت فرمائی اور یہ (ان کے نزدیک) فرضیت کی دلیل ہے۔

اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ہم تشہد کے فرض ہونے سے قبل یوں کہا کرتے تھے "السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ" (سلام ہو اللہ عز وول پر، سلام ہو جبریل اور میکائیل علیہما السلام پر) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی پس ارشاد فرمایا کہ یوں کہو: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ" ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشہد پڑھنے کا یوں حکم فرمایا۔ "قُولُوا" اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے اس کی فرضیت پر نص فرمائی "قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ"

اور ہماری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعرابی کو یوں فرمانا ہے کہ "جب تو آخری سجدہ سے اپنا سر اٹھالے اور تشہد کی مقدار بیٹھ جائے تو تیری نماز مکمل ہوگئی" تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تمامیت کو صرف قعدہ کرنے پر برقرار رکھا۔

اگر تشہد فرض ہوتا تو نماز کی تمامیت اس کے بغیر نہ ہوتی تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ تشہد فرض نہیں لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی وجہ سے واجب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر مواظبت (ہمیشگی) فرمانا کہ جس کی فرضیت پر دلیل قائم نہ ہو یہ دلیل وجوب ہے تو یہاں بھی اس کی عدم فرضیت پر دلیل قائم ہے اور وہ دلیل وہ ہے کہ جسے ہم نے ذکر کیا لہذا یہ واجب ہوا فرض نہ ہوا۔ واللہ اعلم اور حدیث میں موجود امر (حکم) وجوب پر دلالت کرتا ہے نہ کہ فرضیت پر۔ یونکہ یہ خبر واحد ہے اور وہ وجوب ثابت کرنے کی تو صلاحیت رکھتی ہے، فرضیت کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول "قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ" سے مراد یہ ہے اس معروف مقدار کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس لئے کہ فرض لغوی طور پر مقدار بیان کرنے کو کہتے ہیں۔

(بدائع الصنائع، فصل الواجبات الاصلیہ، ج 1، ص 163، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

محمودان خدا کو دور و نزدیک سے نداء کرنے کی تحقیق

باب نمبر 211 کی حدیث پاک صحیح بخاری میں اس طرح ہے: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُلُّنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے تو (قعدہ میں) کہتے کہ حضرت جبریل و میکائیل پر سلام ہو، فلاں اور فلاں پر سلام ہو۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: بے شک اللہ ہی سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس طرح کہے: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جب تم اس طرح کہو گے تو تمہارا سلام زمین و آسمان میں موجود اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا (پھر کہو) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

(صحیح بخاری، باب التَّحِيَّاتُ فِي الْآخِرَةِ، ج 1، ص 166، مطبوعہ دار طوق النجاة)

اس حدیث پاک سے چند فائدے حاصل ہوئے:

- (1) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بارگاہ میں ندا کر کے سلام کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔
- (2) اس حدیث پاک کی رو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں، وصال ظاہری کے بعد، قریب سے، دور سے، ہر طرح ندا کی جاسکتی ہے۔
- (3) ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ“ اور ”الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ خطاب کر کے حرفِ ندا کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجنے میں یکساں ہیں، جب پہلا درست ہے تو دوسرا بھی صحیح ہے۔
- (4) امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نداء کرنے کے عمدہ دلائل سے ”التَّحِيَّاتُ“ ہے جسے ہر نمازی ہر نماز کی دو رکعت پر پڑھتا ہے اور اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم سے عرض کرتا ہے: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ سلام آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اگر ندامعاذ اللہ شرک ہے، تو یہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی

العظیم۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 567، رمضان طبع، لاہور)

(5) اس حدیث پاک سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہوگئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ التحیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سلام کرنے کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”السلام علیک ایھا النبی“ فرمایا تھا، اس لیے سلام کے الفاظ بطور حکایت زبان سے دہرائیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کی اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان علیہمہ السلام فرشتوں کو سلام پہنچانے کی نیت سے سلام کہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جامع کلمات سکھا دیئے ”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ کہ یوں کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سلام زمین و آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے تک پہنچا دے گا۔ اس سے پتا چلا کہ یہاں صرف سلام دہرانا مقصود نہیں۔

امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یہ جاہلانہ خیال محض باطل کہ التحیات زمانہ اقدس سے ویسے ہی چلی آتی ہے تو مقصود ان لفظوں کی ادا ہے نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نداء حاشا وکلا شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ایسا ذکر نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں، نہیں نہیں بلکہ قطعاً یہی درکار ہے۔ التحیات للہ والصلوات سے حمد الہی کا قصد رکھے اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔

فتاویٰ عالمگیری میں شرح قدوری سے ہے ”وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ بِالْفَاطِ التَّشْهَدِ مَعَانِيَهَا الَّتِي وَضَعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلِيَائِهِ اللَّهُ تَعَالَى“ تشہد کے الفاظ سے ان معانی کا قصد کرنا ضروری ہے جن کے لیے ان الفاظ کو وضع کیا گیا ہے اور جو نمازی کی طرف سے مقصود ہوں، گویا کہ نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عبادت پیش کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خود اپنی ذات پر اور اولیاء اللہ پر سلام بھیج رہا ہے۔

(الفتاویٰ الحدیثیہ، کتاب الصلوۃ، الفصل الثانی، ج 1، ص 72، نورانی کتب خانہ، پشاور)

تنویر الابصار اور اس کی شرح دُر مختار میں ہے ”وَيَقْصِدُ بِالْفَاطِ التَّشْهَدِ مَعَانِيَهَا مُرَادَةً لَهُ عَلَى وَجْهِ (الْإِنْشَاءِ) كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ تَعَالَى وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلِيَائِهِ (لَا الْإِخْبَارَ) عَنْ ذَلِكَ ذِكْرُهُ فِي الْمُحْتَبَى“ ترجمہ: الفاظ تشہد سے اُن کے معانی مقصودہ کا بطور انشاء قصد کرے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار بندگی کر رہا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اپنی ذات اور اولیاء اللہ پر سلام بھیج رہا ہے، ان الفاظ سے حکایت و خبر کا قصد نہ کرے اس کو تجتبیٰ میں ذکر کیا ہے۔

(الدر المختار شرح تنویر الابصار، کتاب الصلوۃ، باب مدۃ الصلوۃ، ج 1، ص 77، مطبع مجتہبی، بولی)

علامہ حسن شربہالی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح میں فرماتے ہیں ”بمقصد معانہ، مرادۃً لہ، علی اللہ، یُنشِئُہَا تَجِیۡۃً وَسَلَامًا مِّنْہُ“ ترجمہ: قصد کرے معنی مقصودہ کا ہاں طور کہ نمازی اپنی طرف سے تحنہ اور سلام پیش کر رہا ہے۔

(مراقی الفلاح علی حاضر ماہیہ الطہارۃ، کتاب الصلوۃ، ص 155، نور محمد کارخانہ تہارت کتب، کراچی)

(لٹری ریسرچ، ج 29، ص 568، 568، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اسی طرح بہت علماء نے تصریح فرمائی۔“

حیات ظاہری میں ”یا“ کے ساتھ پکارنا

صحیح مسلم میں حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو: ((فَصَبَدَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغُلَمَانُ وَالْغَدَمُ فِي الطَّرِيقِ يَنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ)) ترجمہ: عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام گلی کو چوں میں متفرق ہو گئے نعرے لگاتے پھرتے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔

(صحیح مسلم، ج 2، ص 419، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ندا خود سکھائی

ایک اور حدیث پاک میں ہے: ((عَنْ عُمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِبَ الْبَصِيرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ: ادْعُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوئَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِعَقْضِي، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْنِي)) ترجمہ: حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے۔ فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر چاہو تو دعا کروں۔ اس نے عرض کیا: دعا فردیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیله تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الٰہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوۃ الحاج، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت، جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الخفیف، ج 5، ص 461، دار الفکر الاسلامی، بیروت، مسند احمد بن حنبل، حدیث عثمان بن حنیف، ج 28، ص 478، مؤسسة الرسالہ، بیروت، صحیح ابن خزیمہ، باب صلوۃ التضرع والترجیب، ج 2، ص 225، الکتب

الاسلامی، بیروت، کتاب صلوٰۃ الطلوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت، دلائل الغلوۃ، باب مافی تعلیمہ الطریر ما کان فیہ، ج 6، ص 166، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے ”قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ“ ترجمہ: امام ابوالحسن نے کہا: یہ صحیح حدیث ہے۔ (سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوٰۃ الحاج، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ“ ترجمہ: یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ (المدرک، کتاب صلوٰۃ الطلوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام بیہقی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ رُوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرًّا“ ترجمہ: اور ہم نے اس کو کتاب الدعوات میں اسناد صحیح کے ساتھ روح بن عبادہ عن شعبہ سے روایت کیا، پس اس شخص نے ایسا کیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔

(دلائل الغلوۃ، باب مافی تعلیمہ الطریر ما کان فیہ، ج 6، ص 167، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام ترمذی نے اس کے بارے میں کہا ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح غریب

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضیف، ج 5، ص 461، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

ہے۔

وصال ظاہری کے بعد پکارنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّ رَجُلًا، كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَّى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: ائْتِ الْمِيْضَاءَ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَاتَّوَجَّهْ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِیُّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَى رَبِّیْ فَتَقْضِ لِی حَاجَتِیْ وَتَذَكِّرْ حَاجَتَكَ وَرُوحَ حَتَّى اُروِّحَ مَعَكَ، فَاَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ اَتَى بِابِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَجَاءَ الْبَوَابَ حَتَّى اَخَذَ بِیَدِهِ فَاَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَاَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفَسَةِ، فَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَاذْكُرْهَا، ثُمَّ اِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِیْ وَلَا يَلْتَفِتُ اِلَیَّیْ حَتَّى كَلَّمْتُهُ فِیْ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: وَاللّٰهِ مَا كَلَّمْتُهُ، وَلَكِنِّیْ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَّى إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَصَبَّرْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَيْتَ الْمَيْضَةَ فَتَوَضَّأْتَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادَّعَيْتَ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ قَالَ ابْنُ حُنَيْفٍ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرْفٌ))

ترجمہ: ایک حاجتمند اپنی حاجت کے لیے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا، امیر المومنین نہ اس کی طرف التفات فرماتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا وضو کر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ پھر دعا مانگ: الٰہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روائی فرمائے۔ اور اپنی حاجت ذکر کر، پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمند نے (کہ وہ بھی صحابی یا کبار تابعین میں سے تھے۔) یوں ہی کیا، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا، مطلب پوچھا، عرض کیا، فوراً روا فرمایا، اور ارشاد کیا اتنے دنوں میں اس وقت اپنا مطلب بیان کیا، پھر فرمایا: جو حاجت تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ یہ صاحب وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے امیر المومنین میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں نے تو تمہارے معاملے میں امیر المومنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یونہی اس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا کرے۔ خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا گویا کبھی وہ اندھا نہ تھا۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، ما سند عثمان بن حنیف، ج 9، ص 30، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

امام منذری اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں "قَالَ الطَّبْرَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ طَرَفِهِ وَالْحَدِيثِ صَحِيحٌ" ترجمہ: امام طبرانی نے اس کے طرق ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(الترغیب والترہیب، کتاب النوافل والترغیب فی الحافظہ، ج 1، ص 273، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں: ((أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيَّ فَرَسَهُ مِنْ

مَسْكِيهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَتَمَيَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًى بِبُرْدٍ جَبَرَقٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا)) ترجمہ: (جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر اپنے گھر سے جو کہ سخ نامی محلہ میں تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، یہاں تک کہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور لوگوں سے بات چیت نہیں کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حمرہ چادر میں ڈھکا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما اور روتے ہوئے کہا: یا نبی اللہ! میرے والد آپ پر فدا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا (بلکہ آپ کو ابھی آن واحد کے لیے ایک ہی موت آتی تھی) اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ ہو چکی۔ (صحیح بخاری، باب الدخول علی میت بعد الموت، ج 2، ص 71، مطبوعہ دار طوق النجاة)

روضہ اقدس پر یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا

حضرت مالک الدار سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لَأَمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عُمَرُ فَأَقْرَنَهُ السَّلَامَ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا أَلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ)) ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہنا کہ نرمی اختیار کرے، اس شخص نے حاضر ہو کر خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر روئے، پھر کہا: اے میرے رب! میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس سے میں عاجز ہوں۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفیہ، البہدیہ)

چند باتیں قابل توجہ ہیں

(1) اس روایت کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح کہا ہے، الفاظ یہ ہیں ”وروی بن ابی شیبہ بإسناد صحیح“ ترجمہ: ابن ابی شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری، باب سوال الناس الامام الاستقواء، ج 2، ص 495، دار المعرفہ، بیروت)

(2) حافظ ابن کثیر نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ والی سند کے ساتھ روایت بیان کر کے لکھا ہے ”وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ“

ترجمہ: یہ سند صحیح ہے۔ (البدایۃ النہایۃ، ج 7، ص 105، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(3) حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک اور سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ یہ پکارنے والے صحابی رسول تھے جن کا نام

بکال بن حارث تھا۔ الفاظ یہ ہیں: ((وَقَدْ رَوَى سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ أَنَّ الْذِي رَأَى الْمَنَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ أَحَدُ الصَّحَابَةِ)) ترجمہ: سیف نے فتوح میں روایت کیا ہے کہ جس نے خواب دیکھا تھا وہ بلال بن حارث مزی صحابی

تھے۔ (فتح الباری، باب سوال الناس الامام الاستفتاء، ج 2، ص 496، دار المعرفہ، بیروت)

(4) اس سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی

کے حل کے لیے روضہ انور پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”یا رسول اللہ“ کہہ کر پکارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد بھی فرمائی۔

(5) حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، جس دور میں کثیر صحابہ کرام موجود ہیں، اگر مزار اقدس

پر جا کر پریشانی کے حل کے لیے ”یا رسول اللہ“ کہہ کر پکارنا شرک ہوتا تو کیا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام خاموش رہتے، یقیناً فتویٰ صادر کرتے کہ تم مشرک ہو چکے ہو، ابھی توبہ کرو ورنہ تمہیں مرتدین والی سزا دی جائے گی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔

بیابان جنگل میں اکیلے مدد کے لئے پکارنا

حضرت عتبہ بن غزو ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ

شَيْئًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بَارِضٌ لَيْسَ بِهَا أُنَيْسٌ، فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ)) وَقَدْ جُرِبَ ذَلِكَ۔ ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے یا اسے مدد کی حاجت ہو اور وہ ایسی جگہ ہو

جہاں کوئی ہمد نہیں تو اسے چاہئے یوں پکارے: اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا وہ اس کی مدد کریں گے۔ یہ پکار مجرب (تجربہ شدہ) ہے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، ما سند عتبہ بن غزو ان، ج 17، ص 117، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا انْفَلَقَتْ دَابَّةُ

أَحَدِكُمْ بَارِضٌ فَلَا فَلَاقَ فَلْيَتَدَيَّنَا عِبَادَ اللَّهِ أَحْبِسُوا، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَحْبِسُوا، فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَهْجِسَةً)) ترجمہ: جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے اے اللہ کے بندو! روک دو، اے اللہ کے بندو! روک دو، زمین پر اللہ

مردہ جل کے کچھ بندے حاضر رہتے ہیں، وہ اس جانور کو روک دیں گے۔

(مسند ابویعلیٰ الموصلی، مسند محمد اللہ بن مسعود، ج 9، ص 177، دارالماہمون للطباعة، دمشق، ج 2، ص 16، محل البدیع والہامۃ لابن سنی، باب بالقول (اللہ العزیز)، ج 1، ص 455، دارالحدیث، بیروت)
(الاسلامیہ و مؤسسۃ علوم القرآن، بیروت)

حضرت ابان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا نَفَرْتَ ذَاتَكَ أَحَدَهُمْ أَوْ بَعِيرَهُ بِفَلَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَرَىٰ بِهَا أَحَدًا فَلْيَقُلْ: أَعِينُونِي عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّهُ سَيُعَانُ)) ترجمہ: جنگل یا ابان میں جب تم میں سے کسی کا جانور بھاگ جائے، وہاں وہ کسی مددگار کو نہ دیکھے تو کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، تو اس کی مدد کی جائے گی۔

(المصنف ابن ابی شیبہ، ما یقول الرجل إذا نذر به البتہ او غیر ذلک، ص 6، ج 6، ص 103، مکتبۃ الرشد، بیروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تین احادیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”یہ حدیثیں کہ تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت فرمائیں قدیم سے اکابر علمائے دین رحمہم اللہ تعالیٰ کی مقبول و معمول و مجرب ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 21، ص 318، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بارسول اللہ علیہ السلام! میری شفاعت کیجئے

حضرت ابو حرب ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((حَجَّ أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا جَاءَ إِلَىٰ بَابِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاخَرَ رَأْسُهُ فَفَعَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَتَّىٰ أَتَى الْقَبْرَ وَوَقَفَ بِحِذَاءِ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ مُثْقَلًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا مُسْتَشْفِعًا بِكَ عَلَىٰ رَبِّكَ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) وَقَدْ جِئْتُكَ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مُثْقَلًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا أَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَىٰ رَبِّكَ أَنْ يَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَأَنْ تُشَفِّعَ فِيَّ)) ترجمہ: ایک اعرابی نے حج کیا پس جب وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آیا تو اس نے اپنی سواری کو بٹھا کر باندھ دیا پھر وہ مسجد میں داخل ہوا یہاں تک کہ قبر انور کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا میں گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ سے لتھڑا آپ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا امیدوار بن کر حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح کتاب میں ارشاد فرمایا: اور اگر مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے آپ پر میرے ماں باپ فدا تحقیق میں آپ کی بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑا اس لئے حاضر ہوا

ہوں کہ آپ کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کی شفاعت طلب کروں، اور آپ میری شفاعت فرمائیں۔

(شعب الایمان، فضل الحج والعمرة، ج 6، ص 60، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

اس طرح کی روایت امام قرطبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اس کے آخر میں ہے: ((فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ)) ترجمہ: قبر انور سے آواز آئی کہ تمہاری بخشش کر دی گئی۔

(الجامع لاحکام القرآن لقرطبی، تحت الآیۃ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، ج 5، ص 265، 266، دارالکتب المصریۃ، القاہرہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نداء

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 256ھ) نے ”الادب المفرد“ میں روایت نقل کی ہے: ((خَدِثْتُ رَجُلًا ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَقَالَ: نَبِيَّا مُحَمَّدًا)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا، ایک آدمی نے ان سے کہا: انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نے کہا: یا محمد (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)!۔

(الادب المفرد، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، ج 1، ص 335، دارالبیاض الاسلامیہ، بیروت)

امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ (364ھ) نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی، اس کے آخر کے الفاظ یہ ہیں: ((فَقَالَ نَبِيَّا مُحَمَّدًا فَقَامَ فَمَشَى)) ترجمہ: جب ”یا محمد اہ“ کہا تو (پاؤں ٹھیک ہو گیا) اٹھے اور چل پڑے۔

(عمل الیوم والملیلۃ، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، ج 1، ص 141، دارالقبلة للثقافت الاسلامیہ، بیروت)

اہل مدینہ میں قدیم سے اس یا محمد اہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔

علامہ شہاب خفاجی مصری نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں ”هذا مما تعاهده اهل المدينة“

(نسیم الریاض شرح الشفاء، فصل فیما روی عن السلف، ج 1، ص 271، مرکز البحوث بکاتبہ، مکتبہ)

ترجمہ: یہ اہل مدینہ کے معمولات میں سے ہے۔

دور سے نداء

حلب جو کہ مدینہ منورہ زادعہ اللہ شرفاً وتعلیماً سے دور ہے ملک شام کا ایک شہر ہے، جب اس کو فتح کرنے کے لئے صحابہ کرام عظیم الرضوان نے وہاں جہاد کیا تو ایک موقع پر گھمسان کارن پڑا اور مسلمانوں کو سخت آزمائش ہوئی، ایسے میں صحابی رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) حضرت کعب بن ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل تھا اسے مشہور مؤرخ محمد بن عمرو اقدی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 207ھ) نے اپنی مشہور کتاب فتوح الشام میں یوں تحریر کیا ہے ”کعب بن ضمیرہ قلق علی المسلمین فجاهد عنهم وهو بحول بالرایۃ وینادی یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل معاشر المسلمین اثبتوا انما هی ساعة ویاتی النصر

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ“ ترجمہ: حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے متعلق بے قرار اور بے چین ہو گئے، پس آپ نے ان کی طرف سے جہاد کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم اہلاتے جاتے اور یوں پکارتے جاتے: ”اے محمد، اے محمد، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو، اے مسلمانوں کے گروہو! تم ثابت قدم رہو بس یہ ایک گھڑی ہے اور مدد آئے گی اور تم ہی غالب آؤ گے، پس مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے۔

(فتوح الشام، ج 1، ص 240، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نداء

حضرت بلال بن الحارث مزینی سے قحط عام الرمادہ میں کہ بعد خلافت فاروقی 18ھ میں واقع ہوا، ان کی قوم بنی مزینہ نے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں کوئی بکری ذبح کیجئے فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے، انہوں نے اصرار کیا، آخر ذبح کی، کھال کھینچی تو زری سرخ ہڈی نکلی، یہ دیکھ کر بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کی۔ یا محمد اہ، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بشارت دی۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ (630ھ) نے یہ روایت الکامل فی التاريخ میں تفصیلاً نقل کی ہے، جس کا کچھ حصہ یہ ہے: ((فَقَالَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ مُزَيْنَةَ لِمَصَاحِبِهِمْ، وَهُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ: قَدْ هَلَكْنَا فَأَذْبَهُ لَنَا شَاةٌ. قَالَ: لَيْسَ فِيهِمْ شَيْءٌ. لَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى ذَبَحَ فَسَلَخَ عَنْ عَظْمٍ أَحْمَرَ، فَتَأَذَّى يَا مُحَمَّدَاهُ! فَأَرَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ)) ترجمہ: بنی مزینہ نے اپنے صاحب حضرت بلال بن حارث سے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں کوئی بکری ذبح کیجئے فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے، انہوں نے اصرار کیا، آخر ذبح کی، کھال کھینچی تو زری سرخ ہڈی نکلی، یہ دیکھ کر بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کی: یا محمد اہ، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بشارت دی۔

(الکامل فی التاريخ، ج 2، ص 375، دار الکتب العربیہ، بیروت)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پوتے اور نداء

امام مجتہد فقیہ اجل عبد الرحمن ہذلی کوئی مسعودی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور اجلہ تبع تابعین و اکابر ائمہ مجتہدین سے ہیں سر پر بلند ٹوپی رکھتے جس میں لکھا تھا: محمد یا منصور۔ چنانچہ ہشیم بن جلیل اطحا کی کہ ثقات علمائے محدثین سے ہیں، انہیں امام اجل کی نسبت فرماتے ہیں ”رأيتہ وعلى رأسه قلنسوته اطول من ذراع مكتوب فيها مُحَمَّدٌ يَا مَنْصُورُ“ ترجمہ: میں نے اُن کو دیکھا ان کے سر پر ہاتھ بھر سے لمبی ٹوپی تھی جس میں لکھا ہوا تھا: محمد یا منصور۔

(میزان الاحوال فی نقد الرجال، ج 2، ص 574، دار المعرفۃ للطباعة، بیروت)

محمد ثنی اور نداء

عظیم محدث امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں: ”وروی عن ابی بکر بن ابی علی قال کان ابن المقرء یقول کنت أنا والطبرانی وأبو الشیخ بالمدينة فضا ق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم فلما کان وقت العشاء حضرت القبر وقلت یا رسول الله الجوع؛ فقال لی الطبرانی اجلس فلما أن یكون الرزق أو الموت، فقامت أنا وأبو الشیخ فحضر الباب علوی ففتحنا له فإذا معه غلامان بقفتین فیهما شیء کثیر وقال شکوتمونی إلى النبی صلی الله علیه وآله وسلم رأیتہ فی النوم فأمرنی بحمل شیء إلیکم“ ترجمہ: حضرت ابن المقری فرماتے ہیں کہ میں، طبرانی اور ابو شیخ رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں تھے، ہمارا خرچ ختم ہو گیا اور ہم تنگ دستی کا شکار ہو گئے، ایک دن عشاء کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھوک سے نڈھال ہیں۔ امام طبرانی کہنے لگے بیٹھ جاؤ یا ہمیں کھانا مل جائے گا یا موت آجائے گی۔ میں اور ابو شیخ اٹھ کر دروازے کے پاس آئے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک علوی اپنے دو غلاموں کے ساتھ تھا، وہ نوکرے میں بہت سی چیزیں لئے کھڑے تھے۔ علوی بولا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آکر تمہیں کچھ دینے کا حکم دیا ہے۔

(تذکرۃ الحفاظ، جلد 3، صفحہ 122، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام شہاب ربلی اور نداء

امام شیخ الاسلام شہاب ربلی انصاری کے فتاویٰ میں ہے ”(سُئِلَ) عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخُ فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَهَلْ ذَلِكَ حَائِزٌ أَمْ لَا وَهَلْ لِلرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَمَاذَا يُرْجَحُ ذَلِكَ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَائِزَةٌ وَلِلرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ“ ترجمہ: ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین سے مدد مانگتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی امداد فرماتے ہیں۔

(فتاویٰ ربلی فی فروع الفقہ الشافعی، مسائل شفی، ج 4، ص 733، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ خیر الدین رملی اور نداء

علامہ خیر الدین رملی حنفی (اُستاذ صاحب دُر مختار) فتاویٰ خیریہ میں فرماتے ہیں ”قولہم یا شیخ عبدالقادر فہو نداء فما الموجب لحرمتہ“ ترجمہ: لوگوں کا کہنا کہ: یا شیخ عبدالقادر، یہ ایک ندا ہے پھر اُس کی حرمت کا سبب کیا ہے۔

(فتاویٰ خیریہ، کتاب الکرامۃ والاحسان، ج 2، ص 182، دار المعرفۃ للطباعة، بیروت)

امام ابن جوزی اور نداء

امام ابن جوزی نے کتاب عیون الحکایات میں تین اولیائے عظام کا عظیم الشان واقعہ بسندِ مسلسل روایت کیا کہ وہ تین بھائی سوارانِ دلاور ساکنانِ شام تھے کہ ہمیشہ راہِ خدا میں جہاد کرتے ”فاسرہ الروم مرة قال لهم الملك اني اجعل فيکم المملک وازوجکم بناتی و تدخلون فی النصرانیة فابوا وقالوا یا مُحَمَّدَاہُ“ ترجمہ: ایک بار نصاریٰ روم انہیں قید کر کے لے گئے بادشاہ نے کہا میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیاں تمہیں بیاہ دوں گا تم نصرانی ہو جاؤ۔ انہوں نے نہ مانا اور ندا کی یا محمدؐ۔

بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کرا کر دو صاحبوں کو اس میں ڈال دیا، تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما کر بچا لیا۔ وہ دونوں چھ مہینے کے بعد مع ایک جماعت ملائکہ کے بیداری میں ان کے پاس آئے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی میں شریک ہونے کو بھیجا ہے انہوں نے حال پوچھا فرمایا: ما کانت الا الغطسة التي رأیت حتی خرجنا فی الفردوس۔ ترجمہ: بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا اس کے بعد ہم جنت اعلیٰ میں تھے۔

امام فرماتے ہیں: کانا مشہورین بذلك معروفین بالشام فی الزمن الاول۔ ترجمہ: یہ حضرات زمانہ سلف میں مشہور تھے اور ان کا یہ واقعہ معروف۔

پھر فرمایا: شعراء نے ان کی منقبت میں قصیدے لکھے۔

(شرح الصدور بحوالہ عیون الحکایات، باب زیادۃ القبور و علم الموتی، ص 90، خلافت اکیڈمی منگورہ، سوات)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”یہ واقعہ عجیب، نفس و روح پرور ہے، میں بخیاں تطویل اسے مختصر کر گیا، تمام و کمال امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور میں ہے، من شاء فلیرجع الیہ (جو تفصیل چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کرے) یہاں مقصود اس قدر ہے کہ مصیبت میں ”یا رسول اللہ“ کہنا اگر شرک ہے تو مشرک کی مغفرت و شہادت کیسی، اور جنت الفردوس میں جگہ پائی کے کیا معنی، اور ان کی شادی میں فرشتوں کو بھیجنا کیونکر معقول؟ اور ان

ائمہ دین نے یہ روایت کیونکر مقبول اور ان کی شہادت و ولایت کس وجہ سے مسلم رکھی۔ اور وہ مردانِ خدا خود بھی سلفِ صالح میں تھے کہ واقعہ شہر طوس کی آبادی سے پہلے کا ہے اور طوس ایک نگر ہے یعنی دارالاسلام کی سرحد کا شہر جسے خلیفہ ہارون رشید نے آباد کیا۔

(شرح الصدور، باب زیارۃ القبر، ص 89، مصطفیٰ البابی، مصر)

ہارون رشید کا زمانہ زمانہ تابعین و تبع تابعین تھا تو یہ تینوں شہدائے کرام اگر تابعی نہ تھے لا اقل تبع تابعین سے تھے

واللہ الہادی۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 555-556، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور نداء

حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ”من استغاث بی فی کربۃ کشف عنہ و من نادى باسمی فی شدۃ فرجت عنہ من توصل بی الی اللہ عزوجل فی حاجۃ قضیت لہ و من صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعۃ بعد الفاتحة سورة اخلاص احدى عشرة مرة ثم یصلی علی رسول اللہ فی اللہ علیہ وسلم بعد السلام ویسلم علیہ ویذکرنی ثم یخطو الی جهة العراق احدى عشرة خطوة یذکرھا اسمی ویذکر حاجتہ فانھا تقضى باذن اللہ“ ترجمہ: جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت بر آئے۔ اور جو دو رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھے پھر سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مجھے یاد کرے، پھر عراق شریف کی طرف گیارہ قدم چلے ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے تو اس کی وہ حاجت اللہ کے اذن سے روا ہو۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و بشرائہم، ص 102، مصطفیٰ البابی، مصر؛ زبدۃ الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و مرید یہ و خسیہ، ص 101، بکسلنگ کمپنی، بمبئی)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس فرمانِ غوث اعظم کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”اکابر علمائے کرام و اولیائے عظام مثل (1) امام ابوالحسن نور الدین علی بن جریر نخعی شطونی (2) و امام عبداللہ بن اسد یافعی مکی (3) مولانا علی قاری مکی صاحب مرقاۃ شرح مشکوٰۃ (4) مولانا ابوالمعالی محمد سلمی قادری و (5) شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اپنی تصانیف جلیلہ (1) ہجۃ الاسرار (2) و خلاصۃ المفائر (3) و نزہۃ الخاطر (4) و تحفۃ قادریہ (5) و زبدۃ لا تار و غیرہا میں یہ کلمات رحمت آیات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل و روایت فرماتے ہیں۔

امام عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا و نداء

امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ ربانی کتاب ”لوائح الانوار فی طبقات الاخیار“ میں فرماتے ہیں

”سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بازار میں تشریف لیے جاتے تھے ان کے جانور کا پاؤں پھسلا، با آواز پکارا یا سیدی محمد یا غمری، ادھر ابن عمر حاکم صعید کو بحکم سلطان چاقم قید کیے لیے جاتے تھے، ابن عمر نے فقیر کا نداء کرنا سنا، پوچھا یہ سیدی محمد کون ہیں؟ کہا میرے شیخ کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں، یا سیدی یا غمری لا حظنی، اے میرے سردار اے محمد غمری! مجھ پر نظر عنایت کرو، ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مدد فرمائی کہ بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی جان پر بن گئی، مجبورانہ ابن عمر کو خلعت دے کر رخصت کیا۔

اسی میں ہے ”سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر چھینکی کے غائب ہو گئی حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے جب تک وہ پہلی واپس آئے، ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے، جب چور میرے سینہ پر مجھے ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا: یا سیدی محمد یا حنفی، اسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آ کر اس کے سینہ پر لگی کہ غش کھا کر الٹا ہو گیا اور مجھے یہ برکت حضرت شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجات بخشی۔

اسی میں ہے ”دلی ممدوح قدس سرہ کی زوجہ مقدسہ بیماری سے قریب مرگ ہوئیں تو وہ یوں نذا کرتی تھیں: یا سیدی احمد یا بدوئی خاطر ک معی، اے میرے سردار اے احمد بدوئی! حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت سیدی احمد کبیر بدوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے فریاد کرے گی تو جانتی نہیں کہ تو ایک بڑے صاحب تمکین (یعنی اپنے شوہر) کی حمایت میں ہے، اور جو کسی دلی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے ہم اس کی نداء پر اجابت نہیں کرتے، یوں کہہ: یا سیدی محمد یا حنفی، کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے عافیت بخشے گا۔

ان بی بی نے یونہی کہا، صبح کو تندرست اٹھیں، گویا کبھی مرض نہ تھا۔

(لوہجہ الانوار فی طبقات الاخیار ترجمہ سیدنا مولانا شمس الدین اٹھی، ج 2، ص 96، مصطفیٰ البابی، مصر)

شیخ بہاء الحق اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہما اللہ

حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف میں ذکر مبارک حضرت سیدنا جل شیخ بہاء الحق والدین بن ابراہیم عطاء اللہ الانصاری القادری الشطاری الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ممدوح کے رسالہ مبارکہ شطاریہ سے نقل فرماتے ہیں ”ذکر کشف ارواح بہا احمد یا محمد درد و طریق ست، ہک طریق آنست یا احمد دا

در داستان بگوید و یا محمد را در جہا بگوید و در دل ضرب کند یا رسول اللہ طرفی دور
 آنست کہ یا احمد را در داستان بگوید و جہا یا محمد و در دل و مر کند یا مصطفی دیگر
 ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفی ذکر کند کشف
 جمیع ارواح شود دیگر اسمائے ملائکہ مقرب میں تاثیر دارند یا جبریل یا میکائیل یا
 اسرافیل یا عزرائیل چہا ضربی دیگر ذکر اسم شیخ یعنی بگوید یا شیخ یا شیخ ہزار بار
 بگوید کہ حرف نداء را از دل بکشد طرف راستا برد و لفظ شیخ را در دل ضرب کند
 ترجمہ: کشف ارواح کے ذکر یا احمد یا محمد میں دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف سے
 کہتے ہوئے دل پر یا رسول اللہ کی ضرب لگائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف سے کہتے ہوئے
 دل میں یا مصطفی کا خیال جمائے۔ اس کے علاوہ دیگر اذکار یا محمد، یا احمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ کا چھ طرفی ذکر کرنے
 سے تمام ارواح کا کشف حاصل ہو جاتا ہے۔ مقرب فرشتوں کے ناموں کا ذکر بھی تاثیر رکھتا ہے، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا
 اسرافیل، یا عزرائیل کا چار ضربی ذکر کرے، نیز اسم شیخ کا ذکر کرتے ہوئے یا شیخ یا شیخ ہزار بار اس طرح کرے کہ حرف نداء کو
 دل سے کھینچتے ہوئے دائیں طرف لے جائے اور لفظ شیخ سے دل پر ضرب لگائے۔

(اخبار الاخبار ترجمہ شیخ بہاؤ الدین ابراہیم عطاء اللہ انصاری، ص 199، مکتبہ نوریہ رضویہ، کھر)

شاہ ولی اللہ اور نداء

شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی الطیب الغم فی مدح سید العرب والعجم میں لکھتے ہیں:

وصلی علیک اللہ یا خیر خلقہ
 ویاخیر مامول ویاخیر واہب

ومن جودہ، قد فاق جود السحاب
 ویاخیر من یرجی لکشف رزقہ

وانت محیری من محوم ملئمہ
 اذا انشبت فی القلب شر المخالب

ترجمہ: اے خلق خدا سے بہتر! آپ پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے، اے بہترین شخص جس سے امید کی جاتی ہے اور اے بہترین عطا کرنے
 والے اور اے بہترین شخص کہ مصیبت کو دور کرنے میں جس سے امید رکھی جاتی ہے، اور جس کی سخاوت بارش پر فوقیت رکھتی ہے۔
 آپ ہی مجھے مصیبتوں کے ہجوم سے پناہ دینے والے ہیں جب وہ میرے دل میں بدترین پتھر گاڑتی ہیں۔

(الطیب الغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل یازدہم، ص 22، مطبع مجہاتی، دہلی)

یہی شاہ صاحب قصیدہ ”مدحیہ حمزہ“ میں لکھتے ہیں:

بنادی ضارعاً لعضوع قلب	وذلّ وابتھال والتحاء
رسول اللہ یا نعیر البراہا	نوالک ابتغی یوم القضاء
اذا ما حلّ عطب مدلھم	فانت الحصن من کل البلاء
الیک توجھى وبک استنادی	وفیک مطامعی وبک ارتجائی

اور خود ہی اس کی شرح و ترجمہ میں لکھتے ہیں ”فصل ششم در مخاطبہ جناب عالی علیہ افضل الصلوات واکمل التحیات والتسلیمات ندا کند زاد و خوار شدہ ہشکستگی دل و اظہار بے قدری خود بہ اخلاص در مناجات و بہ پناہ گرفتن بایں طریق کہ اے رسول خدا اے بہترین مخلوقات عطا ئے می خواہم روز فیصل کردن وقتے کہ فرود آید کار عظیم در غایت تادیکسی پس توئی پناہ از ہر بلا بسوئے تست در آوردن من و بہ تست پناہ گرفتن من و در تست امید داشتن من اہ ملخصاً“ ترجمہ: چھٹی فصل عالی مرتبت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنے کے بیان میں۔ آپ پر بہترین درود اور کامل ترین سلام ہو۔ ذلیل و خوار شخص شکستہ دل، ذلت و رسوائی و عجز و انکسار کے ساتھ پناہ طلب کرتے ہوئے یوں پکارتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے بہترین خلق! میں فیصلے کے دن آپ کی عطا کا طلبگار ہوں، جب انتہائی اندھیرے میں بہت بڑی مصیبت نازل ہو تو ہر بلا سے پناہ گاہ تو ہی ہے۔ میری توجہ تیری طرف ہے، تجھ ہی سے میں پناہ لیتا ہوں، تجھ ہی سے طمع و امید رکھتا ہوں۔

ملاجامی اور نداء

روح البیان میں ہے: ”قال المولى الحامى قدس سره: يا نبى الله السلام عليك... انما الفوز و البلاح لديك“ ترجمہ: مولیٰ جامی قدس سرہ نے فرمایا: یا نبی اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ پر سلام ہو کا میابی و کامرانی آپ ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔

شیخ بصری اور نداء

شیخ شرف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ یوں فریاد کرتے ہیں:

یا اکرم الخلق مالی من الوز بہ

سواك عند حلول الحادث العمم

ترجمہ: اے بہترین مخلوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ آفت و مصیبت کے وقت میں جس کی پناہ لوں
اس لئے کرم فرمائیے۔
(تعبیر و تفسیر)

باب نمبر 213
باب مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفَى التَّشَهُّدُ
تشہد آہستہ پڑھنے کا بیان

291- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سنت یہ ہے کہ نمازی تشہد آہستہ پڑھے۔
امام ابویسٰی ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث "حسن غریب" ہے۔ اور علما کا اس پر عمل ہے۔

تخریج حدیث 291: (سنن ابی داؤد، باب اختفاء التشہد، ج 1، ص 259، حدیث 986، المکتبۃ العصریہ، بیروت) مسند ابی ہریرۃ، عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 5، ص 72، حدیث 1643، مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورہ، مسند رک علی الصالحین، اما حدیث انس، ج 1، ص 354، حدیث 838، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ محمود بدرالدین عینی حنفی (متوفی 855ھ) فرماتے ہیں:

((سنت یہ ہے کہ نمازی تشہد آہستہ پڑھے)) اسی روایت سے علماء نے اخذ کیا کہ نمازی تشہد کو آہستہ پڑھے اور آہستہ پڑھنے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ دعا ہے اور دعا میں اصل یہ ہے کہ آہستہ ہو۔

(شرح ابی داؤد اللیثی، باب افتاء، ج 4، ص 271، مکتبہ الرشیدیہ)

علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں:

((سنت یہ ہے کہ نمازی تشہد آہستہ پڑھے)) علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب کوئی صحابی یوں کہے: "یہ چیز سنت سے ہے" یا "سنت اسی طرح ہے" تو یہ یوں کہنے کی طرح ہی ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا" یہ جمہور فقہاء اور محدثین کا مذہب ہے اور بعضوں نے اسے موقوف مانا اور یہ قول کوئی شے نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ "سن کذا" (اسی طرح سنت ہے) یہ "قال، فعل اور قرر" (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اور برقرار رکھا) کے معنی کو شامل ہے۔

(مرآۃ المفاتیح، باب التمجید، ج 2، ص 738، دار الفکر، بیروت)

تشہد کو آہستہ پڑھنے میں مذاہب ائمہ

احناف، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ سب کے نزدیک تشہد آہستہ پڑھنا سنت ہے، سب کی کتب سے عبارات درج ذیل

ہیں:

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

تشہد میں آہستہ پڑھنا سنت ہے اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: چار چیزیں امام آہستہ کہے اور ان میں سے تشہد کو بھی شمار فرمایا اور اس وجہ سے کہ اللہ عزوجل کی ثناء کے قبیل سے ہے اور ثناء اور دعاؤں میں اصل آہستہ پڑھنا ہی ہے۔

(بدائع الصنائع، فصل فی سنن عم النکیر، ج 1، ص 214، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 767ھ) فرماتے ہیں:

تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ تشہد آہستہ پڑھنا سنت ہے اور اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی اور بیہقی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ((من السنة أن يخفي

((التشهد)) ترجمہ: سنت یہ ہے کہ نمازی تشہد آہستہ پڑھے۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔ اور امام حاکم نے فرمایا: صحیح ہے۔ اور جب صحابی رضی اللہ عنہ یوں کہے: سنت سے یونہی ہے تو ان کا یہ قول اسی معنی میں ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمایا“ یہی مذہب صحیح و پسندیدہ ہے جس پر جمہور فقہاء و محدثین اور اصحاب اصول اور متکلمین رحمہم اللہ علیہم اجماع ہیں۔ پس اگر اس نے بلند آواز سے تشہد پڑھی تو مکروہ ہے اور اس کی نماز باطل نہ گی۔

(الاذکار للعمادی، السنن فی التشہد الاسرار، ج 1، ص 68، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں:

اور سنت تشہد کو آہستہ پڑھنا ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہر کے ساتھ نہیں پڑھا کیونکہ اگر آپ اسے جہر کے ساتھ پڑھتے تو یہ قراءت کی طرح منقول ہوتا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ((من السنة اخفاء التشهد)) ترجمہ: تشہد آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ (ابوداؤد) اور اس کو آہستہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قراءت کے علاوہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل نہیں ہوا جاتا تو اس میں اخفا مستحب ہے جیسا کہ تسبیحات۔ ہم اس مسئلہ میں اختلاف کو نہیں جانتے۔

(المغنی لابن قدامہ، مسئلۃ الدعاء فی الصلاۃ، ج 1، ص 391، مکتبۃ المصابرہ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد زبیدی مالکی (متوفی 954) فرماتے ہیں:

استدکار میں فرمایا: تشہد کو آہستہ پڑھنا تمام ائمہ کے نزدیک سنت ہے اور اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا بدعت اور جہل ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

(مواہب اللیل، فرغ اخفاء التشہد، ج 1، ص 543، دار الفکر، بیروت)

باب نمبر 214

بَابُ كَيْفِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

تشہد میں بیٹھنے کا انداز

292- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ،
قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ: افْتَرَشَ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى - يَعْنِي - عَلَى
فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَنَضَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. قَالَ
أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ
عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
مدینہ منورہ حاضر ہوا، میں نے (دل میں) کہا رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ضرور ملاحظہ کروں گا، جب آپ تشہد
کے لئے بیٹھے تو آپ نے اپنا بائیں پاؤں بچھایا اور بائیں
ران پر بائیں ہاتھ رکھا اور داہنا پاؤں کھڑا کیا۔
امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث
"حسن صحیح" ہے۔ اور اکثر علما کا اس پر عمل ہے۔ امام سفیان
ثوری، امام عبد اللہ ابن مبارک اور اہل کوفہ (امام اعظم اور
ان کے تلامذہ) کا یہی نظریہ ہے۔

تخریج حدیث 292: (سنن ابی داؤد، باب رفع الیدین فی الصلاۃ، ج 1، ص 193، حدیث 726، المکتبۃ العصریہ، بیروت) سنن نسائی، باب موضع الیدین عند الجلوس الخ، ج 2، ص 236، حدیث 1159، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

باب نمبر (215)

باب مِنْهُ أَيْضًا

اُسی عنوان کا دوسرا باب

293- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَابِرٍ

الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو

حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ

مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ -يَعْنِي لِلتَّشَهُدِ- فَاقْتَرَشَ رِجْلَهُ

الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ

كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى

عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ -يَعْنِي

السَّيِّبَةَ- قَالَ ابُو عَيْسَى: وَبِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

صَحِيحٌ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ

الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ قَالُوا: يَقَعْدُ فِي

التَّشَهُدِ الْآخِرِ عَلَى وَرِكِهِ، وَاسْتَجْوَا بِحَدِيثِ أَبِي

حُمَيْدٍ، وَقَالُوا: يَقَعْدُ فِي التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ عَلَى رِجْلِهِ

الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى

حضرت عباس بن سہل ساعدی فرماتے ہیں

کہ حضرت ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن

سلمہ (یہ چاروں حضرات ایک جگہ) جمع ہوئے اور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کرنے لگے، حضرت

ابو حمید نے کہا میں تم سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں، آپ تشہد کے لئے بیٹھے

تو بائیں پاؤں کو بچھایا اور دائیں پاؤں کا اگلا حصہ قبلہ

رخ کر لیا، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ

بائیں ران پر رکھا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث

"حسن صحیح" ہے۔ علما کا یہی قول ہے۔ امام شافعی، امام

احمد اور اسحاق کا یہی مسلک ہے وہ کہتے ہیں کہ قعدہ

اخیرہ میں اپنی سرین پر بیٹھے، اور انہوں نے ابو حمید رضی

اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا اور کہا کہ قعدہ اولیٰ

میں بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا کرے۔

تحریر حدیث 293 (سنن ابی داؤد، باب افتتاح الصلاۃ، ج 1، ص 196، حدیث 734، المکتبۃ العصریہ، بیروت) صحیح ابن خزیمہ، باب: یہ المجلس فی التشہد الاول، ج 1، ص 343

حدیث 689، المکتبۃ الاسلامیہ، بیروت) صحیح ابن حبان، ذکر البیان بان علی المصلی رفع الیدین، ج 5، ص 189، حدیث 1871، مؤسسة الرسالة، بیروت

تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، مذاہب ائمہ

حنابلہ کا موقف

شمس الدین محمد بن عبد اللہ زکشی حنبلی (متوفی 772ھ) فرماتے ہیں:

نمازی جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے اور سیدھا ہو جائے تو اس کا بیٹھنا بائیں پاؤں پر ہو اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے۔۔۔۔۔ صحیح حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: ((مکان یفرش رجله المشری وینصب الممنی)) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(شرح الزکشی علی مختصر، رفع الرأس من السجود، ج 1، ص 571، دارالاصحیاح)

قعدہ اولی کے بارے میں فرماتے ہیں:

جب اس میں تشہد کے لئے بیٹھے تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی طرح ہو۔

(شرح الزکشی علی مختصر، کلمۃ الجہوس فی التشہد، ج 1، ص 579، دارالاصحیاح)

قعدہ اخیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

(جب قعدہ اخیرہ کے لئے بیٹھے تو "تورک" کرے یعنی سرین کے بل بیٹھے) ہمارا مذہب یہ ہے کہ وہ نماز کے تمام جلسوں میں بائیں پاؤں بچھا کر بیٹھے مگر اس نماز کے قعدہ اخیرہ میں کہ جس میں دواصلی تشہد ہوں، سرین کے بل بیٹھے۔ اور اس بارے میں دلیل حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث پاک ہے جو انہوں نے دس صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بیان کی پس اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو بیان کیا اور پہلے تشہد میں پاؤں بچھا کر بیٹھنا بیان فرمایا اور دوسرے تشہد میں سرین کے بل۔

(شرح الزکشی علی مختصر، التورک فی الجہوس للتشہد الاخر، ج 1، ص 584، 585، دارالاصحیاح)

شوافع کا موقف

دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بارے میں علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے

ہیں:

پھر مفتر شافعی بیٹھے یعنی بائیں پاؤں کو بچھالے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے۔

(المذہب فی فہم الامام الشافعی، باب معة الصلاة، ج 1، ص 147، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام الحرمین علامہ عبد الملک بن عبد اللہ جوینی شافعی (متوفی 478ھ) قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: پہلے تشہد مفتر شاہیٹھے یعنی ہائیں پاؤں کو بچالے اور دائیں کو کھڑا کر دے اور دوسرے میں تورک کرے یعنی سرین کے بل بیٹھے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بارے میں اس حدیث پر اعتماد کیا جو مروی ہے کہ بے شک حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ((رَأَيْتُ الْعَبَّاسِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْمُسْرَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْمُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَيْتِهِ)) میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رکعتوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہائیں پاؤں پر بیٹھے اور جب قعدہ اخیرہ میں بیٹھے تو دایاں پاؤں آگے کر دیا اور سرین کے بل تشریف فرما ہوئے۔

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں: اور عورت کا بیٹھنا مرد کے بیٹھنے کی طرح ہی ہے۔

(شرح النووی علی مسلم، باب ما جمیع صلاۃ، ج 4، ص 215، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مالکیہ کا موقف

مدونہ میں ہے:

اور امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تشہد میں بیٹھنے کی طرح ہی ہے۔ اپنی سرین کو زمین سے ملا دے اور دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بایاں پاؤں موڑ لے اور جب دایاں پاؤں کھڑا کرے تو انگوٹھے کے اندرونی حصہ کو زمین پر رکھ دے نہ کہ انگوٹھے کے ظاہر کو۔

(المدون، مجلس الصلاۃ، ج 1، ص 168، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ محمد بن احمد ابن رشد مالکی (متوفی 595ھ) لکھتے ہیں:

پس امام مالک اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی دونوں سرین کو زمین سے ملا دے اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بایاں پاؤں موڑ لے اور عورت کا بیٹھنا ان کے نزدیک مرد کے بیٹھنے کی طرح ہے۔

(ہدایۃ الجہد، الفصل الثانی فی الافعال، ج 1، ص 144، دار الحدیث، القاہرہ)

احناف کا موقف اور اس پر دلائل

شمس الامامہ احمد بن محمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

(اور جب دوسری میں پانچویں رکعت میں بیٹھے تو اپنے ہائیں پاؤں کو بچالے تو اسے اپنی دونوں سرین کے درمیان

کر لے اور اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑا کر لے اور اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کر دے اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں قعدوں میں مسنون یہ ہے کہ سرین کے بل بیٹھے اور یہ یوں ہے کہ اپنے دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال دے اور اپنی دونوں سرین زمین سے ملادے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے کہ ”بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز میں بیٹھے تو سرین کے بل بیٹھے۔“ اور امام شافعی رحمہ اللہ قعدہ اولیٰ میں ہمارے قول کی مثل ہی فرماتے ہیں اس وجہ کہ وہ طویل نہیں ہوتا اور نمازی کو قیام کرنے کی حاجت ہوتی ہے اور اس صفت کے ساتھ بیٹھنا قیام کی تیاری کے زیادہ قریب ہے اور قعدہ ثانیہ کے حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کی طرح فرماتے ہیں اس لئے کہ وہ طویل ہوتا ہے اور اس کے بعد قیام کی طرف محتاجی نہیں ہوتی تو نمازی کو چاہیے کہ زمین پر ٹھہراؤ کے ساتھ رہے۔

ہماری دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ بے شک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بیٹھنا بیان فرمایا تو انہوں نے یوں ذکر فرمایا: ((كان إذا قعد افترش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا)) بے شک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو بائیں پاؤں بچھاتے اور اس پر تشریف فرما ہوتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔ اور جو اس کے خلاف مروی روایت ہے وہ عمر زیادہ ہونے کی بنا پر عذر کی حالت پر محمول ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ ہماری بیان کردہ صورت کے مطابق بیٹھنا بدن پر زیادہ شاق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال میں سب سے افضل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أحمزها)) جو ان میں سب سے مشکل ہو یعنی بدن پر زیادہ شاق ہو۔ اور جو امام شافعی فرماتے ہیں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نماز کے افعال میں جو متکرر ہیں تو دوسرا طریقہ میں پہلے کے مخالف نہیں ہوتا جیسا کہ بقیا تمام افعال۔ بہر حال عورت کو سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اس روایت کی وجہ سے: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين تصليان فلما فرغتَا دعاها وقال: اسمعانه إذا قعدتما فضمما بعض اللحم إلى الأرض)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو جب وہ دونوں فارغ ہوئیں تو انہیں بلایا اور ارشاد فرمایا: میری بات کہنہ کہ جب تم بیٹھو تو اپنے بعض گوشت کو زمین کے ساتھ ملا لو۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یوں بیٹھنا ان کے حق میں ستر سے زیادہ قریب ہے۔

(مجموعہ مسائل فی الصلاة ج 1 ص 24، 25، دار المعرفہ بیروت)

ملک العلماء علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی (متوفی 587ھ) فرماتے ہیں:

پس سنت یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں بائیں پاؤں بچھائے اور اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں سیدھا کھڑا کرے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: قعدہ اولیٰ میں یہی سنت ہے بہر حال دوسرے قعدے میں سرین کے بل بیٹھے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: دونوں قعدوں میں توڑک کرے۔ اور توڑک کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سرین کو سرین سے ملادے اور دونوں پاؤں کو

دائیں طرف نکال دے اور اپنی بائیں سرین پر بیٹھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا جو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وصف یوں بیان فرمایا: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں بیٹھے تو اپنا بائیں پاؤں بچھالیا اور سیدھا کھڑا کر لیا اور جب دوسری رکعت میں تشریف فرما ہوئے تو اپنے دونوں پاؤں جدا کر کے انہیں دائیں سرین کے نیچے سے نکال لیا۔

اور ہماری دلیل وہ حدیث پاک ہے جو سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: ((كَانَ إِذَا قَعَدَ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَى نَصْبًا)) بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب تشریف فرما ہوتے تو بائیں پاؤں بچھالیتے اور اس پر تشریف فرما ہوتے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر لیتے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی: ((أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّوَكُّلِ فِي الصَّلَاةِ)) بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تورک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک عمر کی زیادتی اور ضعف پر محمول ہے اور یہ مرد کے حق میں ہے بہر حال عورت اس ہیئت پر بیٹھے جو اس کے لئے زیادہ ستر والی ہو لہذا وہ حالت تورک میں (سرین کے بل) بیٹھے۔ اس لیے کہ ستر کے فرض کی رعایت کرنا، قعدہ کی سنت کی رعایت کرنے سے اولیٰ ہے اور وہ اپنے سیدے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف کر دے اس حدیث کی وجہ۔ یہ جو پیچھے گزر چکی اور نمازی قعدہ کی حالت میں اپنا سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر رکھے اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھے اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ سے ”نوادر“ میں مروی ہے اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور اول افضل ہے اس حدیث پاک کی وجہ سے جو یوں مروی ہے: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ وَضَعَ مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُمْنَى وَكَذَا الْيُسْرَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُسْرَى)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشریف فرما ہوتے تو اپنی دائیں کہنی کو دائیں ران پر رکھتے اسی طرح بائیں کہنی بائیں ران پر۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اس میں اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور جو صورت امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کی اس میں انگلیوں کا زمین کی طرف متوجہ کرنا پایا جاتا ہے۔

(ہدایہ الصانع، کیفیہ القعدہ، ج 1، ص 211، اراکعب اعلمیہ، بیروت)

ہے۔

(1) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں: ((وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى)) ترجمہ: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں پاؤں بچھالیا کرتے تھے اور دائیں پاؤں کھڑا کیا کرتے تھے۔

(صحیح مسلم، باب ما جمع صفۃ، ج 1، ص 357، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(2) حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَعْنِي عَلَى فِخْذِهِ

الْمُسْرَى» وَنَصَبَ رَجُلَهُ الْيُمْنَى)) ترجمہ: مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھا کرتے تو اپنا پایاں پاؤں بچھا لیتے اور اپنا پایاں ہاتھ اپنی بانیں ران پر رکھ لیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے۔

(جامع ترمذی، باب کیف الجوس فی التہجد، ج 2، ص 85، مطبعہ مصطفیٰ البابی، مصر)

اس کے تحت امام ترمذی فرماتے ہیں: ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔

(جامع ترمذی، باب کیف الجوس فی التہجد، ج 2، ص 85، مطبعہ مصطفیٰ البابی، مصر)

(3) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ((إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتُثْبِتِيَ

الْمُسْرَى)) ترجمہ: نماز میں سنت یہ ہے کہ تو اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پاؤں بچھا دے۔

(معجم بخاری، باب سے الجوس فی التہجد، ج 1، ص 165، مطبوعہ دار طوق النجاة، سنن ابی داؤد، باب کیف الجوس فی التہجد، ج 1، ص 252، المكتبة الحصرية، بيروت)

نسائی، باب کیف الجوس للتہجد، ج 2، ص 235، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حدیث پاک مسند ہے اس لئے صحابی رضی اللہ عنہ جب کہے کہ یہ سنت ہے تو ان کی مراد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتا ہے، یعنی یا تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے جسے ان صحابی نے سنا ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے جسے ان صحابی نے دیکھا ہوتا ہے، ایسا ہی ابن التین نے کہا ہے۔

(عمدة القاری شرح معجم بخاری، باب سے الجوس الخ، ج 6، ص 102، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(4) حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّوَرُّكِ))

ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک (سرین کے بل بیٹھنے سے) منع فرمایا ہے۔

(مسند یزید، مسند سرورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 10، ص 433، مکتبۃ العلوم والحکم، المدینہ المنورہ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّوَرُّكِ وَالْإِ

قْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ)) ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تورک اور اقعاء سے منع فرمایا ہے۔

(شرح مشکل الآثار، فی تصحیح من الاقواء فی الصلوة الخ، ج 15، ص 478، مؤسسة الرسالة، بیروت)

باب نمبر 216

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ

تشہد میں اشارہ کا بیان

294- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ،

وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى

رُكْبَتِهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ يَدْعُو

بِهَا، وَيَدُّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ،

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَنُعْمَانَ

الْحُزَاعِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَوَائِلِ بْنِ

حُجْرٍ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ

حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ

بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ

بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، يَخْتَارُونَ الْإِشَارَةَ فِي

التَّشْهِيدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں (تشہد کے لئے) جب بیٹھتے تو

دایاں ہاتھ داہنے گھٹنے پر رکھتے اور انگوٹھے سے متصل انگلی

(شہادت والی انگلی) کو اٹھا کر اشارہ فرماتے، اور بائیں ہاتھ

کو بائیں گھٹنے پر بچھا کر رکھتے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت

عبداللہ بن زبیر، حضرت نمیر خزاعی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت

ابو حمید اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات

موجود ہیں۔

امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں: حضرت ابن عمر

رضی اللہ عنہ کی حدیث ”حسن غریب“ ہے، اور ہمیں یہ حدیث

حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے اسی سند سے

معلوم ہے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین کا اسی پر عمل ہے یعنی

وہ تشہد میں اشارہ پسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے علما کا بھی یہ

موقف ہے۔

خرج حدیث 294: (صحیح مسلم، باب مغلۃ الجلوں فی الصلاۃ الخ، ج 1، ص 408، حدیث 580، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن ابی داؤد، باب الاشارة فی التشہد، ج 1، ص 259، المكتبة الحمیری، بیروت) سنن نسائی، باب فی الصلاۃ الخ، ج 3، ص 36، حدیث 1267، مکتبہ المطبوعات الاسلامیہ، حلب) سنن ابن ماجہ، باب الاشارة فی التشہد، ج 1، ص 295، حدیث 913، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

شرح حدیث

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

((نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارتے تو اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے)) یعنی جب اللہ عزوجل کو اس کی توحید بیان کرتے ہوئے پکارتے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب التشہد، ج 2 ص 735، دار الفکر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں:

حدیث پاک میں تشہد کو دعا کہا گیا کیونکہ اس میں دعا بھی موجود ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب التشہد، ج 2 ص 735، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمد بن عبدالبہادی سندی (متوفی 1138ھ) فرماتے ہیں:

یہ قول اس بات پر مبنی ہے کہ توحید کی طرف اشارہ کرنا بھی دعا (پکارنے) کے قائم مقام ہے بے شک اللہ عزوجل کی توحید بیان کرنا یہ دعا کرنے سے زیادہ اللہ عزوجل کی نعمتوں کے حصول کا سبب ہے۔

(حاشیہ السندی علی سنن ابن ماجہ، باب الاشارة فی التشہد، ج 1 ص 295، دار النجیل، بیروت)

اشارہ کی جگہ اور اس میں نیت

علامہ محمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد الحسینی (المتوفی 1182ھ) فرماتے ہیں:

اور اشارہ "لا الہ الا اللہ" کہتے وقت کیا جائے، کیونکہ امام بیہقی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل ایسے ہی روایت کیا ہے۔ اور اشارہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل کی توحید اور اس میں اخلاص کی نیت کرے تو یوں اشارہ کرنا نمازی کے فعل، قول اور اعتقاد کا جامع ہوگا (یعنی وہ اپنے قول، فعل اور اعتقاد سب سے اللہ عزوجل کی توحید بیان کرنے والا قرار پائے گا۔) اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں سے اشارہ کرنا منع فرمادیا اور جس کو دو انگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا اسے فرمایا: ((أَحَدٌ أَحَدٌ)) ایک، ایک..... اور اشارہ کرنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ نمازی کا ہر عضو عبادت میں مشغول ہو جائے۔

(سبل السلام، کتاب الصلوۃ، تحریک الہدایۃ فی التشہد، جلد 1، صفحہ 282، دارالحدیث)

اشارہ کا طریقہ:

شہادت پر اشارہ کرنا (سنت ہے)، یوں کہ چھنگلیا اور اس کے پاس والی کو بند کر لے، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ باندھے اور لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور الا پر رکھ دے اور سب انگلیاں سیدھی کر لے۔ حدیث میں ہے جس کو ابوداؤد و نسائی نے

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دُعا کرتے (تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے) تو انگلی سے اشارہ کرتے اور حرکت نہ دیتے۔
(بہار شریعت، حصہ 3، ص 530، مکتبہ المدینہ، کراچی)

تشہد میں اشارہ کرنے کے بارے میں مذاہب ائمہ

احناف کا موقف

علامہ علاء الدین ہسکفی حنفی فرماتے ہیں:

معمتد وہی ہے جسے شارحین نے صحیح کہا خصوصاً متاخرین علماء کمال، علامہ حلبی، علامہ بہنسی، علامہ باقانی اور شیخ الاسلام الحجد وغیرہم نے اشارہ کرنے کو صحیح قرار دیا کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے اور انھوں نے اس قول کی نسبت امام محمد اور امام اعظم کی طرف کی ہے، بلکہ متن درر البحار اور اسکی شرح غرر الاذکار میں ہے کہ اشارہ کرنا ہمارے نزدیک مفتی بقول ہے۔۔۔۔ اور شریعتیہ میں برہان سے منقول ہے کہ صحیح یہی ہے کہ نمازی اشارہ کرے۔۔۔۔ لفظ صحیح کہہ کر اس سے احتراز کیا ہے جو کہا گیا کہ اشارہ نہ کرے کیونکہ یہ قول (اشارہ نہ کرنے والا) درایت و روایت دونوں کے خلاف ہے اور عینی میں تحفہ کے حوالے سے ہے کہ اشارہ کرنا مستحب ہے، اور محیط میں ہے کہ سنت ہے۔ (در مختار معطا، فروع قرآنا لغاریۃ، ج 1، ص 208-210، دار الفکر، بیروت)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی فرماتے ہیں:

اس باب (تشہد میں اشارہ کرنے کے بارے) میں احادیث و آثار بکثرت وارد، ہمارے محققین کا بھی مذہب صحیح و معتمد علیہ ہے صغیری میں ملقط و شرح ہدایہ سے اس کی تصحیح نقل کی اور اسی پر علامہ فہامہ محقق علی الاطلاق مولانا کمال الدین محمد بن الہمام و علامہ ابن امیر الحاج حلبی و فاضل بہنسی و باقانی و ملا خسر و علامہ شریعتی و فاضل ابراہیم طرابلسی وغیرہم اکابر نے اعتماد فرمایا اور انھیں کا صاحب در مختار فاضل مدقق علاء الدین ہسکفی و فاضل اجل سید احمد طحطاوی و فاضل ابن عابدین شامی وغیرہم اجلہ نے اتباع کیا، علامہ بدر الدین عینی نے تحفہ سے اس کا استحباب نقل فرمایا اور صاحب محیط و ملا قہستانی نے سنت کہا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 6، ص 150-153، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

خاتم المحققین علامہ محمد امین ابن عابدین شامی حنفی فرماتے ہیں:

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب نمازی انکشاف شہادت کو اشارہ کے لیے اٹھائے تو صرف ایک مرتبہ حرکت دے، اور اسی پر جمہور علماء ہیں اور ان میں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ (رسائل ابن عابدین، حصہ اول، ص 131، مکتبہ شیدیہ، کوئٹہ)

شواہد کا موقف

علامہ ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی (متوفی 476ھ) فرماتے ہیں:

جب نمازی شہادت پر پہنچے تو انکشت شہادت کے ساتھ اشارہ کرنا مستحب ہے ان احادیث کی بنا پر جو ہم نے حضرت ابن عمر اور ابن زبیر اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہم کے حوالہ سے روایت کیں۔

(المہذب فی فقہ الامام الشافعی، باب منۃ الصلاۃ، ج 1، ص 149، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی (متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

اور کیا نمازی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اسے حرکت دے گا؟ تو اس بارے میں مختلف صورتیں ہیں: (1) صحیح وہ صورت ہے جسے جمہور علمائے کرام رحمہم اللہ نے قطعیت کے ساتھ بیان کیا کہ نمازی اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کو حرکت نہ دے پس اگر وہ حرکت دے تو ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن اس کی نماز باطل نہ ہوگی اس لئے کہ یہ عمل قلیل ہے۔ (2) اور دوسری صورت یہ ہے کہ انکشت شہادت کو حرکت دینا حرام ہے لہذا اگر وہ حرکت دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسے ابوعلی بن ابیہریرہ کے حوالہ سے حکایت کیا گیا ہے اور وہ شاذ اور ضعیف ہے۔ (3) اور تیسری صورت یہ ہے کہ انکشت شہادت کا حرکت دینا مستحب ہے۔ اس بات کو شیخ ابو حامد، بندنجی، قاضی ابوالطیب اور دیگر نے حکایت کیا۔

اور یہ طریقہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا اور تشہد میں ہاتھوں کے رکھنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: (("ثُمَّ رَفَعَ أَصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا)) پھر اپنی انکشت اقدس کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرکت دے کر اشارہ کر رہے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں: حرکت دینے سے مراد انگلی سے اشارہ کرنا بھی ہو سکتا ہے نہ کہ اس کو بار بار حرکت دینا تو یوں یہ حدیث پاک بھی عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کے موافق ہو جائے گی۔ اور انہوں نے صحیح سند کے ساتھ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ: ((كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ إِذَا دَعَا لَا يُحَرِّكُهَا)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھتے تو اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے اور اسے حرکت نہ دیتے۔ اس حدیث پاک کو ابوداؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، بہر حال وہ حدیث پاک جو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی کہ ”نماز میں انگلیوں کا حرکت دینا شیطان کو خوفزدہ کرنے کا ذریعہ ہے۔“ تو وہ صحیح نہیں۔

(المجموع شرح المہذب، مسائل مطلق بالجموع، ج 3، ص 454، دار الفکر، بیروت)

مالکیہ کا موقف

علامہ ابن رشد قرطبی مالکی (متوفی 595ھ) لکھتے ہیں:

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھا کرتے اور اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے اور علماء نے اتفاق کیا کہ بیٹھنے کے طریقوں میں سے یہ طریقہ نماز میں مستحسن ہے اور انگلیوں کو حرکت دینے کے حوالہ سے بھی علماء نے اختلاف کیا کیونکہ اس بارے میں احادیث مختلف ہیں اور اتنی بات تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ فرمایا کرتے تھے۔
(بدایۃ المجتہد، الفصل الثانی فی الافعال، ج 1، ص 146، مدار الحدیث، ص 146)

علامہ محمد بن یوسف بغدادی غرناطی مالکی (متوفی 897ھ) فرماتے ہیں:

علامہ ابن القاسم سے یہ ہے کہ نمازی تشہد میں اپنی انگلی سے اشارہ یوں کرے گا کہ اسے بار بار حرکت دے گا.....
علامہ ابن العربی نے فرمایا: تشہد میں انگلی کو حرکت دینے سے بچو اور امام مالک رحمہ اللہ کی بواسطہ ”عنتیہ“ روایت کی طرف توجہ نہ کرو کیونکہ وہ آزمائش ہے۔
(التاج والاکلیل، فصل فی فرائض الصلاۃ، ج 2، ص 249، مدار الحدیث، ص 146)

تشہد میں انگلی کو بار بار حرکت دینا سنت نہیں ہے

حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا)) ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نماز میں جب دعا (توحید بیان) فرماتے تو اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے اور اسے حرکت نہ دیتے تھے۔

(سنن ابی داؤد، باب الاشارة فی التشہد، ج 1، ص 260، المسند، ص 146)

اس حدیث پاک کے تحت علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی فرماتے ہیں:

علامہ ابن الملک نے کہا: یہ حدیث پاک اس پر دلالت کرتی ہے کہ نمازی جب اشارہ کرنے کے لئے انگلی کو اٹھائے تو اسے حرکت نہ دے اور امام اعظم رحمہ اللہ بھی اسی مسلک پر ہیں۔ (اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا) علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی سند صحیح ہے اس بات کو ”میرک“ نے نقل کیا اور تعارض کے وقت یہ بات حدیث اول پر اس کی ترجیح کو ثابت کرتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں سکوت کیا گیا ہے۔
(مرقاۃ المفاتیح، باب التشہد، ج 2، ص 735، مدار الفکر، ص 146)

علامہ محمد امین ابن عابدین شامی حنفی نے مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد علامہ نووی کے حوالے سے اس کی صحت بیان کی، پھر فرمایا: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب نمازی انگشت شہادت کو اشارہ کے لیے اٹھائے تو صرف ایک مرتبہ

حرکت دے، اور اسی پر جمہور علماء ہیں اور ان میں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ (رسائل ابن مابین، حصہ اول، ص 131، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: ((حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ هَاشِمَ بْنَ هِشَامٍ بِأَصْبُوهَ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يُجَرُّ هَاشِمًا)) ترجمہ: حضرت ہشام بن عروہ سے مروی ہے ان کے والد (حضرت عروہ) تشہد میں انگلی سے اشارہ کرتے تھے لیکن حرکت نہیں دیتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوٰۃ، فی الدعا، فی الصلوٰۃ، جامع من رخص فیہ، جلد 2، صفحہ 230، مکتبہ الرشیدیہ، مدینہ)

انگلی کو حرکت دینے کے بارے میں حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے، چنانچہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((فَعَلَّقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يَحْرُكُهَا يَدْعُو بِهَا)) ترجمہ: تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ بتایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے اور اس کے ذریعے اللہ عزوجل کی توحید بیان فرما رہے تھے۔ (سنن نسائی، باب موضع الیمین، ج 2، ص 128، مکتبہ العلوم مات الاسلام، طب)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی اس روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

ممکن ہے کہ اس حدیث میں حرکت کے معنی انگلی اٹھانا ہو کیونکہ بغیر حرکت کے انگلی اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(مرآۃ المفاتیح شرح مشکاۃ الصالح، کتاب الصلوٰۃ، باب التمجید، جلد 2، صفحہ 734، دار الفکر، بیروت)

علامہ محمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد الحسینی (المتوفی 1182ھ) فرماتے ہیں:

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: احتمال ہے کہ حرکت دینے سے مراد اشارہ کرنا ہے نہ کہ مسلسل حرکت کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ یہ حدیث ابن زبیر کے مخالف نہ ہو (اس طرح دونوں روایات میں تطبیق ہو جائے گی)۔

(سبل السلام، کتاب الصلوٰۃ، تحریک السجۃ فی التمجید، جلد 1، صفحہ 282، دار الفکر، بیروت)

اشارہ کے بعد انگلیاں سیدھی کر لی جائیں

قعدہ میں شہادتین کی ادائیگی پر اشارہ کرتے ہوئے جو مخصوص انداز میں انگلیوں کو بند کیا جاتا ہے، شہادتین مکمل ہو جانے یعنی اشارہ کرنے کے بعد انگلیاں دوبارہ سیدھی کر دی جائیں گی۔ حاشیۃ المططاوی میں ہے: ”العقد وقت التشهد فقط فلا بعد قبل ولا بعد وعلیہ الفتوی“ ترجمہ: انگلیاں بند کرنا فقط شہادتین کی ادائیگی کے وقت ہے لہذا نہ تو اس سے پہلے بند کی جائیں گی اور نہ اس کے بعد، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ (حاشیۃ المططاوی علی المراتی، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان سجدہ، ج 1، ص 270، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

بہار شریعت میں نماز کی سنتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"شہادت پر اشارہ کرنا، یوں کہ چھنگلیا اور اس کے پاس والی کو بند کر لے، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ باندھے اور لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور الّا پر رکھ دے اور سب انگلیاں سیدھی کر لے۔" (بہار شریعت، ج 1، حصہ 3، ص 530، مکتبہ المدینہ، کراچی)

فتاویٰ رضویہ میں ہے:

"التحیات میں انگلی کا اشارہ سفت ہے جب اٹھد پر پہنچے چھنگلیا اور اس کے برابر کی انگلی کی گرہ باندھے اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنائے اور "لا" پر کلمے کی انگلی اٹھائے اور "الا" پر گرا کر ہاتھ کھول دے۔" (فتاویٰ رضویہ، ج 6، ص 190، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اشارہ کرنے کے بعد دوبارہ انگلیاں سیدھی کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح تمام انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں گی اور انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا مطلوب ہے اسی وجہ سے رانوں پر ہاتھ رکھنے میں ہاتھ گھٹنے کے قریب رکھنے کا کہا جاتا ہے گھٹنے پکڑنے کا نہیں کہا جاتا کہ گھٹنے پکڑنے کی صورت میں انگلیاں زمین کی طرف ہوں گی قبلہ کی طرف نہیں ہوں گی، نیز قعدے کی ابتداء ہی سے انگلیاں بند نہیں کی جاتیں بلکہ پھیلا کر رکھی جاتی ہیں اور پھیلائے میں بھی یہ انداز بیان کیا گیا کہ انگلیوں کو زیادہ کشادہ نہ کیا جائے کہ زیادہ کشادہ کرنے کی صورت میں بعض انگلیوں کا رخ قبلہ سے منحرف ہو جائے گا۔ درمختار میں ہے:

(و یضع یمناہ علی فخذہ الیمنی ویسراہ علی الیسری، ویسط أصابعہ) مفرجة قليلا (جاعلا أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخذ الركبة هو الأصح لتوجه للقبلة "ترجمہ: قعدہ میں اپنا داہنا ہاتھ اپنی داہنی ران پر رکھے گا اور بائیں ہاتھ، بائیں ران پر اور انگلیوں کو تھوڑا سا کشادہ کر کے اس طرح پھیلائے کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنے کے پاس رہیں اور گھٹنے کو پکڑے نہیں یہی زیادہ صحیح ہے تاکہ انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں۔

ملتقى البحر میں ہے: "و وضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه موجهة نحو القبلة" ترجمہ: قعدہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے گا اور اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کر کے بچھا دے گا۔ (ملتقى البحر، ج 1، ص 151، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حلیۃ المجلی شرح منیۃ المصلی میں قعدہ کی حالت میں انگلیوں کو مکمل طور پر کشادہ نہ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: "لان فيه توجيه الاصابع الى القبلة من غير انحراف بخلاف التفريغ فانه يزيل الابهام عن القبلة" ترجمہ: کیونکہ اس میں انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرنا بچہ بغیر انحراف کے برخلاف کشادہ کرنے کے کہ یہ انگوٹھے کو قبلہ سے پھیر دے گا۔

(حلیۃ المجلی شرح منیۃ المصلی، حصہ 2، ص 173، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے مرآۃ المناجیح میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قعدہ میں انگلیاں رکھنے کا طریقہ

بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

"بعد اشارہ پھر ہاتھ بچھا دیتے تاکہ انگلیاں قبلہ رو رہیں (مزید آگے فرماتے ہیں) اول سے ہاتھ بچھا ہوتا پھر بعد میں

(مرآۃ المناجیح، ج 2، ص 90-89، نسیمی کتب خانہ، کمرات)

بھی بچھا دیا جاتا تاکہ انگلیاں متوجہ قبلہ رہیں۔"

ماخذ ومراجع

قرآن مجید، کلام الہی

(ترجمة قرآن کنزالایمان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی 1340ھ)

کتب التفاسیر

(تفسیر طبری، المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الأملی، أبو جعفر الطبری (المتوفی 310ھ)، مؤسسة الرسالة، بیروت)

(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد انصاری قرطبی متوفی 671ھ، دارالكتاب العربی، بیروت)

(الدر المنثور، امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی متوفی 911ھ، داراحیاء التراث العربی، بیروت)
(معالم التنزیل (تفسیر بغوی)، امام ابو محمد الحسین بن مسعود فراء بغوی متوفی 516ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(تفسیر نسفی (تفسیر مدارک)، المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفی (المتوفی 710ھ، دار الکلم الطیب، بیروت)
(تفسیر جلالین، امام جلال الدین محلی متوفی 863ھ و امام جلال الدین سیوطی متوفی 911ھ، دار الحدیث، القاہرہ)

(روح المعانی، ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی متوفی 1270ھ، دار الفکر، بیروت)

کتب الحدیث

(المصنف لابن أبی شیبہ، حافظ عبد الله بن محمد بن أبی شیبہ کوفی عہسی متوفی 235ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت و مکتبۃ الرشید، الرياض والدار السلفیہ، الہندیہ)
(صحیح البخاری، امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256ھ، دار طوق النجاة، شاملہ و قدیمی کتب خانہ، کراچی)

(الادب المفرد، المؤلف: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری، أبو عبد الله (المتوفی 256ھ)، المکتبۃ الاثریہ، سانگلہ ہل
(صحیح مسلم، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی 261ھ، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

وقدیمی کتب خانہ، کراچی)

(سنن ابن ماجہ، امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی 273ھ، دار احیاء الکتب العربی، حلب وایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

(سنن أبی داود، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی متوفی 275ھ، آفتاب عالم پریس، لاہور)

(جامع ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی 279ھ، دارالفکر، بیروت وقدیمی کتب خانہ، کراچی)

(السنن النسائی، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303)، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب)

(السنن الصغرى للنسائي، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى 303)، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب)

(مسند أبی یعلیٰ، شیخ الاسلام ابو یعلیٰ احمد بن علی بن مثنیٰ موصلی متوفی 307ھ، مؤسسة علوم القرآن، بیروت)

(دلائل النبوة للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُو جردی الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى 458هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت)

(مسند بزار، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى 292هـ)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة)

(شرح معاني الآثار، امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی (متوفی 321ھ)، عالم الكتب)

(معالم السنن، علامہ ابوسلیمان احمد بن محمد خطابی، المطبعة العلمية، حلب)

(الجامع الصغير، امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني متوفی 360ھ، المكتب الاسلامی، بیروت)

(المسند للإمام أحمد بن حنبل، امام احمد بن محمد بن حنبل متوفی 241ھ، مؤسسة الرساله، بیروت و

المكتب الاسلامی، بیروت)

(الترغيب في فضائل الاعمال واثواب ذلك، المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداد الخغدادي المعروف بابن

شاهين (المتوفى 385)، دار الكتب العلمية، بيروت)

(تاريخ دمشق الكبير، علامہ علی بن حسن، متوفی 571ھ، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(الترغیب والترہیب، امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منذری متوفی 656ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان بترتیب ابن ہبان، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مغبذ، التمیمی، أبو حاتم، الدارمی، التہستی (المتوفی 354 ھ)، مؤسسة الرسالة، بیروت)

(حلیۃ الاولیاء لابی نعیم، المؤلف: أبو نعیم أحمد بن عبد اللہ بن أحمد بن إسحاق بن موسیٰ بن مہران الأصہبانی (المتوفی 430ھ)، دارالكتاب العربی، بیروت)

(المعجم الكبير للطبرانی، امام أبو القاسم سليمان بن أحمد طبرانی، متوفی 360ھ، المكتبة الفيصلية، بیروت ومکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

(المعجم الأوسط للطبرانی، امام أبو القاسم سليمان بن أحمد طبرانی متوفی 360ھ، مكتبة المعارف، ریاض ودارالحرمن، القاہرہ)

(سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفی 385ھ، دارالمعرفة، بیروت)

(شعب الایمان، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُو جردی الخراسانی، أبو بکر البیهقی (المتوفی 458 ھ)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، العلوم والحکم، المدينة المنورہ)

(مسند أبي يعلى، شيخ الاسلام ابو يعلى احمد بن علي بن مثنى موصلی متوفی 307ھ، مؤسسة علوم القرآن، بیروت)

(صحیح ابن خزیجہ، المؤلف: أبو بکر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفی 311ھ، المكتب الاسلامی، بیروت)

(مجمع الزوائد، حافظ نور الدين علي بن أبي بكر هيثمي متوفی 807ھ، مكتبة القدسي، القاہرہ وبيروت دارالكتاب بیروت)

(المستدرک للحاکم، امام أبو عبد الله محمد بن عبد الله حاکم نیشاپوری متوفی 405ھ، دارالفکر، بیروت ودارالکتب العلمیہ،

(السنن الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُو جردی الخراسانی، أبو بکر البیهقی (المتوفی 458ھ، دارصادر، بیروت)

(کنز العمال، المؤلف: علاء الدين على بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكنى الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى 975 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت)
(المصنف لعبد الرزاق، لمؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211)، المجلس العلمي، بيروت)

(السنن الكبير للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُو جردى الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى 458 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت)

كتب شروح حديث

(فتح الباري، امام حافظ احمد بن علي بن حجر عسقلاني متوفى 852 هـ، دار احياء التراث العربي، بيروت ودار المعرفة، بيروت)

(عمدة القاري، امام بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد عيني، متوفى 855 هـ، دار احياء التراث العربي، بيروت ودار الكتب العلمية، بيروت)

(شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابو الحسن علي بن خلف ابن بطال مالكي عليه رحمة الله الغني (متوفى 449 هـ) 243، مكتبة الرشد، الرياض)

(شرح النووي، امام محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف نووي متوفى 676 هـ، قديمي كتب خانه، كراچی)
(شرح ابی داود للعيني، بدر الدين عيني حنفي (متوفى 855 هـ)، مكتبة الرشد، الرياض)

(شرح الزرقاني على موطا الامام مالك، ابو عبد الله محمد بن عبد الباقي زرقاني مالكي (متوفى 1122 هـ)، مكتبة الثقافية الدينية، القاهرة)

(المسالك في شرح موطا مالك، قاضي محمد بن عبد الله ابو بكر ابن العربي مالكي (متوفى 543 هـ)، دار الغرب الاسلامي)

(قوت المغتذي، علامه جلال الدين عبد الرحمن بن ابو بكر سيوطي (متوفى 911 هـ)، جامعة ام القرى، مكة المكرمة)

(حاشية السندی على سنن النسائي، محمد بن عبد الهادي سندی حنفي (متوفى 1138 هـ)، مكتب المطبوعات الاسلاميه، حلب)

(حاشية السندی علی سنن ابن ماجه، محمد بن عبد السہادی سندی حنفی (متوفی 1138ھ)، دار الحیل، بیروت)

(فیض القدير، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى 1031ھ، دار المعرفة، بيروت)

(التيسير شرح الجامع الصغير، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى 1031)، مكتبة الامام الشافعي، رياض)

(مراجعة المفاتيح، علامه ملا علي بن سلطان قاري، متوفى 1014ھ، المكتبة الحبيبيه كوئٹہ)

(لمعات التنقيح، عبدالحق محدث دہلوی (متوفى 1052ھ)، مكتبة المعارف النعمانية، لاہور)

(اشعة اللمعات، عبدالحق محدث دہلوی (متوفى 1052ھ)، مكتبة نوريه رضويه، سكره)

(نزهة القاري، شارح بخاري مفتي شريف الحق امجدی، برکاتی پبلشرز، کراچی)

(مرآة المناجیح، مفتی احمد یار خان نعیمی، گجرات)

كتب اصول حديث

(مقدمة ابن الصلاح، حافظ ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن معروف به ابن الصلاح شهرزوري (متوفى 643ھ)، دار الفكر، بيروت)

(شرح نخبة الفكر للقاري، ملا علي قاري (متوفى 1014ھ)، دار الارقم، لبنان)

(فتح المغيث بشرح الفية الحديث، امام شمس الدين سخاوي (متوفى 902ھ)، مكتبة السنة، مصر، ملقطاً)

(تدريب الراوي، جلال الدين سيوطي (متوفى 911ھ)، دار طيبة)

(تهذيب الكمال في اسماء الرجال، علامه يوسف بن عبد الرحمن مزي (742ھ)، مؤسسة الرسالة، بيروت)

(نزهة النظر شرح نخبة الفكر، حافظ ابن حجر عسقلاني (متوفى 852ھ)، مطبعة الصباح، دمشق)

كتب السير

(سيرت حلبية (انسان العيون)، المؤلف: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان

الدين (المتوفى 1044ھ، دار الكتب العلمية، بيروت)

(المواهب اللدنية، المقصد الرابع، الفصل الثاني، شهاب الدين احمد بن محمد قسطلاني متوفى

932ھ، المكتب الاسلامي، بيروت)

(سبل الهدی، المؤلف: محمد بن يوسف الصالحی الشامی (المتوفى 942هـ)، دارالكتب العلمية، بيروت)
 (شرح الزرقانی على المواهب اللدنیة، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقانی المالکی (المتوفى 1122هـ)، دارالمعرفة، بيروت والكتب العلمية، بيروت)
 (تحفة المحتاج، علامه ابن حجر هيثمي شافعي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)
 (الخصائص الكبرى، امام جلال الدين بن ابی بكر سيوطی متوفى 911هـ، دارالكتب العلمية، بيروت وگجرات، الهند)

(دلائل النبوة للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُو جردی الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى 458 هـ)، دارالكتب، بيروت)

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، القاضي أبو الفضل عياض مالکی متوفى 544 هـ، دارالفيحاء، عمان)

(تاريخ دمشق لابن عساكراريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى 571 هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)

(جلاء الافهام، حافظ ابن قيم (751هـ)، دارالمعرفة، الكويت)

(نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، فصل و من ذلك ما اطلع ج 3، ص 153، مركز اهل سنت
 بركايت رضا، گجرات)

التراجم والطبقات

(تدريب الراوي، جلال الدين سيوطی عليه رحمة الله الغني (متوفى 911هـ)، دار طيبة)

كتب فقه حنفي

(كتاب الآثار للامام ابی يوسف، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبة الأنصاري

(المتوفى 182 هـ)، ادارة القرآن، كراچی

(الحجة على اهل المدينة، امام محمد شيباني حنفي (متوفى 189هـ)، عالم الكتب، بيروت)

(مبسوط للسرخسي، شمس الاثمة سرخسي حنفي (متوفى 483هـ)، دارالمعرفة، بيروت)

(بدائع الصنائع، امام ابو بكر بن مسعود بن احمد كاساني حنفي (متوفى 587هـ)، دارالكتب العلمية، بيروت)

(الهداية شرح بداية المبتدي، امام برهان الدين علي بن ابی بكر مرغيناني حنفي (متوفى 583هـ)، دار احياء

التراث العربی، بیروت)

(محیط برہانی، ابو المعالی برہان الدین محمود بن احمد حنفی (متوفی 616ھ)، دارالکتب العلمیہ، بیروت)
(الاختیار لتعلیل المختار، علامہ ابو الفضل عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی (متوفی 683ھ)، مطبعة
الحلی، القاہرہ)

(اللباب فی الجمع بین السنة الكتاب، جمال الدین علی بن ابی یحییٰ انصاری حنفی
(متوفی 686ھ)، دارالقلم، بیروت)

(تبیین الحقائق، علامہ فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی حنفی (متوفی 743ھ)، المكتبة الكبرى
الامیریة، بولاق، قاہرہ)

(العنايه شرح الهدايه، لمؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدین
ابن الشيخ جمال الدین الرومی الباہرتی (المتوفی 786ھ)، دارالفکر، بیروت)

(الجوہرۃ النیرۃ، علامہ ابو بکر بن علی بن محمد بن الحداد زبیدی حنفی (متوفی 800ھ)، المطبعة الخيرية)
(جامع الفصولین، محمود بن اسرائیل بن عبد العزیز، ابن قاضی سماونہ (المتوفی 823ھ)، اسلامی کتب خانہ
، کراچی)

(البنایۃ، بدر الدین محمود العینی حنفی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی 855ھ)، دارالکتب العلمیہ، بیروت)
(فتح القدير، المؤلف: کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی المعروف بابن الهمام
(المتوفی 861ھ)، مکتبہ، کوئٹہ)

(بحر الرائق، 25 زين الدين ابن نجيم حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 970ھ)، دارالكتاب الاسلامی، بیروت)
(نهر الفائق، سراج الدین ابن نجیم (متوفی 1005ھ)، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

(نور الايضاح و نجات الارواح، علامہ حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی (متوفی 1069ھ)، المكتبة العصرية)
(مراقی الفلاح، علامہ حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی حنفی (متوفی 1069ھ)، المكتبة العصرية، بیروت)
(طحطاوی علی المراقی، علامہ احمد طحطاوی حنفی، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(مجمع الانهر شرح ملتی الابحر علامہ شیخی زادہ، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(حاشیۃ الشلی علی تبیین الحقائق، شہاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن
یونس الشلی (المتوفی 1021ھ)، المطبعة الكبرى الأمیریة - بولاق، القاہرہ)

(شرعة الاسلام مع شرح مفاتيح الجنان، امام ركن الاسلام محمد بن ابى بكر، مكتبة اسلاميه كوئٹہ)
 (تنوير الابصار، علامہ شمس الدين محمد بن عبد الله بن احمد تمرقاشى، متوفى (1004)، دارالفكر، بيروت)
 (درمختار، علامہ علاؤالدین حصکفی حنفی (متوفى 1088ھ)، دارالفكر، بيروت)
 (ردالمحتار، محمد امين ابن عابدين شامى متوفى 1252ھ، دارالفكر، بيروت)
 (جد الممتمار، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان عليه رحمة المنان (متوفى 1340ھ)، مكتبة
 المدينة، كراچی)

(الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، دارالسلاسل، الكويت)
 (السنن في الفتاوى للسعدى، ابولحسن على بن الحسين بن محمد سعدى حنفى (متوفى 461ھ)، مؤسسة
 الرسالہ، بيروت)

(خلاصہ الفتاوى، علامہ طاہر بن عبدالرشید بخارى، (متوفى 542ھ)، مكتبة رشيدية، كوئٹہ)
 (فتاوى ہندیہ لامہ بہام مولانا شیخ نظام (متوفى 1161ھ) وجماعة من علماء الهند، دارالفكر، بيروت)
 (فتاوى حدیثیہ، امام ابن حجر مکی (متوفى 974ھ)، مصطفى البابی، بصر)
 (منیة المصلی، علامہ سدیدالدین محمد بن محمد کاشغری، (متوفى 705)، مكتبة قادریہ، لاہور)
 (فتاوى رملى، علامہ شہاب الدین احمد بن حمزہ انصارى رملى شافعى (متوفى 957ھ)، المكتبة الاسلامیہ)
 (فتاوى قاضى خان، علامہ قاضى خان، مكتبة حقانيہ، پشاور)

(فتاوى رضويہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفى 1340ھ، رضافاؤنڈیشن، لاہور)
 (بہار شریعت، صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی (المتوفى 1367)، مكتبة المدينة، كراچی)
 (الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، دارالسلاسل، الكويت)

کتاب فقہ مالکی

(الفواکھ الدوانی علی رسالۃ ابن ابی زید، فرائض الوضوء، 1/140، دارالفكر، بيروت)
 (التمہید لابن عبد البر، باب العین، عمرو بن یحییٰ المازنی، 20/124، تحت الحديث الاول، وزارة عموم
 الاوقاف والشؤون الاسلامیہ)

(القوانين الفقهية، علامہ محمد بن احمد غرناطی مالکی (متوفى 741ھ)، مطبوعہ بيروت)
 (حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الكبير للشيخ الدردير، علامہ محمد بن احمد دسوقی)

مالکی (متوفى 1230هـ)، دارالفکر، بیروت

(مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن طرابلسی مالکی (متوفى 954هـ)، دارالفکر، بیروت)

(الكافی فی فقه اهل المدينة، علامه ابن عبد البر قرطبی مالکی (متوفى 463هـ)، مكتبة الرياض الحديثية، الرياض)

(البيان التحصيل، قاضی الجماعة ابن رشد قرطبی مالکی (متوفى 520هـ)، دارالغرب الاسلامی، بیروت، ملقطاً)

(التلقين فی الفقه المالکی، ابو محمد عبد الوهاب بن علی بغدادی مالکی (متوفى 422هـ)، دارالکتب العلمیه، بیروت)

(التاج والاکلیل لمختصر خلیل، ابو عبد الله المواق المالکی (متوفى 897هـ)، دارالکتب العلمیه)
(المهذب فی فقه الامام شافعی شیرازی، ابراهیم بن علی شیرازی شافعی (متوفى 476هـ)، دارالکتب العلمیه، بیروت)

(بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد مالکی (متوفى 595هـ)، دارالحديث، القاهرة)

(مدخل لابن حاج، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالکی الشهير بابن الحاج (المتوفى 737 هـ: دار التراث، بیروت)

(الكافی فی فقه اهل المدينة، ابو عمر يوسف بن عبد الله قرطبی مالکی (متوفى 463هـ)، مكتبة الرياض الحديثية، الرياض)

(الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، شيخ دردير مالکی (متوفى 1201هـ)، دار المعارف)

(الرسالة للقيرواني، عبد الله بن ابي زيد القيرواني مالکی (متوفى 386هـ)، دار الفكر)

(الاستذكار، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر قرطبی مالکی (متوفى 463هـ)، دارالکتب العلمیه، بیروت)

(شرح مختصر خلیل للخرشي، علامه محمد بن عبد الله خرشي مالکی (متوفى 1101هـ)، دارالفکر للطباعة، بیروت)

(ارشاد السالك الى اشرف المسالك فی الفقه، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر بغدادی مالکی علیه رحمة

الله القوى (متوفى 732 هـ)، مطبعة مصطفى البابي، مصر

(الفواكه الدوانی علی رسالة ابن ابی زید، شهاب الدین احمد بن غانم نفاوی مالکی علیہ رحمۃ اللہ
الکافی (متوفى 1126 هـ)، دار الفكر، بیروت)

(مختصر خليل، علامه خليل بن اسحاق مصری مالکی (متوفى 776 هـ)، دار الحديث، القاهرة)

(الذخيرة للقراfi، ابو العباس شهاب الدین احمد قراfi مالکی (متوفى 684 هـ)، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

(مواهب الجلیل فی شرح مختصر خليل، شمس الدین ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن
طرابلسی مالکی الکافی (متوفى 954 هـ)، دار الفكر، بیروت)

(المقدمات الممهديات، محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی (متوفى 520 هـ)، دار الغرب الاسلامی، بیروت)
(التهدیب فی اختصار المدونة، علامه قیروانی مالکی (متوفى 372 هـ)، دار البحوث للدراسات الاسلامیه
واحیاء التراث، دبئی)

(منح الجلیل شرح مختصر خليل، محمد بن احمد بن محمد علیش مالکی (1299 هـ)، دار الفكر، بیروت)
(شرح مختصر خليل للخرشی وعلیه حاشیة العدوی، ابو عبد الله محمد بن عبد الله خرشی مالکی
(متوفى 1101 هـ)، دار الفكر للطباعة، بیروت)

کتاب فقہ حنبلی

(الشرح الكبير علی متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامه حنبلی، دار الكتاب العربی للنشر
والتوزیع، بیروت)

(متن الخرقی، ابو القاسم خرقی، دار الصحابة للتراث)

(عمدة الفقه، موفق الدین ابن قدامه (متوفى 620 هـ)، المكتبة العصرية)

(المبدع شرح المقنع، بربان الدین ابن مفلح (متوفى 884 هـ)، دار الكتب العلمية، بیروت)

(الاقناع شرف الدین حجاوی (متوفى 968 هـ)، دار المعرفة، بیروت)

(زاد المستقنع، علامه شرف الدین حجاوی (متوفى 968 هـ)، دار الوطن للنشر والتوزیع)

(دلیل الطالب لنیل المطالبه رمعی بن یوسف الکریمی (متوفى 1033 هـ)، دار طیبہ للنشر والتوزیع)

(دقائق اولی النهی، منصور بن یونس بهوتی (متوفى 1051 هـ)، عالم الكتب)

(کشاف القناع عن متن الاقناع، شیخ منصور بن یونس بهوتی حنبلی (متوفى 1051 هـ)، دار الكتب العلمية)

(بیروت)

(الفروع وتصحيح الفروع ملخصاً، محمد بن مفلح مقدسی رامینی حنبلی (متوفی 763هـ)، مؤسسة الرسالة، بیروت)

(المغنی لابن قدامة، ابن قدامة مقدسی حنبلی (متوفی 620هـ)، مكتبة القاهرة)

(شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی، محمد بن عبد الله زرکشی حنبلی (متوفی 772هـ)، مطبوعه دار العیكان)

(الانصاف فی معرفة الراجع من الخلاف، ابو الحسن علی بن سلیمان مرداوی حنبلی (متوفی 885هـ)، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(المجموع شرح المذهب، ابو اسحاق شیرازی (متوفی 476هـ)، دار الفکر)

(الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن یونس بهوتی حنبلی (متوفی 1051)، دار المؤید مؤسسة الرسالة، بیروت)

(مطالب اولی النهی، علامه مصطفی بن سعد بن عبده سیوطی حنبلی (متوفی 1243هـ)، المكتب الاسلامی، بیروت)

(الانصاف فی معرفة الراجع من الخلاف، علاؤالدین علی بن سلیمان بن احمد مرداوی حنبلی (متوفی 885هـ)، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(الشرح الكبير علی متن المقنع، شمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة مقدسی حنبلی (متوفی 682هـ)، دار الكتاب العربی، بیروت)

(الكافي فی فقه الامام احمد، موفق الدین عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة مقدسی حنبلی علیه رحمة الله القوی (متوفی 620هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت)

(المبدع فی شرح المقنع، علامه ابراهیم بن محمد بن عبد الله حنبلی (متوفی 884هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت)

(مختصر الخرقی، ابو القاسم عمر بن حسین بن عبد الله خرقی حنبلی علیه رحمة الله الولی (متوفی 334هـ)، دار الصحابة للتراث)

كتب فقه شافعی

- (البيان في مذهب الامام الشافعي، علامة يحيى بن ابى الخير يمينى شافعى (متوفى 558هـ)، دارالمنهاج، جده)
 (اسنى المطالب في شرح روض الطالب، علامة زين الدين زكريا بن محمد بن زكريا انصارى شافعى (متوفى 926هـ)، 4، دارالكتاب الاسلامى، بيروت)
 (خبايا الزوايا، بدرالدين زر كشى شافعى (متوفى 794هـ)، وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه، الكويت)
 (التنبيه في الفقه الشافعى، ابو اسحاق ابراهيم شيرازى شافعى (متوفى 476هـ)، عالم الكتب)
 (الفتاوى الفقهية الكبرى، علامة ابن حجر هيثمى (متوفى 974هـ)، المكتبة الاسلاميه)
 (المجموع شرح المذهب، مه نووى شافعى رحمة الله عليه (متوفى 676هـ)، دارالفكر، بيروت)
 (الانوار لاعمال الابرار، يوسف بن ابراهيم اردبيلى شافعى (متوفى 779هـ)، دار الضياء للنشر والتوزيع)
 (فتاوى رملى، علامة شهاب الدين رملى شافعى (متوفى 957هـ)، المكتبة الاسلاميه)
 (الحاوى الكبير، ابو الحسن على بن محمد ماوردى شافعى (متوفى 450هـ)، دارالكتب العلميه، بيروت)
 (التذكرة في الفقه الشافعى لابن الملقن، ابن ملقن شافعى (متوفى 804هـ)، دارالكتب العلميه، بيروت)
 (حاشية الصاوى على شرح الصغير، علامة احمد بن محمد صاوى مالكي (1241هـ)، مطبوعه دارالمعارف)
 (اللباب في الفقه الشافعى، ابو الحسن محاملى (متوفى 415هـ)، دار البخارى، المدينة المنورة)
 (نهاية المطلب في درية المذهب، امام عبد الملك بن عبد الله جوينى شافعى (متوفى 478هـ)، دارالمنهاج)
 (الوسيط في المذهب، امام محمد بن محمد غزالى (متوفى 505هـ)، دارالسلام، القاهرة)
 (كفاية النبيه في شرح التنبيه، نجم الدين ابن رفاعه (متوفى 710هـ)، دارالكتب العلميه، بيروت)
 (النجم الوياح، ابو البقاء كمال الدين ديمرى (متوفى 808هـ)، دارالمنهاج، جده)
 (اسنى المطالب في شرح الروض الطالب، زين الدين ابو يحيى السنيكى (متوفى 926هـ)، دارالكتاب الاسلامى)
 (مغنى المحتاج، خطيب شربينى (متوفى 977هـ)، دارالكتب العلميه، بيروت)
 (غاية البيان، شهاب الدين رملى (متوفى 1004هـ)، دار المعرفة، بيروت)
 (نهاية المحتاج، شهاب الدين رملى (متوفى 1004هـ)، دارالفكر)
 (متن ابى شجاع المسمى الغاية والتقريب، شهاب الدين ابو الطيب احمد بن حسين اصفهانى (متوفى 593هـ)، عالم الكتب)

- (فتح العزيز بشرح الوجيز، ابو القاسم عبد الكريم بن محمد رافعي قزويني شافعي (متوفى 623هـ)، دار الفكر
(شرح المذهب، علامه ابوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف نووي، دار الفكر، بيروت)
(التمهيد لابن عبد البر، ابو عمر ابن عبد البر قرطبي مالكي (متوفى 463هـ)، وزارة عموم الاوقاف والشؤون
الاسلامية)
(الحاوي الكبير، ابو الحسن علي بن محمد ماوردي شافعي (متوفى 450هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت)
(مغنى المحتاج، شمس الدين محمد بن احمد خطيب شربيني شافعي (متوفى 977هـ)، دار الكتب
العلمية، بيروت)
(المجموع شرح المذهب، محيي الدين يحيى بن شرف نووي شافعي (متوفى 676هـ)، دار الفكر، بيروت)
(الأم للشافعي، لمؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى 204 :): دار المعرفة - بيروت)
(روضة الطالبين وعمدة المفتين، امام ابوزكريا يحيى بن شرف نووي شافعي (متوفى 676هـ)، المكتب
الاسلامي، بيروت)
(المذهب في فقه الامام شافعي شيرازي، ابراهيم بن علي شيرازي شافعي (متوفى 476هـ)، دار الكتب
العلمية، بيروت)
(النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، علامه بدر الدين زر كشي شافعي (متوفى 794)، اضاء السلف
،الرياض)
(نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، شهاب الدين رملي شافعي (متوفى 1004هـ)، دار الفكر، بيروت)
كتب تصوف
(قوت القلوب في معاملة المحبوب، سيدي ابوطالب محمد بن علي مكي (متوفى 386هـ)، دار الكتب
العلمية، بيروت)
(احياء علوم الدين، امام محمد بن محمد غزالي رحمه الله عليه (متوفى 505هـ)، دار المعرفة، بيروت)
(شرح الصدور، علامه جلال الدين سيوطي شافعي (متوفى 911هـ)، دار المعرفة، بيروت)
(ميزان الشريعة الكبرى، امام عارف بالله سيد عبد الوهاب شعراني، دار الكتب، العلمية، بيروت)
(فيوض الحرمين، شاه ولي الله صاحب (متوفى 1174)، محمد سعيد ايند سز، كراچي)

کتب بد مذہب

- (تکمیل الیقین، اشرف علی تھانوی دیوبندی (متوفی 1362)، مطبوعہ ہندستان پرنٹنگ پریس)
 (تحذیر الناس، قاسم نانوتوی دیوبندی، (متوفی 1297) دارالاشاعت، کراچی)
 (تقویۃ الایمان، اسماعیل دہلوی (1246)، مطبع علمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

کتب لغت و فنون

- (مقدمة فی اصول الحدیث، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی (متوفی 1052ھ)، دار البشائر الاسلامیۃ، بیروت، لبنان)
 (کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، مکتبۃ لبنان ناشرون، بیروت)
 (التعریفات للجرجانی- سید شریف علی بن محمد بن علی الجرجانی (840ھ)، دار المنار للطباعة والنشر)
 (لسان العرب، ابن منظور افریقی (متوفی 711ھ)، دار صادر، بیروت)
 (معجم لغۃ الفقہاء، المؤلف: محمد رواں قلجی، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع)
 (کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون، مہ مصطفیٰ بن عبد اللہ المشہور باسم حاجی خلیفہ (متوفی 1067ھ)، مکتبۃ المثنیٰ، بغداد)

متفرق کتب

- (الدولۃ المکیہ، امام اہل سنت امام احمد رضا خان (متوفی 1430)، مطبعہ اہل سنت، بریلی)
 (البواقیت والجواہر، امام شعرانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت)
 (الدعاء للطبرانی، امام طبرانی، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)
 (شمائم امدادیہ، حاجی اہ نداد اللہ مہاجر مکی (متوفی 1317ھ))
 (سل الحسام، رسالہ من رسائل ابن عابدین، علامہ شامی (متوفی 1252)، سہیل اکیڈمی، لاہور)
 (حیوۃ الحيوان الکبریٰ، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ (808ھ)، دار الکتب العلمیہ، بیروت)
 (الاعلام بقواطع الاسلام، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 974ھ)، مکتبۃ الحقیقۃ بشارع دار الشفیعہ، استنبول ترکی)
 (جاء الحق، مفتی احمد یار خان نعیمی (متوفی 1391ھ)، مکتبہ غوثیہ، کراچی)